

BIBLIOTECA NAZ
Vittorio Emanuele II

7
E
8

NAPOLI

12

R. P.
FRANCISCI
DE LVGO
HISPALENSIS
SOCIETATIS IESV,

LIBER II. & III.

DE DEO TRINO,
ET
ANGELIS.

*Dom. Prob. Mex: no Soc. Ies.
Gent. 22. May.*

DE FVGO

HISPANIS

DE DEO TRINO

Handwritten text, possibly a signature or date, located below the main title.

LIBER SECVNDVS. DE DEO TRINO.

P R O O E M I V M.

DI VINE Diuinus planè Areopagita Dionysius mysticam suam Theologiam orditur, ita Deum compellans, ita deprecans initio capitis primi. *Trinitas essentia, diuinitate, ac bonitate superior, & præstantior: Christianorum Theologia Dux, dirige nos ad ignotissimum, splendidissimumque, ac summum scriptorum diuinorum cacumen, in quo simplicia, & absoluta, innumerabiliq; Theologia mysteria abstrusa sunt.* Nec immeritò, siquidem Sicut sola Trinitas (teste sancto Martiali epist. 1. ad Burdegalenses, cap. 10.) in diuinitate unitatis seipsam nouit, sic sola ipsa se prodere potest, & patet facere. Solem hunc visibilem (similitudo est Philonis, libro de præmiis, & poenis) num alia re, quàm seipso adiuti cernimus? Quid stellas? annon sola stellarum ope *conspicimus? lucis aspectum nonne luci debemus? in eundem sanè modum per lucem à Deo dimanantem Deum ipsum cognoscimus.* Si sol radios colligat, mille licet faeces accendas, solem non cernes; si Deus lumen suum tibi non impertiat, scientiarum licet omnium lumina adhibeas, sacrosanctæ Trinitatis arcanum non intelliges. Non est ergo requirenda in hac materia demonstratio, sed regulis fidei veritas stabilienda; nec solùm quid de mysterio credere debeamus, sed quibus etiam verbis eloqui, quod sentimus ex Ecclesiæ præscripto definiendum. Etenim si in vlla alia disquisitione Theologica, in hac maxime de sanctissima Trinitate verissimum est illud, quod vulgò ex Hieronymo circumfertur. *Ex verbis inordinate prolatis incurritur hæresis.* Et sanè quædam sunt huius disputationis vocabula ex Scripturis desumpta, vel ex aliis disciplinis mutuata, vt Pater, Filius, Spiritus sanctus; generatio, processio, æqualitas, persona, suppositum, subsistentia, relatio, essentia, potentia, & similia, quæ facilius percipiuntur. Quædam verò huius materię propria à Patribus, & Doctoribus conuenienter mysterio accommodata; qualia sunt Trinitas, notio, circuminfectio, consubstantialis, homofusio, hypostasis, quæ suis locis inferenda, & exponenda erunt ad amussim Pontificum, & Conciliorum. Quibus sic statutis licebit Antiquorum exemplo rationes aliquas congruentes indagare; quid etiam assertionibus Fidei sit consequens, quid repugnans, Theologico filo deducere; objectionibus demum in contrarium occurrere. Ita enim myste-

rium illud nostræ mentis captum excedit, ut quemadmodum veritatem illius ob altissimam profunditatem humana ratio peruenire non potest; sic etiam nequit ullam in eo falsitatem concludere.

Sic disputantur olim de Trinitate Patres Græci, & Latini, grassante præsertim Arianorum, & Sabellianorum hæresi; sic hodie contra Nouatores Controversarij: sic Scholastici cum Magistro in 1. tent. per priores triginta quinque distinctiones; commodiori tamen methodo S. Thomas, & eius expolitores 1. p. à quest. 27. vsque ad 43. inclusiuè. Postquam enim Angelicus Doctor de Deo tractauit ut vno, & de illius attributis, quæ vnitatem essentiz consequuntur, apertissime subtexit Trinitatis notitiam: nam ea, quæ ad vnitatem spectant, & communiora sunt, & cognitu faciliora, ideoque quasi prima lumina, & exteriora atria huius arcis diuinæ maiestatis adeunda prius, quàm ad interiora, & secretiora adyta introducamur. Et quamuis processio creaturarum à Deo, reductioque creaturæ rationalis ad ipsum, ut ad vltimum finem, spectent ad Deum ut vñus, prius nihilominus voluit S. Thomas expedire, quæ Deo competunt ab æterno; qualis est vñitas, scientia, voluntas, prouidentia, potentia, trinitas, & reliqua id genus attributa, quàm ea, quæ Deo conueniunt ex tempore, creare scilicet, & creata ordinare ad seipsum; ut temporalibus æterna, quæ longè præcedunt duratione, doctrinæ quoque ordine præponantur.

QVÆSTIO XXVII. S. Thomæ.

De processione diuinarum personarum.

IN CA litteram S. Thomæ animus est, ut fecimus huiusque singulis articulis conuersionem affigere, & rationem, quam reddo S. Doctor, propalare, doctrinam verò, fundamenta, rationes, quæ pro-

sunt, vel obstant dispositionibus enucleare.

ARTIC. I.

Utrum sit processio in diuinis.

Conclusio affirmat esse in Deo processionem per modum emanationis immanentis intelligibilis. Probatur, quia Deus est super omnes res creatas infinito quidem excessu; ergo perfectissimus modus processionis, qualis est intelligibilis, tribuendus est Deo. Loquitur S. Thomas de processione Filij duxat: nam infra art. 3. dicitur esse de processione Spiritus sancti; nec solum respicitur ad questionem, *an est*, sed etiam ad questionem, *qualis est*; quia cum alia sit processio in creaturis secundum motum localem, alia secundum physicam efficientiam, concludit neuitam illatum in Deo respectu, quia nec loco mutatur, nec ullam habet causam efficientem. Significat ergo nomen processionis in diuinis productionem immanentem intra ipsum Deum vñus personarum ab alia. Et licet vox *processio* viū Ecclesie accommodata sit productioni Spiritus sancti, quæ non habet speciale nomen, sicut illud habet productio Filij, quæ dicitur g. generatio; tamen ex le. communis est vtrique productioni, & idem denotat, quod negro; in qua communis significatione iuxta illam S. Thomas in hac questione, callidè, quæ Expolitores. Nec solum tribuitur

productionibus passivis, quibus persone produci recipiunt suum esse diuinum a producentibus, quod est quasi quædam passio, sed etiam, sicut nomen origo, extenditur ad actiua, quibus persone producentes actiue produciunt, quod est veluti quædam agere in personas productas.

ARTIC. II.

Utrum aliqua processio in diuinis generatio diu possit.

Conclusio. Processio Verbi diuini est generatio, & Verbum procedens est Filius, non generatione communi, quæ est mutatio de non esse ad esse, sed propria viuientium, quæ est origo viuientis à viuente coniuncto secundum rationem similitudinis in natura eiusdem speciei. Probatur hic, & magis expresse 4. contra Genr. cap. 11. in hoc modum: In Deo est idem intellegere, & esse, ac subinde intellectio Dei est eiusdem substantia: sed esse vñum est intellegere: ergo esse Verbi est substantia Dei; atque ideo produciunt secundum rationem similitudinis in eadem natura, non solum specie, sed etiam eadem numero, quod est propriissime generari. Hæc ratio subobscura non paucis vñis est, nec in eius intelligentia conueniunt Thomistæ. Quasdam obiectiones Ferraz & Cicerani refert, & refellit Valquez hic, & discursum articuli laicius prosequuntur Curnel, & Molina.

ARTIC. III.

Utrum sit in diuinis alia processio à generatione Verbi?

Vox alia dicit distinctionem realem, & conclusio est affirmatiua, & de Fide Ioan. 14. & 15. quem adducit S. Thomas, sicutque formari potest

potest eius ratio. Processio in diuinis attenditur penes actionem immanentem: huiusmodi autem actio in intellectuali natura est actio intellectus, & voluntatis: ergo cum processio Verbi sit per operationem intellectus, testat alia processio per actionem voluntatis, ut quemadmodum in nobis datur alia quidam amoris processio, secundum quam res amata est in amante, ita in Deo prater processionem Verbi datur alia processio per productionem amoris manentis in ipso Deo.

ARTIC. IV.

Verum processio amoris in diuinis sit generatio.

Conclusio negat, & est de fide ex symbolo Athanasij relato à S. Thoma: Ratio luminis ex differentia inellectionis, & volitionis, quatenus illa est de constitutione essentiali naturæ diuinæ, non ista, ut magis constabit infra.

ARTIC. V.

An sint plures processionis in diuinis, quam duæ?

Conclusio negatiua est de fide, & probatur, Primò quoniam in Deo sunt tantum duæ personæ precedentes: ergo duæ tantum processionis. Secundò, quia diuinæ processionis accipiuntur secundum actiones immanentes. In natura autem intellectuali, qualis est diuina, dantur duæ tantum immanentes functiones, scilicet intelligere, ac velle: ergo duæ tantum processionis.

DISPUT. I.

An Trinitas in unitate veneranda sit?

IVMANI generis hostis, et totus alloquin peruersus, & ordinis perturbator esse solet, tamen non sine quodam ordine Catholicam Veritatem aggressus est oppugnare: siquidem prima nostræ fidei fundamenta, primos articulos Apostolicos symboli, qui Deum vnum, & trinum consentiunt, à primis Ecclesiæ temporibus per varios hæreticos duces, & architectos variis, ac inter se contrariis artibus, atque machinis labefactare conatus est; videturque læpè triumphante de mendacis veritate, non idè detestatus, & sequentes articulos sequentibus sceleris impetere, & primos illos, quibus præcipuam fidei confessionem, & maius reipublicæ Christiæ momentum videbat uniti, nouis Novatorum copis instructis expugnare non desistit. Referant latè, atque impugnant antiqui Doctores, & Moderni. Copiosius Sanderus de visibili Monarchia. Bellarminus tom. 1. controuers. 2. lib. 1. & 2. de Christo. Valensia quinquæ libri de Trinitate, & 1. tom. disp. 2. Salmcron tom. 2. in Evangelia tractat. 8. & seqq. Nos, quàm potuerimus conuenienti tempore, & doctrinæ methodo perstringemus.

Sanderus.
Bellarminus.
Valensia.
Salmcron.

Franc. de Lugo in 2. part. D. Thoma.

CAPVT I.

Rationes dubitandi.

Prima sumitur ex ratione naturali, quæ receptissimam est illud axioma. Quæcumque sunt eadem res tertio, sunt eadem inter se: sed in Deo Pater, & Filius, imò paternitas, & filiationis, sunt idem cum natura diuina: ergo debent esse idem omnino inter se. Desinè principium est per se notum nihil posse simul esse, & non esse: sed Paternitas est idem realiter cum essentia: hæc est idem realiter cum filiatione: ergo Paternitas est idem realiter cum filiatione, & consequenter si alunde ponitur realiter distincta, simul erit, & non erit idem realiter cum illa. Præterea hic est syllogismus expositivus: hæc essentia est Pater: hæc essentia est Filius: ergo Filius est Pater. Tenet igitur illius consequentia, vel destruit hoc mysticam principia per se nota.

Secunda ratio luminis ab implicatione. Nam implicat idem simul esse productum, & improductum: genitum, & ingentum: ergo non potest idem Deus esse genitus in vna persona, & ingentus in alia: generabile enim, & ingenerabile differunt pluraquam genere: ac subinde specie quocumque, ac realiter. Confirmatur, quia quando genitus fuit Filius, vel erat, vel non erat: si erat quare genitus est? si non erat: ergo aliquando Filius non fuit: ergo non est verus Deus. Vnde non sunt plures personæ eiusdem essentia diuinæ.

Tertia ratio à diuinis attributis. Nam Deum esse spiritum, & omnis corporis, & corruptio- nis expertem, esse vnum, infinitum, simplicissimum, immutabilem, impassibilem, & his similia, certissima sunt, & in Ecclesia constantissima. Sed his omnibus diuinæ processionis, ac subinde Trinitatis personarum videntur repugnare: ergo omni sunt admittenda.

Minor probatur, Primò, quia generationem substantialem ad hoc inhibuit natura, ut indidus, quæ in seipsis non possunt semper subsistere, altem ministerio generationis per decilionem feminis operare in specie permanent. Vnde substantia spirituales incorruptibiles non generant, ut Angeli alios Angelos non producant, nec celum incorruptibile celos alios: ergo repugnare generatio summo, & æterno Spiritui.

Probatur secundò eadem minor, quia quidquid procedit ab alio, debet esse diuersum naturæ, & substantia à suo principio: alioquin productum produceret semetipsum. Quare persona producta in diuinis deberet esse distinctus Deus, quod derogat unitati diuinæ naturæ.

Probatur tertio, quia persona in Deo aut dicit perfectionem, aut non: Hoc secundum dici non potest, alioquin perfectior esset persona humana, quàm diuina; nam humanam certum est dicere perfectionem: si ergo dicit perfectionem diuina persona, sequitur aliquam perfectionem etiam substantialem (cùm in Deo non sint accidentia) esse in vna persona, quæ non fit in alia, & per consequens singulis aliquid deficere. Præterea illa perfectio diuinæ personæ, vel est finita; & sic infinitæ deberent esse personæ, ut respondens infinitæ perfectioni essentiali: vel est finita; & sic vna persona sufficeret, cùm hæc omnia

111 3 conti

continet perfectionem, quam dux, vel plures alie continerent. Demum in vna persona diuina esse et alia, haberet aliam perfectionem, ac subinde non esset summè perfecta. Sequela probatur, cum quia Christus Dominus Actuum 10. dixisse fertur *Beatus est magis dare, quam accipere*, tum quia producere perfectius est, quam produci; tum denique quia ex maiori virtute agendi maiorem colligimus perfectionem tam in Deo, quam in creaturis.

f. Probat quod, quia nequeunt plures esse vnum sine compositione aliqua; inò cum essentia diuina sit communis tribus personis, opus est aliquo superaddito, quo persona constituitur, & distinguitur: ergo quoniam persona componitur ex essentia diuina, & proprietate personali, quod repugnat simpliciter Dei.

Probat quod, nam si datur in Deo, processio ad intra, debet id quod procedit, manere, necesseque in ipso Deo; ac per consequens dabitur hic potentia receptiva. Quare non erit Deus immutabilis & impassibilis. Præterea sequeretur personam productam pendere à producente, nec esse ens à se, sed ab alio; ac subinde non esse primum ens, nec primum principium, siquidem habet aliud principium à quo dimanet; quæ omnia sunt alienissima à diuinis perfectionibus.

CAPVT II.

Varia Hæreticorum deliria.

1. **Q**ui solo rationis ductu sine fidei gubernaculo Dei notitiam rimari sunt, Trinitatem, & distinctionem personarum non sunt assecuti. Sic Philosophi Gentilis; inter quos Plato sensum dicitur Arianorum inesse, vt notat sanctus Thomas 4. contra Gentiles cap. 6. Sic Iudei veteres, & lucet lumine fidei veram diuinitatem agnouerint, communiter ignorarunt Trinitatem; Vnde nunc ab ipis propagati infideles Iudei negant omnino pluralitatem personarum in Deo, putantque repugnare cum vera Fide suis Patribus seculis. Sic innuenerunt hæretici à primis Ecclesiæ nascens temporibus in hunc scopulum impigerunt. Nam circa annum 186. quidam ex discipulis Montani docere coeperunt, Christum esse simul Filium, & Patrem. Secutus est Praxeas, cuiusque sectatores Patriciani dicti, qui Trinitatem ad vnius personæ angustias reducebant. Sic postea teneturi Hermogenes, Noëtus, & ab eis, Paulus Samosatensis, Priscillianus Episcopus Abulenſis, Mahometus, & ab illo propagati Mahometani, nostrisque temporibus Michael Seruetus, Georgius Bidaera, Paulus Aclaius, Franciscus David, & Transilvani Ministri, vt refert Bellarmus lib. 1. de Christo cap. 1.

Bellarmi-
not.

3. Sandera.

Tertullia-
nus.

2. Addit Sanderus lib. 7. de Viſibili Monarchia hæresi 218. extrinſecè hunc errorem Deriuſtas, seu Trinitatis erroris annum 354. nam cum tres Hypostasies conſuerentur in Deo, tres personas negabant, nescio quid per substantiam intelligentes. Horum omnium fundamentum fuit vnitatis Deus; enim eleganter dixit Tertullianus lib. contra Praxeam in principio; Variè Diabolus amularius est vnitatem, effellens illum aliquando deſcendendo conqueri, vnicum Dominum vindicare omniſque ostentem, vt de vnicis hæresim faciat.

3. Alij per oppositum non modò tres personas

in Trinitate, sed etiam tres Deos distinguunt. Sic Perax apud Theodorum tum lib. 1. hæresie, Theodosius tabularum cap. 18. Sic Ioannes Philoponus circa annum 604. Deinde Ioachimus Abbas circa annum 1190. asseruit tres per. onas non esse vnum singularem essentiam, sed totum per collectionem, sicut multi fideles dicuntur vna Ecclesia. Damnauit hunc errorem Concilium Lateranense sub Innocentio III. cap. 1. Raimondus Lullus circa annum 1260. docuit tres personas esse tres essentias diuinas, vt refert Bernardus de Luxemburgo. Denique Valentinus Gentilis Italus paulò posterior Serueto, vt eius assecla Mathias Grimaldus, Franciscus Lissimianus proximis facula asseruerunt, veram esse in Deo non modò personarum, sed etiam naturarum Trinitatem: Vnde Trinitatis dicti sunt. Sed cum animaduertissent id non posse ex sacris hæreticis vnum Deum (scilicet) prædicantibus vlla ratione defendi, mota sententia paulatim ad Arianismum delapsi sunt.

Concil. La-
teran.

Huius erroris fundamentum fuit Trinitas, & distinctio personarum, quibus distinctæ quoque nature videntur assignandæ; in quo Basilus, Nilſenus, & alij Patres diuini videntur locuti, dum comparant tres personas diuinas tribus hominibus, aut tribus Angelis: totum tamen intendunt, etiam esse distincta supposita. Porò maiorem esse identitatem essentiarum in diuinis personis, quam in creaturis, licet Patres illi ubique non essent, tamen nullibi negant, & alieubi etiam asserunt, vt ostendit Bellarm. lib. 1. de Christo bellarm.

cap. 3. In particulari Patrem esse substantem personam nullus veterum hæreticorum negauit, solum Gentilis, de quo inquit, quid rationem personæ fortasse nesciret, insipienter admodum suis protheſibus hunc inſeruit, *Pater non est hypostasos, seu persona, sed Spiritus, à quo omnia secundum Apostolum*: refert Valent. to. 2. disp. 2. punct. 1. Valentia. g. 1. Nemo item negat aperte Patrem esse vtrum Deum: At illi negant eipſa, qui Filium aut Spiritum sanctum à vera diuinitate secludunt, ideoque verissimè nominantur Athei. Vt enim admonet Nazianzenus oratione 1. de Theologia. §. Nazian. *aliquod ex tribus existeret, nam nec Pater est Deus sine Filio Deo, nec Pater, & Filius sine Spiritu sancto*. Oppugnat etiam diuinitatem Patris illa hæresis, quæ, teste Augustino hæresi 74. sic triformem asserit Deum, vt quædam pars eius sit Pater, quædam Filius, quædam Spiritus sanctus. His posset annumerari Ioachimus Abbas relictus num. 3. quoniam in istorum sententia persona Patris per se considerata, & idem est de quouis alia non est veras & integer Deus.

August.

4. Fundamentum erroris fuit, quia si tres personæ essent vna quædam simplex res, non tamen esset in Deo Trinitas, sed etiam Quaternitas; nam esset res personæ, & vna illa res, & nihilominus sunt vnus Deus: ergo sunt vnum per compositionem, aut collectionem; & per consequens quævis persona per se non erit Deus. Vergetur, nam ille solus est Deus, qui sic habet totam essentiam diuinam, vt in tota illa subsistat: sed Pater non sic habet totam essentiam diuinam; ergo non est Deus. Minor probatur, quia tota Trinitas est de essentia Dei, cum quia est idem cum essentia, tum etiam quia nihil potest esse in Deo accidentale; quare quidquid est in Deo, debet esse essentiale: Et tamen tota Trinitas non est in Patre modo dicto; Vnde falsò dicimus Pa-
ter

5.

ter est Trinitas, vetè autem Deus est Trinitas, & è contra: ergo Deus non est solus Pater, nec è contra solus Pater est Deus.)

6. Filium nemo negavit personam esse: Quodam tamen distinxerunt à Verbo diuino, & hoc non esse rem subsistentem, sed simplicem quandam Dei conceptionem de carne suo tempore assumenda similem nostro verbo mentali, cogitationique puerunt. Non esse verò Filium Dei verum Deum mentiri sunt ante Arium nonnulli: Nihilominus specialius tribuitur hæc hæresis ipsi Ario, qui circa annum 314. pertinacibus illam suscepit persequendo, & laus curante diffeminari, docens Filium Dei esse absolute creaturam ex nihilo, & in tempore factam, licet ante alias omnes, & velleit intellectus creationis ceterarum; atque idè per quandam excellentiæ participationem appellari Deum. Vnde Christum etiam in sua propria natura, & persona dicebat esse minorem Patre.

7. Sequatores Arij, vt hereticorum mos est, in varias sectas diuisi sunt. Alij Arianæ & Eumonianidiz, postea simpliciter Arianæ, & Dissimiles sunt appellati, quia cum Ario consensiebant, Filium esse dissimilem Patri, substantia scilicet, & duratione. Alij dicti noui Arianæ apud Augustinum 6. de Trinitate cap. 1. Filium dicebant productum ex æternitate: Imò Maximus Arianus, & alij facebantur ex substantia Patris esse genitum, etiam non consubstantialem, vt colligitur ex Augustino libro contra Maximum. Eundem errorem sequutus est postea Virimandus, quem impugnat Idacius Clarus Hispanus to. 5. Bibliothecæ. Adhuc Petrus Abailardus teste D. Bernardo episc. 190. ponens gradus in Trinitate, tribuensque Patri omnipotentiam, Filio temporariam, Spiritui sancto nullipotentiam, & adhuc facebat esse Filium consubstantialem Patri, insequenter sancti. Nouissimè cum nouis Arianis conuenit aperte Valentinus Gentilis, & eius Commilitones: aperte verò in idem barathrum delapsi sunt Erasmus, Lutherus, Melancthon, Calvinus, & alij, vt ex illorum verbis conuincit Bellarminus præfat. ad secundam controuersiam, & Vazquez 1. p. disp. 109. cap. 1.

8. Horni fundamentum iactum est supra cap. 1. nam, 3. debere scilicet Deum esse præiudicatum se, improdictum, & independentem. Quod enim est productum, aut est ex nihilo; & sic erit creatum, aut est ex aliquo; & sic erit materiale, compositum, & imperfectum, quia particula ex sonat habitudinem materialem, & aliquid præsuppositum productioni, per quam aliud quid debet de nouo produci, vt ex utroque consistit adequatus terminus productionis. Hoc autem non intelligitur sine compositione, & imperfectione.

9. Huc accedunt Autotheani, qui per oppositum dicunt, Christum Dominum habere à se diuinam esse, nam non à Patre, similiterque Spiritum sanctum esse à se, non à Patre, & Filio. Videantur Genebrardus in præfatione librorum de Trinitate, & Salmon totum. in Euing. tract. 10. Fundamentum eorum fuit, quia Filius dicitur *sebre* sicut Pater, & hoc nomen significat ipsum esse semetipsum essendum. Quod si Filius non esset à se, esset præiudicatus Deus, & re ipsa similis creatoris, qui habens suum esse aliunde mendicaretur.

Spiritum sanctum (inquit Nazianzenus orat. 3. de Theologia) Saduceri penitus non esse censuerunt: sed hi negabant vniuersaliter omnem

spiritum, & sic refelluntur 1. p. q. 3. Vbi vult notum Deum esse spiritum, & de Angelis, ac anima rationali probatur idem suis locis. Alij heretici negauerunt Spiritum sanctum esse personam subsistentem, quoddam Dei donum, ac virtutem appellantes. Contra quos Athanasius libro de comuni essentia Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Sed eos imitatur Nouatore Seruetus, Blandrata, & alij apud Valentianum supra §. 4. Alij dicebant esse quidem Spiritum increatum, non tamen esse personam propriam, sed diuinitatem ipsam communem Patri & Filio, quæ spirituality, & sancta est, vt refert Augustinus hæresi 31.

At Macedonius Episc. Constantinopolitanus, & cum illo Macedoniani, licet circa personam Filij extraxerint eum Ario, palam tamen verbum dissimularunt errorem. Ceterum Spiritus sancti diuinitatem oppugnauerunt aperte dicentes esse quidem substantiam, & personam intellectualem superiorem Angelis, creatam tamen à Patre per Filium, vt foveat, & moneat vniuersa. Idè Concilium Constantinopolitanum I. contra Macedonium iubente Damaso celebratum est. His accesserunt Eunomiani teste Nazianzeno supra; & quidam Arianæ factæ Filium esse Deum consubstantialem Patri, tamen Spiritum sanctum esse creaturam asserentes, & Valentinus quidam dicebat esse Angelum. Contra quos Athanasius in epistolis ad Scapionem. Similiter alij Arianæ dicebant Spiritum sanctum esse minorem Filio, quod secutus est Abailardus, vt vidimus num. 7. addens Spiritum sanctum esse animam mundi. Consensit quodammodo Erasmus, dum in præfatione ad libros Hilarij dicitur *Audemus Spiritum sanctum Deum appellare, quod veteris non sunt ausi*. Mendacium planissimum, nisi veterum nomine intelligat hereticos. Alij huius temporis Nouatores palam negant Spiritum sanctum esse Deum.

Fundamentum horum est, præter scripturas quasdam perperam inductas, hæc ratio. Spiritus sanctus non est ingentis, nec est genitus: reliquum est igitur, vt sit creatus, quia modus procedendi naturalis non est nisi per generationem. Quare si per generationem non procedit, non vique procedit naturaliter, sed voluntarie, & quali per actum; ac subinde erit aliquid opus factum. Huc spectat hæresis, & schisma Græcorum asserentium Spiritum sanctum non procedere à Filio, sed à solo Patre. De quo Bellarminus lib. 2. de Christo cap. 21. & seqq. & nos infra cum S. Thoma q. 34.

CAPVT III.

Trinitas personarum in una diuinitate probatur.

1. Trinitatem tenendum esse, in Deo dari plures diuinas personas realiter distinctas. Est conclusio de fide, quæ se excedit vires rationis, vt contra Paganos, qui scripturas diuinas non admittunt, immedie conuinci non possit. Vnde prius esset illis generatim demonstrandum fidem nostram esse prudentem, & euidenter credibilem, de quo in materia de fide; Deinde ostendendum in particulari, hoc dogma contineri in hac fide, quod nos indicamus. Vnde manifestè concluditur esse verum, & secundum prædictam rationem credendum.

1. Contra Iudeos, qui saltem vetus testamen-
tum admittant, asserti solet illud Genes. 1. *In*
Genes. 1. *principio creavit Deus*, vique ad id, *Et Spiritus*
Domini ferebatur super aquas. Vbi Augustinus,
Origenes, & Rupertus explicant in principio, id
est, in Filio, vel Verbo, & in Spiritu tertiam per-
sonam denotant. Ceterum Valquez i.p. disp. 108.
not. 8. in utilidum reputat hoc argumentum, quia
vtilissimus est ibi non esse testimonium de Filio.
Solet item expendi loco Dei haberi in Hebræo,
creavit *Elom*, id est, Iudices, quasi non vacet my-
stello nomen plurale cum numero singulari
coniungi; quod sæpe aliàs reperitur in Scriptura.
Sed Caicatanus, Bellarminus, & alij Hebræo-
rum phrasi hoc attribuant. Maius momentum
habet id, *Faciamus hominem ad imaginem, & simi-*
litudinem nostram. Vnde mysterium Trinitatis
colligunt Origenes, Basilii, Chrysostomus, Am-
brosius ibi, & alij Patres apud Ptererum ibidem,
& Valquiom supra.

3. Idem argumentum sumi potest ex omnibus
locis, in quibus Scriptura inducit Deum loquen-
tem in numero plurali, vel loquentem de Deo
tanquam de alia persona. Genes. 3. *Eccet Adam*
quasi vni ex vobis. cap. 1. *Venite descendamus,*
& confundamus linguas eorum. cap. 9. *Pluit Do-*
minus a Domino, vbi ponitur utrobique *Iehova*
nomen proprium solius Dei. Oleez 1. *dicit Do-*
minus solushe eoz in Domino Deus sur. Zachar. 3.
Dixit *Domino* ad *Satan*, *incroper te Domino*.
Præcipit loquenti Scripturæ loquentes de Deo
numero tetraio. Exod. 3. *Ego sum Deus Abra-*
ham, Deus Isaac, Deus Iacob. Deut. 6. *Audi Is-*
rael Dominum Deum nostrum Deum vnum est. Vbi
Rabbi Simeon mysterium Trinitatis agnovit, ut
refert Galatinus lib. 2. de Arcanis cap. 9. Psal. 66.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
Deus, Deus 6. Sanctum, Sanctum, Sanctum Dominum
Deum Sabaoth. & alia similia, quæ latius perle-
quitur Galatinus supra, adiunctis ipsorum Rabi-
norum expositionibus. Et licet alij Rabbii
hæc omnia elodant, dicentes esse phrasis idio-
matis fieri, difficileque sit homines non pie af-
fectos convincere ex solo veteri testamento, ut
notant Abulenſis opusculo de Trinitate, & Lyra
adversus Iudeos, tamen apud Catholicos suam
habent auctoritatem, quia Patres passim his argu-
mentis utuntur, & Concilium dymlenſe apud
Hilarium lib. de Synodus dicit anathema his, qui
aliter explicant loca citata ex Genesi.

Exod. 3.
Deut. 6.

Galatinus
lib. 2.
Psal. 6.

Abulenſis
Lyra.

4. Nititur præterea Galatinus supra cap. 6. & 10,
& qui cum loquitur, Valquez, & inestabili Dei
nomine, quo passim vitur Scriptura iuxta Rabi-
norum sensum mysterium Trinitatis elicere,
neque in literarum serie mixta communicantur
singulorum portæ tam disjunctes, & more Ca-
balistico philosophantes, qua ratione non fuerit
difficile ex singulis cuiusvis nominis litteris ar-
gumentari. Et quidem circa huius omnis vim,
& notionem multi dixerunt multa; magis tamen
ad rem nostram discursit noster Ludouicus de
Alcazar cap. 1. Apocalyp. vers. 4. notat. 3. vbi sa-
tis ostendit ingeniose Trinitatem personarum in
vnicâ Dinitate sub nomine Tetragrammato
elegantè periphrasî contineri.

5. Sumi alia veteris pagine testimonia, quæ ad-
luncta expositione Christi Domini, aut Discipulo-
rum eius vigete possunt hæreticos. Psal. 44.
Psal. 44. *Propter hoc vocat te Deus Deus tuum*, quo vitur
Paulus ad Hebr. 1. ut probet Filij diuinitatem,

quoniam est Deus vngens, & Deus vnctus, non
secundum naturam diuinam, secundum quam
vngi non potuit, sed quatenus Filius, qui est ve-
rus Deus, posuit secundum Notitiam humanam
esse vocatus a Deo Patre. Item Psal. 109. *Dixit*
Domino *Domino* meo, quod addidit Christus
Dominum Matth. 22. ad confundendos Iudeos.

6. Possimus etiam arguere contra Hæreticos ex
particulari, quibus vitur Scripturæ deontibus
distinctionem Ioan. 5. dicit Christus de Patre. Ioan. 5. &
Alius est qui testamurum perhibet de me. & c. 14. *de*
Spiritu sancto alium paracletum dabit eubis.
Proverb. 8. cum illo eram. Ioan. 1. *Verbum erat* *Proa* 2.
apud Deum, & *isela* *Verigenitum*, qui est in *finu*
Patris. cap. 14. *Ego in Patre, & Pater in me est*.
ad Ephel. 1. *Per ipsum accedimus habemus ad Pa-*
trē in vno spiritu. Vnde tunc sola nomina dis-
tingui in Deo, nec attributa Patris esse Filium, &
Spiritus sanctum: non enim enim dicemus de vna
& eadem persona; alius est Marcus, alius est Tul-
lius, alius est Cicero, vel Marcus orat apud Tul-
lium, sapientia apud intellectionem; ergo vel
Scriptura loquitur inespē, vel datur vera distin-
ctio realis inter Patrem, Filium, & Spiritum san-
ctum, ut inter subsistentes distinctos.

Deinde probatur ex innumeris binariis, & ter-
nariis in Scriptura contentis. Ioan. 8. *Domine* *ho* 10. 2.
minum testimonium verum est. *Ego sum qui testi-*
monium perhibeo de me ipso, & testimonium per-
hibet de me, qui misit me Pater, & cap. 15. *de Spi-*
ritu sancto addit, ille testimonium perhibebit de me.
Vnde 1. Ioan. 5. *Tres sunt qui testimonium dant in idem*
calo, *Pater, Verbum, & Spiritus sanctus*: aperitissi-
mè Math. 28. *Baptizate eos in nomine Patris, &*
Filij, & Spiritus sancti. Hæc & alia vident Patres,
quorū late refertur Valencia lupta puncto 1. Bel-
larmius lib. 1. & 2. de Christo, & confirmat au-
thoritas Ecclesiæ Catholicæ, quæ io omnibus
Conciliis huius in Patrem, & Filium, & Spiritum
sanctum ab Apostolis acceptam, ut inquit
Irenæus lib. 2. cap. 2. *sanctissimè ante omnia pro-*
temus testata est.

Accedit ratio in fidei principijs fundata. Qui
procedit ab alio, necessarium distinguitur realiter
ab illo: ut enim inquit Augustinus lib. 1. de Tri-
nitatē cap. 1. Nulla res est, quæ se ipsam gignat,
ut sit, sed Filius procedit a Patre, & Spiritus san-
ctus ab utroque: ergo distinguuntur realiter. Mi-
nor probatur, & simul conclusio S. Thomæ hic
art. 1. ex Psal. 2. *Filius meus in tu, ego hodie genui* *Psal. 2.*
re. 2. Reg. 7. Ego ero illi in Patrem, & ipse erit mihi *1. Reg. 7.*
in Filium, quibus probat Paulus Hebræorum 1. Hebr. 1.
Filij processionem a Patre. Ad idem est quod di-
citur Prover. 8. *Dominus possidet me*. Eccles. 24. *Proe* 8.
Sapientia primogenita, sed clarius Ioan. 8. *Ego ex* *Eccles. 24.*
Deo processi. Videatur Concilium Nicænum, &
alia Concilia, quæ veritatem istam edunt.

Pro qua potest ratio formari sic. In Deo fun-
plores personæ, ut ostensum est, & non est ois
vna improducta, ut docet Concilium Florenti-
num, & alia quæ negari posse dari distinctionem
in Deo sine origine, ut videbimus infra quæd. 23.
ergo necessarium est, ut alie sine producat; non
a se, quia nihil producat seipsum; ergo ab alia
persona; non ab alia creata, quia dicit imper-
fectionem; ergo ab increata: ergo datur in Deo
realis productio personæ diuinæ a persona diuinæ,
& hæc vocamus productionem ad intra in
Deo, seu processionem. Vnde simul restituit ex-
trot Autochæonorum; eundemque reuincit Scit-
pura

petra Ioan. 5. *Pater dedit Filio vitam habere in semetipso, & infra, Ego vivo propter Patrem, & cap. 7. Ego scio, quia ab ipso sum.* Math. 1. 1. *Omnia mihi tradita sunt a Patre meo;* et ergo non a seipso, sed a Patre habet Filius vitam, essentiam, & omnia. Quapropter omnia Concilia post Nicenum illius Symbolum receperunt cum illis verbis *Deum de Deo, lumen de lumine.* Videantur Bellarminus lib. 2. de Christo cap. 19. & Salmeron tom. 2. in Euang. tract. 10.

Edde autem cum distinctione personarum vnicum Deum elamant Scripturæ frequenter; & ratio naturalis Dei unitatem demonstrat, de quo in Metaphysica, & supra quest. 1. 1. disp. nostra 1. 8. c. 7. specialiter docetur Ioan. 5. & hi tres vni sunt. Ioan. 10. *Ego & Pater unum sumus.* in VI. Synodo adione 11. sæpeque alibi, vt videri potest apud Salmeronem suprâ. Grauitur Alexander I. epist. 1. tom. 1. Cebelliorum, & Beudiclus I. epist. decretali ad Episcopum David tom. 2. Conciliorum in fine inquit. *Se Trinitas non est, cur in Genesi dicitur, Dixit Deus, fecit Deus, & benedixit Deus? Si verò unitas non est, quare tertius dixit Deus, & non Deus pluraliter commendatus? Videat quæ sequuntur, eodem enim orationis filo plerique virisque paginæ testimonia intertextant appositissima ad hanc rem.*

Adi solent congruentiæ naturales, quæ non demonstrant fidem, sed ea supposita ostendunt Trinitatem personarum diuinarum non esse contra rationem. Prima sumitur ex conditione summi, & infiniti boni, cuius est summe, ac infinitæ se communicare, quo pacto non potest se communicare creaturis, cum nulla sit infinita in essentia. Secunda ex forenditate diuinæ naturæ: nam qui tribuit alii generationem, non erit ipse sterilis, vt dicitur Isaie 66. Tertia, ex perfectione beatitudinis, quæ comprehendit omnia bona. Vnum autem & quidem in signis bonorum est consorium æqualem personarum. Quarta ex vestigiis Trinitatis impressis in creaturis, quæ latius persequitur Augustinus in libris de Trinitate 4. 9. ad 15. quali ab Archetypo Trino emanant tria fabrica in pondere, numero, & mensura consistent; trinus rerum ordo spiritalis, corporalis, & mistus; triplex rationalis potentia, memoria, intellectus, & voluntas; triplex bonorum supplex, naturæ, gratiæ, & gloriæ triquetrum numero concentricum sonora. Videatur Salmeron suprâ tract. 8.

CAPUT IV.

Singularum personarum diuinarum ostenditur.

X distinctione personarum in eadem omnino natura diuina satis colligitur, vnamquamque esse Deum, & eundem omnino Deum cum aliis, quod desulter in Concilio Lateranensi, & habetur in cap. *Firmiter* de summa Trinitate, facillèque probatur: nam illæ tres persone non possunt habere naturas numero distinctas: ergo debent habere vnam & eandem, per quam quævis persona sit verus Deus. Antecedens probatur, quia si darentur plures nature diuinæ similes prius, & æquales, iam darentur tres essentiae æque primæ, quod repugnat rationi naturali, vt ostenditur in Metaphysica, consequenterque dantur tres Dij: nam unitas Dei cum debeat esse

simplicissima, & perfectissima non potest per collectionem consisti, siquidem unitas collectiua est imperfecta, & accidentalis: ergo vbi cumque daretur natura diuina numero distincta, daretur vnus Deus.

Si autem illæ nature forent inæquales, sola illa, quæ perfectissima esset, constitueret verum Deum, quæ fuit hæcæ Ariano: cum ergo debent habere tres illæ persone diuinæ eandem numero naturam: hanc autem repugnat rationi naturali, & perfectioni diuinæ sic paribilibi, vt pars esse possit esse in vna persona, & pars in alia, vt dicebat hæretici relati cap. 1. num. 4. ergo in quacumque persona est illa natura diuina, est tota essentia Dei, ac subinde quælibet persona per se sumpta est verus Deus. Vnde fit primò Patrem perfectum esse verum Deum, quod est expressum in Scriptura Ioan. 1. *Verbum erat apud Deum* Id est, apud Patrem, in Græco ponitur articulus, ad indicandam excellentiam diuinitatis; plura asserunt Hilarius lib. 4. de Trinitate, & Augustinus lib. 6. & lib. 15. cap. 7.

Ita secundò Filium Dei esse verum Deum per essentiam æquæ ac Patrem; & quoniam eadem persona est Filius, & Verbum & Christus Dominus, vt docet Ioan. cap. 1. *Verbum erat Deus* Id est, *Verbum caro factum est, & vidimus gloriam eius quasi Patris in Patre.* Sequitur Verbum, & Christum Dominum esse verum Deum; Immo hoc potissimum intendit Ioannes in suo Euangelio: nam illud scripsit contra Ebionem, Cerinthum, & alios hæreticos negantes Christi diuinitatem, vt testatur Hieronymus libro de scriptoribus Ecclesiasticis. Probat etiam ex professo Paulus tota epistola ad Hebræos. Probant etiam Scripturæ testimonia, quæ simpliciter Filio, Verbo, & Christo diuinam naturam attribuant, Baruch 3. *Hic est Deus noster, & infra Post hæc in terra visus est.* Isaie 13. *Deus ipse venit & saluabit nos,* & Isaie 19. alia multa, quæ propugnata Patrum expositionibus aduersus hæreticorum calumnias latè persequuntur nostratæ.

Specialiter probatur illis testimoniis, quæ Christum dicunt esse Filium Dei naturalem. Quippe tum evidens est ista consequentia: Est Filius Dei naturalis: ergo est Deus, vt quemadmodum Athanasius obicit Arianis (serm. 3. ne Diabolus quidem ipse illam negare poterit. Quare de Christi diuinitate dubitans, illo modo interogauit. Si Filius Dei æ. quasi consequenter constaret, Christum Dominum esse Deum, & miraculorum auctorem: ipseque Iudeis suis intelligebat, Deum se proferri Christum, eo ipso quod Patrem suum dicebat esse Deum, vt habetur Ioan. 5. Filius autem Dei vocatur Christus Dominus Math. 3. & 6. Ioan. 1. & 3. Luc. 1. ad Galatas 4. ad Hebræos 1. ad Rom. 8. Psal. 109. dicitur *Ex vtero ante luciferum genui te.* Vnde constat non esse sermonem de filiatione adoptiua, sed de naturali: nam ex vtero, id est, ea substantia Patris Athanasius, & alij Patres interpretantur.

Dicitur etiam vnus cum Patre Ioan. 1. 0. *Ego & Pater vnus sumus*, quo summi liberamus ad exoritur Sabellij, & Arii, vt docet Augustinus tract. 15. in Ioannem: nam quatenus dicitur *sumus*, indicat distinctionem personarum; quatenus dicitur *vnus*, significat unitatem essentie, de qua etiam Ioan. 17. dixit Christus ad Patrem *Alea omnia tua sunt, & tua mea sunt.* Eandem indiuiduam unitatem naturæ, seu consubstantialitatem Patris & Filij,

Math. 11.

Bellarm.
Salmeron.

10.

11.

Augustinus.

Salmeron.

12.

3.

10.

Hilarius
Augustinus.

3.

Ioan. 1.

Hieronym.

Baruch 3.

4.

Athanas.

August.

Ioan. 5.

Math. 3.

6.

Ioan. 1.

3.

Luc. 1.

ad Gal.

4.

ad Hebr.

1.

Rom. 8.

Psal. 109.

5.

Ioan. 10.

August.

Ioan. 17.

ut significarent, & declararent Patres Concilij Nicenſis Filium vocaturum hominifim Patri, quam vocem Marianus Viſtorius ſpeciali opusculo de illa dicit falſe diuinitas inuentam. Idco illam magna veneratione ſuſcipiunt & ſuſcipiunt ſancti Doctores, quia per eam & vnitas eſſentur, & diſtinctio perſonarum denotatur, ac ſubinde ſimul damnatur Arius, & Sabellius; vt declarant Epiphanius in Aneborato, & Hilarius lib. de ſynodoſi; totique Eccleſia Latina loco vocis *Hominifim* poſuit in ſymbolo vocem *conſubſtantialiu*.

6. Ex ſuprà iſto fundamento fit teſtis Spiritum ſanctum eſſe verum Deum, quod teſtatur Scriptura ſapienter. Primum dicitur Actor. 5. *Mentiri te Spiritui ſancto, non ac mentiris hominibus, ſed Deo.* 1. Corint. 3. *Templum Dei eſtis, & Spiritus ſanctus Dei habitans in vobis.* Secundò, quatenus diuinaſ proprietates tribuit Spiritui ſancto, ſcilicet immenſitatem Sap. 1. *Spiritus Domini repleuit orbem terrarum: omni potentiam Sap. 7. amnem habens virtutem.* tribuit item illi omniſcientiam 1. Corint. 12. *Spiritus omnia ſcrutatur, & inſcã; que ſunt Dei nemo nouit, niſi Spiritus Dei.* Tertio, quatenus illi adſcribit diuinas operationes. Sic dicitur Spiritus ſanctus creare, conſeruare, iuſtificare, viuificare, ſeu ſanctificare, gubernare Eccleſiam, parare miracula, laſtigi dona, regenerare, ac ſaluare nos. Hec & alia verget Patres contra Macedonianoſ, & inſuſ etiam voluminibus Spiritus ſancti diuinitatem ac proſſio defendunt Athanaſius, Baſilius, Nazianzenus, Nyſſenus, Cyri- lus, Hilarius, Ambroſius, Auguſtinus, & Catholica Eccleſia proſteritur in ſymbolo, ſe credere in Spiritum ſanctum Dominum, & viuificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre & Filio ſimul adoratur, & coequaliſcitur.

CAPVT V.

*Rationes dubitandi, & argumenta
Hæreticorum diſſoluuntur.*

3. **Q**Uæ hæretici cauillantur ex ſacris literis plura ſunt, quam in compendium redigi poſſunt, & lætè à noſtris tribus expediuntur. Videantur Bollartminus lib. 1. de Chriſto; Salmeron, tom. 2. in Euangelia, Valentinus, Vaſquez, Molina hic. Nobis ſufficiet, quas oppoſuimus rationes in principio, & pro hæreticis fundamenta retulimus, enodare. Ad primam rationem dubitandi, Reſpondetur, principium illud naturale in rebus etiam creatis non debere ſine vli limitatione viſuſari; alioquin in arte ſyllogiſtica, que illi nitiur, non eſſent neceſſariæ tot figure, & modi ſyllogiſmorum, quibus explicatur, quomodo coniungi debeant duo extrema eum medio, vt concludi poſſit eſſe inter ſe coniuncta. Quare varij varias apponunt limitationes. Quidam dicunt debere quidem extrema eſſe idem vni tercio re, & ratione. Alij volunt, que ſunt eadem vni tercio, eſſe eadem inter ſe, non ſimpliciter, ſed in illo tercio. Alij dicunt eſſe eadem inter ſe, niſi obſit extremorum oppoſitio. Suarez lib. 4. de Trinitate cap. 3. fatetur hoc principium, ſi vniuerſaliter, & in tota abſtractione ſumatur, abſtractedo ab ente creato, & increato, eſſe falſum, quoniam ad ſummum demonſtratur inductione in creaturis, cum quibus non eſſe comparandum

uaturam diuinam docet circa difficultatem illam Anſelmus lib. de Incarnatione cap. 6.

Nos qui latius de hoc egimus in libris Prælo- rum, paucis dabimus noſtrum ſentium, ſecuti Capreolus in 1. diſt. 1. q. 3. art. 1. ſine, docentem, que ſunt eadem vni tercio adæquate, aut vni tercio incommunicabili, eſſe idem inter ſe: Quod declaramus in hunc modum. Hoc principium debet intelligi non de identitate reali ſola, ne de ſola identitate rationis, ſed de qualibet proportionali- ter, dum ita diſponatur extremitates, & medium, vt ſi modum ſit aliquo modo commune, maior extremitas dicatur de omni illo, vt vel ſi poſſit eſſentiali de omni minori extremitate. Quare forma ſyllogiſtica præcipue nitiur illis principijs dici de omni, & dici de nullo, quæ in libris Prælo- rum explicuimus, maximeque requirit, ne varietur aliquo modo diſtributio, vel ſuppoſitio. Igitur in præſenti quia Deus, & natura, vel eſſentia di- uina eſt communis realiter tribus perſoniſ, ſi non diſtribuitur, non valet conſequencia, ſicut in hu- manis, quia homo eſt terminus comuniſi ratione noſtra, nõ valet Petrus eſt homo. Paulus eſt homo: ergo Petrus eſt Paulus; bene tamen valet, Homo eſt animal: Petrus eſt homo: ergo Petrus eſt animal, quoniam animal dicitur de omni homine, non verò Paulus.

Quocirca rectè notat Molina 1. p. q. 18. art. 3. diſp. 3. nomen aliquando non poſſe diſtribui completè, quia diſtributio debet immediatè diſtribuire ea, de quibus diſtributum prædicatur, & contingit nonnonquam ſignificationem nominis verificari de aliquo, vel de aliquibus, pro quibus tale nomen non ſupponit, aut aliud impedimen- tum interuenire; v. g. hoc nomen *eſſentia*, vel natura diuina non poteſt diſtribui completè, quia eum ſit abſtractum, non ſupponit pro ſuppoſitis, de quibus tamen verè ſignificatum eius prædicatur, quod vocant antiqui Theologi, non poſſe diſtribui in termino: poteſt tamen completè diſtribui extra terminum, ſumendo ſcilicet ali- quod commune in ſignificando tam eſſentia di- uinx, quam ſoppoſitis; quale eſt nomen *res*; & ſic debet dicere. Pater eſt idem cum omni re, que eſt eſſentia diuina: ſed omniſi res, que eſt eſſentia diuina eſt idem cum Filio: ergo Pater eſt idem cum Filio; vbi conſequencia tenet, ſed vtraque præmiſſa eſt falſa.

Adde hanc doctrinam eſſe quoque neceſſariam in termino *Deum*, quem diſtamus in ſummiſis in eſſe ſingulari ob ſingularitatem naturæ, quam formaliter, & determinatè importat. Vnde inæ- pax eſt diſtributionis, iſe ipſo, quia terminus ſingularis non diſtribuitur, & Deus eſt terminus ſingularis: ergo diſtribui non poteſt in ſe ipſo, ſed extra terminum diſtribuentis erit. Quòd ſi actionis illud ita generaliter accipitur de identi- tate reali, vt quæſconque quomodocunque ſint eadem realiter vni tercio, ſint idem realiter inter ſe; tenebit quidem in rebus creatis ratioſe mate- riæ, ac indiſtinctiſi omniſiſi illiſe comuniſi, non tamen in diuinis, vbi hoc inter alia ob infinitam perfectiſonem ſopetementiſiſi fieri cogitur ſin- gulare, quod intendit Anſelmus ſuprà, & qui cum illo loquuntur Recentiores.

Vnde ſicillè dicitur ad ſecundum princi- pium, tenere videlicet illud in hac materia, quia Pater ita eſt idem realiter cum eſſentia, vt non diſtinguatur realiter ab illa; non tamen eſt idem realiter cum omni re, que eſt eſſentia, quod

Anſelmus.
2.
Capreolus.

Epiphanius.
Hilarius.

1. Cor. 3.
Sapient. 1.

Thid. 7.

Bollart.
Salmeron.

Suarez.

3.

4.

5.

quod necessarium erat ad bonam consequentiam illius syllogismi secundum debitam formam, & signum: ratione vel soli materiz non tenet, propter superaddita; sic etiam negamus illum, qui adducitur esse syllogismum expositivum: nam hæc essentia, licet sit terminus singularis, fungitur in predicationibus munere vocis universalis, ut notat S. Thomas 1. p. q. 19. art. 4. ad 1. hoc enim proprium, & speciale Trinitatis, ut sit in illa quiddam simplicissimum, & singularissimum, videlicet essentia divina, & adhuc commune, seu communicabile pluribus realiter. Medium autem syllogismi expositivum debet esse singulare, & incommunicabile. Huc tandem recidunt Suarez supra, & Valquez 1. p. disp. 1. 2. 3.

Ad secundam rationem, Respondetur, nullam esse implicationem, quod Deus sit genitus in una persona, & non in alia: contradictio enim debet esse secundum idem omnino. Generabile autem, & ingenerabile tunc differunt genere, cum natura eius, quod generatur, per generationem producit, non verò cum solum communicatur vni ab alio. Itaque Filius, qui accipit à Patre eandem numerum naturam communicatam sibi per eternam generationem, non potest à Patre distingui natura, sed solum quoad modum illam habendi sicut Adam ex nullo homine fuit productus, Eas ex solis Adamo, Abel ex Adamo, & Eva; & tamen omnes erant eiusdem nature specificæ; quo exemplo videntur Nazianzenus orat. 1. de Theologia, Augustinus lib. 1. & 2. contra Maximam, & alij. Ad confirmationem, Respondetur cum Basilio lib. 2. contra Eunomium, Filium non fuisse, antequam gigneretur, tamen fuisse, cum gigneretur, nec idcirco frustra genitum esse. Nam etiam in rebus creatis momentaneæ mutationes, aut actus & sunt, cum sunt, & sunt cum sunt; nec inde sequitur Filium non semper fuisse, quia semper genitus est, atque ita semper etiam fuit.

Ad tertiam rationem negatur minor, & ad primum eius probationem dicimus quamlibet perfectionem in creaturis reperiri eminentiori modo fore constituendam in Deo seclusis imperfectionibus; ideoque esse spirituale, & incorruptibile, quod in Angelis reperitur cum sterilitate, in Deo reperitur sine illa; & virtus generandi sibi simile in substantiis corruptibilibus reperitur propter conservationem speciei, in Deo dari, quatenus dicitur perfectionem, sine vlla tamen defluxu matris, sine motu, sine corruptione, tæxibus defectibus creaturarum; ita enim est natura divina spiritualis, & indissolubilis, ut etiam sit infinita, & licet non possit sui partem decidere in generatione, ut decidit homo; potest tamen se totam infinita fecunditate alteri communicare, quod non possunt homo, vel Angelus, cum sui nature finitæ, & limitatæ.

Ad secundam probationem respondet S. Thomas hic quæst. 17. a. 1. ad 2. distinguendo antecedens: Quidquid procedit ad extrinsecum, concedo, ad intra per modum Verbi, vel amoris, nega nam ad summam istorum perfectionem spectat, ut sint idem cum intelligente, vel amante; sed generalius dici potest, idcirco in creaturis naturam generantis distinguatur realiter ab essentia, quia generans non de tota substantia sua Filium gignit, sed ex parte, qui quidem distinguitur realiter à permanente substantia vel natura Patris; Deus autem cum infinite fecunditatis sit, ex

tota sua substantia Filium gignit, & spirat amorem; & sic illius suavitatem naturam communicat, ut idem nomen Deus sine cum Patre, retenta personarum distinctione sufficiens, ut idem non producat se ipsum. Unde testè Nazianzeno, Nazian. unus libro de Trinitate circa finem docet, Homousion esse alium ipsum, quoniam est alius in personalitate productus, & ipsemet cum generante in natura communicat.

Ad tertiam probationem, Respondetur personam in Deo dicere perfectionem essentiali infinitam eandem cum omnibus, & in singulis, sed non in omnibus eodem modo; quia Pater habet illam à se, Filius à Patre, Spiritus sanctus ab utroque; nec sufficit una persona ad huiusmodi distinctionem personalem, quæ pertinet etiam ad perfectionem Dei; Unde non multiplicatur infinitum simpliciter, & absolutum. Autem multiplicatur perfectiones relativiæ; & dicemus infra disput. 11. ubi ostendimus non esse inconueniens aliquam perfectionem relationem esse in una persona divina, & non in alia.

Negamus item sequi personam prodecentem esse perfectionem; & ad primam probationem sequetur dicimus, Christum ibi non loqui de necessitate, & naturali ratione, & acceptione nature, qualis est processio divina, sed de libera electione largitione. Ad secundam dicimus, quando productum accipit quicquid est perfectionis in producente, non esse perfectius producente, quam produci, & ita contingit in Deo, ubi persona producta recipit naturam divinam cum relatione, ac inde habet perfectionem omnem producentis formaliter, vel virtualiter, vel æquivalenter; ut magis explicabimus disput. 11.

Ad tertiam dicimus, non semper ex maiori vi producenti colligi maiorem perfectionem, cum homo generet sibi similem, & non Angelus, qui est homine perfectior; nam aliunde potest excessus ille virtutis compensari.

Ad quartam probationem Respondetur tunc solum plura componere vnum, quando nature diuersæ sunt finitæ, ex quibus vnum coalescit, nec aliquid componendum est id ipsum, quod componitur, ut videtur in compositione creaturæ. Secus se habere persone diuinæ ad essentialitatem: nam omnes simul sunt una essentia, & quævis illarum per se est eadem essentia; atque ita quatenus Deus, sunt vnum quid simplicissimum unitate nature, quæ ex seipsa vniuersa est, & incomposita, nec ex personarum proprietatibus coalescit: At quatenus persone sunt, non sunt vnum, sed plura; idcirco nihil possunt componere nam omnia compositio tendit ad vnitatem singulæ autem ita propriis differentiis, & natura communi constituuntur, ut proprietates illæ sit idem simplicissimum, & indissolubile cum essentia diuina. Sic tradunt Cyrillus lib. 7. de Trinitate, Augustinus 11. de Civitate, cap. 10. Damascenus lib. 1. de Fide cap. 10. & alij.

Ad quintam probationem Respondet Valentianus 1. disp. 2. quæst. 1. punct. 1. §. 118. ad potentiam passivam requirit, ut indigeat, & perferat formam receptæ, quasi nullatenus habet illam per identitatem. In diuinis autem id, quod procedit manet in producente per identitatem nature sine vlla indigentia, vel distinctione reali. Quare non est in Deo physica potentia passiva, sed potentia logica, ut vocant, id est posse quidem illud, quod procedit, manere ibi per identitatem

9.

10.

Cyrillus.
August.
Damascenus.11.
Valentianus.

essentiam essentia non per aliquem modum producienda physicum. Similiter in persona producente datur, non quidem potentia physica ad accipiendum aliquid ab alio, quoniam licet petit distinctionem accipientis ab accipiente: sed potentia logica, id est, non repugnans ad accipiendum eandem naturam numero, ac eandem essentiam persone producentis. Nec item sequitur personam producentem pendere à producente: nam quod producit accipiendo à producente eandem numero essentiam, nec dependet, nec causatur ab illo, causa enim definitur ab Aristotele esse, quæ influit in aliud, vel ad quam sequitur aliud: aliud autem in genere neutro dicit distinctionem naturæ, quæ effectus recipit productam à causa, & consequenter pendentem ab illa. In divinis autem licet persona producta sit alia, & procedens aliis à producente, quod solam significat distinctionem, & productionem personalem, non tamen est aliud propter identitatem naturæ; itaque vox processionis, & productionis, quia communis est essentiali, & personali, potest accommodari divinis personis, quæ licet non producantur quoad essentiam, producantur tamen quoad personalitatem: Vox autem effectus, dependentie, causalitatis, actionis, & significati sunt proprie solius productionis essentialis, ubi efficientia, vel natura producit; & ideo temovende sunt à divinis. Videlicet S. Thomas infra q. 33. art. 1.

11. Hinc etiam facile fit personam productam non esse ens ab alio, quoniam hoc est nomen naturæ, & significat in communi acceptione, quod ab alio recipit naturam diversam cum vera dependentia, & causalitate, sed est ens à se, non minus, quàm producens, cum habeat eandem numero naturam improducendam: ratione verò personalitatis persona producta dicitur esse ab alio, non tanquam à causa, sed tanquam à principio: latius enim patet esse ab alio, quàm ens ab alio absolute, seu nominaliter dictam, ut communiter usurpatur. Similiter primum ens, & primum principium non dicit negationem alterius prioris, à quo procedat, sed à quo pendat; ideoque persona producta est æque primum ens, & primum principium creaturarum, ac persona producens; quia neutra pendet ab alia, & ab utraque omnes creaturæ dependent æqualiter, cum in omnibus divinis personis sit eadem numero natura divina, à qua creaturæ pendunt immediate, non à personalitatibus, ut docet S. Thomas infra q. 45. art. 6.

13. Ad fundamentum primæ, ac secundæ heresis, quas cap. 1. n. 1. & 2. requimus, constat ex dictis, quomodo cum unitate, & simplicitate nature divine ob admirabilem illius forconditatem stat Trinitas personarum, & processio 10 divinis intermentem summa identitate personarum in natura, & cum natura, similique distinctione reali, & relativi oppositione inter se. Ad fundamentum tertium adductum ibi n. 5. negamus dari quatenitatem in Deo, ut redit negat Concilium Lateranense in cap. *De unitate* de summa Trinitis. quoniam illa una res, seu natura, in qua tres persone conveniunt, non distinguitur ab illis; & ideo non auct numerum cum illis, nec collectionem facit. Ad confirmationem Respondetur, quidquid est de essentia Dei, esse quoque de essentia cuiuscunque persone: relationes autem formaliter non sunt de essentia Dei, licet sint idem

cum essentia, idè nihil obstat, quin singule persone sint verus Deus, etsi quælibet non sit alia, vel omnes simul.

Ad fundamentum quartæ relationis ibi n. 8. constat ex suprà dictis, personam productam non esse ex nihilo, sed ex substantia Patris. Sic loquuntur sacri Doctores, & sic exponunt Concilium Hispanense 11. & Toletanum XI. id Psalmi 109. *Ex utero ante luciferum genui* 11. Seculidit autem omnis compositio, quia nec est hic distinctio componentium, nec illa potentia, sed purissimus actus in natura, & in personis singulis iuxta suprà dicta.

Fundamentum quintæ relationis n. 9. facile soluitur, quia sicut Filius est verè, ac proprius Deus, sic potest propriissimo Dei nomine compellari, dicique pariter fons essendi, siquidem habet vñ illam naturam à qua omnes alie nature dimanant: Hæc habet illam precandam, quia non habet illam productam libera voluntate producentis, sed communicatam per naturalem, & necessariam emanationem.

Fundamentum sextæ quæsi memimus cap. 1. n. 12. dicit Basilianus sermone contra Sabellianos igni infernali traditum esse illos, qui cogitatione sua voluit sic utique consubstantialis Trinitatis mysterium: nam etsi ratione nostra non assequamur modum alium naturalem produendi præter generationem, non ideo tamen negandum est Deo, qui non solum cognoscit scriptum necessarium, sed amat etiam esse substantialiter, & naturaliter. De distinctione autem utriusque processionis latius in sequentibus differendum erit.

DISPUT. II.

Quomodo procedant divine Personæ.

 Eodem de questione, an est, quam articuli primi titulus inquirerebat; nunc quales sint processionis divine, quod docuit in conclusione S. Thomas, disquirendum erit.

CAPVT I.

Quædam supponuntur.

 Uoniam homo factus est ad imaginem, & similitudinem Dei, non modò vnius, sed æquæ Trini, ut docet Augustinus de Trinitate lib. 9. 10 & 14. & explicat S. Thomas 1. p. q. 95. art. 6. & 7. quatenus sicut divine persone in eadem substantia distinguuntur secundum processionem Verbi à dicente, & amoris connectentis utramque. Sic anima nostra cogitando interius format verbum, & ex hoc in amorem prorumpit, quæ tria licet non sint in nobis eadem res indivisa, sub vna tamen substantia continentur. Idè Patres, & Scholastici per operationes creatæ mentis, & voluntatis exponunt communiter increatas processionem intellectus, & voluntatis divine.

Quare suppono primum, ex libris de anima actum vitalem creatum non esse receptionem speciei, ut quidam commentum sunt, nec solam actionem, aut passionem, nec solam qualitatem productam, sed utrumque continere essentialiter.

& actionem physicam, quæ simul est passio, & terminum eius inintellectum vitaliter procedentem à principio intellectus, & manentem in eodem. Atque licet probabile sit actionem vitalem immixtam esse terminum ipsius, imò inhaerentiam illius in subiecto non distingui realiter inter se, sed sola ratione ratiocinata, quoniam experientia nullam præbet convincens distinctionis indicium, nec fuit multiplicanda entia sine necessitate. Subindeque ponitur à nonnullis idemmet actus vitalis realiter esse terminus productus, & actio, quæ producitur, & vno quæ inhaeret subiecto, in eoque recipitur. Ceterum verisimilius mihi sit etiam in actibus vitalibus actionem, & inhaerentiam distingui modaliter à qualitate productæ. Primum, quia generaliter modus istos distinguimus ex natura rei à rebus modificatis propter diversam naturam, seu quidditatem modorum, ac rerum, nec actibus vitalibus quatenus res sunt, seu quoad perfectissimam qualitatem, quam importat, tribuenda videtur imperfectio modorum per identitatem omnimodam realem. Secundò, quoniam actio est essentialiter dependentia talis effectus ab agente isto, ita ut nec de potentia Dei possit ab alio procedere, ut docuimus in Physica ex limitata efficacia talis modi, qui est essentialiter influxus actualis huius agentis, ac qualitates vitalem non oportet hic essentialiter addicere huic numero agenti, videlicet huic numero potentie cum isto habitu naturali, vel supernaturali, ut non possit diuinitas eadem à solo Deo produci, vel à Deo simul, & potentia vitali per auxilium extrinsecum elusata. Tertio, quia hæc opinio melius defertur explicationi libertatis, & supernaturalitatis quoad modum, vel quoad substantiam in actibus nostre mentis, & voluntatis iuxta supra dicta lib. 9. cap. 3. libel primi.

Suppono secundò, verbum significare expressionem rei ore prolata. Erasmus voluit propriè dei de sola voce externa, & impropiè de conceptu mentis. Origene dixit, metaphoricè usurpari in diuinis, lib. 8. D. Th. infra q. 14. art. 1. ad 1. dixit Origene aperuisse fontem Arianorum. E contra Durandus in 1. dist. 2. q. 1. n. 27. in sola mente commendat te periri Verbum propriè in voce verò externa non nisi metaphoricè, ac per denominationem extrinsecam. Vtrumque est contra S. Thom. eo art. 1. & contra DD. ibi. Est etiam contra rationem, & vsum Scripturæ: Nam Verbum est quod ore profertur, ac producitur locutione. Sed verè mens loquitur, & lingua loquitur, & vox externa exterius dicitur verbum quatenus exprimit interius conceptus, manifestatque eam intellectus præcogitam, quod sufficit ad propriam rationem Verbi. Mentis etiam auctoria per se repræsentat teni intellectum, ergo propriè dicitur Verbum. Sic et concludit S. Thom. vbi supra, Verbum quodvisitiam usurpari tribus modis propriè, & quatuor modo impropiè. Primum, & principaliter pro interno mentis conceptu. Secundò, & secundariò pro voce externa. Tertiò, pro ipsa voci imaginatione. Quartò, & metaphorice pro re significata, nam illud Exod. 9. *Oratio faciet Dominum verbum istud.*

Quid autem sit Verbum mentis & ad quod deferuiant variæ Doctores, ad hoc præcipuè restrictum attendentes. Ego prætermittis aliorum sententias, quas alibi refelli. Suppono tertio, sic esse loquendum in præfenti, ut Verbum mentis dicitur ipsemet actus intelligendi in facto esse, seu

conceptus, & notitia intellectualis. Nec in nobis inintellectio per modum termini, & Verbum mentis distinguuntur, quia nam inintellectio nostra, quam verbum mentis est, realiter includit & actionem & qualitatem vitalem representandam obiecti. Secundò abstractiores verò formativæ inintellectio vi sit, & verbum differunt, quatenus Verbum importat necessariò rationem termini realitè producti per intellectum à qua productione præcedit inintellectio, siquidem hæc in Deo essentialis est, & idem omnino cum intelligenti; Verbum autem etiam in diuinitate per realem processionem ab intellectu forando Patris, & à dicente realiter distinctum.

Suppono quartò cum Suario lib. 1. de Trinit. c. 6. n. 3. hæc vocè intelligere, vel intelligi, ambiguum esse: nam potest præcisè significare productionem notitiæ: quo sensu Molina hincit. 1. disp. 8. memb. 2. eum dicit, verbum esse conceptum, ac imaginem expressam obiecti productum per actum intelligendi dicere verò esse ipsum intelligere per quod producitur verbum, seu imaginem expressam: Sic etiam sumuntur hæc voces *dicere, & dictum*, dum afferunt Patres verba dici non modò exterius, quod frequenter accidit, sed etiam interius. Videntur Augustinus lib. 15. de Trinit. August. c. 10. & 15. vbi inter alia inquit *infirmum Verbum intimum, nisi nostra cogitatione non dicitur*. Hinc acceptio quoad vocem *intelligere*, minis est propria, & vitata. Quoad voces *dicere & dictum* magis est communis, & propria: Verbum enim lapsus usurpat pro termino locutionis, & sicut constat verbum vocale produci per actionem dicendi vocaliter, sic etiam Verbum mentale sumptum pro termino, dicitur produci per actionem mentalem, id est, per actionem productam illius termini: sic verò sumptum intelligere in nobis, & dicere mentaliter non distinguuntur, quoniam vtrumque dicit actionem mentis, quatenus actio est: verò distinguuntur modalitè à termino productionis, qui dicitur verbum, seu conceptus mentis.

Secundò intelligere significat recipere actum intellectus, aut informari per illum, iuxta id Aristotelis pronuntiantur, intelligere est quoddam pati: vel loquendo iuxta nostram sententiam illa vox vtrumque complectitur, & importat, scilicet scire intellectus, ut productum ab intrinseco, & receptum in ipso met agente. Quo etiam modo sumitur vox *dicere, & dictum*, cum refertur ad tem ipsam quam dicimus: sicut enim dicitur intelligere res ipsas conceptas, & eisdem dicere verbis externis significatas, sic etiam dicitur inintellectu dicere res intellectas. Vnde nostrum dicere & intelligere, dictio, cognitio intellectus, verbum mentis, & cogitatio sunt idem in hac acceptione, iuxta quæ Augustinus lib. 15. de Trinit. cap. 10. explicat id Sap. 4. *Dixerunt apud se cogitantes*, & Math. 9. *Dixerunt intra se, hic blasphemus*, scilicet tem ipsam dixerunt, quam cogitabant, idè respondit illis Christus Dominus. *Vi quid cogitatis mala in cordibus vestris? Quid enim est (ait Augustinus) dixerunt intra se, nisi cogitatio: ergo dicere est cogitare.*

Antiquus in Monologo cap. 34. ait *Quænam autem idem est summo Spiritui scire, quod intelligere, aut scire dicere, necesse est, ut in modo scire omnia, quæ scit, non ita dicere vel intelligere*. Assentiam S. Thom. 2. part. q. 14. art. 1. ad 3. sententiam Antiquum impropiè locutum fuisse, cum pro eodem usurpat intelligere, & dicere, cum quia in communem, prætermittens

Deo, ratione nostra distinguatur saltem ut includens & inclusum quodammodo: nam *intelligens* dicit solam perceptionem obiecti vitalem abstractando à productione vel identitate reali. *Dare autem de dictis* supradictis explicat & determinat rationem originis, & processiones: cum etiam quia *dare* proprie quoque sumitur in primo sensu; *intelligere* verò in secunda solam acceptione proprie usurpatur, & in hac dicimus coincidere cum nostro verbo mentali, nec esse qualitatem ab illo distinctam ac subinde præter actum intelligendi & amandandi, non dari qualitatem aliam, quæ sit verbum mentis, aut impulsus voluntatis, ut contra nonnullos ostendimus in libris de anima. Sicque possumus de finite verbum mentis. Verbum mentis est conceptus, aut imago expressa aliquis obiecti mente prolata, deferens subinde, ut sit mentis intellectus, & manifestatio rei cognita, vel ad ipsum loquentem, vel ad alios ordinata.

8. Hinc colligo, & suppono quædam, nec intellectionem nostram cum divina, nec verbum nostrum cum divino debere omnino comparari: nisi licet veraque intellectio sit intentionalis representatio obiecti; tamen nostra cum creata sit, debet necessarii per actionem physicam ab intelligente procedere, & per consequens inuoluit necessarii rationem verbi; divina verò eodem sit improducta, per identitatem manifestat Deum sit omnis, & ita non induit rationem Verbi in omnibus personis. Præterea Verbum divinum, & humanum in his solam conueniunt, quæ pertinent ad perfectionem; videlicet primum, quatenus utramque est spirituale, ac permanenti, non transitorium, sicut vocale. Secundum, utramque est immanens intra ipsum intelligentem. Tertio, utramque representat naturaliter, & non ad placitum, nec ex accidenti (ut sic dicam) seu concomitanter, sed per se, ac ex vi processionis: nam utramque est ipsummet intelligens eius, à quo procedit.

9. Differunt tamen in multis; Primum, quia verbum creatum si accidentale, Verbum divinum est subsistens. Hinc differunt secundum, quia verbum creatum est forma constitutus in actu secundum intelligentem illum, qui producit, & recipit tale verbum; ac Verbum divinum non est forma Patris, quia res subsistens ut sic non est forma alterius rei distinctæ. Nascitur hæc distinctio ex alia, quæ potest esse æterna, quia verbum creatum productus ex indigentia intelligentis, cum sine illo non sit sufficienter constitutus in actu secundo intelligendi, sed solum præsupponatur in actu primo cum virtute producendi verbum, & intelligendi per illud. Verbum autem divinum non oritur ex indigentia vel potentialitate aliqua sui principii, sed ex infinita perfectione, ac fecunditate; adeoque non supponit personam producentem constitutam solum in actu primo, sed etiam in actu secundo intelligendi. Demum differunt quandoque in productione Verbi creati forma illa representatiua deinde edita distinguatur à forma quæ est principium productionis illius, & comparatur ad eam ut actus secundus ad primum: in productione verò divini Verbi, licet productum sit distinctum à produttore, tamen forma quæ in producto est ratio representandi, est eadem quæ in producente: nam est ipsummet intelligere Patris communicatum Verbo. Unde nec in divinis intellectibus condistinguitur præterius à Verbo, sed ipsummet intellectus absoluta superaddita seu producta relatione filiationis, seu dictio-

nis passiva sit Verbum tu secunda persona; non in aliis, ubi similis ratio non reperitur.

Suppono sextum, multiplicem esse distinctionum varietatem, & in singulis multiplices acceptiones, quas oportet in hac potissimum materia perspicuas habere. Igitur omnis distinctio vel est realis, vel rationis: distinctio realis complectitur totum genus distinctionis, quia distinguuntur vñ ab alio, etiam omnem intellectus operationem. Præcipua est distinctio rei à te, quæ proprie, ac simpliciter est realis, & reperitur inter res actus, & re ipsa diversas. Alia pavidum importatur ex natura rei, seu distinctio modalis quia reperitur inter rem aliquam, & modum illius. Alia est distinctio realis formalis, non actualis, qualem adscribunt Scotus nonnulli, sed virtualis, quæ non actu, sed solum virtute operationem intellectus antecedit inter duas formalitates, siue realitates ita se habentes in suis denominationibus, ac numeribus præstantibus, ac si realiter actualiter distinguantur. Harum distinctionum quælibet vterius dividi potest, quia vel est distinctio realis, modalis, aut virtualis adæquata, quando vñ extremum est prorsus extra rationem alterius, vel est inadæquata, quando vñ extremum includitur in alio, quæ dici solet distinctio includens ab inclusio.

Distinctio rationis est, quæ formaliter, & actualiter non præexistit rebus ratione distinctis, prout sunt in se, sed solum prout subiacet conceptibus nostris, & ab eis denominationem aliam quam accipiunt. Alia est rationis rationemque, quæ habet fundamentum in distinctione reali virtuali talium formalitatum; potestque fieri quoties res actu indistincta æquivaler pluribus per distinctionem virtualem. Alia est rationis rationemque quæ oritur præcisè ex nostro modo concipiendi sine fundamento diversæ intelligibilitatis obiective, qualis reperitur inter conceptus implicitos, & explicitos eiusdem omnino formalitatis. Distinctio rationis rationemque dividitur in præcisam omnino, & non præcisam omnino, præcisam est quando vñum secundum rationem non includit aliud, sicut genus non includit differentiam, nec è contra; non præcisam est quando conceptus vñius includit conceptum alterius, & addit aliquid peculiare, ut species includit genus, & addit differentiam, potestque dici distinctam includens ab inclusio secundum rationem. Quæ omnia lævis credidimus lib. 1. disp. 15. ideo breviter percurramus in præfatu.

CAPVT II

Processiones divines esse per intellectum, & voluntatem.

1. Via distinctio virtualis in Deo sufficit, ut aliquid illi conveniat sub vna ratione, & non sub alia. Videndum erit sub qua ratione conveniat Deo producere personam, ut modum processionem calamus. Nonnulli tribuunt Richardo Valtorino, quod utramque processionem divinam asseruerit esse per voluntatem, sed illum ab hac calumnia vindicat Valtorinus disput. 112. nam: 1. Aliqui etiam putarunt Gregorium 11. distinct. 7. quest. 1. art. 1. & dist. 10. quest. 1. art. 1. negasse processionem divinam esse per intellectum, & voluntatem; sed immerito: Nam ibi disputat de principio quo processionem, & supponit illas esse formaliter intellectum, & voluntatem;

10.

11.

Valtorinus
Gregorius

volitionem; negat tamen intellectum, vel voluntatem dicenda esse principium producendi, quia potentiam intellectus, vel voluntatem non agnoscit in Deo. Durandus verò, vt erat audaci ingenio in dist. 6. quest. 2. negat expresse processionem diuinam esse formaliter per intellectum, & voluntatem, dicens esse immediatè per naturam, quam videtur ab intellectu distinguere. Quidam etiam Hieronymus Zanchius, qui superiori seculo, licet aliquando hæreticus, pro Trinitatis mysterio librum Hydelbergæ conscripsit, Durando nimirum adductus temerariè affirmavit, esse oppositum temerarium, vt refert Valentia hic punct. 3.

Ceterum dicendum est processionem diuinam esse per intellectum, & voluntatem, & non immediatè per essentiam, vel naturam, vt ab illis ratione distinctam; nam quatenus natura diuina constituitur intellectu iuxta vstram sententiam, processio Filij est etiam per naturam, non tamen processio Spiritus sancti. Ita sanctus Thomas hic artic. 1. & eius Expositores communiter, sic etiam Alensis, Albertus, Bonauentura, Gabriel, Richardus, Scotus, Marilius, quos refert, & sequitur Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 5. Valentia punct. 3. Valquez supra, & scilicet Recentiores.

Probatur primò, ex Scriptura, quæ Filium appellat Sapientiam genitam, Eccles. 24. Sapientia verò non est nisi ab intellectu, appellat Verbum Ioan. 1. & supra Ioan. 5. Verbum autem ditione procedit, dictio verò spiritualis, qualis est productio Verbi diuini, est actus intellectus, vt diximus cap. 1. Similiter Genes. 1. dixit Deus fiat lux, &c. erat ad intra dixit, non ad extra. Quare Patres id accipiunt de Verbo æterno quo facta sunt vniuersa; Vnde ipsa Sapientia de se pronuntiat, Sapient. 7. & Eccles. 24. Ego ex ore altissimi prodixi: id est ex intellectu Dei: nam in re spirituali nihil oris nomine, nisi intellectus significari potest; Spiritus verò sanctus vocatur Amor, propter processionem voluntatis.

Probatur secundò, ex Conciliis Toletano II. cap. 1. VVormaciensi in confessione fidei, Lateranensi sub Martino V. consultatione a. vbi recipiunt communem Doctrinam Patrum de processione personarum per intellectum, & voluntatem.

Probatur 3. ex consensu Patrum Chrysostomi, Cyrilli, Basilij, Theodoret in cap. 1. Ioannis, Anselmi in Monologio cap. 45. & sequentibus, Hilarij lib. 2. de Trinit. Hieronymi epist. 40. ad Rusticum, Irenei, Damasceni, & aliorum, qui vel affirmant Dei Filium esse sermonem, seu Verbum, sicut Euangelista Ioannes, vel per interpretes, & actus intellectus & amoris explicant processionem istam, vel expresse dicunt Filium procedere ab intellectu, Spiritum sanctum à voluntate quæ idem vocat amoris procedentem, vt Gregor. homil. 30. in Euang. & Augustin. lib. 15. de Trinitate cap. 47. qui lib. 9. cap. 12. inquit. Sicut Dei Verbum Filium esse natus Christiani dubitat; ita charitatem esse Spiritum sanctum.

Hæc omnia testimonia dicit Durandus non esse propriè expendenda, sed metaphoricè per quandam accommodationem; quia sicut actus intellectus in vobis est prior, quam actus voluntatis, sic in Deo processio Filij est prior, quam pro-

Processio de Logò in 1. part. D. Thomas.

cessio Spiritus sancti. Ideo (ait) illa dicitur esse per intellectum, hæc per voluntatem; Sed magna est audacia, teste Suarez supra, verba Scripturæ & Sanctorum ad sensum tam improprium detorque. Sequitur etiam ex illa licentia secundum personam non esse propriè Verbum, quod spectat ad hæreticos Alogianorum; Hos enim refert Augustinus lib. de hæreticis cap. 10. propterea sic dictos fuisse, quia Domini verbum recipere noluerunt, Ioannis Euangelium respuentes. Sequitur item tertiam personam non esse propriè charitatem, & amoris productum, contra modum loquendi Patrum; Ideò S. Thomas in hac quest. 27. art. 1. cum dixisset processionem esse in Deo secundum intelligibilem emanationem, subdit. Et sic fides Catholica emanationem ponit in diuinitate Recentioresque communiter Durando notam inuunt. Torres hic Torres artic. 5. disput. 1. Ignitè Durandi fratrem non esse falsam, temerariam, periculosam. Molina. Molina ibi disput. 2. vocat erroneam, & periculosa in fide quoniam in re grauissima singularis est, & aliena à sensu Sanctorum, & à modo loquendi Scripturæ; Suarez appellat erroneam, & notam contradictionem in Theologia certam.

Rationes pro illa variis congerunt Torres, Molina, & Valentia, quas non esset Durando difficile enodare. S. Thomas hic artic. 1. & 3. hæc reddit rationem, quam dicit Suarez esse à priori iuxta materiam capacitatem: in omni rerum generatione productio, vel communicatio naturæ fit per operationem propriam, siue accomodatam tali naturæ, fore autem purè intellectuali propria operatio est actus intellectus, vel voluntatis. Cum ergo Deus sit in gradu purè intellectuali, productio quæ datur intra illum, debet esse per actum intellectus, & voluntatis. Sed posset respondere Durandus, in re purè intellectuali creata non dari potentiam generatiuam; Ideoque non dari alias operationes nisi intellectus, & voluntatis; Deum verò sic esse in gradu purè intellectuali, vt etiam contineat processionem omnium videntium, & consequenter forciuitatem naturæ conditam ab intellectu, & voluntate, atque independentem ab illa.

Quare mihi videtur, tripliciter posse contra Durandum procedi. Primò ex sola ratione non supposita Fide; & sic nec dum processionem dari diuinam potest ostendi. Secundò supponendo ex fide dari processionem intra Deum; & sic etiam mihi probabile fit non demonstrari ratione quamquam, illas esse per intellectum, & voluntatem; huiusmodi rationes omnes huiusmodi rationes, quæ sunt à Doctoribus possunt quoque modo dissolui. Quod enim non sint alie actus immanentes in Deo, nisi intellectus & voluntas; nec alie vires, nec alie perfectiores quod in creaturis generationi non manet immediatè à natura, quæ id potentia remotior, sed à potentia proxima realiter distincta; & propter etiam in Deo dari debet potentia remotior, & potentia proxima ad generandum seculis imperfectio distinctionis realis inter illas; siquidem ratio potentior remotior, & proxima, vt sic, non dicit intrinsecè imperfectiorem, simileque rationes non conueniunt. Durandum, qui dicere posset, etiam processionem immediatè dimanare à natura diuina, esse tamen immanentes, quoniam identificantur cura

Kkk 3 perlo

personis, quæ sunt idem cum essentia divina: dicere esse vitales, quia sunt viuentes à viuente coniuncto ratione essentia communis; & esse perfectissimas, siquidem per illas natura divina communicatur; nec indiget naturam divinam propter suam infinitam perfectionem, & fecunditatem potentia distincta, etiam per rationem; nam imperfectio creaturæ est, quod eget potentia, licet in quorundam opinione non distinguatur semper realiter, nisi vellet dicere Durandus, sicut datur in Deo potentia operativa ad extra distincta virtualiter ab intellectu, & voluntate, sic etiam dari potentiam productivam ad intra ratione distinctam ab eisdem, quæ consequatur naturam immediate. Alia argumenta sunt ab inconvenienti; quia si veræque persona immediate procederet à natura, nulla posset ratio sufficiens, cur sint duæ processiones, & non plures; cur una sit prior, & ab uno, & generatio formaliter; alia verò posterior, & à duobus, & spiratio. Respondenti tamen posset pro Durando quamvis veræque processio sit immediata à natura, nullam apparere repugnantiam in ea prioritate, & differentia processionum, tamen ratio non sit adeo perspicua: multa enim conveniunt Deo, quorum ratio à nobis reddi non potest, eo quod inoperent nostrum caput.

7. Igitur tertio possumus arguere Durandum supponendo ex hinc non solum esse processiones in Deo, sed etiam esse per modum Verbi, & amoris procedentia iuxta modum loquendi Scripturæ, & Patrum, & sic videtur Theologicè concludi contra Durandum; nam manifestè sequitur à posteriori, Filium procedere ab intellectu, & Spiritum sanctum à voluntate; si quidem omne Verbum spectat ad intellectum, & omnia amor ad voluntatem; adeo Doctores censuris suprà dictis notant Durandum, quia neget conclusionem Theologicam, quæ ex principiis fidei, vel fidei proximis, & ex ratione naturali sequitur manifestè. Rursus ad hominem sic possumus arguere contra Durandum. Processiones sunt immediate per naturam divinam: sed hæc in sententiis probabilior, quam tradidimus lib. 1. disp. 16. cap. 7. constituitur intellectus: ergo una processio debet esse per intellectum; non tamen altera, quia forte similiter generatio, cum formaliter communicaret naturam, & simul terminem in illa, ut dicitur inferius disp. 3. & 4. Ergo hæc posterior processio debet esse per voluntatem: nam immediate sequitur intellectum voluntati. Confirmatur, quoniam in Deo non est alia vita nisi intellectus, ut rectè docet S. Thomas in hac q. 27. a. 5. sed vita intellectiva natura sua debet se communicare primo per intellectum, quæ est ipsi connaturalissima operatio; deinde per voluntatem: ergo per has operationes procedant divinæ personæ; repugnat enim processiones esse per naturam, & non per intellectum immediate.

8. S. id probat suam sententiam Durandus; Primum, quia sancti dicunt Filium procedere à Patre naturam, non voluntatem; sic Hilarius lib. 3. de synodis, Augustinus lib. 15. de Trinitate, Damascenus lib. 1. de fide cap. 8. Ergo saltem processio Filij est animi iuxta per naturam, & ex fecunditate illius. Respondetur illis Patres esse pro nobis, qui dicimus naturam Dei esse ipsam actualissimam intellectum; licet enim processiones sæpe dicantur naturales, seu per naturam, quia sunt omnino necessariæ, & non libere; specialiter

per processio Verbi sic dicitur, ut intelligatur Verbum esse Filius naturalis, & non adoptivus; magis tamen ad rem nostram sic dicitur, quoniam in divinis, vt docet sanctus Thomas infra quæst. 30. art. 2. ad 2. processio per naturam, & per intellectum coincidunt; siquidem communicata natura formaliter communicatur intellectui, & è contrà. Quare si per fecunditatem naturæ intelligatur productio virtus illius, sola processio Filij provenit ex naturæ fecunditate, sicut ex fecunditate intellectus. Si verò intelligatur communicabilitas Deitatis potens esse in tribus personis, in prima line productione, in reliquis verò per productionem earum, utraque processio provenit ex fecunditate naturæ, qualis ex ratione rationali, vt loquitur Suarez, cum hoc tamen fiat, quod natura peccat communicari Filio per intellectum, & Spiritui sancto per voluntatem.

9. Probat 2. quia nulla creatura, etiam intellectualis, communicat suam naturam per intellectum, & voluntatem: ergo nec Creator. Respondetur posse argumentum retorqueri contra Durandum; imò contra Catholicos omnes, quia nulla substantia creata pure spiritualis producit aliam per naturam immediate, nec vilo alio modo; ergo nec Deus producit immediate per naturam; nec producit ad intra vilo modo. Ad limitationem igitur intellectus, & voluntatis creaturæ pertinet, quod non possint producere, aut communicare naturam substantialem; ad infinitum verò perfectionem intellectus, & voluntatis divinæ, quod possint; sicut ad limitationem materialium viventium spectat, quod imperfecte communicentur, & ad extra; nec tamen per naturam, sed per potentias distinctas. Deus autem communicatur ad intra; & sic per actus immanentes proprios naturæ intelligentis essentialiter.

10. Probat tertio: nam si personæ divinæ procederent per actus intellectus, & voluntatis, aut illi actus essent principia producendi; & hoc non, quia sunt actiones immanentes, quæ nihil producant, teste Aristotele 9. metaphysicæ, aut essent productiones ipse, & hoc etiam non, quoniam intellectus, & volitio non distinguuntur nisi ratione; processiones verò non ipsæ, cum etiam quoniam intellectus, & volitio sunt actus essentialiter communes omnium personarum; productiones verò sunt notionales actus proprii personarum producendum: ergo nullo modo procedant personæ divinæ per tales actus.

11. Respondet intellectum, & volitionem divinam esse principia saltem inadæquata. Nec est verum actiones immanentes in creaturis nihil producere: saltem enim actus producant habitum, & in opinione probabilis, assensus præmissarum efficiat assensum conclusionis, interitio elationem, cognitio amorem; & licet in creaturis nihil producant, secus esset in Creatore: sicut etiam in Deo una persona spiritualis producit aliam, non verò in creaturis. Adidimus præterea divinam intellectum, & volitionem esse quoque productiones ipsas, vt declarabitur infra disp. 5. & ad primam impugnationem respondetur, licet productiones possint realiter distinguantur ob relationes, quas simul involunt, non tamen actus, quia non opponuntur inter se.

11. Secunda tetorqueti potest contra Durandum: nam etiam natura diuina est communis omnibus personis: Quomodo ergo per eandem naturam Pater generat, & non generatur? Ita que respondemus intellectiōem, & volitionem dupliciter considerari. Primò, secundum se, quo pacto sunt actiones essentielles communes tribus personis, (essentiales vocamus, vt distinguuntur à notionalibus.) Secundò, vt superaddunt esse respectiuium; & sic sunt actus nouales cuiusque persone proprii, quod declinabitur in sequentibus.

CAPVT III.

Processiones diuinas esse per intellectiōem, & volitionem.

1. **A** Liter ad hoc argumentum respondet Scotus in 1. dist. 2. quæst. 7. 4. *Obicitur contra*, & expe alibi, vbi distinguit in Deo duas quasi actiones, quas vocat intelligere, & dicere; per hanc docet produci Verbum, non per illam, & perinde sentit intellectiōem, & volitionem non esse principia productiui, nec productiones ipsas in Deo: Dicit enim Patrem producere Filium per dictiōem, non per intellectiōem formaliter; ita distinguens dictiōem, & intellectiōem, vt neutra sit ab alia proprie loquendo, nec vna sit ratio alterius, sed potius sub hac ratione concomitantur se habeant, quasi ambe sint immediatè à memoria ferenda Patris, vt à proxima ratione operandi: sic enim vocat Scotus intellectum Patris, vt constitutum in actu primo ad intelligendum, & dicendum iuxta phrasim Augustini. Adde tamen Scotus intelligere prius esse quoddammodo quod dicere, quia prius est rem in se percipere, quam communicare alteri; intelligere verò tantum est ad perfectiōnem intelligentis, dicere autem ad se communicandum alteri.

2. Eadem proportione loqui debet Scotus de voluntate, atque in illa distinguere volitionem, & spirationem, neutram ab alia, nec ratione alterius, sed vtamque immediatè à voluntate Patris, & Filij, vt constituta in actu primo ad volendum, & spirandum; ita vt sicut principium produciendi Verbum est intellectus constitutus in actu primo, productio verò illius est dictiō; sic principium produciendi amorem personalem sit voluntas Patris & Filij prout constituta in actu primo, productio verò ipsius amoris sit spiratio; quod innuit Scotus lib. 14. Quapropter intellectiō, & volitio solum se habebunt concomitantur ad processiones, sicut alia Dei attributa. Fundamentum Scoti fuit suprà posuim, & dirutum, scilicet quod actus, per quos diuine persone procedunt, sunt notionales, & proprii; intellectiō autem & volitio diuina sunt essentielles, & communes.

3. Secum sequentibus Horreia disp. 1. o. Rada controuers. 8. & 16. alijque Scotistæ arguunt tamen & merito cum S. Thoma hic Caietanus art. 1. Totter ibi disp. 4. Vasquez disp. 1. a. num. 6. Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 7. & alij communiter. Etenim licet nonnulla vera doceat Scotus, scilicet Verbum procedere per dictiōem, intelligere, ac dicere aliquo modo distingui, ceterum quod ita distinguuntur aduocatur, vt neutrum includatur in alio, nec vllum habeant ordinem in-
Franc. de Lugo in 1. part. D. Thome.

ter se, vel connexionem secundum rem, vel secundum rationem, sed vtutque veluti concomitantur sit ab intellectu secundo in actu: non est admittendum.

4. Sic autem impugnatur Scotus quoad hanc partem. Conclita & Patre adducti cap. a. non solum dicunt personas procedere per intellectum, & voluntatem, sed etiam per cognitionem, & volitionem; & Augustinus (apud docet Filium gigni per potentiam cognoscitiuam, illamque vocat Sapientiam genitam de Sapientia generante: Rursus Patrem, & Filium diu diligendo se producere Spiritum sanctum. Sed hoc intellectum est non solum materialiter, & concomitantur, sed formaliter, & per se ergo persone diuine procedunt formaliter per intellectiōem, & amorem. Minor probatur: nam alioquin Pater non magis produceret Filium intelligendo, quam amando; nec Pater, & Filius magis producerent Spiritum sanctum amando, quam intelligendo; siquidem volitio non minus comitatur productionem Filij, quam intellectiō, & hæc non minus productionem Spiritus sancti, quam volitio. Hoc autem est absurdum, & contra modum loquendi Patrum: ergo formaliter intelligendum est, quod procedat Filius per intellectiōem, & Spiritus sanctus per amorem.

5. Confirmatur, & declaratur, quia si dictiō non est intellectiō, nec per se connexa cum intellectiōe, cur dicatur esse operatio intellectus, potius quam alterius facultatis, vel certe quomuis esset ab intellectu, procederet ab illo quasi materialiter tantum; nam in sententia Scoti diuinus intellectus non est ratio produciendi Verbum, quatenus se explicat in actum intelligendi, sed quatenus alioquin habet virtutem produciendi. Materialiter ergo se habet, & quasi per accidentem, ad productionem Filij virtus intelligendi, vt intelligendi, ac subsinde Filius non est ex vi sue processionalis Sapientia Patris, vt loquitur Scriptura sacra, nec Sapientia genita, vt loquitur Athanasius contra Gregorios Sabellij, & Augustinus 1. xpe.

6. Dices, dictiōem illam, etiamsi non sit intelligere, esse tamen ab intellectu, vt intellectus est, & facundus per speciem intelligibilem, quia tendit ad exprimendum in termino suo totum id quod in potentia continetur per speciem: talis est enim dictiō intellectualis in nobis, & talis concipi debet in æterno Patre: licet in nobis, quia terminatur ad verbum accidentale, quod est forma interfecta intrinsecè efficiens, & rediens potentiam intelligentem, coincidit cum intellectiōe. At in æterno Patre terminus dictiōis est subsistens, & consequenter nec potest esse forma Patris, nec constituere illum intelligentem; retinet tamen aliud minus verbi mentalis, quod est terminare dictiōem, respicere dicentem, & representare ipsi per modum termini; quod sufficit, vt Filius dicatur Sapientia solius Patris, & cetera enodentur quæ solent apponi.

7. Ad hoc impugnationem oportet præsupponere, sicut capite præcedenti, nullam rationem intellectusque potentie competere Deo, quod ostendimus lib. 1. disp. 16. cap. 4. nam eo ipso quod dictiō supponit intellectum Patris vt constitutum in actu ad intelligendum, debet supponere iam intellectum constitutum in actuali intellectiōe, siquidem actus primus, prius sonat
Kkk 3

potentiam receptivam intellectus, non actus-
palem, non est subueniens Deo: ergo dictio, seu
dicere Patri eterni est ab intellectu actuali,
vel illam claudit in se. Quare sic arguo contra
Scotum ad hominem. Personae diuinae procedunt
per intellectum, & voluntatem, vt docet Scotus,
sed in Deo non sunt potentia intellectus, vel volun-
tatis, sed ipsae actualis intellectus, & voluntas, vt
supponimus: ergo diuinae personae procedunt per
actum intellectus, & voluntatem, & non per
alias actiones ab his adaequate constitutas.

Secundò, iuxta Scotum, essentialia secundum
ordinem rationis sunt priora notionalibus, & in-
telligere prout est perfectio Patris, est prius quam
dicere: ergo necessarium est admittere ordinem
aliquem rationis inter intelligere, & dicere, ac
aliquam connexionem illorum. Tertiò, Theologi
communiter, & implet Scotus in 1. dist. 2.
quest. 7. & dist. 32. quest. 1. & in 2. dist. 1.
quest. 1. §. quantum ad primum, & §. quantum
ad hoc, dum quaerunt an Verbum, & Spiritus
sanctus procedant ex cognitione, & amore sui,
aut creaturatum planè supponunt produci per-
sonas illas per cognitionem, & amorem; alioquin
inutilis esset questio. Male igitur negat Scotus
processiones diuinas esse per intellectum, &
voluntatem.

Itaque sit ex dictis diuinum verbum procede-
re per actum intelligendi, vt talis est, & Spiritus
sanctus per actum amandi vt talis est forma-
luer; quod docet S. Thomas hic art. 5. & quest.
34. & 36. & Thomistae communiter, quia Patre
producit Verbum suum dicendo, vt constat ex no-
tione Verbi, quom explicamus cap. 1. & ex Pa-
tribus ibi adductis. Sed Pater aeternus non dicit,
nisi intelligendo non solum materialiter, sed
etiam formaliter, siquidem ratio dicendi est ipsa-
met intelligenda, vt eo cap. 1. dictum est, & docet
Anselmus in Monologia cap. 34. dicens idem
esse summo Spiritui scire, quod intelligere, seu
dicere, & Fulgentius lib. 5. ad Moysimum cap. 7.
ibi Nihil aliud est apud se dicere, quam apud se
cogitare: ergo Verbum diuinum procedit per
actum intelligendi, vt talis est. Quae ratio
proportionè leuata faciliè potest ad amorem
applicari.

CAPVT IV.

*Processiones diuinas esse per intellectum,
& voluntatem notionalem.*

¶ Vniuersum intellectus, & voluntas communes
sunt omnibus personis, non verò produ-
centes, & processiones personarum; Henricus
quodò beto 6. quest. 1. & in summa art. 34. Dis-
tinguit in nobis quandam intellectum, &
voluntatem directam, remissam, & imperfectam,
ad quam intellectus, & voluntas se habent me-
re passivè: aliam rectam, seruientem atque per-
fectam, ad quam conueniunt actiue. Similiter in
Deo distinguit aliam intellectum, & voluntatem
simplicem, & quasi passiuam, per quam non
procedunt personae, & hanc vocat essentialem;
aliam rectam, & actiuam, per quam procedunt,
& hanc vocat notionalem. Alij autem dicunt in Deo
formi dupliciter intelligere, ac velle: Primum essen-
tialiter quatenus hic actus adiungunt obiectum, &
sic conueniunt omnibus personis, ac per illos dan-

tur processiones. Secundò notionaliter, quatenus
produciunt terminum, scilicet Verbum, & amo-
rem; & sic ius competunt personis producenti-
bus, & per huiusmodi actus ius formaliter pro-
cessiones. Hanc sententiam refert, & refellit
Torres hic art. 5. disp. 1. part. 3. disputatoria, di-
citurque videri S. Thomae in 1. dist. 2. quest. 1. &
Scoti in 1. dist. 2. q. 7. Eandem sententiam impu-
gnauerat Aureolus in 1. dist. 2. §. agens specialiter
de dilectione, putauitque illam esse S. Thomae
1. p. q. 37. art. 1. Vbi aliter amorem in Deo dici
& esse aliter, & notionaliter, seu personaliter.

Dico tamen 1. Vnicum esse in Deo Intel-
lectionem, vt vnicam voluntatem in ratione actus
intelligendi, & amandi respectu obiecti adaequa-
ti intellectus, & voluntatis diuinae, ac subinde
non esse ut Deo intellectum, & voluntatem
notionalem illo modo distinctam ab essentiali
in ratione actus intelligendi, & amandi. Sic docet
Aureolus supra, & Capreolus ibi respon-
dens in 1. dist. 32. quest. 1. art. 1. S. Thomas hic
quest. 37. art. 1. & 2. Caetani ibi, Torres supra,
Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 7. Et probatur contra
Henricum, quia nec in nobis datur intellectus,
& voluntas, ad quos intellectus, & voluntas con-
ueniant merè passive, vt constat ex Philoſophia,
nec in Deo datur intellectus & voluntas essentialis
imperfecta, vel remissa, vel quae eminentius
modo non sit simul directa, & reflexa, quam-
uis simplicissima; alioquin Spiritus sanctus, qui
non habet intellectum, & voluntatem notio-
nalem, sed solum essentialem non haberet intel-
lectionem, & voluntatem summe perfectam. Vi-
deamus Scotus in 1. dist. 2. q. 7. & dist. 17. q. 1. &
2. Valquez 1. part. disp. 112. cap. 1. & Suarez su-
pra, qui laus impugnant Henricum.

Poterat, si opinio, quam Torres testis con-
struit in Deo duos actus intelligendi, & duos
amandi, alium essentialem, ac etiam notio-
nalem omnino distinctos inter se distinctione
rationis, praeterea, sine adaequatione, bene impug-
nari à Suario supra: nam habet in Deo 2. distin-
guantur scientia necessaria, media, & libera; & qua-
uis subdistingui possit in tot membra, quot sunt
obiecta partialia; tamen haec distinctio est per
conceptus inadequatos euidem intellectus
essentialis in ordine ad obiecta inadequata. Ce-
terum in ordine ad obiectum adaequatum intel-
lectionis diuinae, quo sensu procedit conclusio, nec
est, nec intelligi potest, nisi vnicus actus intelli-
gendi, scilicet essentialis, qui est adaequatus in
obiectum: Vnus enim virtutis vnus est actus ad-
aequatus, & quidquid superaddatur superfluum
est, & repugnans, vt sumitur ex S. Thoma hic a. 5.
& de potentia q. 9. art. 9. vbi ait. Non est in Deo
nisi vnus simplex intelligere, & vnus simplex
velle.

Confirmatur, & declaratur: nam si daretur
alius actus intelligendi, verbi gratia, vel attingeret
aliud obiectum, & hoc non, alius intelle-
ctus essentialis non attingeret omne verum, ac
subinde non esset adaequatus obiectum diuinae
mentis, vel attingeret idem obiectum, sed alio
modo, & hoc etiam non, quia sequeretur intel-
lectionem essentialem esse imperfectam, cum
non attingeretur obiectum omni modo possibili
pertinente ad perfectionem, vel non attinge-
ret aliud obiectum, nec alio modo; & sic pone-
retur frustra: Simileque argumentum fieri potest
de voluntate. Dices, non ponitur frustra, quia
ponitur

Torres.

Aureolus.

2.

Idem.
Capreolus,
Caetani,
Torres,
Suarez.Scotus,
Valquez,
Suarez.

3.

4.

ponitur ut sit productio, vel principium productionis terminus distincti, quod non potest præstare essentialis intellectio, aut visio. Sed contra: nam eadem ratione ponere posses aliam essentialiam, cui naturam divinam notionalem distinctam ab essentiali, ut Deus generans distingueretur à Deo genito: Sicut ergo eadem natura communis addita personalitate Patris est sufficiens principium ut quod processionem & personarum productionem, sic intellectio & visio communis addita relatione producentis sufficientes erit, ut sit principium quod sit ipsa productionis actus.

5. Dices iterum, saltem distinguendum esse intellectiorem notionalem ab essentiali distinctione includentis ab includo, & in hoc sensu procedere supradictam sententiam: Sic enim aliqui distinguunt duplex intelligere, scilicet essentialiter & notionale; ita ut essentialis claudatur in notionali, & non e contra, quoniam essentialis est commune, notionale vero proprium superaddens aliquam rationalitatem communi. Sed contra, quia vel illud, quod addit intellectio notionalis essentiali, determinat illam in ratione actus intelligendi ad esse talis intellectus, & hoc non, quia nec addit illi respectum ad aliud obiectum, nec ad idem alter attendendum, ut probatur est vel determinat illam in ratione actionis productionis, ut sentit Vasquez ad disp. 1. c. 3. & hic est plane sensus intensus ab illis Doctoribus, & re ipsa verus, ut fateatur Suarez. Quare non debuit illa sententia simpliciter & absolute refutari à Canariensi, quia si recte percipiat, vera est.

Vasquez.

6. Quomodo vero loquendi Suarez super nom. 9. ceolet nullatenus esse concedendum in Deo dupl. x intelligere, (idem intelligere semper de voluntate, & voluntate proportionaliter) sed vnum & idem ut coniunctum cum tali emendatione, vel non coniunctum, sicut essentia divina considerari potest præse facit utendum se, & etiam prout est in Patre; nec propterea distinguitur duplex essentia. Nec Doctores, qui refulant à Canariensi, dixerunt aliam esse intellectiorem essentiali, aliam notionalem, sed intelligere divinum sumi dupliciter, essentialiter, & notionaliter, ita ut vnum, & idem intelligere sit in Patre, & in aliis personis, diversis tamen modo (ut sic dicam) nam in Patre est ante omnem productionem, ut propterea vere dicatur Pater habere illud intelligere à se in Filio autem est communicatum à Patre, ut sepe docuit ipse Filius Ioh. 1.7. & 17. quod Pater interpretatur esse communicatum ipsi per eternam sui generationem: ita Pater producit Filium per illudmet intelligere commune personis omnibus, quoniam illud habet à se, & non per generationem acceptam: ut sic enim cum nondum prodierit in actum, habet virtutem productionis, eodemque modo proportionaliter erit, de amore philosophandum. Sed pro maiori declaratione.

Ioh. 1. 7. 27.

7. Deo secundum eandem intellectiorem, & voluntatem divinam, ut terminatur ab obiectum cognovimus, & amorem dei essentiali, & communem omnium personarum, quoniam inest omnibus illis eas omnes constituens intelligentes, æque volentes: Ut autem terminatur ad Verbum, vel ad amorem productum, dei notionalem, & propriam personarum producentium, quoniam includit relationes proprias illarum, & ita est in illis solas eas constitutos producentes

simul enim versatur circa obiectum producentis terminum, & producit terminum intelligendo, vel diligendo obiectum; sic docent Vasquez & Suarez supra, & videtur esse sententia S. Thomæ in hac quæst. 27. art. 5. dicentis duas processionis accipiendas esse in divinis secundum duas actiones immanentes, quæ solam sunt in Deo, scilicet intelligere & velle.

Ratio constat ex dictis, quia si non est in Trinitate duplex intelligere, necessarium est dari vnicum, & simplicissimum. Hoc autem habent diversos illos respectus ad obiectum, & terminum, & in distinctis personis respectu diversitatis modis, ex ipso mysterio, & ex Scriptura manifestè deducitur, idemque est proportionaliter de dilectione quantum ad rem spectat. Quod vocet verò, assignat discernere aliquod S. Thomas 1. part. q. 37. a. 1. Nam in intellectu sunt nomina, & verba distincta ad significandum productionem, & terminum illius, scilicet *distin, dicere, verbum*, & ad significandum actum intelligendi ut sic, scilicet *intelligere, intelligere*. Quod S. Thomas ibi, & a. 2. ad 4. dicit intelligentem dici de Deo solum essentialiter. In voluntate tamen ob nomina penitus solemus eadem voce significare actum amandi, productionem, & terminum illius, scilicet nomine amoris, vel dilectionis; idem dixit S. Thomas ibi, amorem & essentialiter, & notionaliter facimus, nam quia sunt actus amandi distincti, ut male putant Aureolus supra relatus num. 1. Hæc enim distinctio nullquam reperitur apud S. Thomam; sed quoniam etiam Spiritus sanctus vocatur amor, & eius productum, dilectio.

8.

CAPVT V.

Corollaria quædam.

1. X dictis sit primò personas divinas processionem, & voluntatem essentiali specificantem, non reduplicativè. Patet quoad primam partem, quia de ratione Verbi, & amoris producti est procedere per vim intelligendi, & amandi, ut constat ex dictis cap. 1. Sed in Deo non est alia vis intelligendi, & amandi, nisi intellectio, & voluntas, ut ostendimus lib. 1. disp. 16. cap. 4. ergo de ratione Verbi divini, & amoris producti est procedere per intelligentiam, & voluntatem. At in Deo non est nisi unica intellectio, & voluntas communis omnium personarum, ut vidimus cap. præcedenti: ergo personæ divinæ procedunt per illammet intelligentiam, & voluntatem, quæ est essentialis omnibus personis, saltem specificativè.

1.

Quoad secundam partem probetur: nam aliis Filius, & Spiritus sanctus procedunt ab omnibus personis; quidquid enim procedit ab una persona per actum sibi cum aliis communem, ut communem, procedit etiam ab omnibus aliis, quibus actus communis est: sic creatus procedunt ab omnibus personis divinis, quia procedunt per intelligentiam, & voluntatem essentiali, ut essentialis est, & communis omnibus illis. Etenim pars sola reduplicativa addita termino significanti rationem communem facit illum supponere pro omnibus participantibus eam; ideo hæc est falsa propositio: Homo quatenus animal, rationatur, quia particula *quatenus* facit,

2.

facit, ut terminus animal supponat pro omnibus participantibus animalitatem, & subinde significat omnia animalia ratiocinari, atque idem hominem ratiocinari, quoniam est vnum ex illis.

3. Fit secundò, diuinas perlocas procedere per intellectiōnem, & volitionem, ut notionalis sunt reduplicatiōe. Constat ex dictis nuper, quia procedunt per intellectiōnem & volitionem, non ut actus intelligendi, & amandi respicientes solum obiecta: nam aliquo omnes persone per illos producerent, sicut omnes per illos agnoscunt, & amantur, prout respiciunt terminos producentos, quo pacto sunt notionalis & iouolunt relationes producentium.

4. Vnde formari potest ratio, cur Verbum oon producat aliud Verbum intellectuale, nec Spiritus sanctus alium Spiritum volitione, quia cum Filius non intelligat alia intellectuione, nisi qua Pater; nec Spiritus sanctus velit alia volitione, nisi qua Pater, & Filius; & Pater per intellectiōnem generet Filium, qui est terminus adequatus tali potentia; Patetque simul, & Filius per volitionem ut per potentiam spirant amorem, qui terminus etiam est tali volitioni adequatus, ut potentia spirantur; nec Filius inuenit, quod intellectuione possit producere, nec Spiritus sanctus, quod ipsi per illam volitionem. Vnius quippe virtutis vnici est terminus adequatus, ut ait S. Thomas infra quest. 34. art. 1. ad 4. quoniam vna potentia nequit elicere duos effectus, nisi singuli sint inadequati; alioquin ageret vltra quam posset. Nec refert, quod potentia sit in vna, vel in multis personis: hoc enim non augeat vim, ut si calor idem esset in tribus subiectis, non haberet maiorem vim, quam in vno; quare si primum calidum produxisset summum calorem adequatum illi virtuti, alia duo non haberent, quod vltra producerent. Ita S. Thomas hic quest. 34. art. 1. & quest. 41. art. 6. & de potentia quest. 9. art. 9. & 4. contra gentes cap. 3. quibus in locis eandem huius virtutis rationem reddit, quam oppugnat latè Socus in quolibetis, non tamen expugnat.

5. Fit tertio intellectuione, & volitionem notionaliter sumptis, distinguuntur à se ipsis sumptis essentialiter, tanquam includens ab includo distinctione rationis non præcisiua, sed inadequata: nam actus notionalis includit essentialem, & addit relationem personarum producentis, ac subinde dicit non solum respectum ad obiectum cognitum, vel amatum, sed etiam ad terminum productum. Ut declararem autem quia huius respectum fit prior, notandum est primum tot dari genera prioritatis, quod supra numerauimus distinctionis cap. 1. quorū enim primus postulat distinctionem sibi proportionatam, eūdem nihil sit prior seipso, sed alio à se distinctio; ac sibi de eo modo, quo est prior, differt à posteriori, vel recipit, si sit prioritas realis, vel virtutis, si sit virtualis, vel rationis, si sit prioritas rationis.

6. Deinde quælibet harum prioritarum est duplex, in quo, & à quo; illud est prior prioritare reali in quo, quod antecedit tempore; illud verò prioritare reali à quo, quod est reale principium alterius, non autem è contrarietate causa est prior effectui; & in diuinis Pater est prior Filio, & vterque Spiritus sancto. Illud est prior prioritare virtuali in quo quod ita se gerit à parte rei, ac si esset prior tempore, quam aliud; eūdem tamen neutrum vnoquam extiterit sine alio: sic se habet quo-

dammodo dilectio, qua Deus dicitur hodie diligere Petrum iustum, respectu odi, quo eras eundem prosequetur peccatorem: ita enim Deus dicitur hodie diligere Petrum iustum, non autem odio habere, sed habiturus eras, ac si actus, quo diligit hodie, esset bodernus, & actus quo cias prosequetur eundem, non esset hodiernus, sed crastinus; eūdem tamen reuera vterque fuerit ab æterno, & sit futurus in æternum.

Illud est prior prioritare virtuali à quo ita se gerit reae si esset principium reale alterius, eūdem tamen non sit, quia videlicet ita posteriori coouenit esse ratione prioris, ac si reuera prior esset principium posterioris, quo pacto se habet intellectuio diuina respectu volitionis: sic eūdem competit Deo velle ratione intellectuionis, non autem è contra, ac si intellectuio esset vera radix volitionis, eūdem tamen non sit, sed potius idem omnino eūdem illa: omnia est verum dicere, Deum velle, quia intelligit, non autem intelligere, quia vult.

Quoad prioritatem rationis illud est prior prioritare rationis in quo, quod potest concipi sine alio, non autem è contra, quia prior concipitur, ut necessarid præsuppositum posteriori. Quo pacto genus est prius ratione, quam species, quia hæc præsupponit rationem genericam. Quamuis autem milleiordiam possumus prius concipere, quam iustitiam; & è contra, quia tamen neutra concipitur ut necessarid præsupposita alteri, idem neutra est prior, quam alia prioritare rationis in quo. Quod si non solum possit vnus sine alio concipi, sed etiam existere, sicut sol sine luce dicitur prior natura. Illud est prior prioritare rationis à quo, quod concipitur tanquam radix & principium alterius, et recipit tale non sit: sic essentia est prior suis passionibus quamuis sit identitica cum essentia.

Notandum est secundò, licet ex prioritate reali, aut virtuali à quo, rectè colligatur prioritas rationis à quo, quia si vnum est principium reale, aut virtuale alterius rectè concipitur, ut principium tamen ex prioritate reali, aut virtuali à quo, non rectè colligitur prioritas rationis in quo: nam licet à parte rei aliquid sit radix alterius, & non è contra, idemque radix non pendat à radice in suo esse, potest tamen perire in cognoscere, cum reuera simul sint cognoscione. Idem est in causis creatis, quando cognoscuntur, ut cause.

Notandum est tertio, in Deo nihil esse prius natura, vel duratione, quam aliud: Vnde nihil est prius prioritare reali in quo. Nec inter essentialia, & notionalia, datur prioritas realis à quo, quia nec inter illa est distinctio realis actualis, ut probatur est lib. 1. disp. 17. nec emanatio realis vnus ab alio. Est autem natura diuina prior, quam relationes prioritare virtuali à quo, non tamen in quo, quoniam ita se gerit, ac si relationes orientur ab illa, eūdem tamen non orientur: Est enim verum dicere, Deum idem esse trinum in personis, quia est Deus, non autem è contra: Ceterum enim ita se gerit, ac si antecederet illas duratione, nulla quippe denominatio conuolens Deo ratione naturæ antecedit reperi de denominationem aliquam conuenientem ipsi ratione personaliatis. Igitur intelligere diuinum, & velle, sumptum essentialiter, est prius seipso notionaliter sumptum prioritare virtuali non adequata, nec in quo, sed inadequata, & à quo. Nam hæc propositio est vera. Deus quia cognoscit, & vult potest gignere, ac

7.

8.

9.

10.

ac spirare, vel gignit, & spirat: ergo cognosco, & volitio essentialis ita se habent à parte rei, ac si essent principia, quasi formalia potentiarum productionum, vel ipsarum productionum.

11. Dicitur, sola distinctio inaequiva non videtur sufficiens, ut unum se gerat tanquam principium alterius, nam cum unum includatur in alio, esset quoque radix sui ipsius: quod enim est radix alterius, est etiam radix eius quod in alio includitur, quidditatiue. Respondetur illam propositionem, quia Deus intelligit, & amat, potest gignere, vel gignit, potest spirare, vel spirat, non esse veram in sensu casuali, quasi efficiente: nihil enim potest esse principium virtuale quasi efficiens eius, in quo includitur quidditatiue tale principium: & hoc conuenit argumentum, esse tamen veram in sensu casuali quasi formali, quoniam intellectio, & volitio sunt principia quasi formalia, saltem partialia formaliter constituenta potentias productivas & productiones ipsas, quo pacto pars est peius totus, in quo claudatur essentialiter.

12. Rursus intelligere diuinum, & velle sumptum essentialiter est prout seipso notionaliter sumptum prioritate rationis, non solum à quo, ut dicebamus n. 10. sed etiam in quo. Sic docet S. Th. 1. p. q. 33. a. 3. ad 1. dicens ordinis absoluti dicta secundum ordinem intellectus nostri esse priora, quam propria, quoniam includuntur in intellectu prioriori, sed non e converso: in intellectu enim personæ Patris intelligitur Deus, sed non e converso. Quamobrem intelligere, ac velle essentialiter, quod est commune, erit prius quam notionaliter sumptum, quod est proprium, prioritate rationis in quo, siquidem intellectio, & volitio prout sunt actus intelligendi, & amandi præstant concipi non conceptus potentia productiva, aut productionibus ipsis.

13. Dicit iterum, in nobis prius est naturam subsistere subsistentia propria, quam intelligere, aut velle: nam actiones sunt suppositorum, sed concipimus intellectionem diuinam ad modum humanæ: ergo in Deo prius concipitur Deitas subsistens, quam intelligens, aut vultis: ergo diuina subsistentia, quæ sunt notionales, prius concipiuntur quam intelligere, aut velle essentialiter. Respondetur negando primam consequentiam, quod rationem intelligens: cum enim intellectio diuina sit constitutum essentialiter Deitatis, non potest intelligi Deitas subsistens, quin, concipitur intelligens, sicut non potest concipi homo sine rationali. Quod rationem volentis concedimus primam consequentiam, sed negamus secundam: nam antequam concipiamus Deitatem volentem, non concipimus eam subsistentem triplici subsistentia relativiæ, quæ est nonnaturalis, sed subsistentia ut sic abstracte ab absolute, vel relativi, vna, vel triplici, quomodo concipiunt eam, qui agnoscunt vnum Deum ignorant Trinitatem, ac subinde non concipiunt tres subsistentias sub ratione trium, ac distinctarum, nec aliquam propriam alicuius personæ sub ratione propria ipsius, quo pacto sunt naturales, sed sub ratione communi, & conceptu formali personæ diuinæ, ut sic, quo pacto non sunt aliquid notionale ratione nostra: sicut enim ut aliquid in se sit notionale, debet esse se ipsa proprium alicuius personæ, sic ut sit notionale ratione nostra, debet concipi, ut proprium alicuius personæ, & non sub conceptu communi.

DISPVT. III.

An processio diuini Verbi sit generatio.

ROCASSIO Verbi diuini dicitur originem, aut emanationem actuum, & passiuum, & de utraque procedit difficultas celeberrima inter Doctores, qui varias meditationes sunt rationes explicandi quomodo processio diuini Verbi sit generatio proprie, sed non omnes satisfaciunt, longum esset singulas prosequi, nonnullas delibabimus, ut nostras tandem elacidesmus.

CAPVT I.

Rationes dubitandi, & quadam supposita.

Sic prima ratio dubitandi, nam ut processio Filius sit generatio formaliter, debet formaliter producere simile in natura, iuxta de functionem generationis relatum art. 2. sed intellectio diuina formaliter solum producit simile in ratione, non in natura, quæ est per intellectio, non est formaliter generatio. Minor probatur: nam intellectio Patris ex vi sua non potest formaliter aliud dare, nisi quod ipsa formaliter est, sed ipsa formaliter quatenus intellectio, non est similitudo in natura, sed intentionalis representatio obiecti, licet identitate sit etiam natura: ergo formaliter solum producit simile intentionale, licet ex identitate nature producat etiam terminum similem in natura materialiter tantum: quamvis quæ enim crearet intellectio perfectio in ratione intellectio, semper manet formaliter intra notionem similitudinis intentionalis.

Secunda ratio dubitandi sit, quia generatio Verbi, vel esset vniuoca, vel esset æquiuoca. Hoc non, quia consistere non posset cum perfecta similitudine ad rationem generationis requisita. Hæc vniuoca dici potest, quia sicut Paternitas, & Filiatio, quæ constituunt primam, & secundam personam, sunt diuerse rationis inter se, sic personæ per eas proprietates constituunt differentiam inter se: ergo neutro modo.

Suppono primò, nihil posse in diuinis procedere, quod non sit Deus, propter summam simplicitatem essentie diuinæ, quæ cum propositionem relatiuam non habeat cum personis productis, aut cum proprietatibus illarum personalibus, identificate eum illis realiter: Unde quidquid producat in Deo, Deus erit, non tamen quævis productio erit generatio: nam ad rationem generationis non sufficit quod productum habeat eandem naturam cum producente materiali, & idepote solum: Sic enim etiam Spiritus sanctus accipit à Patre & Filio eandem omnino naturam, eam illis, & est idem omnino Deus: sed sequitur, ut formaliter, & per se aliquid accipiat speciale, ad cuius intelligentiam.

Suppono secundò, sicut in summa Dei simplicitate sufficit distinctio virtualis personarum formalium, ut vna sit principium quæ vniuersa actio, vel operatio, & non alia formaliter loquendū, iuxta supra dicta lib. 2. disp. 16. verbi gratia in concordia miserendi, iustitia puniendi, intellectio

Intellectus Verbi, amor Spiritus sancti, sic eandem distinctionem sufficere ex parte recipienti, ut hic formaliter producat sub vna ratione, & non sub aliâ; nam eadem est proportio terminum, & principij quo; Immo illud quod ex parte productoris est principium formale quo. Est etiam forma per se, formalitèque communicata termino producti, ut colligitur ex S. Thomâ p. quest. 41. art. 1. Illa ergo ratio, sub qua produci aliquid in diuinitate, dicitur terminus illius productionis, & habetur ex vi processionis formaliter, & per se. Cetera verò, quæ indentificatur cum hoc termino dicuntur haberi materialiter, non quia habeantur ex materia quâpiam, vel circa illam, sed ad eum modum, quo obiectum materiale comparatur ad rationem formalem, sub qua attingitur. Dicuntur etiam haberi idemque, & non per se, non quia communicentur per accidens; nam etiam habentur perfectè rei (ut loquitur Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 5. num. 12.) Sed quia non ita formaliter habentur, nec sunt ratio sub qua productionis illius; sicut eadem ciuitas formæ potest fieri per creationem sub ratione formalis entis, & per generationem sub ratione formalis talis entis, licet utraque ratio sit realiter omni modo eadem. Hinc igitur ratio formalis diuine generationis diuidenda erit.

5. Suppono tertio, ad conclusionem S. Thomæ hinc art. 2. assertis processionem diuinæ Verbi esse generationem, constare de fide, quam confitemur in Symbolo Athanasij & Niceon, dum credimus Filium Dei genitum fuisse, non factum, & perque Scripturæ testimonio docuerunt Psal. 2. & 88. & 109. Itaq. 1. Ioan. 1. Videtur adducta supra disput. 1. cap. 4. num. 4. Nam quæ probant Christum, aut Verbum diuinum esse Filium Dei naturalem, pariter probant, eius processionem actiui, & passiuam esse generationem, iuxta illud Anselmi ad obsecrationes Ariani in 2. Quis Filium dicat, & genitum nesciat? Quis Patrem vultus credere, quem non consideret genuisse.

6. Sicut autem Pater æternus non dicitur Metaphorice Pater Verbi, sicut dicitur Pater plurius Iob. 38. & Pater æ genitor hominum Deuter. 32. Sepèque in Euangelio, sed verè ac propriè, ut indicant ad Ephes. 3. ad Patrem Domini nostri Iesum Christum, ex quo omnis Paternitas in celo, & in terra nominatur. Vbi significatur Paternitas propriis conuenire Deo, quàm creaturis, ut exponunt ibi Anselmus, & S. Thomas: Sic similiter generatio Verbi non metaphorica, & improptia, sed propria, & verè censenda est.

7. Videtur Valquez hinc disput. 1. 3. quamuis etiam generatio diuina non sit vnio, & adqueat eiusdem rationis cum generatione viuientium, quæ reperitur in creatura; siquidem diuinæ infinitæ distat à ceteris; tamen communis Notio, seu ratio generationis viuientium conuenit generationi diuinæ suo modo, ut notat Valentia hinc punct. 4.

8. Huius certissimi fidei dogmatis non est requirenda demonstratiua ratio, sed congrua, & probabilis, qualem reddit S. Thomas, ex definitione generationis petita. Ex quidem generatio latissimè dicitur quævis productio etiam accidentaliter foræ dependentis à subiecto, sic distinguitur à creatione. Secundo strictius dicitur quæcumque productio substantiæ perfectæ; sic distinguitur ab alteratione & augmentatione; sed hæc utraque generatio est cum mutatione, quam

S. Thomas excludit in præfati. Tertio igitur strictissime dicitur ergo viuente à viuente conuenire secundum rationem similitudinis in natura eiusdem speciei: Quæ definitio ex variis Aristotelis locis compacta statuitur à S. Thomâ hinc, & latius in quarto contra Gentes cap. 1. & pro omnibusque communiter admittitur, & pro nobis insinuat breuiter esse percurrentem.

Primo dicitur esse *origenientia*, hoc est vitalis, & præterea supposito, vel naturæ præcedentis ab alio supposito, non partis præcedentis i. rationis. Sic possunt excludi pili, vel vngues, ut notat Valquez disput. 1. 3. num. 1. licet S. Thomas per vltimam particulam dicat excludi. Secundo dicitur à principio, scilicet actiui, sic excluditur productio Eux de costa Adami, quæ non fuit genita ab Adamo ut notat Molina 1. p. quest. 27. art. 2. Dicitur tertio à principio communi, ita videlicet ut generant intra se vitaliter ex substantia sibi coniuicta furing semen, quo postea producatur viuens. Quapropter Aristoteles 3. Educator. cap. 22. ait genitum semper esse coniuictum generanti. Hinc excluduntur productiones Angelorum, Adami, & ceterorum viuientium, quæ Deo creantur. Quarto dicitur secundum rationem similitudinis in natura specificâ, ut constat ex Aristotele 7. Metaphysicæ textu 28. & 2. de anima textu 34. & 38. & 1. de generatione textu 25. Hinc excludit S. Thomas non solum productionem capillorum, sed etiam vermium, & similia, quæ in animalibus generantur, & potius sunt etiam excludi per tertiam particulam.

Generatio mali non omnino secluditur, quoniam ex intentione naturæ verè incendebatur ibi similitudo in natura specificâ; sed ex commixtione seminum per accidens impeditur, & sic est generatio imperfecta, & quali monstruosa, ut notat Canariensis hic. Præterea Calceus, & alij addunt definitioni hæc particulam ex vi processionis, quam Valquez supra num. 31. putat non esse necessariam, gentē illam subinde S. Thomæ hic art. 4. & quest. 31. 2. a. & 4. contra Gentes cap. 1. fortasse verò illam non expresse, sed subiunctè potest in ipsa definitione, ut docet Suarez lib. 9. cap. 1. num. 4. siquidem generatio debet tendere formaliter ad similitudinem, cum sit communicatio formalis naturæ, ut talis est.

Hinc constat quomodo processio Verbi diuini sit formaliter generatio: nam est vitalis, & supposito viuente à viuente, iuxta illud Marci 16. Tu es Christus Filius Dei viuis & Ioan. 5. sicut Pater habet vitam in semetipso, sic dedit & Filius habere vitam in semetipso. Idem posuimus, sicut Pater, sed in se, hoc est sufficienter, & completam, quoniam in Deo non est vita accidentaliter, sed substantia partialis. Deinde est à principio coniuictio, ratione scilicet eiusdem essentia. Sic Psalm. 109. dicitur ex viro, idem ex menibus Psalm. 109. stantia, & essentia generi re. Demum est secundum rationem similitudinis: nam Ioan. 1. dicitur Ioan. 1. Verbum, & hoc est quedam similitudo saltem intentionalis. Vnde Sapient. 7. dicitur. Speculum Sapient. 7. claritatis Dei, & imago benedicti illius Ioan. 6. Ioan. 6. Hinc Pater signauit Deum. Hebræi 1. figura substantia eius; 2. i. Colossim. 1. Imago Dei inuisibilis, Colossim. 1.

Ex quibus colligitur habere Verbum ex vi processiois similitudinem his metaphoris speculæ, sigilli, figure, & imaginis significanti. Hanc autem similitudinem esse in natura eadem numero probat S. Thomas, quoniam in Deo idem est

Quæpi.

Psal. 2. & 88. & sup. Iob. 38. Ioan. 1.

Anselm.

Iob. 38. Deut. 32. Ephes. 3.

Valquez.

Valentia.

7.

A.

8.

Valquez.

Molina.

9.

Canariensis.

Calceus.

Valquez.

Suarez.

10.

Ioan. 16.

Ioan. 5.

Colossim.

est intelligere, ac esse. Circa quam rationem multa dicunt posteriores Doctores; seligimus quendam pro maiori nostri sententiae confirmatione.

CAPVT II.

Quomodo ex vi generationis diuina similitudo in natura communicetur.

Prima sententia docet, sufficere ad propriam rationem generationis, ut aliquam similitudinem ex vi sua formaliter communicet; dummodo saltem per identitatem conferat similitudinem in natura; idcirco processionem Verbi diuini esse generationem, quia formaliter confert Verbo similitudinem intentionalem, & identitatem naturam diuinam, seu similitudinem in natura diuina perfectissimam. Ita videtur sentire Caietanus hac art. 2. & infra quest. 3. art. 2. Fetrata 4. contra gentes cap. 11. Molina hic art. 2. & 3. disp. 4. Valentini puncto 4. & alij dum probant processionem Verbi esse generationem, quia processio intellectus per se, ac formaliter tendit ad assimilationem; & idcirco perfectissima intellectus vi sua profert perfectissimam similitudinem.

Hanc opinionem reiciunt latè Canarienses hic 4. part. commentarij, & Valquez disp. 1. 3. cap. 6. argumentorum summa est tendit, ut probent; inde sequi, Spiritum sanctum procedere quoque similem in natura Patri, ac Filio ex vi suae processionis, quia perfectio dilectionis diuinae non potest communicari sine diuina substantia, & natura propter identitatem, quam habet cum illa, sicut diuina intellectio, vel intellectus: nam sicut intellectus ex sua ratione solum habet producere, vel communicare similitudinem intentionalem duntaxat, quae proutalis est, non sufficit ad carminem generationis perfectae, sed ea ratione intellectus diuini, vel increati habet producere similitudinem etiam in natura, quoniam est idem cum illa: sic similiter voluntas, licet ex communi ratione voluntatis non habeat assimilationem; ex ratione tamen voluntatis diuinae, seu perfectissimae habet producere, seu communicare similitudinem in natura, quoniam est idem cum illa non minus quam intellectus, ut latè prosequitur Valquez supra.

Decim Adversarij dicunt esse, quia de ratione Verbi est manifestare rem, quam persona per locutionem declarare contendit; Unde quo perfectior est locutio, eo perfectior est manifestatio; & cum huc in per similitudinem, perfectissimus manifestandi modus erit per perfectissimam similitudinem eum se manifestata. Perfectissima vero similitudo est in natura; ergo ea eo quod intellectu diuina ex vi sua communicet aliquam similitudinem, sit vi ista genus etiam intellectiois communicet similitudinem in natura, quod non habet voluntas per consequens identitatem illa similitudinis in natura maiorem habet connexionem cum similitudine intentionali, quam cum impulsu voluntatis. Unde illa sufficit ad rationem generationis, quod videtur approbare Suarez lib. 11. de Trinit. cap. 5. num. 14. & 15. sed tandem testellit infra cap. 6. num. 3. Nos vero sic impugnamus: Verbum diuinum non solum manifestat effectum diuinum, sed etiam

relationes diuinas, & creaturas omnes æquò perfectè: Et tamen huc manifestatio, seu representatio perfectissima creaturarum non est per similitudinem in natura cum se representata, nec representatio paternitatis est per similitudinem realem in paternitate, sed solum intentionalem: ergo similiter manifestatio quantumcunque perfectissima Deitatis erit ut sic per similitudinem intentionalem illius.

Dices, ad perfectissimam rationem Verbi pertinere perfectissimam similitudinem, non solum intentionalem, sed etiam in natura cum obiecto, non vicinque cognito, vel terminatio solum, sed cum obiecto determinatiuo; hoc autem respectu diuinae cognitionis non sunt creaturae, vel relationes diuinae, sed sola diuina natura, quae determinat primariò diuinum intellectum ad sui cognitionem; & deinde quasi secundariò ad cognitionem omnium perfectionum, quae Deo insunt formaliter, vel eminenter. Contra verò possumus in nostra sententia virgere, quia non natura diuina, prout natura est, sed essentia diuina, prout condistinguitur à natura, est determinatiuum intellectus diuinae, ut diximus lib. 1. disp. 17. cap. 3. & per consequens Verbum diuinum solum prae se ferret similitudinem in essentia, quae non sufficeret ad rationem perfectae generationis potentis similitudinem in natura. Sed in omni sententia potest etiam impugnari, quia representatio perfectissima intellectualis, siue obiecti determinatiui, siue determinatiui ad perfectissimam rationem Verbi nullo modo potest similitudinem in natura cum se representata, vel cum specie determinante intentionali, sed solum in esse intelligibili, ut constat in omnibus intellectibus creatis; siue naturalibus, & supernaturalibus, quae perfectissimè representent obiectum: nunquam enim pertingunt ad similitudinem in natura: Equidem ipsamet natura diuina per modum speciei perfectissimae determinat intellectum ad visionem etiam Deitatis, & tamen Verbum istud beatorum perfectissimum non representat per similitudinem in natura. Si dicis id contingere propter impedimentum subiecti creati, quo seculo natura diuina ut generis cuius species postulat determinate ad intellectiois libi similem substantialiter. Contra nihilominus pergeremus. Ergo iam id habet à natura diuina, non præcisè, ratione determinatiui intelligibilis, sed ratione subiecti increati, in quo intellectio per essentiam diuinam determinata necessariò debet identificari cum ipsamet Deitate: Quod equidem facile similiter est in voluntate diuina reperi: si enim determinat ab essentia, & bonitate diuina ad amorem ipsius Deitatis, & personarum, ut debeat amare per amorem diuinum, & substantialem, & consequenter similem in natura diuina eum se amata.

Secunda sententia sit Canariensis hic 4. part. commentarij, & Valquez 5. disp. 1. 3. cap. 7. qui particulam illam in similitudinem naturae putant intelligendam non de similitudine, quae proutem in unitate naturae, sed de similitudine, quae sit inago productiui; nam eos, qui patrem expriment, dicimus verè filios, & eos, qui non expriment, dicimus filios non esse. Similitudo itaque duntaxat, nimirum primò, significat relationem fundatam in unitate qualitatis, vel naturae, quam habet albus cum albo, homo cum homine. Secundò, significat representationem realem,

Canariens.
Valquez.

Caietanus.
Fetrata.
Molina.
Valquez.

Canariens.
Valquez.

Canariens.
Fetrata.
Valquez.

Marth. 11.
Ioh. 1.

Philos.

Sapientia.
Ioh. 1.

Philos.
Ioh. 1.

Suarez.

adualem, siue habitalem; quo pacto imago dicitur similis exemplari: hæc autem due similitudines sunt dicenda, vt inuicem nonnunquam separantur: Nam 1. modo est ouum ouo simile, nec tamen illud representat, species verò ex pressa hominis illum representat, et non sic illi similis primo modo: representare enim est facere cognoscere, ad quod non requiritur similitudo in natura, sed per modum imaginis. Ad rationem ergo Filij, seu generationis propriè requiritur quidem similitudo in natura quomodocunque habeatur, siue ex vi productionis, siue non, sed aliunde promouetur, dum tamen producatur præterea terminus, vt imago producentis. In Deo autem solum Verbum producit, vt imago Patris, quia producit ad representandum, vt ipse Viquez ostendit disp. 1. 4. §. cap. 5. referens pro hac sententia Nazianzenum, Athanasium, Anselmum & alios Patres, quatenus dicunt Verbum esse Filium, qui est imago, quod non habet Spiritus sanctus.

Mem.

6.
Suar.

Augustin.

Hanc sententiam refellit Suarez lib. 11. de Trin. cap. 5. num. 7. & cap. 6. a num. 10. notans in primis non distinguere Patres in Verbo diuino inter imaginem, & similitudinem habitam ex vi processionis. Vnde S. Thomas 4. contra Gent. cap. 11. probat rationem imaginis in Verbo ex processione secundum rationem similitudinis, & etiam Patres indifferenter videntur utrobique termino, docuitque Augustinus lib. quæstionum in Deuter. quæst. 4. ibi. *Si pater filius similis est, etiam imago est: dicitur, vt sit pater proprium, unde illa imago expressa videtur. Impossibile igitur est aliquem habere totam similitudinem sufficientem ad filiationem ex vi processionis, & cetera ratione imaginis, quæ vel in filio necessaria est vel processione eius comitatur: Constat autem tunc filio quolibet, vt filius sit, solum similitudinem specificæ naturæ viuens postulari: ergo qui hæc recipit ex vi processionis, habet conuenienter quicquid necessarium est ad rationem imaginis.*

7.

Declaratur vltimus: Nam in filio triplex similitudo potest distingu. Prima specificæ, a. individualis. 3. accidentaliter in lineamentis, colore, dispositioneque corporis, & hæc tertia indicat certe, quando adit, perfectionem accidentalem virtutis generatricis, & ad perfectionem accidentalem generationis confert; tamen non est de ratione generationis substantialis, nec semper recipitur in filiis, vt docet Aristoteles 4. de generat. animalium cap. 5. & experientia passim ostendit. Secundum certum est, quando reperiatur, ad perfectionem individuali generationis, & geniti conducere, ab ipsaque naturâ individuali commutabiliter intendi, vt probat Aristoteles supra, sed adhuc non requiritur simpliciter ad rationem generationis cum sepe non sint filij similes parentibus in proprietatibus individuis, vt dicitur Aristoteli ibi, & eundem experientia testatur. Contra quam non potest Viquez probare filium secundum, vel tertiam similitudinem eandem tunc esse propriè filium, & genitum substantialiter. Quare si constituitur rationem imaginis in secunda, vel tertia similitudine, vel representatione, proculdubio non erit talis imago de essentiali ratione generationis, licet ad maiorem perfectionem accidentalem aut individuali possit pertinere. Si igitur similitudo specificæ est simpliciter necessaria ad generationem primò & formaliter per se inuenta, & per generationem

formaliter communicanda, de qua plane loquitur Aristoteles 3. de anima text. 9. dum dicitur: autem est generare quale ipsum; & hæc est propria, & essentialis ratio imaginis in filio essentialiter requisita; quælibet autem alia, vel accidentalis, vel fictitia.

Dicunt Canonici, & Viquez non omne quod procedit simile ex vi processionis representationem suam principium: nam ignis productus ab igne non representat ignem producentem, nec est imago illius, quia non est similior illi, quam aliis: requiritur ergo ad rationem imaginis præter similitudinem producti cum producente intentio naturæ, vel generationis ad hunc finem directæ, vt Filius Patrem representet, quæ tepetur in Verbo, & non in Spiritu sancto. Sed contra primò, quia non est de ratione imaginis, quòd sit similior suo principio, quoniam alij: nam vnus homo potest æque, vel magis assimilari fratri, quam patri suo, & tamen est imago patris, & non fratris. Similitudo ergo cum processione sufficit ad rationem imaginis, etsi suam communem vltimè rebus hominigenis non tribuat hæc denominatio: Illa verò intentio, quæ superadditur, vel est producendi simile in natura, & hæc quidem assequitur finem suum in generationibus perfectis, videturque sufficiens ad propriam rationem generationis, & imaginis, vel est producendi similem in diuinitate, aut in accidentibus, & hæc intentio sepe non assequitur finem suum: nec est subinde ab substantiali ratione generationis, & imaginis necessaria, sed ad melius esse, vel ad perfectionem accidentalem, in quem finem intendi potest, & solet.

Vnde argumentor secundò, contra hæc patrem, & simul contra præcedentem sententiam, quoniam vt docet S. Thomas hic art. 4. ad 3. loquimur de generatione diuinæ sumptæ nozione generationis ex creaturis: ac in his nunquam reperiatur generatio terminata formaliter ad similitudinem intentionalem, aut accidentalem, sed solum ad naturalem, & specificam: Ideo enim processio Verbi vt sic non est generatio propriè, licet formaliter terminetur ad imaginem & similitudinem intentionalem, vt constat in verbo creato, & aliunde filius in hæmant eo est imago patris, & propriè genitus, quòd ex vi generationis accepit naturam per quam representet patrem, & sit similis essentialiter ipsi, hæc non sit similis, nec representet patrem individualiter, aut accidentaliter: ergo proportionaliter in diuinis processio Verbi erit generatio propriè, non quatenus communicat formaliter similitudinem, aut representationem intentionalem, & per idem tatem confert similitudinem simul in naturæ: quia talis communicatio naturæ non est quasi formalis differentia intra rationem generationis, sed quasi materialis, iuxta suprà dicta cap. 3. Quare non potest illam reddere veram generationem formaliter; sed quatenus est substantialis imago Patris ratione diuinæ naturæ formaliter acceptæ per processionem in illam Verbi diuinam.

Itaque dico 1. de ratione perfectæ generationis, vi sic, ac subinde de ratione quoque diuinæ generationis est formaliter & per se communicatio similitudinem in natura. Vnde qui diuinam intellectiōnem virtualiter vel ratione ratiocinata distinguunt à natura diuinā, eum solum possunt colligere, communicari per intellectiōnem identicè Filio diuinam naturam, non assignabunt propriam

8.

7.

9.

10.

priam rationem generationis in Verbo, quantumcumque concluditur.

Probatur primò de generatione in communi ex Avili. 1. Phys. 1.4. Vbi ait. *Generatio via est ad naturam* ad via per se primò, & formaliter tendit in terminum, ergo formaliter tendit ad communicationem naturæ; & 5. Met. c. 4. ait. *Forma etiam est substantia* hac autem est generatio finis: ergo ad eam debet tendere formaliter. Idem habetur 1. Phys. text. 70. & 71. & 7. Metaph. text. 1. & sequitur alibi. Idem Avianensis 1. de definitionibus ait. *Inde natura nata est quid sit natura*, & infra. *Dicitur natura nascens*. Primò, quia terminat naturam; quæ est generatio viuensium. Confirmatur, quia finis generantis, & generationis est conservare speciem mediante productione individuorum eiusdem speciei: ergo tendit formaliter ad communicandam eandem naturam, saltem specie, ut sumitur ex Aristotele 1. de anima text. 34.

11.

Genes. 1.
Chrysol.

Rupert.

Augustinus.

12.

13.

Richard.

Hinc constat particulam *similitudinem* in definitione expendendam esse de similitudine specificæ ex vi generationis formaliter, quod aperte indicat Scholasticus in 1. d. 4. dum exigit ad generationem similitudinem in natura, præsertim S. Th. 1. 2. 2. & q. 3. a. 1. ad 4. aliaq; locis, & colligitur ex Gen. 5. vbi de Adamo dicitur, *genus filium ad imaginem, & similitudinem suam*, vel ut legi Chryl. hom. 1. in Genesim. *Genus secundum speciem suam, & secundum imaginem suam*. Rupertus hic ait. *Genus ad imaginem, & similitudinem suam*, scilicet homo rationalis rationali, immortalis immortalis, & hoc idem de cæteris, quoscumque genus. filij & filiarum te dicis potius. Notatque Augustinus q. 4. super Deuteronomio non dici hominem imaginem Dei generatam, sed factam, quia non est imago eiusdem substantiæ: sed autem dicitur genus ad imaginem, & similitudinem Patris in sui Adami, quoniam eiusdem substantiæ, & naturæ erat cum illo; & quamvis Chrysostomus ibi explicet de similitudine morum eorundem cum Patre, hoc non est contra nos, quia pertinet potest ad perfectionem generationis accidentalem, aut individualement, quæ in Seth maior eluxit, quàm in Caïnon tamen propter Seth Cainos cum sola similitudine specificæ desinit filius, & generis appellari propriè.

Probatur secundò de generatione diuina et dictis, quia si omnis generatio creata ex ratione perfectæ generationis habet communicare primò & per se naturam, & consequenter ea, quæ naturam consequuntur, generatio etiam diuina non sit imperfectior, quantum ad modum communicandi, debet formaliter, & per se primò communicare Filio naturam diuinam, & consequenter etiam proprietatem inæternitatis primò & per se formaliter intellectiōis (quæ in aduerbium sententia naturæ supponit nostro modo concepiendi soliusque identitatis, & secundariorum naturam diuinam eodem modo communicabitur natura diuina per amorem, qui licet non faciat simile reperiendo, facit tamen unū affectu amorem cum amato; & sic in Deo, vbi perfectissimus est amor, faceret formaliter unū, & simile in natura, & consequenter generatorem, quod est contra fidem.

Verumtamen intentio eorum adhuc, qui fauenc similitudinem in natura formaliter esse communicandam ex vi generationis, variis variis assignant rationes generationis diuinæ. Sit ergo, 1. ut tenet Richard. Vid. lib. 6. de Trinitate, & 8. de seqq. docentem Filium esse debere imaginem, & similitudinem Patris, ita ut accipiat naturam à Patre, eum eadem

virtute, ac potentia illam communicandi. Quare cum Verbum in diuinitate ex vi sue processions sit accipiat naturam à Patre, ut eam possit spiritus S. communicare filius, & generis: quod verè spiritus S. non facit accipere virtutem productricem ad intra, nec Filias, nec genus est, sed procedens.

Richardum sequitur Alentis 1. p. q. 4. memb. 2. a. 1. & memb. 3. art. 2. ad tertium. Maior in 1. d. 1. q. 3. Vbi talem definitionem generationis conlinet. *Est productio non de modo aliquid viuens cognoscitur ab aliquo eiusdem nature numero, vel specie, sine vi habet esse, post non esse, sius semper habet esse, sic scilicet quod vi producta, quando est generatio, p. 1. sic facere in productione, sicut vi generans. Intellectus sine defectu, explicat tamen qui licet in communi definitione non exprimitur, facile intelliguntur, & addit posteriorem conditionem desumptam ex hac sententia Richardi.*

Si ubi uis, malus non potest producere alium, sicut ipse productus est ab equo; quoniam non est filius equi; respondet Maior, scilicet esse si ex proprietate sue nature competat illi generare, licet ex aliquo accidenti impediatur, ut lolet inter homines euenire; imolus autem per se ex intentione nature signi habiles generationi; imò in Asia frequentius generat, vi narrat Theophrastus.

Qui hunc dicendi modum amplectuntur Moderni notant primò, dupliciter viuspati naturam in sensu proprio. Primò communiter pro quidditate, essentiaque cuiusque rei. Secundò, strictè pro principio initioleco producendi alius diuini, & substantia sua. Notant secundò quod dicitur generatio fore in similitudine nature, intelligi de natura non communiter, sed strictè sumpta, quæ in generatione viuens non solum intendat generaliter assimilare sibi genus in modo elendi, sed etiam in principio modo operandi proprio viuens, qui est vitaliter producere alius viuens, ac subinde communicet formaliter naturam etiam strictè dictam ita ut si viuens aliquod creatum produceret à viuente suo potestale communicandi alteri suam naturam, non esset filius, sed de facto nulla talis processio reperitur in creaturis.

Hinc colligitur, Deitatem præcise à relationibus, eum non sit principium producendi ad intra alius viuens, non esse naturam strictè dictam, sed communiter sumptam determinatiue in solo Patre per paternitatem ad esse principium gignendi, in Patre, iuxta de Filio adesse principium spirandi, siue per relationem spiritoris, sine per Paternitatem, & filiationem, de qua infra: At in Spiritu u. s. per nihil determinari ad esse principium operandi ad intra. Vnde licet in omnibus personis Deitas sit natura communiter dicta, quia est omnium quidditas, & in omnibus est principium operandi ad extra, non tamen in omnibus est nature strictè dicta, sed solum in Patre, & in Filio, qui simul eū Deitatem accipit à Patre relationem spiritoris, & filiationis, quæ una vel altera determinat Deitatem in Verbo ad esse principium spirandi. Quare Verbum procedit, ut Filius, quia productus similis Patri in essendo, & in producendo ex se alius viuens, quod non habet Spiritus sanctus.

Probatur sum opinionem: nam Patet & Filius præter similitudinem quam habent in Deitate communem etiam Spiritui sancto, habent inter se, potius dissentunt à Spiritu sancto, quando specialiter consentiant in relationibus propriis Patri, & Filij, vel in relatione spiritoris sibi communem, tanquam in aliquo determinato

Alentis.
Maior.

14.

15.

16.

naone Deitatem ad esse in illis principum produ-
cendi ad inter substantiam viucentem. Hæc
autem speciei similitudo non sic in aliquo de-
terminantur essentiam ad esse naturam viucentem
strictè, propriisimèque dictam, reddidit absolu-
tè Patrem, & Filium similes in aliqua ratione
naturæ viucentis: ergo hæc maior si-
militudo, quam Verbum habet ex vi processio-
nis, non autem Spiritus sanctus est sufficiens
ratio, quare Verbum sit Filius, non autem Spi-
ritus sanctus.

17.
Valquez.
Sancus.

Hanc sententiam reieciuit S. Thomas infra
quest. 35. art. 2. Valquez 1. part. disp. 113. nu.
21. Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 6. n. 4. & merito,
quia supponit rem dubiam, quam non probat.
Vnde eadem facilitate, qua aliterius esse de ra-
tione generationis commuicatur talem similitu-
dinem in principio productiuo substantiæ viu-
entis, poterit negari, dicitur cum Vazquo suprà,
non minus fore filium, qui produceretur omnino
impotens ad generandum, quam qui generare
potest alium filium; nec Spiritum sanctum fore
Filium magis, quam nunc est, etiam si produceret
aliam personam. Præterea vtget Valquez.
Filius in humanis produciuntur cum potestate pro-
ducendi alium, non viucentem, sed per genera-
tionem: at in diuinis Filius non producit alium per
generationem; ergo in modo producendi Filius
diuinus non est imago Patris, sicut in humanis.
Respondetur de ratione Filij non esse similitudi-
nem in nullo modo producendi, quem Pater ha-
bet, sed sufficere, quod procedat similis in natura
strictè dicta, scilicet aliqua compatibili cum talè
filio: nam filium gignere alium est imperfectu
incompatibilis cum diuina perfectione. Quapro-
pter id non conuenit filio creato, quatenus filius
est, vt sic, sed quatenus est creatus: ac producere
aliud viuens præsumendo à generatione, vel alia
productione non dicitur imperfectionem in filio
humano pugnantem cum diuino; & idèd non
conuenit humano, vt humanus est, sed est de ra-
tione filij, vt sic, & per consequens Filij diuini.
Quis autem non videat hæc omnia voluntarie, ac
sine fundamentis exegeticis? cum enim totum
fundamentum huius sententiæ sit impositio huius
nominis, *natura* ad significandum in rebus
creatis principium gignendi, quia natura dicta
est a nascendo, & accommodata principio nati-
uitatis, plane translatà hæc acceptio ad Deum,
eodem sensu dicitur natura præsertim in ordine
ad generationem; unde scilicet nō erit in filio, qui
potentiam generandi non habet, natura sic strictè
sumpta tam propriè, ac completè, sicut in Patre.

18.

Vergetius reiecit hanc opinionem S. Thomas
suprà quia similitudo inter diuinas personas non
est attendenda secundum proprietatem notionalem;
alioquin nec Verbum, illi perfecti similitudo Pa-
tri. Si enim in relatione filiationis non procedi-
t illi similes. Dicitur esse similis in ratione prin-
cipij spiritalis & licet non sit ita similis Pa-
tri extensio, sicut filius humanus, qui est similis in ra-
tione principij gen. ratui, est tamen similior
quasi intensione, quoniam: sit similis in eodem sin-
gulari principio producendi, id est contra, quia prin-
cipium istud nihil est aliud, quam Paternitas in
Patre, & filius in filio, cum vtrique enim iden-
tificatur illa ratio principij spiritalis ergo cum Pa-
tre constitutus in ratione naturæ strictæ, ac pro-
priissime quam isti assignant, non solum per ra-
tionem principij spiritalis, sed potissimum, &

præius ratione quodammodo per rationem prin-
cipij generatiui; Filius non erit similis scilicet ad-
equatè Patri diuino in tali natura, nec similior
simpliciter, quam filius humanus, quia diuinus
licet i: undum vnā rationem identificetur, seu-
cundum aliam distinguatur, aliter, & differt, ac
appropinquat, etiam cum natura Patris strictè sum-
pta. Quapropter in præmet ratione naturæ, quam
ipsi contingunt, Filius est dissimilis Patri, magis
quam similis ex vi processionis.

Præterea sequitur ex ista opinione naturam di-
uinam strictè sumptam consistit inintellec-
tu notionali, scilicet per paternitatem, & filiationem,
ac subinde non illo communem Spiritus sancto,
quod dissonat bonæ Theologiæ. Nec transiit
moderna distinctio naturæ communiter dictæ, ac
strictæ sumptæ, quia Patres, & Theologi sine di-
stinctione aliqua damnant hæreticos dicentes in
tribus personis non esse naturæ eandem, quod si-
gnum est manifestum, naturam in diuinis signifi-
care semper aliquid absolutum essentialiter, & com-
mune, siquidem nullus Patrum meminit vnquam
huius acceptiois naturæ, quā isti propriissimam
iactant, & formalissimam. Deinde si idem signi-
ficat natura Filij diuini strictè sumpta, quod per-
sona Filij: per filiationem enim constituitur in
istorum sententia, sicut in ratione personæ, sic in
ratione principij productiuo alterius personæ; ac
per conueniens in ratione naturæ strictè sumptæ;
ergo sicut persona Filij est terminus realiter pro-
ductus per generationem; ita natura diuina erit
terminus realiter productus, quam præpositam
sub his terminis retinuit Theologi: quia natura
diuina non produciunt, sed communicantur. Qui
verò negat absolutè naturam diuinam produci,
negat placere in quouis sensu proprio id posse as-
firmari, nam ea est vis negationis. Idèd hæc pro-
positio est falsa. *Deus non generat aut Deus non est
genitus*, vt videmus q. 39. quib. n. ratio omnem
modum proprium verificationis affirmatiue par-
tis excludit. Sciunt ergo Theologi cum similes
propositiones damnant, per hunc terminum *natura
diuina* inopere significat aliquid respectiuum,
sed præcise denotat in omni sensu proprio rem
absolutam omnino.

19.

Denique negantibus Græcis processionē Spi-
ritus sancti à Filio nunquam Patres, vel Theolo-
gi Latini obiecerunt, non futurum esse Filium, si
non esset principium Spiritus sancti: nunquam
ergo existimauerunt inde pendere filiationem. Di-
cent Aduersarij Concilij Florentini in con-
fessione fidei præiobis Interis ad Græcos missis
sic allet et. *Ordinis Spiritum sanctum ex Filio ne-
quaquam procedere, necesse est vt intelligant, Spiritum
solum à solo Patre procedere, ac consequenter non esse
filium. Qui autem præsertim Spiritum ex solo Patre
persona procedere, in præiobis substantiam ab hy-
pothasi separant, & personam videntur diuina
substantia, quod à veritate valde alienum pñ cre-
ditur. Ergo sentium Patres Concilij non fore in
Trinitate Filium illum, si Spiritus sanctus à solo
Patre procederet, quia videlicet nullus esset ei si-
milis in virtute productiuus ad intra.*

20.

Quidam hæc pressè difficultate dicunt ibi li-
teram esse mendosam, & ad libitum corrigunt,
sed absque fundamentis, vt bene opponit Valquez
a. p. disp. 147. cap. 3. Respondetur ergo recte
Patres in illis primis verbis sententiam Græco-
rum, qui isti tres personas resiliit distinctas fa-
terentur in Deo, & vnicae solum improducunt
alium

21.

Valquez.

aliandēque dicere, Spiritum sanctum non procedere a Filio, consequenter aliterbant a solo Patre procedere, & adhuc non esse Filium scilicet Spiritum sanctum, sed hunc distingui realiter a Filio. Hinc ergo Concilium infer contra Graecos, partitionem diuinae substantiae, id est distinctionē in illa sine oppositione telatui, quod repugnā ratione valde alieno. Videatur Valquez supra, & ipsum Cooecium paulo inferius, ubi se repetit unde argumentum ab ineooueniēti. *Ne quisquam credendo Spiritum sanctum ex solo Patre procedere, & trinu partem unam illam diuinam substantiam diuini mente concepit, idcirco verbum ex Filioque necessarium in symbolo diximus esse.* Quare nihil fuit Cooecium opinionis Richardi, potius ex Concilio sumitur cooua illam argumentum negatiuum super factum.

Secundum ne io refellendis aliorum placitis ampliū discutiamur. Dico secundū, ex vi generationis diuinae per intellectiōem communicari Filio formaliter similitudinem in natura; quoniam intelligere Dei est ipsum esse Dei: Hæc est planē sententia, & ratio S. Thomæ, quam sequitur Suarez lib. 11. de Trinit. cap. 5. & 6. num. 1. 4. sæpēque alibi, & possumus in hunc modum formare. Intellectio diuina est de inensēca consubstantia diuinae naturæ, & eius quasi vltima differentia, ut probatum est lib. 1. disp. 36. cap. 7. sed diuina intellectio communicatur formaliter Filio, seu Verbo diuino ex vi processio- nis per intellectum, ut constat ex supradictis disp. 1. cap. 3. & 4. ergo communicatur illi formaliter natura ex vi processio- nis, & pariter vnaque similitudo intentionalis, & naturalis. Vbi nota quod i similitudo, quæ est relatio realis, petit distinctionē in forma, quæ similis dicitur a similitudo, quæ est fundamētum relationis, id est, vnitas, non petit eam distinctionē; imo eo maior est vnitas, quod maior identitas; De hac igitur intelligenda est definitio generationis, non de prima. Videatur Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 8. numero. 7.

Confirmatur nostra conclusio: nam in humanis perfectissima ratio generationis viuentium consistit in hoc, quod vita substantialis, quæ est principium quæ, & formale generantis (cū generatio sit actio vitæ) communicetur formaliter per generationem, etiam si gradus superiores entis, substantiae, corporis non sint ratio formalis vel generandi actiue, vel terminandi generationem, passiuē sufficit enim quod per talem generatiōem formaliter communicetur natura secundum vltimam differentiam, & in ea genium formaliter assimilatur generanti; sed io Deo non est nisi vita intellectiua per actuale intellectiōem quæ per vltimum complementum effectiue constituta: ergo formalis communicatio intellectiōis requiritur, & sufficit ad perfectissimam rationem generationis diuinæ vitalis, quæ terminatur ad vitam intellectiua Filij formaliter; ac subinde Verbum non modo procedit formaliter, ut simile in natura, & subinde generator propriè, sed etiam procedit simile generanti, ut generanti vitaliter: sicut enim Dei Vita intellectiua, quæ est diuina intellectio, quatenus est de essentiali constitutione naturæ diuinæ, est principium quæ, & ratio formalis tam intelligendi, quam generandi in Patre sic eadem prout terminatur relatione filiationis, est formalis ratio terminandi generationem, atque Filij per

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

illam est similis Patri, ut generanti vitaliter vita essentiali.

Habemus ex his explicitam definitionem generationis supra traditam cap. 1. & vim rationis S. Th. planē perspicuam, & facilem viam conciliandi Doctores & Patres quos Valquez ex disp. 11. 3. refellit: plures enim eorum piazat a similitudinem in natura ex vi processio- nis per intellectum declarandam; hæc autem constructi non possent, nisi diuina intellectio sit de essentiali naturæ diuinæ constitutione: eum enim intellectio diuina filij generatio actiua, prout conuincia paternitatis & ut conuincia filiationis, quasi in producti generatio passiva, & in productio esse filij ipse terminus generationis; nullatenus colligi potest, terminum formalem huius generationis esse similem in natura, quæ diuina intellectio sit de conceptu quasi specifiko diuinæ naturæ: sicque capiendi sunt Alenſis, Bonauentura, Richardus, & quicunque dixerunt Verbum procedere per modum naturæ, ut aduertit Suarez lib. 11. de Trinit. cap. 5. oim. 19.

Habemus etiam solutionem primæ rationis dubitandi posite cap. 1. nam ex ostra conclusio- ne 2. constat quo modo per intellectiōem vnaque similitudo intentionalis, & naturalis exhibetur. Curā secundam rationem dubitandi queri possit. An diuinæ processio- nes sint vniuocæ, vel æquiuocæ? de quo variè loquuntur Doctores; Gabriel in 1. dist. 9. quæst. 1. docet partim esse vniuocæ propter identitatem naturæ, partim verò æquiuocæ propter distinctionem formalem relationum, & personarum. Durandos verò in 1. dist. 4. quæst. 1. Scotus dist. 7. Camel hic art. 5. disp. 1. quæst. 5. dicunt esse simpliciter vniuocæ, quoniam vniuocatio processio- nis attendenda est penes conuenientiam in natura, non in personalitatibus. Ego quidem reor Verbi generationem esse vniuocam formaliter ex vi processio- nis ipsius, cūm commuicetur per illam formaliter natura diuina, quatenus natura est, ex qua similitudo, & vniuocatio pendenda est: nec enim in rebus creatis filius prodit pariter similis in singularitate, nec Christus Dominus prodit similis Patri suæ in personalitate, & adhuc iane eorum generationes vniuocæ: Processiōem verò Spiritus sancti, sicut ex vi productionis formaliter non communicat naturam diuinam, ut naturam formaliter, & primariò, sic ex sua ratione non habere vniuocationem facit Camel 1. Mihi videtur sufficere ad rationem productionis simpliciter vniuocæ, quod terminetur ad similem naturam, licet materialiter & secundandū; quo pacto natura diuina est etiam terminus processio- nis Spiritus sancti in sensu supradicto cap. 1. n. 4.

DISPUT. IV.

An processio Spiritus sancti sit Generatio.

Ta est inextricabilis diuinarum pelagus processio- nis, ut discussu supra factio nondum exhausti videtur. Med specialiter adhuc de Spiritus sancti processione est instituenda disputatio.

CAPVT I.

Quid sentiant alij.

1. **E**rtum est de fide solam processionem fieri in eius generationem: Spiritum verò sanctum nec genitum esse, nec Filium. Probatur ex omnibus Scripturæ locis, ubi Filius dicitur vni-genitus Ioh. 1. & 3. & epist. 1. cap. 4. Nec obstat Salomonem etiam vocat vni-genitum Proverb. 4. nam in homine potest primogenitus sic dici, quatenus pro aliquo tempore vni-genitus fuit, vel per metaphoram ad exaggerandum erimium, & lingualem amorem parentem erga illum. Neutra tamen ratio habet locum in Verbo diuino, siquidem & æternitate, & dilectione illi æqualis Spiritus sanctus. Nec item obstat, dici Christum primogenitum omnis Creaturæ ad Coloss. 1. nam Ambrosius lib. 1. de fide cap. 4. Respondet, Genitum dici propter consubstantialitatem, primò propter æternitatem. Communior tamen expositio est, Christum vocari vni-genitum, vt Deum, primogenitum vt hominem, videatur Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 5. num. 2.
2. Expressius hoc habetur in symbolo Athanasij, ubi dicitur Spiritus sanctus non genitus, sed procedens; Et idem docetur in Concilio Tolera-nti. l. & 11. Conueniunt vbiq; Patres. Quod si fides lib. 1. de summa. bon. esp. 3. dicit Fi-lium esse tertium Trinitatis personam, non lo-quimur de ordine originis, sed voluntaria noma-natione, ac si diceret esse vnā ē tribus personis. Altipularatio, quia vel generatio Verbi pro-pter suam infinitatem expleat fecunditatem Pa-tris, vel non: si expleat: ergo non dedit locum alteri generationi, aut Filio: si non expleat: er-go non fuit infinita in ratione generationis, & qua ratione prima non expleuit, nec secunda ex-pleuisset; & sic in infinitum procederet.
3. Maior est difficultas in assignanda ratione spe-ciali cur processio Spiritus sancti non sit generatio, & potest argumentum in oppositum sic ef-formari. Generatio est processio viuens à vi-uentē coniunctio secundum similitudinem in natura speciei; sed processio Spiritus sancti est horuimodi: ergo est generatio. Minor probatur, quoniam est viuens à viuente coniunctio, cum sit in eadem numero natura; & est ex vi processio-nis in similitudinem nature: ergo cōuenit illi de-finitio generationis. Minor, in qua est difficultas, probatur, primò, quia Spiritus sanctus ex vi sue processionis est essentialiter Deus: ergo similis in natura suo principio. Auecedens probatur: nam ex vi processionis est persona diuina; sed persona diuina essentialiter est Deus: ergo ex vi proces-sionis essentialiter est Deus: ergo similis in natura. Hæc vltima consequentia probatur, quia D. v. vt Deus essentialiter, & formaliter includit Deitatem: ergo sic a vi processionis formaliter est Deitatem vi processionis habebit formaliter eandem numero naturam diuinam cum Patre.
4. Probatur secundò eadem minor; quoniam amor diuinus essentialiter includit existentiam à se, cum non sit ab alio: ergo existentiam illimi-tatam, & in finitam in ratione entis: ergo essentialiter debet includere omnes perfectiones absolu-tas, & essentielles; ac subinde diuinam existentiam, constantem ex illis: ergo eius communicatio erit communicatio nature formaliter.

Probatur tertio quia, quæcunque processio di-uina est formalis cōmunicatio nature diuine: ergo processio Spiritus sancti est talis. Antecedens pro-batur: nam ex productione personalitatis in natu-ra manet ipsa natura cōmunitas, & communicata: ergo Spiritus sanctus ex vi productionis, quæ eius personalitatem producit in natura, habet naturam sibi à Patre & Filio communicatam formaliter.

Probatur quartò quia Spiritus sanctus habet naturam diuinam, vt est de fide, & non à se: nam etiam est de fide processio illam à Patre, & Filio: ergo habet naturam cōmunitatem ab illis: ergo ex vi alicuius processionis, sed non alterius nisi spirationis: ergo hæc est productio tertiar personæ, & cōmunicatio diuine nature formaliter.

Probatur quinquiesimò si hæc processio conside-retur in genere productionis, vt sic, tendit forma-liter ad cōmunicationem similitudinis, cum omne agens intendat producere sibi simile ex Aristotele 1. de Generat. text. 31. Si verò conside-retur, vt est talis productio, per volitionem etiam tendit ad similitudinem: sicut enim Verbum in nobis procedit simile speciei intelligibili, quæ est ratio agendi, sic etiam amor procedit similis voluntati, quatenus sicut hæc est inclinatio quædam in actum primo ad bonum cōueniens, ita volitio est actualis inclinatio in actum secundo, ad obiectum cōueniens.

Mulri Patres docuerunt, simpliciter esse credendum, processionem Verbi esse generatio-nem, non ita processionem Spiritus sancti, nec ratio-nem vllam discriminis requirendam. Sic Da-mascenus lib. 1. de fide cap. 10. statetur fæ ratio-nem ignorare. Athanasius Dialogo 3. contra Anomæos dicit, esse mysterium inuestigabile. Idem fere Basilus, Nazianzenus, Acacius, Ber-nardus apud Suarez lib. 1. cap. 3. Augustinus lib. 3. contra Maximinum cap. 14. & 34. dicit inter alia. *Distingueri inter hæc processionem & illam generationem necesse, non solum, non sufficere.* Imò Anastasius Stanta lib. de rectis fidei dogma-tibus dicit. *Non est ita in hoc inquirere, quod sola Trinitas cognoscatur.* Hoc videtur sequi Magister in 1. dist. 13. Gregorius, Maritini, Maior; Gabriel libi, Valentia hic puncto 4. Nec multum discrepat Scotus in 1. dist. 13. quest. 1. 3. *Ad questionem*, dicens processionem Verbi, & Spiritus sancti esse primò diuersas, & seipsum ita differre, vt vna sit generatio; & non alia, nec aliam esse rationem exigendam.

Potest tamen tripliciter questio procedere; Primò requirit euidenter rationem discrimina-lis: Secundò congruentiam, quæ veritatem fidei credita, & cognita reddat faciliorem. Tertio, ratio-nem Theologicam fidei simul, & rationi nite-ntem. Primum contat esse impossibile, cum sit mysterium hoc super ratione, & in hoc con-uenimus cum supradictis Patribus, & Doctori-bus. Secundum videntur intendere Augustinus, lib. 5. de Trinitate cap. 15. & Anselmus in Anselm. Monologio cap. 3. dum dicunt in Deo, quia Verbum procedit ab vno esse genitum & Filium. Sed quia Spiritus sanctus procedit à duobus: idem nec genitum, nec filium esse: Nam qui procedit à duobus, vt Filius ab vno procedit sicut à Patre, & ab altero sicut à Matre, quod in diuinis non repetitur. Item Basilus lib. 3. contra Eunomium Basilus. cap. 1. a. dicens Spiritum sanctum non esse dicen-dum Filium, ne sit in Trinitate filius Filij, & ita suspicemur esse infuitus, aut innumerum filios.

Deum

Demum Athanasius, & alij quos refert, & refel-
lit Vazquez .p. disp. 1. §. & non possumus ex-
citate reductores eorum rationes ad solam con-
gruentiam, quæ quoquo modo leniat difficul-
tatem mysterij.

8. Tercium inquiremus Scholastici præcipuè, licet
enim quidam oseri lætumbant, ut vidimus
alij tamen non desistunt. Itaque Bonaventura in
1. dist. 73. quest. 1. ad 1. Richardus ibi quest. 1.
art. 3. Alensis 1. parte. quest. 43. membr. 1. Norant,
triplicem esse modum productionis secundum
voluntatem, quo pacto creatus est Adamus à Deo
sic volente : Secundum præter naturam, quo
modo Eva ex Adami costa formata fuit. Tertium
secundum naturam, quomodo Abel ex Adamo,
& Eva productus fuit : Docent igitur genera-
tionem esse debere visis à vigente ordine nature
non per voluntatem, aut præter naturam ; idè-
que processionem Filij esse generationem, quia
est secundum naturam, cum sit per intellectum,
non item processionem Spiritus sancti, quia
est per voluntatem ; ac subinde oon vi nature,
nec modo naturali. Sed reiciuntur facili, quia
licet processio Spiritus sancti, sic per volun-
tatem, non tamen est libera, sicut creatio Ada-
mi, sed modo tam naturali, id est, determina-
ta ad unum per modum nature ; sicut proces-
sio Filij. Unde ex hac parte non erit excluden-
dus Spiritus sanctus à ratione Filij cum procedat
ex necessitate, ac immutabilitate nature
sicut Filius.

Idè Durandus in 2. dist. 6. q. 2. n. 16. fatetur
Spiritum sanctum procedere per modum nature,
si referatur ad virtutem producentem necessariò,
& determinatè. At verò si referatur ad supposita,
à quibus procedit, non produci per modum na-
ture, verò productur Filius, sed per modum volun-
tatis, quia procedere ab uno sufficienti per se ad
talem productionem, est modus nature ; & sic
procedit Filius. Procedere autem à pluribus ef-
fectum gradus, & perfectionis, quorum quilibet per
se sufficiens esset ad talem productionem, est pro-
cedere per modum voluntatis : tunc enim plures
concurrunt ad eundem effectum voluntate solum
modificantes inveniunt virtutem suam. Igitur
Spiritus sanctus producit per modum volun-
tatis, non nature, quare non generatur.

10. Sed impugnatur faciliè etiam in rebus crea-
tis quan lo concursus duarum causarum est natu-
ralis, & necessarius ad productionem, modus quo-
que operandi, est naturalis : Sed va concurrunt
Pater, & Filius ad productionem Spiritus sancti,
nec potest quilibet per se solam sic spirare, nec
attemperat voluntate virtutem suam, sed ceteris
quantum potest : ergo ex ipsis Durandi princi-
piis reiciuntur eius sententia. Opinione Ric-
hardi Victorini rectius disp. 3. cap. 1. de
pronum est ex dictis aliis improbare quas refert
Albertinus tot. 1. in prædicamento relationis,
Corollario 14. dubit. 2. Vel ad secundum mo-
dum, videlicet ad solam congruentiam referre.

Monologio cap. 53. & S. Thomas hic art. 1. & 4.
laudique in 4. contra gentes c. 72. mirum Ver-
bum procedere per modum similitudinis, & ima-
ginis, non ita Spiritum sanctum sic possumus ex-
plicare ad mentem Thomistarum ; sicut in creatis
illa potentia, quæ tendit ad similitudinem cura
producente, dicitur generativa : quæ verò se ha-
bet ut inclinatio, seu impulsus, scilicet leuitas in
igne, voluitum in homine, non dicitur genera-
tiva, sed appetitiva. Sic in Deo illa potentia videli-
cet intellectus, sive intellectio, quæ fit ex se
apta producere similem, accedit ad potentiam
generatricem, quam illa quæ solum est appetitus,
vel inclinatio. Ideoque persona procedens per
intellectionem est Filius ; non verò quæ procedit
per volitionem. Ceterum hæc ratio sic explicata
videtur aptior ad secundum modum supra pos-
itum cap. 1. num. 7. quam ad tertium : nam quid-
quid machinentur Thomistæ. Aut à natura di-
vina virtualiter separant intellectiorem, sicut &
volitionem, non possunt formalem communica-
tionem similitudinis specificæ magis in vna,
quam in alia processionem descendere, ut vidimus
disp. 3.

Idè pro D. Augustino, & S. Thoma dicen-
dum est, similitudinem, quæ est propria divinæ
intellectionis, non solum esse similitudinem in-
finitam in esse intentionali, sed etiam in natura
divina formaliter ; cum intellectio divina perti-
neat per se primò ad naturæ divinæ constitutio-
nem in gradu intellectuali. Quare processio per
divinam intellectionem, & per similitudinem
eius intellectualem est formaliter communicatio
divinæ nature, ac per consequens generatio. Vo-
luntà verò divina cum ex proprio conceptu sup-
ponit intellectionem, ac subinde naturam divi-
nam iam constitutam, solum est de illius substan-
tiali concipiente, idè quæ processio per volun-
tatem ex vi sua formalis nec similitudinem, nec
naturam formaliter communicat. Hæc ratio ni-
liliter altero principio fidei docemur secundam
personam esse Verbum, ac subinde Sapientia
prolem ; Tertiam verò esse amantem & germen
vo amoris ; alteroque principio metaphysico,
quod probabilis suprà lib. 1. disp. 16. c. 7. ostendit
ca divina perfectione & actualitate divi-
nam intellectionem esse de constitutione essen-
tiali nature divinæ. Unde conclusio videtur esse
Theologica, si non evidens, valde tamen proba-
bilis, ac pertinet ad tertium modum positum
suprà cap. 1. n. 7.

Confirmatur, quia si per impossibile divinus
amor esset realiter distinctus à natura divina &
solum illi vnitus ; Communicatio amoris solum
consequenter esset communicatio nature ratio-
ne illius unionis ; ergo quamvis solum virtualiter
distingueretur, cum sit amor extra formalem
constitutionem nature, communicatio illius
non erit communicatio nature, sed solum
ratione identitatis. Antecedens declaratur exem-
plo consecrationis panis & vini : licet enim
utraq; habeat eundem terminum ad quem, tamen
prima formaliter ponit ibi corpus & con-
comitantur sanguinem & animam. Secunda for-
maliter sanguinem & reliqua consequenter ra-
tione vini. Consequenter ostenditur in Incar-
natione Verbi, ubi licet personalitas divina vir-
tualiter solum distingatur à natura divina,
tamen communicatio ; quia formaliter Ver-
bum communicat suam personalitatem huma-
nitati

CAPVT II.

VITA SCIENTIA.

Omni talis ratio discriminis in hac matre-
ria est, quam tradidit Augustinus lib. 1. de
Trinit. cap. 17. indeque hauserunt Anselmus in
Epist. de Logica 1. part. D. Thomas.

F.
August.
Anselm.

nitati non est formaliter & proximè communicatio naturæ, sed solum identicè: ergo similiter in præfenti cum amor distinguatur virtualiter à naturæ diuinæ.

4. Possimus quoque maioris claritatis gratia duplex discrimen inter utramque processionem assignare ab eadem radice processionis. Primum ex ratione similitudinis, quoniam intellectus, quæ ex sua ratione est similitudo intentionalis in Deo, est de formalis constitutione naturæ diuinæ, & ita formalis eius communicatio est communicatio similitudinis in eadem naturæ, & per consequens generatio. Ceterum volitio nec ex sua ratione est similitudo, nec de constitutione diuinæ naturæ. Quare communicatio illius non est communicatio similitudinis formaliter.

5. Secundum discrimen sumitur ex modo participandi diuinam naturam, quia Verbum illam participat ex vi sue processionis formaliter. At Spiritus sanctus non ex vi processionis formaliter, sed quasi materialiter, & identicè: iuxta quod debent intelligi Augustinus 5. de Trinitate, cap. 14. & Hugo Victorius in summa sententiarum tract. 1. cap. 7. Dum dicitur, Verbum esse Filium, quia procedit, ut natus, Spiritum sanctum non esse Filium, quia procedit, ut datus: Ver enim verba discriminis non coincidunt cum affectione ipsa, non videntur in alio sensu capi posse. Huc similiter reuocandi sunt Athanasius in epistola ad Serapionem, & Basilus lib. 5. contra Eunomium cap. 12. dicentes Spiritum sanctum non esse Filium, quia diuina natura tota iter per vnā generationem communicatur, nec admitti possunt in diuini duo Filii, quin admittantur innumer: Etenim ut efficax sit ratio, intelligenda est formaliter de communicatione naturæ, ut natura est: nam aliqui probaret, non esse in Deo nisi vnā processionem substantialem.

August.
Hugo Vict.

Athanas.
Basilus.

CAPVT III.

Ratio difficultatis emendatur.

1. **N**D argumentum factum cap. 1. num. 3. negatur minor, ad cuius probationem negatur etiam minor, & ad primam eius probationem dicimus Spiritum sanctum ex vi sue processionis esse Deum, esse personam diuinam, & habere naturam diuinam essentialiter, non tamen formaliter, quia formaliter talis processio solum communicat amorem, & ad illum vel spiritum terminatur, cetera quasi materialiter, & identicè: sicut in humanis materia est de essentia compositi, & tamen non communicatur illi formaliter in productione, cuius terminus formalis est spiritus, vel forma; immò in ipsa forma gradus superioris entis, vel substantiæ non sunt ratio formalis terminandi, sed solum gradus specificus, & tamen essentialiter, hic & identicè communicantur. Stat ergo aliquid communicari, quod sit de essentia termini compositi, & tamen communicari formaliter.

2. Nec ex eo quod Spiritus sanctus non sit similis in natura ex vi processionis formaliter, sequitur, quod non sit similis absolute; nam ipsa processio formaliter sumpta quomodo talem similitudinem non conferat ex sua ratione for-

mali, non tamen excidit identitatem; imò confert quasi materialiter, & ratione identitatis realis inter amorem, & Deitatem. Quod nonnihil videtur collinesse Barnes hic dub. 1. ad 3. Barnes & Cumel disp. 1. §. vltimo in solutione secundum argumenti & secundæ eius confirmationis. Atque ex his soluitur etiam quarta probatio.

Ad secundam probationem Respondetur in amore diuino claudi existentiam à formalitatem identicè iuxta suprà dicta lib. 2. disp. 16. cap. 8. Ceterum ista ratio existentis est quidem illimitata in ratione existendi sine dependentia quapam, & per identitatem cum omni perfectione simpliciter essendi, non verò dicit formaliter diuinam naturam, sicut nec natura dicit essentialiter voluntatem, sed tantum ut attributum de substantiali complemto, de quo egimus ex disp. 16. cap. 7. Ad tertiam probationem negatur antecedens, ad cuius probationem Respondetur: ex productione tertie personalitatis in natura bene sequi naturam diuinam communicari realiter Spiritui sancto, non tamen sequi quod communicetur formaliter, quia sic solum tendit ad communicationem amoris diuini: Vnde licet Deus, & amor per illam tertiam personalitatem subsistant hic tamen est terminus formalis communicationis, & subsistit solum per identitatem cum natura; hæc autem est terminus communicatus propter identitatem cum amore, licet subsistat per se quatenus est intellectus natura.

Dices, in processione Spiritus sancti formaliter producit personalitas, ac subsistit formaliter producit persona, ut persona. Sed personalitas ut personalitas respicit naturam, quam terminat, & persona formaliter includit naturam, ergo cum productione formalis personalitatis & persone formaliter communicatur natura, ut natura. Constat, quia Spiritus sanctus ex vi sue processionis est amor, non creatus: ergo increatus: ergo est entitas diuina: ergo Deus. Deinde persona est rationalis nature indiuidua substantia: ergo persona diuina est intellectus nature diuine indiuidua substantia vltimò completa, & terminata: sed Spiritus sanctus procedit formaliter ut persona diuina: ergo ut similia in natura. Minor probatur, quia procedit formaliter ut suppositum diuinum vltimò completum in ratione subsistentis: ergo ut persona. Antecedens probatur, quia procedit formaliter ut Spiritus sanctus, sed hic constituitur vltimò in ratione talis per relationem spiritali, quæ relatio simul est formaliter subsistentis, & personalitatis: ergo procedit formaliter ut suppositum, ac persona diuina, ac per consequens ut similis in natura.

Respondetur ad argumentum, id quod producit, esse relationem & personalitatem, sicut id quod communicatur, est amor & natura diuina, tamen sicut hæc non communicatur formaliter ut natura, sed ut amor, sic personalitas non producit formaliter ut personalitas, sed ut ratio, vel existentia producta per se ut quæ, ad hoc ut amor per illam terminet productionem, & habere esse spiritalis: nam sine aliquo deus productio non posset spiritali, ac produci.

Ad confirmationem Resp. negando Spiritum sanctum esse personam, ac suppositum diuinum ex vi sue processionis formaliter, sed solum amorem diuinum

3.

4.

5.

6.

diuinum productum cum existentia à se transcendentia: Nam illa relatio, quæ simul est substantia et personalitas, id habet quatenus terminatur ad naturam naturam; quod autem terminetur naturam, non habet ex vi processionis formaliter, sed ex identitate nature diuinæ cum amore, cui debet conferre esse productum & distinctum à producente. Quare licet si per impossibile amor diuinus distingueretur realiter à natura, relatio spiritali solum referret amorem productum, non tamen supponeret, ut personaret illum, sic consideranda est tunc talis relatio id solum habere ex vi processionis formaliter, reliqua ex identitate nature cum amore.

7.

Quod si velis adhuc in illo casu talem relationem, vel existentiam productum vocare substantiam, quoniam esset existentia cuiusdam substantie diuinæ, ac subinde perfectissimæ in ratione essendi à se, & per se, poteris probabiliter admittere Spiritum sanctum procedere formaliter ut suppositum diuinum; non tamen ut personam: nam hæc dicit intrinsicè, & essentialiter naturam: ac Spiritus sanctus solum producit ut amor substantis, in quo natura non includitur essentialiter, sed solum identificatur cum illo eo subinde solum procedit identicè Deus, & persona diuina; sicut substantia amoris identicè solum esset personalitas tertie persone in hoc modo dicendi; Per se autem ex vi processionis formaliter solum esse substantiam. Habes instantiam in substantia anime rationalis, quæ proptèr terminat animam separatam, est substantia, nec tamen constituit formaliter personam, sed aliquid subsistens; ut verò terminat compositum, est personalitas, & est eadem in utroque statu secundum Thomæ sententiam.

8.

Ad quoniam probationem constat ex dictis, amorem ex sua ratione non habere similitudinem; & licet habeat eam, de qua in argumentis fit mentio, cum non sit similitudo in natura, non sufficit ad rationem generationis. Quod si obicias ex his omnibus sequi Filium Dei perfectiori modo esse Deum, quàm Spiritum sanctum, cum ex vi formalis sue processionis habeat naturam diuinam. Resp. utrumque essentialiter includere diuinam naturam, ac subinde æquialiter in illa perfectione omnem etiam notionalem, & modum habendi talem perfectionem; & hoc sufficit ad omnimodam æqualitatem. Quod verò formaliter ex vi processionis Filius habeat similitudinem, non verò Spiritus sanctus, solum ostendit diuersam modum procedendi, & habendi eandem naturam.

DISP. V.

De processionibus diuinis.

AMATSI S. Thomas de originibus, quæ sunt ipsissimæ processionibus, differat infra, quæst. 47. quia verò hic dicitur numerum, & distinctionem, quæ vix possunt traditè plene, nisi præcognita earundem quidditate hæc prosequemur in præfati, ut semel processionum distinctionem absoluerimus.

CAPVT I.

Supponitur quædam.

Suppono primò, processionem diuinam alias esse actiua, quæ se tenent ex parte productoris, alias esse passiuas, quæ se tenent ex parte productorum; sic generatio actiua spiritalis ad Patrem, generatio passiuas ad Filium; spiratio actiua ad utrumque; spiratio passiuas ad Spiritum sanctum. Processio Verbi dicitur generatio, & dictio, processio Spiritus sancti dicitur processio, sumpto nomine communi pro speciali defectu vocum, iuxta supradicta circa litteram articuli primi; Dicitur etiam processio tertie persone spiratio, quia vox illa sonat operationem voluntatis; ita docent Augustinus 15. de Trinit. cap. 14. Anselmus in Monologio cap. 34. & S. Thomas infra quæst. 34. art. 2. ad 3. quia de ratione Verbi est locutione producti tanquam actiue, iuxta supradicta disput. 1. & de ratione amoris est producti quadam voluntatis actione, quæ in nobis non habet nomen, in Deo autem dicitur spiratio.

1.

Augustinus.
Anselm.

Suppono secundò, processionem istam propriè nec esse actiua, nec passiuas, ut tradunt Doctores cum S. Thomas infra quæst. 41. art. 1. & 3. nam actio & passio important mutationem de potentia ad actum; & idè nec persona producens dicitur agere, vel causare productum, nec producta dicitur agere, aut pati à producente. Sed quia hæc imperfectio non se apparet in nomine actionis, aut actus, sicut in verbo agere, aut pati; idè Scholasticum cum S. Thomas hic art. 1. & 3. his verbis actionis, & actus significant processionem, quas etiam appellamus actus notionales, ut ab essentialibus distinguuntur.

2.

Suppono tertio, processionem diuinam esse actionem immemorem, ut communiter docent Patres, & Theologi cum S. Thomas hic, dicentes has processionem esse ad inentem, & secundum actus inmentes intra Deum. Videatur Valens hic punct. 3. Ratio est, quia tam ipse processionem, quàm ipsarum terminum ex natura sua manent in producente: nam processionem actiua manent in producentibus, & passiuæ manent in personis productis, ut videbimus; Personæ verò productas esse in producentibus docet fides Ioan. 1. *Prigenitus qui est in sinu Patris*, & cap. 14. *Ego in Patre, & Pater in me*; ergo Pater producit Filium in se manentem; & 1. Corinth. 2. dicitur Spiritus Dei esse in Deo, quod explicans Athanasius in confessione fidei sic ait. *Spiritus sanctus processio Patris semper est in matris Patris & in matris Filii*.

3.

Valens.

Ioan. 1. &
14.1. Cor. 2.
Athanas.

Suppono quarto, processionem istam esse vitales, quoniam, ut dicemus, tam actiue, quàm passiuæ processionem includunt intelligentiam, & voluntatem diuinam, quæ sunt ipsissimæ vitæ intellectualis operationes. Vnde quoniam actiua processio non solum est tendentia physica in terminum, sed simul intentionalis in obiectum: licet enim motus physica, quia dicitur transire de non esse ad esse, non possit tribui Deo, tamen tendentia physica, quatenus abstrahit ab illa imperfectione, potest tribui Deo, quia verè producit personam distinctam, tanquam terminum physice productionis, seu tendentiæ. Processio verò passiuas est vitalis, non vitalitate actionis, sed quasi passionis, quatenus

4.

quatenus passivè producitur per illam, & vitaliter aliquid iuxta ipsammet producit. Itaque sicut intellectus, & volitionis notionalis non dicitur distinctum rationem intellectus, & volitionis ab essentiali iuxta foris dicta disp. 2. Sed eandem determinatam per relationem; sic actus notionalis est utique vitalis eadem vita essentiali, addita verò relatione; ita ut sic intellectus notionalis quatenus notionalis, est intellectus, & est talis intellectus propria Patris actus dicentis, Filii què passivè dicti, quatenus actus notionalis sit vita, & talis vita propria Patris actus producentis, Filii què passivè producti.

Sed contra dicta obicitur. Primò, de ratione operationis immanentis est, ut cum ipsa, quàm terminus maneat in operante: Sed hoc nulli convenit processioni: ergo nulla divina processio est operatio immanens. Probat minor, nam in primis processio non est in producete, sed in persona producta; actus verò licet sit in producete, non tamen terminus eius prout requiritur ad vitalem operationem: ita enim est persona producta in producete, ut non sit actus illius dans illi aliquid esse in genere causæ formalis, quo pacto debet esse operum in operante ad rationem operationis immanentis, sed solum est in illa per identitatem naturæ, quo pacto producit eam est in persona producta, quod non videtur sufficere ad immanentem operationem: sicut nec sufficit quod actus processio valeat in producete: nam in opinione afferente actionem transeuntem esse in agente, adhuc talis actio non est immanens nec vitalis; Quoniam ad vitalitatem operantis non sufficit quod productio sit perfectio agentis per modum causæ formalis, sed requiritur etiam per modum efficientis; ita ut per illam agens aliquid in se producat, quo perficitur. Sic ergo licet processio actus sit in persona producte, qui tamen illam perficit illam formaliter, non autem actus, sicut perficit personam in producete; idem persona producit non videtur movere se per illam, nec perficere eo modo, qui requiritur ad actionem vitalem, & immanentem.

Resp. concessa maiori, negando minorem, & ad probationem dicimus productionem actus, & passivam, & terminum illius esse in producete, quantum sufficit ad operationem immanentem, & vitalem, quia generatio, & terminus genitus manet in Patre tanquam dictio mentalis, verbumque dicentis; Spiritus sanctus manet in Patre, ac Filio tanquam impulsus amantium sese vicissim; quæ sunt æquidem operationes immanentes, & vitales; Nec est de ratione operationis immanentis vitalis ut se esse in producete per modum actus informantis, aut perficientis intrinsecè: id enim pronit in operatione creatæ ex imperfectione, quia vivens operatur ex indigentia perficiendi se ab intrinseco, & accipiendi aliquid esse formale a termino huius operationis. Hæc autem imperfectio, & indigentia cessant in operatione vitali increata, de cuius ratione solum est, ut per illam vivens producat aliquid in se manens, etiam si solum operetur ad perficiendam aliam personam.

Obicitur secundò, nam de ratione operationis vitalis phyficæ est, ut per illam vivens iam constitutum in statu naturali sibi debito in instanti generatione operetur aliquid intra se, quod non pertineat ad naturalem constitutionem. Sed pro-

cessiones divine non sunt huiusmodi: ergo non sunt vitales. Maior patet: nam id est potentia vivens emanationes ab anima non sunt vitales, quia licet per illas producat aliquid intra producete, pertinet tamen ad statum naturalem sibi debitum in instanti generationis. Minor probatur, quia processionem divine sunt naturales emanationes, quibus producit aliquid pertinet ad naturalem constitutionem, nimirum esse substantiam, quibus constituitur substantia triplex: scilicet, sibi connaturaliter debita: ergo non sunt emanationes viventes constituti iam in statu connaturali: si statim, sed emanationes ordinatæ ad eam constitutionem; sicut emanatio personalitatis à natura Angelica.

Respond. concedendo maiorem, & negando minorem, ad cujus probationem dicimus, hæc substantia producit per divinas processionem pertineat ad naturalem constitutionem Dei, prout supponit collectio pro omnibus personis; non tamen ut supponit determinatæ pro persona producete per talem processionem, quia substantia producta per talem processionem non complet personam producendam, sed producatam. Operatio verò ad intrinsecum de qua loquimur, non est Dei supponens collectionem pro omnibus personis; alioquin omnes generarent, & spirarent. Sed est Dei supponens determinatæ pro persona producete, quæ prius origine, quæ producat, supponit constituta in ratione persone per propriam substantiam, & ita talis operatio est vivens constituti iam in statu connaturali.

CAPUT II.

Quid sint divine processionis.

Prima sententia docet, processionem actus esse intellectum, & volitionem. Ita Petrus Ferrar. 4. contra Gent. cap. 23. Caietan. 1. p. q. 27. art. 1. Torres lib. art. 1. disp. 1. Valquez disp. 112. Probat primò ex doctrina Augustini, Fulgentii, & Anselmi afferentium dictionem includere intellectum, & in summo Spiritu idem esse intelligere, ac dicere; & in Monol. cap. 5. appellat actum dicendi 5. Anselmus intuitum, & cognitionem, consentit sanctus Thomas in hac quest. 27. art. 5. dicens processionem accipiendam esse in divinis secundum intelligere & velle.

Probat secundò, quia Patet intelligit omnia Verbo, & Patet, ac Filius diligit omnia Spiritu sancto, ut Patres loquuntur, sed non tanquam actibus intelligendi, & amandi essentialibus, ut per se constat: ergo tanquam terminis intellectus, & volitionis sue: ergo intellectus Patris, & volitionis Patris, ac Filii sunt viz, productiones, & tendentiæ terminatæ ad Verbum, & ad Spiritum sanctum. Ultima consequentia patet, & prima probatur. Nam si Pater non intelligit Verbo tanquam intellectione, nec tanquam termino intellectus solum cognoscat illo, vi obiecti representante. Hoc autem modo non solum Pater, sed etiam alie personæ cognoscent Verbo, quia Verbum omnibus personis representat obiectivè omnia. Sed Pater specialiter vult Patrem totelligere omnia Verbo, seu in Verbo: ergo quia est terminus intellectus illius.

Secunda sententia docet processionem actus esse idem ad quæ cum relationibus producentium,

8.

1.

Ferrar.
Caietan.
Torres.
Valquez.
Anselm.

2.

3.

Suar. 2.

Magister.

Bonavent.
Gabriel.
Capreolus
& alij.
Athanasius.
Damasius.

num, videlicet generationem cum paternitate, spirationem actuum cum relatione spirationis, & processiones passivas cum relationibus productionum, scilicet naturam cum filiatione, spirationem passivam cum relatione spirationis. Sic Suarez lib. 6. de Trinit. cap. 1. dicens esse commune Theologorum; & sic videtur docuisse Magister in 1. dist. 16. dum ait *generatio, & nativitas alibi nominibus sunt paternitas, & filiatione*. Sequitur S. Thomas infra quæst. 41. art. 1. ad 2. Bonaventura, Gabriel, Capreolus, Durandus, Scotus, & alij apud Suarezium supra. Probatur primo auctoritate Patrum, Athanasij dialogi 1. de Trinitate contra Anomæos, Damaseni lib. 1. cap. 10. & 11. Ambrosij, Fulgentij, Augustini, & aliorum apud Suarezium lib. 7. cap. 6 qui nullum dixerunt agnosce inter relationem productionum, & processiones activas, nec inter relationes personarum productionum, & processiones passivas, siquidem pro eodem accipiunt esse Patrem, & esse generantem; esse genitum, & esse Filium, nec solum distinguunt personas relationibus, sed originibus: ergo processiones omnino coincidunt cum relationibus.

4. Probatur secundò, cum S. Thomas supra, quoniam in creaturis actio solum dicit mutationem cum relatione: ergo sublimata mutatione, nihil potest esse actio nisi relatio. Sed à divinis processibus omnis mutatio secludenda est: ergo nihil remanet, quod possit esse generatio, vel spiratio, nisi relatio personarum producentis, vel productæ.

Probatur tertio, quod processiones passivæ nam origo passiva est via ad terminum productionis: fieri autem in creatis est ipse terminus: proinde autem: ergo pariter in divinis, ubi sola producitur relatio, processio passiva est ipsamet relatio, prout in productis. Confirmatur, nam generatio passiva est à Patre, saltem, ut patet. Nam est ratio, unde Filius à Patre procedit, ac subinde est respectus Filij à Patre distinctus à Patre, idemque erit de processione passiva Spiritus (in quo respectu Filij: ergo processiones passivæ sunt relationes personarum procedentium).

5. Tertia sententia docet processiones esse intellectiōnem, & volitionem in recto, connotare tamen relationes in obliquo, scilicet activas productionum, passivas procedentium, ita Cumel s. p. q. 41. a. 1. dist. 2. diciturque insinuari à S. Thomas de potentia 1. art. 1. probat primo in generatione activa: nam actus notionalis, quo Pater producit Filium, est intelligere notionale Patris: sed intellectio notionalis dicit in recto intellectiōnem essentialē, ac subinde naturam divinam connotando proprietatem Patris: ergo generatio activa est intellectiō connotando paternitatem.

Probatur secundò, in spiratione activa, que non potest esse relatio spirationis, cum hæc sit posterior secundum rationem productione Spiritus sancti. Quare spiratio activa non includit talem relationem in suo conceptu, sed connotat paternitatem, & filiationem dicens in recto unitam actum realiter communem Patri, & Filio: ergo dicit in recto amorem essentialē connotatis relationibus in obliquo.

6. Quod processiones passivæ probatur tertio, quia sicut Pater habet producere Verbum per suam intellectiōnem, ita Verbum habet produci per eandem, ut est in illo à Patre recepta: ergo

processio passiva Filij est intellectiō essentialis prout in illo, siue quatenus per illam accipit esse à Patre. Confirmatur ex creatis, ubi actio, & passio sunt idem realiter: nam idem est actus, quo agens se communicat, & quo est actus recipit esse: ergo proportionaliter in divinis idem est actus, quo producent se communicat, & quo productus accipit esse communicatum.

Probatur quartò, quia commune est omni generationi passivæ idem fieri formaliter terminus generationis, id est forma, vel natura rei genite: Sed in divinis formalis terminus generationis est natura prout communicata Filio. Personalitas verò non est terminus quo, sed quali conditio requisita in termino generato: persona enim est id quod producitur. Ergo naturas dicit in recto intellectiōnem, quæ est natura divina, similiterque de intellectiōne licet argumentari.

Quarta sententia sicut Molinæ 1. p. q. 40. art. 2. dist. 2. membro 3. dicens processiones dicere relationem in recto, & in obliquo dicere intellectiōnem, & volitionem essentialē. Probatur, quia productio debet esse rei distinctæ: sed in Deo non est distinctio realis sine relatione: ergo processio dicit relationem in recto. Ceterum cum in divinis omnis productio presupponat essentialē, & intellectiōnem, ac volitionem essentialē ut fontem, & principium remotum productionum, quod communicatur etiam per ipsas productiones, debet processio saltem in obliquo respicere intellectiōnem, & volitionem, ita ut per se processio activa sit respectus eius, à quo alius; Passiva verò sit relatio eius, qui ab alio, connotando in obliquo intellectiōnem, & volitionem, quæ per processiones se communicantur.

Quinta sententia docet processiones tantum activas, quoniam passivam identificari convertibiliter cum persona producta, & subinde distingui realiter à persona producente, atque ab eius relatione. Sic videtur sentire Scotus, quatenus posuit processiones Verbi per actum dicendi identificatum cum Verbo, & distinctum realiter à Patre dicente, atque ab eius relatione; idemque diceret proportionaliter de amore; Videte illum in 1. dist. 2. quæst. 7. & quodlib. t. conclus. 3.

Probatur primo, nam in creatis actio, & passio non distinguuntur inter se realiter, & simul insunt termino producti, ut patet ex 3. physice. ergo proportionaliter in divinis eadem processio habet duplicem respectum ad principium, & ad terminum. Quare processio Filij v. g. prout tendit ad Filium, erit naturæ, & ut est à principio, erit generatio: Vtraque tamen ratio identificabitur adequatè cum filiatione, distinguensque realiter à paternitate; nec interest ratio mutationis, aut dependentiæ repetita in creaturis, quia saltem concipitur in divinis processibus via quædam, ut docet S. Thomas 1. part. quæst. 40. cum duplici respectu ad principium, & ad terminum: ergo hæc unica via, ut est à principio, est origo activa, & ut est ad terminum, passiva. Tota verò identificatur cum termino producti secundum rem.

Probatur secundò: nam agens non solum est principium termini, sed etiam ipse actus, cum ipsa quoque actio realiter egredietur ab agente: ergo etiam Pater æternus non tantum est principium Filij, sed etiam productio realis actiue, qua Filius producitur; siquidem illa realis generatio realiter egreditur à generante, & per consequens habet

7.
Molina.

8.

9.
Scotus.

10.

11.
12.

habet cum illo relationem oppositionem aëignis, cumque talis processio per se primò terminetur ad relationem Filij; ipsa etiam erit relatiua; siue filiatio io fieri. Probatur tertio: nam spiratio actiua quateus est relatio spirantis sublequitur productionem passiuam etiam Spiritus sancti, tanquam fundamentum sui: ergo spiratio non potest identificari cum relatione spirantis, sed ipsari. Propter hæc & alia, quæ latius prosequitur Suarez lib. 6. cap. 2. indicat hanc opinionem non incommo- dam explicatioi mysterij, & quibul- dam Theologis dicitur placuisse.

10. In tanta sententiarum varietate, ut eas quodam- modo redigamus ad concordiam. Dico primò, processiones actiua, & passiuæ includere intrinsecè, ac in recto tam intellectiōnem, vel volitionem, quam relationem cuilibet proportio- natam: ita ut generatio actiua claudat intel- lectiōnem, & paternitatem; Natiuitas eandem intel- lectiōnem & filiationem; spiratio actiua volitionem, & relationem spirantis; spiratio pas- siua volitionem eandem, & relationem spirati. Credo cum antiquis rariis esse, qui ab hac con- clusione possunt dissentire. Et enim Doctores primæ sententiæ, qui in processibus actiuis intellectiōnem, & volitionem includunt, non excludunt relationes; imò expresse simul illas includunt Vasquez ibi num. 20. & Torres 3. p. disputatiōis.

Vasquez.
Tercio.

11. Doctores verò secundæ sententiæ ita ratio- nes includunt, ut non excludant intellectiōnem, vel volitionem: solum enim contendunt origi- nes identificari cum relationibus adæquatis, & non cum sola essentia. Ceterum illa dicuntur adæquate identificari, quæ ita sunt idem inter se, ut cum cum quocunque vnum est idem, sit etiam aliud, & à quocunque vnum distinguitur, distin- guatur aliud. To hoc igitur sensu identificantur processiones cum relationibus, & cum personis, ut ipsimet Doctores loquuntur, persona verò utrunque dicitur relationem, & naturam. Similiter capiendi sunt alij Theologi, qui dicunt personas procedere per intellectiōnem, vel volitionem notionalem, ut talis est iuxta dicta disp. 2. Sed hæc includit essentialē, & addit relationem: ut ibi probatum est: ergo utraque pertinet per se ad satim in processu.

12. Quod processiones includant intellectiōnem, & volitionem etiam in recto probant contra quorundam opinionem. in argum. nra primæ, & tertiz, & Patres ibi relati præterit eum dicunt, Patrem intelligendo generare, & Filium nasci intelli- gendo: item Patrem, & Filium amando produ- cere. Spiritum sanctum, Videtur Augustinus lib. de cognit. vitz cap. 16. ubi dicit, summum Patrem Verbum suum seipsum cogitando generare, & Suarez ibi 1. e. cap. 2. num. 3. asserit in locutioni- bus Patrum hanc sententiam contineri, Patrem & Filium diligendo se inuicem producant Spiritum sanctum. Sola verò Paternitas, aut filiatio, vel spiratio, quæ ex proprio conceptu non est in- tellectiō, aut volitio, vel istæ solum in obliquo connotant talem denominationem dare non possunt: Nec enim Pater intelligit Paternitatem, nec sola connotatione intellectiōis, sed intel- lectiōne ipsa, quæ sic veritatem elicit obiectum, ut etiam producat terminum quem simul respicit ut producatum, & ut obiectum, ac subinde ter- minus producat cognitiōem. Habent enim hoc peculiare notionales actus, ut versentur circa

obiecta cognita, vel amata producendo simul, non quidquid cognoscunt, vel amant, sed ali- quem terminum, quem simul intelligant, aut eli- gant; in quocumque intellectu obiectum, aut dile- ctionibus creatis antecellit, ut et cæc Vasquez 1. part. disp. 1. 2. cap. 3. & 4.

Deinde processiones includere simul in recto, & intrinsecè relationem contra sententiam senten- tiam probant argumenta secundæ, ac præsertim de processione passiva constat, quia non solum terminus principalis procedens ab aliquo debet distingui realiter à suo principio, ut Filius à Pa- tre, sed etiam ratio procedendi, quæ simul pro- cedat suo modo, & per se ipsam à tali principio: ergo processio passiva non potest esse sola intel- lectiō, vel volitio, quæ communis est tribus per- sonis, sed debet includere simul in recto relatio- nem, quæ distinguitur intrinsecè à producente. De actiua etiam probatur: nam hæc non est communis omnibus personis, cum non omnes generent vel spirent: ergo est quod proprium alicuius, vel aliquarum: sed nihil est in diuina personis proprium, nisi relationes: ergo proces- siō actiua debet includere etiam omnes.

Nec sufficit connotatio, quia cum Patres di- cunt, personas originibus distinguunt, loquuntur per se de distinctione intrinseca, non solum per- sonis connotata. Præterea rogo, illa connotatio relationum in natura est aliquid absolutum, aut respectum? si primum: ergo est commune om- nibus personis, & consequenter insufficiens ad realem distinctionem illarum. Si secundum: ergo coincidit cum relationibus, & cum illarum op- positione, sine qua nihil est in Deo realiter dis- tinctum. Infio in actibus liberis, qui hæc ha- beant diuersam connotationem, seu terminatio- nem ab obiectum extrinsecum, tamen quia non includunt relationem realem, nec oppositionem realem, nullam inferunt distinctionem realem nec inter se, nec à personis: ergo similiter quæ- cunque connotatio relationis si non est relatiue opposita cum alia connotatione, ac subinde si non est relatiua, non sufficit ad distinctionem realem processuum.

Utramque inclusionem intellectiōis, & relatio- nis in generatione significat Augustinus 1. de Trinit. cap. 14. dicens, Patrem dicens se pro- ducere Verbum. Nam dicere se, non significat pro- ducere se, sed intelligere se: ergo intellectiō intel- ligit in Patre est generatio Filij, non tamen quævis intellectiō, sed ea, quæ est dictio, & ex supradictis disp. 2. includit etiam productiō- nem, & distinctionem Verbi à dicente, ac subinde relationem realem producentis, & pro- ducti: Magis expresse Anselmus in Monolog. cap. 32. dum inquit, Quis negat summam Sapientiam, cum se dicendo intelligat, generare consub- stantialem sibi simulandum? Itaque Pater ge- nerat dictiōem, quæ respectu obiecti est intel- lectiō, respectu termini producti actus realior ab illo distincta per relationem, quam includit Filius autem sicut lo- esse producti claudat intel- lectiōnem, in qua est idem cum Patre, simulque relatio- nem, per quam realiter distinguitur à Patre, sic in produci claudat eandem intellectiōnem, ut in communicari, & eandem relationem prout in produci. Atque idem est proportionaliter de processione actiua, & passiva Spiritus sancti: Quævis enim processio dicitur don. Primum est communicatio Deitatis, siue formalis, siue mar- ginalis.

Augustinus

Suarez.

13.

14.

15.

realis: & ex hac parte claudit intellectiōem, vel voluntatem essentialē. Secundum est productio personarū distinctarū; & ex hac parte claudit relationem cum oppositiōe necessariā ut persona producentis, & producta distinguantur realiter. Nec video quidquam in fundamentis aliarum opinionum, quod non confirmet hanc doctrinam, vel quatenus videret obstat, facillimē non dissolvatur ex dictis.

16. Consequenter dico secundū processiones acti-
uas, & passivas non identificari adæquatē cum natura divina, sed cum personis, ita ut generatio actiua sit idem adæquatē cum Patre, passiva cum Filio; Ignitio actiua cum Patre, & Filio, passiva cum Spiritu sancto. Hoc placet intendi, & probat secunda sententia; nec videtur ceteris dissentiri præter quintam. Prima pars nostræ conclusionis probatur, quia nihil notionale potest adæquatē identificari cum natura: nam hæc est communis, & non illius. Sed processiones sunt actus notionales, ut constat ex Patribus frequenter distinguendis personas per origines: ergo non possunt adæquatē identificari cum natura divina.

17. Secunda pars conclusionis in processione pas-
siva facile cernitur: est enim ordo saltem transcendentalis ad suum principium a quo realiter procedit: ergo non solum includit communicationem nature ut in via, & in communicati, sed etiam relationem realem producti ad producentem, & per consequens identificatur adæquatē cum ipsa persona producta.

In processione actiua prohibetur contra quin-
tam sententiam, primò auctoritate Patrum, quos citavi sum. s. dum per processiones actiivas distinguunt personas producentes à productis, planè per aliquid ipsis producentibus intrinsicè se-
cernunt, non per locum denominationem quasi extrinsecam à processionalibus existentibus in terminis productis; In humanis enim denominatio generantis arguit distinctam naturam in Patre, non tamen ipsa formaliter confert intrinsicè distinctionem: Vnde si generans per suammet realitatem aliis non distingueretur à genito, per solum denominationem generantis intrinsicè non differret, sicut ipse generans hodie à leipio non generante heri non differret intrinsicè, nec realiter: Quando ergo Fulgentius lib. de fide ad Petrum cap. 1. probat distinctionem Patris à Filio, quoniam aliud est genitile, quàm utram esse, supponit denominationem genitoris esse intrinsicè personæ Patri æterni: nam omnis distinctio realis à propria realitate defumenda est.

18. Secundò probatur ratione: nam hæc actiua
processio non potest identificari adæquatē cum natura, ut supra dictum est: ergo cum aliqua persona: Non cum producta: ergo cum producente. Consequenter pater. Antecedens probatur, quia Pater v.g. non potest esse principium generationis actiue sicut est passiva: esset autem principium virgule, si viraque identificaretur cum Filio: Debet enim Pater esse prior prioritate re-
ali à quo omni filio, quod ab eo realiter procedit, sed non potest esse prior generatione actiua: ergo non potest esse principium illius. Minor probatur, quia Pater constituitur in suo esse personali per relationem Paternitatis, quæ supponit, vel saltem comitatur generationem actiivam: ergo non potest Pater esse prior quam generatio actiua prioritate à quo, cum ad esse Patris ipsam actiivam

generatio sit necessaria. Debet igitur persona producenti ut in sua constitutione sit inde pendens à termino producto, & prior illi prioritate à quo, præhabere in se ipsa sufficiens quasi fundamētum relationis, per quam constituitur, ac subinde processionem actiivam secum identificatam, ita ut non expectet terminum productum ad sui constitutionem intrinsicè quasi prærequisitum, ut scilicet relatio, sed solum ut requisitum ad hoc, ut terminet sicut etiam in humanis requiritur effectus ad esse actionis, & agentis, quatenus agens est; & tamen actio & agens ut hic sunt quid prius effectui prioritate à quo.

Hinc facili solvuntur argumenta quintæ sen-
tentię, omittis quæ in Saacio ibi citato videri possunt. Ad primum Respondetur, processionem tam actiivam, quàm passivam quoad absolutum, quod importat, scilicet intellectiōem, ac volitionem identificari non solum inter se, & cum termino producto, sed etiam cum persona producente propter infinitatem duorum naturarū, cum quæ identificatur adæquatē intell. dicitur, & volitus; tamen quoad relationem identificari non possunt, quia processio actiiva in Patre, v.g. claudit paternitatem, quæ opponitur filiationi; & est manifestum discrimen quoad hoc in divinis, ac in humanis, quod in humanis nullum agens constituitur intrinsicè in suomet esse personali per suam actionem, aut per relationem inde relatu-
tentem; At in divinis Pater v.g. intrinsicè constituitur in esse personæ per relationem genitoris: quæ idem debet habere secum identificatum fundamentum talis relationis, & rationem fundandi relationem.

Ad secundum, negatur antecedens in divinis,
sicut aliter eveniat in humanis ob discrimen nupèr assignatum. Vnde personam non est reale principium processionis actiivæ, sed per illam personam producta, & passivæ processionis. Ad tertium concedimus, relationem Spiritus non pertinere ad constitutionem personæ, ut hic, Vnde posset quoad hanc partem sequi ex productione actiivæ, & passivæ tertie personæ iam constitutæ, quod de facto admittit Suarez lib. 5. de Trinit. cap. 8. Saacius num. 7. Quia tamen putamus eam relationem intrinsicè pertinere ad potentiam spiritivam, ut infra dicemus cap. 4. & talis potentia debet esse prior prioritate à quo termino producto, & eius origine passiva; consequenter debet secum præhabere identificatam spirationem actiivam, quasi rationem fundandi relationem, quia completur ratio potentie spiratricis, ut in simili de constitutione Patris philosophus sumus num. 18.

Dices, quæ sunt in inferioribus dispersa,
veniunt in superioribus ergo multo magis quæ sunt idem in creaturis, scilicet et generatio actiiva, & passiva, erunt idem realiter in Deo; sicut si producentis & productum non distingueretur realiter in creaturis, nullum haberemus fundamentum distinguendi realiter in divinis personam producentem à producta; imò à fortiori dicendum esset in Deo non distingui, cum multis, quæ distinguuntur realiter in creaturis, ideotificentur in Deo, non è contrā. Respondetur, totam rationem identitatis in Deo sumi ab infinita perfectione diuinæ nature vel essentie, totam verò rationem distinctionis realis sumi ab oppositiōe rebus. Quare quæ distinguuntur realiter in creaturis, si non involvunt relationem oppositiōnem, erunt in Deo eadem indistinctibiles entes
Que

19.

20.

21.

Quæ verò talem oppositionem inuoluunt, distinguantur realiter in Deo, siue distinguantur realiter in creaturis, vt producents, & productum; siue non distinguantur, vt generatio actiua, & passiva, quoniam in creaturis non dicunt oppositionem relationum, quam dicunt in Deo. Vbi processio actiua est præterquæta ex parte producentis, vel potentie productiue, vt supra dictum est.

22. Hinc fit primò, processionem actiuam esse in personis producentibus, passiuam verò in productis. Fit secundò, processionem actiuam distinguere virtualiter inter se, quia spiratio actiua communicatur Filio, & non actiua generatio; non tamen distinguuntur realiter inter se; nam idem est in Patre generatio, & spiratio actiua. Distinguere autem istas processionem realiter non est contra fidem, nec, vt Suarez putat, temerarium erit, eas adequatè identificare cum passiuis, iuxta quintam sententiam. Tenendo tamen processionem actiuam esse intellectiue, aut relationem paternitatis, & spirationis, illas distinguere realiter eam censuram meretur, quam sententia diligens eas relationes, aut attributa totæ se; de quosuprà lib. 1. disp. 17.

23. Fit tertio, generationem actiuam, & passiuam distinguere ab intellectiue distinctione rationis ratione non præstata adequatè, sed inadæquatè. Idemque de spiratione actiua, & passiva respectu voluntatis, & de omnibus processionibus respectu relationum, quas includunt.

24. Fit quarto, distinguere realiter processionem actiuam à passiuis sibi correspondentibus, scilicet generationem actiuam à natiuitate, spirationem actiuam à passiva; sed à non correspondentibus non ita; nam spiratio actiua identificatur cum natiuitate, quia non includit formaliter relationem oppositam cum illa.

CAPVT III.

De processionum principia.

1. **S**uppono dari principium quod processio, non diuinarum, scilicet personarum producentem; nam verè Patet est principium Filij, & verèque Spiritus sancti, de quo commouetur loquuntur Patres, & Concilia, cum dicunt Patrem esse principium personarum sine principio; Filium verò esse principium de principio. Dari verò principium quod per modum potentie productiue ad intra simpliciter negat Aureolus in 1. dist. 7. quest. 1. art. 2. dicens personam producentem esse principium quod, processionem verò actiuam esse principium quod per modum actionis, non potentie, quia non datur in Deo potentia physica ad generandum, vel spirandum, sed solum potentia logica, id est, non repugnantis, qualem habet etiam Deus ad essendum, vel intelligendum essentialiter.

2. Probat primò, quoniam ubi non est verè productio elicta, verè non est potentia producentis. Hæc enim est respectu producti media actione, vel productione à se elicta. In Deo autem non est productio elicta intra ipsum, quia productio actiua est omnino idem cum producente, ac subinde est improducta; ergo in Deo non est potentia physica ad intra, sed ipsa productio est prima ratio, à qua est persona producta.

Probat secundò, quia pater non habet potentiam physicam ad hoc vt sit pater. Sed solum potentiam logicam, alioquin posset producere suam paternitatem; sed constituitur in esse patris generatione actiua; idem enim est pater, quia generat; ergo non habet potentiam physicam ad generandum, sed logicam; & sicut elicit patris non est actus aliusque potentie physice, sed logicæ, ita esse filium non est actus potentie physice, sed logicæ.

Probat tertio: nam omnis potentia productiua potest concipi vt productiua, quia concipitur vt producentis, hoc autem repugnat Deo ad intra; alioquin posset persona producta concipi, vt producibilis, & possibilis, quin conciperetur, vt producta, & existens, quod repugnat Deo, cui se est essentialis existentia, vt sine illa concipi non possit quidquam diuinum.

Gregorius Ariminensis in 1. dist. 7. quest. 1. art. 1. ad 1. Aureoli, huius primo argumento conclusus aliter in Deo non dari potentiam eadem respectu actuum notionalium, sed tantum respectu personarum productarum, cui consentiant quoad hoc Capreolus ibi quest. 1. art. 2. ad 2. Aureoli contra primam conclusionem. Caietanus, Canariensis & Molina quest. 4. art. 4. dicentes io Deo non esse potentiam secundum rem respectu generationis, aut spirationis actiue secundum se sumptæ, quia processionem actiue non distinguuntur à personis producentibus; dari tamen potentiam secundum rem ad generandum Filium & ad spirandum Spiritum sanctum.

Probat Molina, quoniam vbi productio non est actio, sed respectu eius, a quo alius, significatus per modum actionis, non datur potentia comparatione productionis, sed respectu termini, vel rei productæ; sed inter diuinam personam producentem, & productam non mediat actio, quæ elidatur à producente, sed solum relatio producentis, aut producti per modum actionis; ergo potentia realis in Deo solum est concedenda respectu personarum productarum, non verò respectu productionis; & na videtur iuuare S. Thomas 1. part. quest. 1. 3. art. 1. ad 3. vbi concedit in Deo potentiam creatiuam in ordine ad efficiendum, non tamen in ordine ad operationem; nam operatio Dei (inquit) non distinguitur ab ipsa potentia Dei, sed actio Dei est diuina essentia & quest. 4. art. 4. ad 3. dicit, si potentiam ponimus creandi in Deo, ita possumus ponere potentiam generandi, vel spirandi.

Dico primò, in Deo dari propriè realem potentiam & principium quod per modum potentie ad generandum, & spirandum. In hoc conueniunt Theologi contra Aureolum. S. Thomas quest. 4. art. 4. & in 1. distinct. 7. quest. 1. art. 1. & de potentia quest. 2. art. 1. Magister in 1. distinct. 7. Magister, Capreolus, Caietanus, & Molina supra. Vasquez quest. 16. cap. 1. Suarez lib. 6. de Trinitate, cap. 5. Cuiuslibet 1. quest. 4. 2. disp. 1. Vbi etiam Augustinus, & Aristotelem. Probat S. Thomas nam sicut omne producentis producit aliquo sui, & hoc vocamus potentiam. Sed respondit Aureolus, dum producere aliquo sui, vt productione, non vt potentia. Probat Cuiuslibet 1. art. 1. Patres sepe dicunt ad perfectionem Patris æterni pertinere, vt possit generare; ergo & habere potentiam generatiuam. Respondet Aureolus habere potentiam logicam, non physicam. Probat Molina, quia Scriptura significat, & Concilium Lugdunense,

ac Florentinum docent in Deo esse principium generandi & spirandi, loquenturque de principio reali, non per solum potentiam logicam, vel non repugnantiam terminorum, ergo per potentiam physicam. Sed respondetur Aureolus esse sermonem ibi de principio *quod*. Vergetamen potest: nam in Florentino non solum dicitur, Patrem esse principium generantium, sed etiam sessionem victimam in prima confessione fidei Latinorum additur, *Oramus Patrem, & Filium nam esse communem patrem nostrum producentem Spiritum sanctum*. Potestis autem non solum principium *ut quod*, nec potentiam logicam, sed physicam principium *ut quod*.

6. Probatur secundum rationem, quia persona producenti est principium *quod* physicum personae producenti, ergo habet principium *quod* physicum tantum omne principium *quod* habet principium *quod*. Hoc autem inductione constat, esse distinctum a productione quatenus productio est, quia principium quo idem est quod potentia, seu virtus, qua institutum aliquid agens operatur: principium verò quod dicit totum ipsum quod hac virtute productum producit aliud. Nullum autem agens datur productum alicuius rei, quod non habeat virtutem ad producendum illam. Et aliud quidem est posse producere rem, aliud producere de facto: ergo principium *quod* secundum se diversum est a productione praecise, ut est productio: nam illud est potentia productivae, productio verò dicit viam, & tendentiam actualem ad dandam esse termino. Igitur in divinis productio ad intra, quatenus productio, praecise non constituit personam in ratione principii *quod*, sed vi habet adiunctam rationem potentiae productivae; ac subinde praeter productionem debet dari potentia physica, siue sit eadem realiter cum productione, siue aliquo modo diversa, ut videbimus. Confirmatur quoniam actus secundus supponit primum, sed ista productio est, & concipitur ad modum actus secundus ergo requirit aliquid, quod concipi possit per modum actus primi; & hunc vocamus principium *quod*, seu potentiam.

7. Si petas, quam sit certa nostra conclusio: Camel dicit sententiam Aureoli non esse tuam. Molina tenet non solum esse singularem in re valde gravem, sed etiam parum consonam Scripturae, Concilio, & rationi, Vazquez erroris infirmat. Alij nulla censura nocentissimo dicunt non esse improbabilem. Ego existimo Aureolum non tam errasse negando potentias distinctas a processibus actibus, quam negando potentias absolute, quia supposito, quod concedit personas ab actibus notionalem emanare. Debeuisset asserere actus ipsos esse potentias: nam entitati cui convenit, ut aliquid oriatur ab ipsa, non potest non convenire ratio potentiae productivae, licet aliunde conveniat eidem ratio productionis.

8. Dico secundum, admittendam esse potentiam productivam realem in Deo, non solum respectu personae producentis, sed etiam respectu processionum. Si videtur sententia S. Th. 1. p. q. 41. a. 4. nam cum in titulo quaesitur, *verum esset in Deo potentia respectu actuum notionalem*, in corpore diversis verbis eandem concedit. Et ad tertium respondetur, in Deo esse talem potentiam respectu illarum actionum, secundum quas rei aliquae procedunt a Deo distincte, vel essentialiter, vel tantum personaliter: tunc tamen ibidem dicit non esse talem potentiam respectu operationis immanens.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

tis essentialis: Nec aliud dicere voluit locis in contrarium adductis: solum enim negat potentiam secundum rem respectu operationum immanentium intellectus, & voluntatis divinae, intelligentes essentialiter, non verò notionales.

Ratione probatur facile in nostra sententia, quia potentia productiva notionalis non solum est principium *quod* personae producentis, ut prima conclusio probatum est, sed etiam processionis passivae, per quam persona procedit: nam talis quoque processio realiter procedit, ut diximus cap. 1. num. 1. 3. & 16. ergo datur realis processio processionum passivorum, quod videtur docere, probareque Vazquez disp. 163. cap. 2. Ceterum Vazquez respectu processionum activarum vel concedit potentiam realem absolute, scilicet ad producendam aliquid per ipsas, est tales processionem non producantur, quo sensu loquitur Camel. r. pat. Camel. quod 4. r. art. 4. disp. 1. ut vel sic simpliciter affirmet cum S. Thoma potentiam ad actus notionales, in quibus includitur utraque processio actus, & passiva, & Vela negat talem potentiam ob rationem Molinae, Canariensis, & aliorum supra num. 3. & 4. qui hoc fortassis duntaxat contendunt, nec videtur esse dissensio nisi de voce.

Ad primum Aureoli Respondetur. satis esse distinctionem realem inter productum, & producendum, ut in hoc ponatur potentia productiva realis respectu personae producentis, & respectu productionis passivae, quae quodammodo mediat ratione nostra, licet idem sit cum suo termino: & quia talis potentia non dicitur processum processionem, nisi per actum ipso dicitur potest principium producenti actui, id est, a quo per productionem actum manat passiva, & persona producat: Ad quod per accidentia est, quod actus procedat etiam a producente, sicut procedit in creaturis ob identitatem cum passiva, vel quod non procedat, sicut in Deo non procedit ob identitatem cum producente; ac subinde per accidentia est potentia productiva, ut sic, esse vel non esse principium productivum processionis actus.

Ad secundum respondeo, probare, non esse in Patre potentiam productivam generationis actuum, quae constituitur in esse Patris, cum hoc tamen sit, dari potentiam productivam generationis passivae, quae filius constituitur in esse Filij: Vnde negamus illud *sic*: nam esse Filium est actus potentiae physicae Patris, esse verò Patrem est actus solius potentiae logicae, de quoque propositiones significantes virtutem productivam paternitatis, aut generationis actuum sunt falsae, propositiones verò significantes potentiam productivam generationis passivae, vel filiationis sunt verae.

Ad tertium respondeo, sicut essentia creata potest concipi sine existentia, quae potest non esse, secus increata, cui repugnat non esse, sic vis productiva termini creati, cum possit saltem divinitus ab operatione cessare, potest concipi sine actione, nec vis potentiae productivae termini increati, quae nec de potentia Dei absoluta potest ab operatione vacare, nec distinguitur realiter ab activa processionem, nec constituitur sine illa, nec sine relatione ad terminum productum, ut dicimus capite sequenti, Aliud est enim potentia, aliud esse in potentia, primum dicit solam virtutem agendi, siue repugnet illi privatio actionis, siue non repugnet. Secundum dicit virtutem agendi sub privatione, vel privatione actionis: De ratione autem potentiae productivae ut sic non est esse, vel concipi in potentia.

M. m. l. u. e.

sue negativæ, negando illi actum, sue positivæ, transcendendo ab actu illi soli esse de ratione potentie productum terminati creati. Ratio verò potentie productum terminati creati dicitur aptitudinem, & fortitudinem principij à quo procedat persona producta, nec inquam est, aut concipi potest esse in potentia negativæ, vel positivæ propter identitatem cum productione activa, & oppositionem cum termino. Fundamentum Molinæ, & Thomistarum conclusio secunda explicatum, & expeditum est.

CAPVT IV.

Principia, & termini processionum expeditur.

1.
Bonavent.
Durand.

Maior est difficultas, quid sit hæc potentia productiva notionalis.

Prima sententia sit Bonaventuræ in 1. dist. 7. quæst. 1. & Durandi ibi quæst. 2. dicentium, esse solam relationem persone productoris, videlicet potentiam generatricem esse paternitatem, & potentiam spiritalium esse relationem spiritalium. Probatur, quia proprius actus est à propria forma: sed generatio est proprius actus Patris: ergo est à propria forma Patris; hæc est Paternitas & non essentia, quæ est omnibus communis: ergo sola relatio est potentia. Confirmatur, quia principium quod debet esse realiter distinctum à principio; sed sola relatio productæ distinguitur à persona producta: ergo sola relatio est principium quæ. Accedit Augustinus de fide ad Petrum cap. 3. dicens. *Generatio est opus paternæ proprietatis*, & Athanasius Dialogo de Trinitate contra Arianos pag. 639. asserit. *Patris hypostasi sua gignere*.

Athanasius.

2.

Secunda sententia sit, hanc potentiam esse solam essentiam, etsi requirit relationem, ut conditionem ad producendum, ita Scotus, Gabriel, Caietanus, Marfilus, Capteolus, Aggredus Romanus, & plures Thomistæ, quos refertur, & sequuntur Suarez lib. 6. de Trinitate cap. 5. num. 6. & Comel. 1. parte. quæst. 41. art. 5. disp. 1. Probatur primò ex S. Thoma 1. parte. quæst. 41. art. 5. dicente potentiam generationem esse divinam naturam in Patre. Patet: quia Ioannes Theologus in Florentino scilicet 18. dicit, *Filium ex Patre, & ex Patris substantia generari, ita ut Pater sit generans; principium autem quo ipsa persona generat est id quod solam communicabile est*, Idemque reperit scilicet 19. At illa particula *solam* excludere videtur à ratione potestatis relationem, & quicquid fuerit notionalis.

Suarez.
Comel.

Ioan. Theol.

3.

Probatur secundò, ratione S. Thomæ: nam in omni productione illud est principium quod in quo productum assimilatur producenti: sed hoc est natura in divinis personis: ergo natura est potentia; alioquin (ut infert Scotus) productio Filij foret ignota, siquidem Filius non esset Patris similis in principio producendi; quare non esset perfecta generatio. Confirmatur: nam per id Pater est formaliter potens ad generandum, per quod est secundus; habet autem secunditatem non à relatione, quæ non est activa, nec communicabilis, sed à natura, quæ propter suam infinitatem est communicabilis: ergo natura est formale principium. Vt autem hæc potentia sit propria persone producentis, debet includere

proprietatem Patris, saltem ut conditionem necessariam ex parte producentis.

Tertia sententia sit Vaisqui, qui t. parte. disp. 164. reiecta sententia Scoti docet cap. 3. potentiam notionalem includere divinam essentiam in recto, connotatque relationem in obliquo; ita ut proprietate persone non solum sit conditio requisita, ut potentia exeat in actum, (quod diebat secunda sententia) sed etiam ut sit formaliter potentia, subindeque omnine potentie connotetur essentialiter in obliquo; & in ipsius conceptu continetur. Hanc dicit esse sententiam Thomistarum, quos secunda sententia per se refert, & videtur illam tenere Molina 1. parte. q. 41. art. 5. concl. 3. dicens, essentiam sine relatione non sortiri rationem potentie; atque S. Thomas ibi concludit, *Potentia generandi significat in recto naturam divinam, sed in obliquo relationem*. Probatur, quia natura est communis ergo debet modificari, seu determinari per proprietatem, saltem in obliquo connotatam ad rationem potentie propriam tali persone.

4.
Vaisquez.

Molina.

5.

Hensel.

Valencia.

Albercia.

6.

Quarta sententia docet, essentiam & relationem unum esse potentiam notionalem; ita quidam apud Durandum supra, dicentes, æqualiter pertinere utramque ad rationem potentie Henricus verò quodlib. 3. q. 3. & in summa. 2. 57. q. 7. utramque dicit per se dicere, & in recto requiri, principaliter tamen proprietatem, quia principaliter requiritur in productione distinctio, quam similitudo producti. Valencia tom. 3. disp. 1. q. 1. punct. 2. citans Richardum, Albertum, & Augustinum absolute docet potentiam generatricem esse adæquatam, & complete essentiam, intellectum, & relationem Paternitatis; atque potentiam spiritalitatem esse essentiam, voluntatem, & relationem spiritalium. Albertinus tom. 1. in productionem Relationis corollariæ t. dubit. a. num. 6. tenet, relationem intrinsicè integrare unum principium cum essentia; non quia inditur, (quippe totum idolum physicum, & scilicet tunc inditur essentiam) sed quatenus confert ad distinctionem realem æternam producti.

Notandum est in hac quæstione, sicut in similibus aliis, nomine essentie, vel nature non solum intelligi Deitatem, vel naturam divinam propriissimè sumptam, sed quæcumque perfectionem absolutam, ut coadistinguntur à relatione, quemadmodum hæc voce *essentials*, ut opponitur notionalis sapienti videtur Augustinus; & sic exponitur à S. Thoma in 1. distinct. 33. art. 1. quæstione. t. ad 5. Hoc supposito dico primò potentiam productricem notionalem includere non solam relationem, sed simul essentiam divinam. Est conclusio contra primam sententiam, sed conformis secundæ, tertiæ, & quartæ. Probatur primò auctoritate Augustini, Damasceni, Richardi Victorini, quorum verba referunt Vaisquez, & Valencia supra dicentium generationem esse opus nature, vel secundum operationem nature, & propria essentia, substantia, & natura gignentis; atque Spiritum sanctum procedere de divinitate Patris, & ex ipsamet essentia Patris, Filij, hoc est, tanquam principio quæ, ut communiter intelligitur; nam licet per illas loquendi formulas duo significentur, scilicet origo procedentis à producente tanquam à principio activo, & consubstantialitas in natura divina, per quæ concluditur productio ex nihilo, vel actio transiens, ut tradit Albertinus tom. 1. Albercia.

Suarez.

Joan. Theo.
Athanaf.

In prædicamento Relationis Corollar. 12. dubit. 4. & Suarez supra cap. 5. & 6. Verumtamen de principio ut quo caput eas locutiones Iouanes Theologus in Florentino sess. 18. & 19. atque Arhanasius dialogo de Trinitate contra Anomcos pag. 667. Petrus. id est essentiam, ex qua gignitur Filius interpretatur vim gignendi. Et quidem quando Patres loquuntur de generatione Verbi, posuimus essentiam, aut substantiam diuinam hinc capere pro diuina natura, que constituit essentialiter intellectioe.

7. Probatur secundò, quia de ratione nature est esse principium operationis, ut quo: nam suppositum operatur ut quod, sed Deus constituitur in essentiali ratione diuine nature per intellectioe, cuius affectio est volitio, ut lib. 1. disp. 16. vnum est: ergo ab eisdem habet rationem principij ut quo generandi, & spirandi. Probatur tertio, quia de ratione Verbi, & amoris est esse ab intellectu, & voluntate: ergo secunda persona, que est Verbum, & terra que est personaliter amor nri debent ab intellectu, & voluntate tanquam à potentia, vt contra Durandum, & alios probatum est supra disp. 11.

8. Dico secundò, potentia generatiua non est sola intellectio, nec potentia spiratiua sola volitio, sed in utraque præterea eladiior relatio producentis, vt vnica, & essentialia virtuti productiue. Et conclusio contra secundam sententiam, sed conformis textui, & quare, doceturque palam à S. Thoma 1. part. quest. 96. art. 4. ad primum, & secundum. Vbi potentiam spirandi dicit esse proprietatem, cum tamen in diuina nulla sit nisi relatiua proprietates.

Probatur primò quia principium distinguitur realiter à principio: sed essentia præcise non distinguitur à persona producta: ergo non est principium nisi addita relatione, per quam distinguitur.

9. Dices cum Suarío, fat esse principium quod distingui, licet non distinguitur principium quo. Sed contra: nam ratione principij quo distinguitur principium quod à principio: repugnat enim aliquod habere virtutem producendi seorsus magis repugnat aliquid esse vim producendi se. Confirmatur: nam principium quo est ratio, quia producem cõtinet in virtute productum, sed non potest producem continere productum, nisi per aliquod distinctum à producto, quia nihil est ratio cõtinendi se virtualiter: ergo potentia notionalis debet essentialiter claudere relationem.

10. Probatur secundò, nam alioquin hæc esset vera propositio *Deus gignit*, sicut hæc *Deus creat*, quoniam est virtus creandi. Dices. *Deus creat*, non eo præcisè verificari, quia Deitas sic virtus creandi, sed etiam quia distinguatur realiter à creato, quoniam virumque significat propositio: Quare cum Deitas non distinguitur à persona genita: quoniam sit virtus gignendi, hæc propositio *Deus generat*, erit falsa, quia significat distingui Deitatem à persona genita. Sed contra, quia si admittis ibi significari distinctionem: ergo iam admittis in actò producendi distinctionem includi, & per consequens in potentia productiua tali productioni correspondentem.

11. Deinde hæc propositio, *Deus creat*, verè non significat distingui creationem à Deitate vt constitit ex ipsa voce. Sed creationem esse operationem Deitatis, vt virtutis creandi, sicut dicimus, *gignit*, vel *alios calefacit legum*, & licet requiratur

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

approximatio, vt conditio: tamen hæc non significatur illa propositione, sed soli principio, vt quod, vel vt quo tribuitur denominatio agendi: ergo similiter si sola Deitas est potentia generatiua, poterit illi soli tribui denominatio generantis, vt principium quo, non significata distinctione, si solum hæc ponitur esse conditio: quod latius prosequitur Valentia, tom. 1. disp. 2. q. 13. punct. 2. & videtur sentire Ioannes Theologus supra: nam cum Marcus Ephesinos ex eo quod essentia dicebatur à Latinis principium quo spirandi colligeret essentiam producere, & produci: Respondet Ioannes substantiam secundum esse abolutum non esse principium, per quod: & idem non sequi, vt eadem substantia causa sit, atque causata, quasi dicat, essentia vt aboluta non est principium quod, nec per quod, id est: que nec est causa, cui possit tribui productio actiua, nec causis, cui possit tribui passiuus: licet ergo, quod si esset principium quo, possit illi tribui actiua productio.

Probatur tertio, quia sequitur ex opposito in quouis persona dari potentiam productiuam, quod licet consequenter admittat Suarez lib. 4. Suarez. cap. 10. & lib. 5. c. 3. num. 9. dicens id esse necessarium, vt persone in quouis potentia genere sint æquales, non tamen est admittendum: alioquin quouis persona gigneret, aut spiraret. Dica, quamlibet personam non habere conditionem ad operandum, ac subinde valere potentiam in aliquibus personis esse impedimentum, non quidem priuatiue cãtendo conditione, quam ibi perat, sed negatiue cãtendo conditione, quam petit in alia persona: videturque fuisse Augustinus lib. 3. Augusti. contra Maximinum c. 1. dicens, Filium non generasse Creatorem, non quia non potuit, sed quia non oportuit, & c. 4. Potentiam generatiuam videtur sub omnipotentia comprehendere, colligens, si Pater non posset gignere Filium æqualem sibi, non esse omnipotentem: sed contra viger Augustinus: nam hæc notionalis potetia nec habet in aliqua persona impedimentum extrinsecum accidentarium, quod dicitur imperfectioe: nec intrinsecum essentiali: nam vbi potest esse, petit operari, cum operari sequatur ad effectum totum esse potentia, vt potentia sit ad operandum, ac subinde si possit esse in tribus, in omnibus possit operari, & consequenter conditionem necessariam, vt in omnibus operetur: ergo in nulla persona habet impedimentum ex natura rei, id est, essentiali conditionis, vt ibi operetur, ideoque repugnat carere conditione negatiua, quam caret etiam priuatiue.

Nec obstat Augustinus in contrarium adductus, in primo loco solum voluit, non esse imperfectioem in Filio, quod non generat, sed idem non gignere, quia non congruit eius proprietati personalis. Secundus Augustini locus difficilis est, variis eius expositiones refert Vasquez. 1. part. disp. 165. cap. 2. Ipseque censet, omnipotentiam ibi sumi ad Augustinum pro plena fecunditate, que sufficit æqualem sibi Filium generare: hanc enim habent parentes creati: nec debemus illam denegare Patri æterni, nisi defectum plenæ fecunditatis ipsi tribuamus. Ceterum omnipotentiam iam communicare, & propriè vocamus cum Fulgentio lib. de fide ad Petrum cap. 3. *que omnem creaturam de nihilo fecit*, & omnem possibilem creaturam creare: æquod in ista omnes persone sunt æquales, cum eadem omnes participet, vel potius habent communem

Valentia.
Ioan. Theo.

12.

Suarez.

7

Augusti.

13.

Vasquez.

Fulgens.

M m m a

commu

communem, docentemque sapienter Doctores, & Patres ita contineri in hac omnipotentia absolute omni perfectionem possibilem intentionum, potentie, ut quicquid potentie productricis notionalis accedat vni persone daturæ præ aliis ad summum augeat extensionem potentie productricis, non intentionem. Videantur Valquez supra, & Valentia tom. 1. disp. 2. quest. 5. punct. 2. ad 1. & que dicemus quest. 4. art. 6.

Valquez.
Valentia.

14.

Confirmat Valentia sequentiam illam: scilicet si ponatur in omnibus personis potentia productiva ad intra, fore ut omnes producerent ad intra quia tepagnant productum procedere ab aliqua vi productiva, & non procedere ab omni supposito, in quo tunc est talis virtus; sic at si idem calor esset in tribus ignibus, cessatio talis caloris procederet in tribus illis supposito, ut a principio quod. Sed quandoquevis persona produciat, essentia divina est in tribus: ergo si sola essentia est vis productiva, quous persona procedit in tribus. Dicit non procedere, quia vis producendi non est in tribus prius origine, quam persone procedant, prout requiritur ad operandum; sed contra, quia prioritas originis cum sit a quo, solum constituit in eo, quod productum sit a producente, licet utrumque sit simul donatione, & cognitione: ergo dicere Filium non esse a Filio, quia potentia generativa non est in Filio prius origine, quam Filius procedat, est dicere non esse a Filio, quia non est a Filio, quæ est pectus principij: nam hoc probat argumentum, nimirum ex hoc quod talis potentia sit in Filio, quando Filius procedit, sequi talem implicationem, quod Filius procedat a Filio, & subinde sit prior origine seipso, & similiter quod Spiritus sanctus producat semetipsum, & Filium: atque idem sit origine prior se, & Filio, quæ absurdum sequantur ex contraria sententia.

15.

Hinc fit circa tertiam sententiam, quando dicitur a potentia connotari a relatione. si per connotationem intelligat aliquid distinctum ab ipsa relatione, tunc argumentum supra factum cap. 2. num. 24. si autem ipsam relationem velut intrinsecè pertinet ad rationem potentie, ut facit Valquez, licet in obliquo, mihi videtur dicendum inter tertiam, & quartam sententiam ad modum concipiendi, vel significandi spectare: quia siue potentia dicatur esse essentia & relatio, utraque in recto; siue essentia cum relatione, vel adiuncta relationi in obliquo, dum utraque constituitur intrinsecè rationem potentie, solum variatur modus significandi, & ad summum indicatur, minus principaliter illuc ingredi relationem; quia frequenter, quod est minus principale, significatur in obliquo, ut cum dicimus album est albedo in subiecto, Deus est Deitas cum supposito, licet nonnunquam magis principale significetur in obliquo, ut cum dicimus Deus est habens Deitatem.

16.

Quoad tem igitur dico tertio, essentia, & relatio æque necessariæ & essentialiter, requiruntur ad rationem potentie productivæ, quia tum secunditas, tum distinctio a termino sunt prout ad aliam potentiam requiritur; Quod docet expresse quana sententia, & explicat Valentia concl. 3. dicens relationem esse vnam quandam viam, per quam essentia completur in ratione principij pro productum ad

Valentia.

intra; Nihilominus tamen stat vim illam tepetiri perfectius, & principaliter in divina natura, vel volitione, quam in relatione; tum quia principium operationis est magis proprium nature, vel affectionis ipsius, quam individuationis, aut principij distincti; tum quia perfectius relucet in termino formalitatis nature vel volitionis, quam relationis; tum denique quia diuina cognitio, & volitio sunt perfectiores in essendo secundum se ac subinde sunt etiam principaliores, quam relationes in ratione operandum: Et hoc videntur intendisse Magister in 1. dist. 7. & S. Thomas 1. part. quest. 41. art. 5. dum ait, potentiam generandi significare diuinam essentiam, non autem relationem duntaxat; & hoc solum vult S. Thomas ibi reficiens a ratione potentie paternitatem, intelligi solum: in eodemque sensu concludit potentiam significare in recto naturam diuinam, & in obliquo relationem.

Magister.

Videnturque aptum exemplum, quo S. Thomas vitat eo art. 5. scilicet individuationis: nam hac præcisè sumpta non est ratio agendi: certum nec solum agit natura, ut præcisè natura, sed ut talis singularis natura est: sicut enim non datur actio talis nisi individua, sic non nisi a principio singulari potest oriri alioquin sicut natura præcisè non distinguitur a producta, sic nec posset esse causa illius: debet ergo lumi vel distincta a termino per differentiam individuationem; itaque producit simile quoad id, quo principaliter agit, scilicet quoad ipsam naturam, non tamen quoad omne id, quo agit, scilicet individuationem, alias produceret non solum simile, sed idem. Et ideo foris, quod absurdum iussit S. Thomas, quem paulo aliter explicat Valentia eo punct. 2. scilicet de relatione, ut est proprietates conueniens personam: ut sic enim quasi in obliquo significatur nomine potentie, quamvis ut vis quædam productiva formaliter pertineat ad constitutionem potentie.

17.

Valentia.

Dico quod, qui dicunt Deitatem esse radicem intellectus & voluntatis, consequenter affirmant naturam diuinam esse eorum principium, sed principale processionis utriusque proximum autem & minus principale intellectum, & voluntatem. Nos vero, qui lib. 1. disp. 16. docuimus, nec secundum rationem obiectivam dari in Deo intellectum radicale, vel potentiale, consequenter dicimus, non debere distingui potentiam notionalem radicalem a potentia proxima, nec istam coincidere cum potentia intellectiva, vel volitiva, quoniam hæ non dantur in Deo, sed enim aduæ intellectus vel volitione, quam Canariensis hic art. 5. & alij moderni negant esse principia producenti, quia sunt productiones ipse. Affirmant tamen Suarez lib. 1. cap. 8. num. 2. Henricus, & alij.

18.

Suarez.
Henricus.

Probatumque primo ex Augustino, qui lib. 6. de Trinitate, cap. 1. & 2. lib. 15. cap. 14. viens abtractis pro concretis, ut assidet in hac materia, dicit Filium esse sapientiam genitam de Sapientia generante: similiter Spiritus sanctus dicitur amor productus de amore producente: ergo Pater quatenus sapiens gignit Filium, & uterque quatenus amans producit Spiritum sanctum; ac subinde ipsamque intellectum, & volitum sunt principia producenti ut quæ.

19.

August.

Probatum

20. Probat secundò, quia personæ procedunt per intellectum, & voluntatem, ut per principia, iuxta supra dicta disp. 2. contra Durandum; sed in Deo non datur intellectus, & voluntas per modum potentie, sed actualissima intellectus, & volitio, ut lib. 1. d. 1. c. 4. probatum est: ergo intellectus, & volitio sunt principia processionum.

Itaque (ut magis explicemus sensum nostrum) intellectus, & volitio divina, quatenus continent perfectionem intellectuales, & volitio permanent iuxta supradicta lib. 1. disp. 16. cap. 4. in fine induunt rationem potentie generantis, & spiritalis: ac quatenus continent perfectionem intellectus, & volitionis actualis, induunt rationem generationis, & spiritalis actus in productibus, & passivum in personis productis. Sed quia ratio potentie realiter productivæ intrinsece claudit distinctionem à termino producti, & à productione passiva, debet includere necessarium præter intellectum, & volitionem relationem aliquam, quæ sit ratio talis distinctionis, & per quam compleatur in ratione potentie notionalis. Igitur relationes divine propter suam perfectionem, & simplicitatem vnicæ ratione continentur quæ per diversas præstantur à creaturis, v. g. divina paternitas, & est ratio subsistentis secundum quam importatur explicite à nomine personæ, quod non habet relatio creata; & est ratio referendi Patrem ad Filium, secundum quam importatur explicite omnino Patris. Et est complementum divine nature quatenus vitæ intellectualis in ratione principij, à quo potest alia persona generari, sicque importatur explicite à potentia generativa, scilicet habitudine principij generativæ ut quæ. Demùm est complementum ipsius actualis intellectus in esse originis actus, ac quasi vitæ, per quam Filios generatur, & ipsi Filij quatenus denominatur actu generant; & ut sic includitur explicite in actu notionali. Similiter Filij quatenus subsistentia, relatioque Filij ad Patrem importatur explicite à persona Filij, quatenus quasi in se complet duoam intellectum, importatur explicite à generatione passiva. Et proportionaliter de potentia spiritali, & spiritali actus, quæ constant volitione, ac relatione Spiritus, & de spiritali passiva, quæ constat eadem volitione, ac relatione spiritali philosophandum est.

17. Dices primò, ratio referendi Patrem ad Filium videtur supponere Filium, & consequenter potentiam generativam, & generationem ipsam; ergo non potest ascendere ad hæc intelligi, nec constituit personam Patris, aut eius potentiam, vel generationem actiivam. Resp. hæc omnia, dum in eadem persona considerantur, esse simul cognoscione solidiusque differre penes conceptus utroque, non præstitum explicis vnius rationis, & implicitis aliarum; inter quos nulla est proprietas prioris, à qua sed mutua connexio, & quasi suppositio sub his diversis formalitatibus explicis. Et enim quatenus potentia generativa, & generatio actus enodantur ut sit explicite, supponunt principium ut quod subsistentia, & per consequens distinctionem à termino: ac quatenus hæc subsistentia, & distinctio sumuntur à relatione, videntur supponere relationem; & ipsa quatenus prærequit fundamentum, & rationem fundandi, vicissim supponit generationem, & potentiam ge-

12. Dices quod, cum Suarez lib. 1. c. 6. cap. 4. hæc differentiationem assignat 5. Thomæ quest. 40. art. 4. inter relationem, Spiritus, & paternitatem, quod ante paternitatem non est constitutum suppositum generans; ideoque necesse est quod paternitas præcedat generationem, ut constitutens personam gignentem: ut verò ante relationem Spiritus supponatur supposita spiritalis consubstantialis, scilicet Patris & Filij: ergo hæc relatio non præsupponit spiritalis, sed postea spiritalis intelligitur refutare talis relatio, sicut ceteræ relationes non constitutentes personam: ideoque non potest pertinere ad constitutionem principij spiritalis ut quæ. Resp. relationem Spiritus, etiam non pertinet formaliter, aut essentialiter ad constitutionem suppositi omni spiritalis, quatenus personæ sunt ut sic, tamen requirit præcedat ad constitutionem principij spiritalis ut quæ: nam hoc debet accipere distinctionem scilicet proximam, & immediatam à relatu opposita termino.

23. Dices secundò cum Vasquez supra cap. 2. Vasquez. ergo principium non differt à principio quod præcise, si utrumque claudit essentiam, & relationem simul. Respondet distingui præcise in adqueque tanquam inclusum ab includente, quia principium quod solum includit viam perfectionem absolutam, & nam relationem, videlicet potentia generativa claudit intellectum præcise, acque paternitatem, potentia spiritalis volitionem, & relationem Spiritus: Persona verò, quæ est principium ut quod includit essentiam simul, & naturam, & attributa utriusque, & duplicem relationem, scilicet paternitatis, & spiritalis Patris, filiationis autem, & spiritalis Filij: nam ex his omnibus resultat persona dicens substantiam completam.

Dices tertio, intellectus est radix volitionis, ergo est radix potentie spiritalis, quæ est volitio, ergo datur principium radicale spiritalis distinctum à principio proximo. Respond. intellectum non esse radicem realem volitionis, quam nos in conclusionem negamus, sed dantur virtutem, unde non datur volitum ideale realiter, nec radicalis potentia spiritalis realis in Deo. Virtualiter verò sicut eo ipso quod communicatur intellectus formaliter Filio per generationem, consequenter communicatur illi volitio quasi virtualiter contenta in intellectu: sic dicit potest eo ipso quod communicatur Filio volitio, quæ nondum prodit in actum sub proprium, acque ideo secunda ex se se ad spirandum, naturaliter sequitur communicandam esse relationem Spiritus, quasi virtualiter in ipsa generatione passiva præconcreta, quia communicata natura formaliter per generationem, consequenter communicatur omnis virtus actus talis nature, sive ad extra, sive ad intra, cuius ea natura ut sic communicata sit capax. Unde videtur in generatione passiva, vel hoc termino illius formaliter virtualiter quodammodo potentia spiritalis contineri.

19. Dices quod, cum Suarez lib. 1. c. 6. cap. 4. hæc differentiationem assignat 5. Thomæ quest. 40. art. 4. inter relationem, Spiritus, & paternitatem, quod ante paternitatem non est constitutum suppositum generans; ideoque necesse est quod paternitas præcedat generationem, ut constitutens personam gignentem: ut verò ante relationem Spiritus supponatur supposita spiritalis consubstantialis, scilicet Patris & Filij: ergo hæc relatio non præsupponit spiritalis, sed postea spiritalis intelligitur refutare talis relatio, sicut ceteræ relationes non constitutentes personam: ideoque non potest pertinere ad constitutionem principij spiritalis ut quæ. Resp. relationem Spiritus, etiam non pertinet formaliter, aut essentialiter ad constitutionem suppositi omni spiritalis, quatenus personæ sunt ut sic, tamen requirit præcedat ad constitutionem principij spiritalis ut quæ: nam hoc debet accipere distinctionem scilicet proximam, & immediatam à relatu opposita termino.

15. Dices quod, cum Suarez lib. 1. c. 6. cap. 4. hæc differentiationem assignat 5. Thomæ quest. 40. art. 4. inter relationem, Spiritus, & paternitatem, quod ante paternitatem non est constitutum suppositum generans; ideoque necesse est quod paternitas præcedat generationem, ut constitutens personam gignentem: ut verò ante relationem Spiritus supponatur supposita spiritalis consubstantialis, scilicet Patris & Filij: ergo hæc relatio non præsupponit spiritalis, sed postea spiritalis intelligitur refutare talis relatio, sicut ceteræ relationes non constitutentes personam: ideoque non potest pertinere ad constitutionem principij spiritalis ut quæ. Resp. relationem Spiritus, etiam non pertinet formaliter, aut essentialiter ad constitutionem suppositi omni spiritalis, quatenus personæ sunt ut sic, tamen requirit præcedat ad constitutionem principij spiritalis ut quæ: nam hoc debet accipere distinctionem scilicet proximam, & immediatam à relatu opposita termino.

termino. Præterea licet volitio cum paternitate ac filiatione cōiuncta sufficientem habeant distinctionem ad spirandum saltem mediatam, tamen non esset unica potentia simplex communis Patri & Filio, nec unica spiratio qualis assentit in Florentino in literis vniōis, quia paternitas, & filiatio, quæ conflatarent talem rationem potentiam, non essent communes utrique personæ, si sumantur copulatiue; dissolutiue autem non sufficerent ad spirandum: ergo sicut potentia spiratua est vnica, communisq; Patri, & Filio, sic relatio illam complens debet esse vnica, communisq; Patri, & Filio; nec est alialis nisi relatio Spiritus.

16. Explicata iam potentia notionalis, & eius actum actiue, quæ passiuæ sumptio, restat explicare terminum processionis; & omnes conveniunt personam productam esse terminum adæquatam processionem; Vnde sola persona dicitur genita vel procedens. De termino autem formali ferè sunt eadem sententiæ, ac de potentia notionalis. Gregorius, & Gabriel dicunt non distingui à totali; Henticius, & alij censent esse relationem, Suarez lib. 6. de Trinit. cap. 6. & Cuius. 1. part. q. 4. r. 5. disp. 3. putant esse naturam diuinam connotatam relatione, vt conditione, citantq; alios.

Suarez.
Cuius.

17. Dices quintò, vnica, & simplicissima processio productur diuina persona, & communicatur illi essentia diuina. Quamobrem processio comparata ad essentiam est eius communicatio, comparata verò ad relationem est eius productio, nec producit relationem nisi communicando naturam, nec communicat naturam nisi producendo personalitatem. Ratio est, quia cum essentia diuina prius exsistat à se, non potest produci, nec esse terminus formalis productionis, ac subinde non communicari potest immediate per propriam productionem, sed ex eo quòd in essentia producat relatio, quæ mediante procedat persona diuina.

18. Hinc fit duplicem terminum inadæquatam distingui virtualiter in processione, alium productum, alium communicatum, sicut in generatione humana eadem indissolubilis actio, quoniam est productio hominis producendo vniōem, & est communicatio animæ rationalis, quam solus Deus creat, habet terminum productum, scilicet hominem, aut vniōem, quæ verè fit à generante, habetq; terminum communicatum, scilicet animam, quæ non producit à generante, sed communicatur genito media vniōe, Vterq; verò terminus est duplex, scilicet formalis, seu primarius, qui formaliter, seu primario producit, aut communicat, dicitur ex vi productionis; alter materialis, seu secundarius, qui materialiter, seu secundario simul cum altero producit, aut communicatur, ut in generatione humana terminus formalis productionis est vnio; primarius hominis; secundarius verò, seu materialis est compositum ex homine, ac proprietatibus, siue substantialibus, siue accidentalibus illius. Terminus formaliter, & primario communicatus est anima, materialiter verò, & secundario communicatur proprietates animæ, quæ sicut conueniunt animam, sic ex consequenti conueniunt communicari.

19. Deo semò, intellectio, seu natura diuina est terminus formalis communicatus per æternam generationem, & volitio, ceteraq; attributa sunt terminus materialis huius communicationis: At spirationis terminus formaliter communicatus

est volitio, materialis verò intellectio, & natura cum ceteris affectionibus. Constat ex supradictis disp. 3. & 4. quia secunda persona procedit formaliter per operationem intellectus, vt sapientia Patri: ergo communicatur illi formaliter intellectio. Sed hæc est formaliter de confusione nature: ergo terminus communicatus secundæ personæ formaliter est natura. Tertia verò persona procedit vt amor formaliter, & per operationem voluntatis: ergo terminus illi formaliter communicatus est volitio.

20. Dico septimò, terminus formalis processionis, quatenus productus, est relatio personæ productæ; secundarius dicitur possunt proprietates transcendentes relationem. Probatur, quia formalis terminus productionis est ratio, per quam formaliter res producta terminat productionem, & à qua sumit denominationem productæ; atque idè illa produci debet, saltem vt *quo*, vt correspondeat principio *quo*. Sed persona diuina terminat suam productionem ratione solius personalitatis, quæ productur: ergo sola personalitas est talis terminus.

21. Hinc constat primò quomodo vnica, & simplex Verbi diuini processio passiuæ prout comparata ad personam fit eius productio, & importet intellectiōem cum filiatione, vt in produci, seu comproduci, cuius formalis terminus productus sit eadem filiatio, vt in productio esse; Terminus verò completus, & vltimus sit filius in esse productio, comparata verò ad diuinam naturam sit eius communicatio, & vt sic importet naturam, vt in communicari cum filiatione, quatenus hæc producit in naturam media productione filiationis communicatur natura diuina, manetq; communis personæ productæ: Quod proportionaliter applica spirationis passiuæ. Constat secundò, pro quæst. 14. & 35. S. Thomas, quam propriè secunda persona, cum sit terminus vltimus, & completus propiusque generationis, ut formaliter, & personaliter Filios; & cum per talem generationem acceptet formalitè diuinam naturam, siue potius intellectiōem sibi communicatam cum vera emanatione à Patre vt à dicente, simul est propriè Verbum à Patre prolatum; & cum eo ipso ex vi sue processionis habeat vim representandi Patrem, vt prout ad eius imitationem expensum, est vera, & propria Patri imago, videantur Canariensis hic, Molina, Valquez, & Cuius t. p. q. 14. & 35.

Canariensis
Molina,
Valquez,
Cuius.

22. Fundamenta primæ sententiæ confirmant nostram secundam conclusionem, non tamen conueniunt solam relationem inducere rationem potentie: nam ad hoc vt potentia sit propria personæ producentis, & ad hoc vt distingatur realiter à producta, sufficit, quòd includat relationem: iam enim totum illud coniunctum ex relatione, & essentia habet conditiones ibi requisitas, sicut humanitas est hominis propria, non quoad materiam, sed solum quoad formam. Vnde Augustinus, & Athanasius ibi rebus manifestè sunt pro nobis contra secundam sententiam.

23. Ad cuius primum fundamentum iam diximus de S. Thoma num. 1. & 16. Ioannes verò Theologus potius est pro nobis, quia non dixit, principium esse id solum, quod communicabile est, quo pacto fuisset Suario, sed et id, quod solum communicabile est, ita vt illa dictio exclusiua *solum* teneat se duntaxat ex parte prædicatæ, quòd dicit solum esse communicabile, non verò ex parte

parte copulæ principalis; idemque sensus sit, id quod solum est communicabile, scilicet effectum, esse principium quod non tamen illud solum, sed etiam effectum relatione, quod satis expressit textus, 9. dicens. Propterea tamen non sequitur, ut hæc substantia secundum suam esse existant. Et absolutum principium sit, per quod, & infra, Quod in Nicæno symbolo celebratur, ex Patre, id est, ex Patre substantia natura, necesse est esse hypostasi Patris significat; & id infra declarans ait, illud ex Patre substantia principium quod, vel per quod, non autem generans significare primitus tenemus. Includit ergo manifeste in principio quod hypostasim producentis.

34. Secundum vero fundamentum, seu ratio S. Thomæ cum sua confirmatione convincit nostram primam, & tertiam conclusionem: damus enim perfectam similitudinem in natura, quæ est principalior virtus producenda, tamen ipsa ratio, & denominatio similitudinis petit necessarium, & includit distinctionem realem: nihil enim est simile simile; declaraturque satis exemplo, quod adducit S. Thomas eo art. 5. differentia numerica, quæ non est conductio, sed ratio agendi, quia potentia activa creata sicut per eandem indivisibilem entitatem elaudat rationem specificam, & numericam, sic per utramque consumitur in ratione potentia, & quamvis unusquisque sit, producat effectum similem specificis, dissimilem numericis, nihilominus tamen generat, & generis dicitur similes simpliciter: oam ad illam denominationem affirmativam sufficit convenientia in aliquo principaliori, non autem dicuntur dissimiles, nisi secundum quid, quia differunt in re minus principalis. Igitur tam in divinis, quam in humanis generis est similis generi quantum ad id, quod est principalis in potentia productiva, scilicet quod naturam ipsam, non tamen quoad omne id, quod est productivum ut quod, scilicet quoad relationem, vel individuationem, alias non produceretur simile, sed idem. Tertia sententia nihil habet speciale contra nos.

DISPUT. VI.

De numero, & distinctione processionum.

¶ ARRIUS ex dictis disputatione precedenti cap. 2. num. 23. Processiones activas non distingui realiter inter se; nunc de passivis potissimum agendum est.

CAPVT. I.

Quid sentiant alij.

35. **¶** Ista numerum, & distinctionem processionum sunt aliquæ causæ dubitandi. Prima ratio quævis perfectio divina est simpliciter infinita: ergo non potest esse nisi unica. Consequentia probatur: nam unica habet totam perfectionem processionis, quæ possit in Deo repeti: ergo non possunt esse duæ, alioquin neutra esset simpliciter infinita, quia perfectio unus decisset alij. Confirmatur, quia per primam pro-

cessionem communicatur natura quantum communicabilis est, alioula esse inadæquata, & finita communicatio: ergo non potest communicari per alteram, siquidem non potest esse duplex eadem nature communicatio adæquata, & infinita.

Secunda summa istæ processionis non possunt distingui realiter ex parte naturæ divinæ quam includunt, ut patet, nec ex parte relationum, quoniam istæ non opponuntur inter se, v.g. relatio spiritali opponitur relationi spiritali, sed non filiationi: ergo ex nulla parte distinguuntur realiter. Confirmatur, quia processionibus actibus ideo non distinguuntur realiter inter se, quia non opponuntur relatione, nec una procedit ab alia: sed similiter neutra processio passiva est ab alia, quia spiritalis passiva non est filiatione, sed filioleone: cum relatione spiritali, nec opponitur relatione, ut dictum est: ergo non distinguuntur realiter.

Tertia sit, si processionibus passivæ sunt duæ, maxime quia intellectio, & volitio sunt duæ actiones, ut dicit S. Thomas hic art. 3. & 5. Sed intellectio, & volitio divina realiter non sunt duæ, sed eadem indivisibilis operatio: ergo sufficit etiam unica realis processio. Consequentia probatur, quia, quicquid operatur intellectio divina, operatur realiter, & idemque volitio, & contra, propter earum identitatem: ergo similiter quicquid procedit per intellectiolem, procedit realiter, & idemque per volitionem, & contra: ergo non est necesse ut alia processio respondeat intellectiolem, & alia realiter distincta volitioni, sed unica in natura utriusque.

Confirmatur primò nam eiusdem virtutis nequeunt esse plures actus adæquati, sed quævis processio cum sit infinita, adæquatibus virtuti Dei quoniam infinitæ, quoniam est unica realiter virtus: ergo datur unica processio, non plures. Confirmatur secundò: nam alius sicut est distinctio virtuali intellectiolem, & volitionis elicimus distinctionem realem durarum processionum, possemus etiam ex distinctione intellectus practici, & speculativi, scientiæ necessariæ & liberæ, sui cognitionis Dei, & eternitatis possibilium, amoris patris divini respectu Deitatis, & creaturarum, vel attributorum plures processionis distinguere realiter Verbi practici, & speculativi, amoris, scientiæ, & attributorum, &c.

Propter hæc Raymundus Lullius in opusculis de Trinitate sensisse videtur, unam in Deo dari processionem, unamque scilicet actum bonificandi, id est, communicandi suam bonitatem, seu perfectionem ad intra, nec amplius requiri ad Trinitatem personarum.

Secunda sententia sit Suariz lib. 1. de Trinit. cap. 9. Cornelis hic art. 4. disp. 3. conclus. 1. asserens esse de hinc processionem passivam distinguuntur inter se. Probat primum, quia de hinc est, personas procedentes distinguuntur realiter inter se: ergo & processionibus passivis. Consequentia patet, quia processionibus distinctarum personarum necesse est distinguere eo modo, quo personæ procedentes distinguuntur. Confirmatur, quia de hinc est generationem passivam esse ab uno, & spirationem passivam esse à duobus: ergo de hinc est distinguere realiter. Probat secundò quia filius docet processionem passivam Filij non esse spirationem: nec processionem Spiritus sancti esse generationem: ergo & distinguuntur realiter, alia enim esset dicere, Processio Verbi

est spiratio, & processio Spiritus sancti est generatio; quod est confundere processiones.

7. Tertia sententia sit quorundam Thomistarum apud Cumelem supra, qui dicunt, has processiones differre quidem realiter, non tamen specificè, sed solum nomenclatè. Probatur, quoniam in Deo non est vlla differentia essentialis: ergo nec specificæ. Antecedens est de fide, sicut vnitas omnimoda essentiz. Consequentia probatur, quia differentia specificæ pertinet ad essentiam rei. Confirmatur: nam Filius & Spiritus sanctus solo numero distinguuntur: ergo pariter processiones illorum solo numero distinguuntur. Antecedens patet, quia conueniunt in eadem prorsus essentia, & solum differunt personaliter: sed processiones sumunt præcipuè specificam differentiam à terminis: ergo cum personæ diuine distinguantur solo numero, processiones ad illas terminantur solo numero, & non specificè distinguuntur.

CAPVT II.

Nostra de his.

1. **P**rimo suppono primò, processiones posse quasi dupliciter comparari. Primò actiua inter se. Secundò, passiuas inter se. Tertiò, actiua cum passiuis sibi correspondentibus. Quartò, cum non correspondentibus: quod ex parte tetigimus supra disp. 5. cap. 2. num. 13. Suppono secundò, distinctionem specificam non semper præsupponere realem, sed sæpè cum virtuali duntaxat reperiri vt inter actionem & passionem; potentiam, & passibilem qualitatem in calore, &c. His suppositis.

2. Dico primò, processiones passiuas realiter distinguuntur: Est capitulo conclusio S. Thomæ hic art. 3. & communis Theologorum. Videantur Cumele, & Suarez supra. Probatur argumentis secundæ sententiæ, & ex viis, quæ diximus disp. 5. cap. 2. Non tamen existimo simpliciter esse de fide: nam in tertia sententia relata in cap. 1. cum dicatur processiones passiuas in recto esse intellectiōnem, & volitionem connotati solummodò relationibus, aperte sequitur eas non distingui realiter, vt ostendimus ibi num. 13. & 14. & tamen illam sententiam non video damnari hæresis, nec dum erroris, aut temeritatis, quod magis constabit solutione argumentorum.

3. Ad primum enim negari potest consequentia, & ad eius probationem dici, quoddam sicut ex distinctione reall personarum procedentium solum inferret distinctio virtualis processionum actiuarum, sic & passiuarum. cum neutra etiam ex his sit ab alia: nam spiritus passiuus non est à generatione passiuæ formaliter, sed à preterita spiratione. Ad confirmationem similiter negatur consequentia: nam etiam generatio actiua est vnitas, & spiratione actiua duorum, & tamen solum distinguuntur virtualiter.

4. Ad secundum Respondendum est serè in actiuis processionibus: licet enim similes realiter, tamen non dicitur Pater gignere spiratione, vel spirare generatione propter distinctionem virtutalem: Quare pariter eadem distinctio virtualis sufficit, vt Spiritus sanctus non dicatur produci generatione, nec Filius spiratione: Quando verò Patres & Doctores negant Spiritum sanctum procedere per generationem, & dicunt genera-

tionem non esse spirationem, aut è contra, indifferenter loquuntur de actiuis, & passiuis: ergo sunt intelligendi formaliter, & de sola denominata virtute, quam utrobique negant. Vnde quæmus pectus in rigore metaphysico dici, generatio actiua est spiratio actiua, vel è contra, propter identitatem realem tamen in rigore Theologico propter communem vltimò Doctorem accipientium eas propositiones in sensu formalis, sunt à solutè negandæ. Nos vltò quæ assertimus in processionibus passiuis includi relationes personarum procedentium, debemus secundum fidem siteri, processiones passiuas distinguuntur realiter inter se: nam alioqui non distinguuntur: magis realiter situationem à relatione spirati, & subinde Futurum à Spiritu sancto: cum hi non nisi proprietatibus relationis distinguantur.

Dico secundò, processiones passiuas realiter distinctæ sunt tantum dicitur. Est conclusio de fide, traditur à S. Thomæ hic, & à ceteris Theologis. Probatur ratione S. Thomæ in hac quæst. 17. art. 5. quæ circa litteram propolimus: Est confirmatur primò, quia de fide est, non esse duos Filios, sicut nec duos Spiritus sanctos: ergo de fide est, non esse duas generationes, aut duas spirationes passiuas. Vnde patet actiua esse tantum duas virtute distinctas, quia non possunt actiua multiplicari virtualiter, quin passiuæ multiplicentur actiua, cum respiciant illas, saltem transcendentia. Præterea quia fides docet, duas esse solum personas procedentes: Vnaqueque autem processio debet esse in suo in genere indissolubilis, & impartibilis (vt sic dicam) in plures conceptus processionum, quoniam habet voicum terminum totalem, cui non potest communicare naturam, nisi producendo relationem, nec potest producere relationem, nisi communicando naturam: Quidquid enim producit in Deo, debet esse Deus.

Confirmatur secundò: nam vnica productione sibi adæquata producit intellectus diuinus in Patre, & voluntas in Patre, & Filio quicquid producere possant; Vnde præcluduntur vltiores processiones, alioquin essent infinite, cum non sit maior ratio, cur sint tres, vel quatuor duntaxat processiones passiuæ, quam plures, vt arguunt Augustinus tom. 6. lib. 1. contra Maximū, & S. Thomas 1. part. quæst. 4. art. 6. videtur Suarez lib. 1. de Triuit. cap. 9. num. 8. vbi periculosa reat sententiam Lullij, quoniam impossibile quidem est, cum vnica processione saluare omnia, quæ de hoc mysterio fides docet: videlicet esse tres personas, vnā generatæ, non aliam; vnā spiratæ, non aliam, &c.

Dico tertio, processiones passiuas non solum distinguuntur realiter, sed etiam specificè: sic videtur supponere S. Thomas in hac quæst. 17. art. 4. & 5. & quæst. 41. art. 7. ac sæpè alibi. Scotus in 1. dist. 7. quæst. 1. Capreolus dist. 13. quæst. 1. & Suarez supra. Probatur, quia processio Filij est generatio, non autem processio Spiritus sancti: ergo differunt specie: sola enim distinctio numerica sufficeret, vt essent duæ generationes, sicut in hominibus generatio Petri, & Pauli, non tamen sufficeret vt esset generatio, & non alia. Ceterum Cumele in hac quæst. 17. art. 4. disp. 1. notat, 1. In diuinis non esse propriè genus nec speciem, sed vt ait Damascenus 3. de fide cap. 4. secundum quandā similitudinem creaturarum. Mihi videtur iuxta supra dicta lib. 1. circa litteras in quæstione

Augustinus

Suarez

Scotus
Capreolus

Cumele

Damascenus

quantitatis, et. r. proprie posse in diuisis reperi-
tū genusrelatiuū, et species alia productio-
nis, non tamen erunt species producibiles, sed
tantūm subsicibiles, quæ sortituūte ualeant in-
diuiduū, qualis est generatio pastura, vel filia-
tio spiritali pastura, vel relatio spiritali. Notat se-
cundū, Cumulis, aliam esse speciem suppositi,
quæ est species principaliter, et absolute iudi-
caturque a natura, quæ in diuinis personis est vni-
ca, et eadem in omnibus, aliam esse speciem pri-
ncipaliter, et de hac loquimur in presenti.

Si quaeramus unde farnatur haec distinctio. Scutius dicit processionis distingui seipsos, fuisseque Bonaventuram in 1. dist. 3. quæst. 3. At verò Henricus quodlib. 3. quæst. 1. docet sumi à principijs scilicet ab intellectu esse vultinne; facit tamèn videri illam fumerè à terminis formalibus, fise productis, quales fise relations personarum productarum. Ipecie quidem diuerfe, vt dicemus inferioris; fise communicatiue, quales fise intellectu in generatione, & vultio in fpiratione dicènt enim intellectus, & vultio virtualiter folum distinguantur, fimul etiàm differunt quodammodo à fpecificè in ratione terminis formalis, cùm ita fe gerant infuis denominacionibus, ac mutuis prefationibus, ac fè realiter, & fpecificè different. Sed distinctio fpecifica terminiorum dar productionibus fpecificam distinctionem: ergo inde funtiter conuenienter.

9. Dico quod, processiones actiue, licet non opponuntur rebus, distinguuntur tamen virtualiter ex natura rei, quod fufficit, vt simpliciter dicantur due processiones, licet non due res: quoniam enim actus non differunt; habent tamen terminos actus distinctos, videlicet Filium, & Spiritum sanctum, ad quorum numerum numerantur. Dices eandem esse processionem actiuiam vtique personae, non solum realliter, sed etiam virtualiter, quia sicut eadem generatio prout terminatur ad communicandum naturam, est communicatio, & vt terminatur ad producendam relationem, est productio sine distinctione virtuali harum finalitatum inter se, sic eadem processio prout concipitur esse generatio, tendit ad Filium, & vt concipitur esse spiratio, tendit ad Spiritum sanctum sine distinctione virtuali. Sed contra: nam in illis exemplis verum est dicere, naturam communicari per productionem relationis, & relationem produci per communicationem naturae: at in praesentis casum est Patrem generare spiratione, atque spirare generatione; immo spiratio actiua communicatur Filio; non vero generatio actiua. Ideoque dicimus distinguí virtualiter ex natura rei, quae quidem est distinctio propria huius mystérii. Vbi quaedam ita sunt idem realliter, vt non solum praesentí dicuntur multa, sed denominationibus reales, ac sic realliter different, sed realliter etiam communicantur essentia diuina, non relectio, & productus relectio, non essentia: Quare cum identitate reali propter suam eminentiam, & virtualem huiusmodi distinctionem, quam Calcestrinus, pau. quest. 19. art. 2. & de ente, & essentia cap. 6. vocat distinctionem formalem eminentem, aduocare possunt affirmationem simul, & negationem eiusdem praedicatí, quod non videmus in creaturis: Dicimus enim filio diuina produci, non Deltas; potentia generatiua & generati actum non communicantur Filio; potentia vero spiratiua, & spiratio actiua

communicantur eidem, & sic de aliis: hanc igitur
vocamus cum nonnullis Doctoribus distinctionem
virtualem ex natura rei.

Itaque processiones diuine; quatenus se virtualiter distinguunt; differtne specie; sic docent communiter Theologi qui dum sine discrimine eundem processiones specie differtre, significat equidem veritatem tam actiua, quam passiuam (specie distinguunt. Probatur, quia tendunt in terminos specie distinctos siquidem generantur actiua tendit ad Filium, & spiratio actiua ad Spiritum sanctum, qui licet in natura diuina non diffiant specie, nec numero: et in proprietatibus speciebus distinguuntur, siquidem personalitas Filij constituit illum verum genitum; Personalitas vero Spiritus sancti non constituit illum Filium, nec verum genitum, sed spiratur: & usus generatus actiua producit formaliter similem in natura, spiratio actiua non in materialiter, & identice similem. Unde relationes etiam diuine differtnt inter se specie propter diuersitatem fundamenti, ac termini quia specificam, & propter diuersum modum recipiendi. Denique personalitates diuine, quarum processionibus, vel relationibus concipiunt, similiter distinguuntur quasi speciebus.

Dien quidē, quomus actūs processū distinguitur à passivā sibi correspondente, non solum realiter, sed etiam specificè, quoniam actus includit relationem productivā; passivā verò relationem producti, v. disputatioem præcedenti visum est; sed hæc relationes differunt specie, quia diversimodè respiciunt diversos terminos: ergo productiones etiam in quibus includuntur distinguuntur specie. Hinc fit processioem actuum subhognari etiam non empendentem specificè, quia clauditur distictam specie relationem, v. g. generatio actus relationem Patris, & spiratio passivā relationem ipsius; spiratio actus relationem ipsius, & generatio passivā relationem Filii.

Dico igitur, processionem diuinam quouslibet
competentem, conuenientem in aliquat ratione sub
communitate tenentem. Cuiusmodi in hac quest. 27.
art. 1. & Suarez lib. 1. cap. 9. num. 3. contra Scotum
Durandum, & Gabrielem dicentes diuinam
processionem differre se totam, aut esse primam di-
uersam. Probatur nostra conclusio, quia sicut ab
omnibus productionibus creatis abstrahitur na-
tural productio, creatae communis actus, &
passus saltem transcendentaliter (nam diuersis
predicamentis, qualitas rerum actum, & passum nihil
dicitur uniuersum) & alia rerum productione ac-
tus, vel actionis communis nimirum actionibus
vniuocis. Idemque de passibus, seu passionibus
constat, quia potest in diuinis abstrahi conceptus
obiectiuus, vel diuine processionis, ut sic com-
munis actus, & passus saltem analogice, vel
actione productionis communis actibus vniuocis,
& passionibus processionis communis passibus
etiam vniuocis, cum non transcendat vltimas
earum differentias, sed ab illis minime precludi-
tur.

Vnde faciliè ad fundamentum tertie sententiæ Respond. distinguendo de specie secundum naturam substantialem, & intellectualem, quam fateamur varias non posse in diuinis, & de specie secundum proprietates, quas non est cur non possimus specificè distinguere: Sicut omnes homines sunt eiusdem speciei simpliciter secundum naturam.

10.

11.

13.

11.

naturam; ac proprietates albi, & nigri; actiones creationis, & generationis; personalitas Christi, & nostra specie. Vel plinquam specie distinguuntur; sic etiam diuine personarum in ordine ad naturam diuinam identem sunt, non solum specie, sed numero; proprietates vero & processiones illarum in esse talium differre possunt specificè.

CAPVT III.

Opposita diuiniuntur.

1. **Q**UOD PRIMAM CAUSAM DUBITANDI NEGATUR CONSEQUENTIA, & AD EIAS PROBATIONEM DISTINGUITUR ANTECEDENS: HABET TOTAM PERFECTIÖNEM INTENSIVE CONCEDO; EXTENSIVE NEGOT. QUARENIM PROCESSIO EST SIMPLICITER INFINITA, & HABET INTENSIVE TOTAM PERFECTIÖNEM PROCESSIÖNIS, QUAM ALIA, VEL AMBÆ SIMUL, QUATENUS INTENSIVE EST TAM PERFECTA, Sicut ALIA, & Sicut AMBÆ SIMUL PROPTER INFINITATEM ESSENTIÆ, QUAM VTROQUE COMMUNICAT, & CUM IDENTIFICATUR; EXTENSIVE TAMEN NON HABET QUÆLIBET TOTAM PERFECTIÖNEM QUAM AMBÆ SIMUL, QUIA NEUTRA ELANDIT PERFECTIÖNEM ALTERIUS, NEC EST INFINITA IN TOTÀ LATITUDINE PROCESSIÖNIS; SED QUARENIM IN SUO GENERE, SCILICET GENERATIONIS, VEL SPIRATIONIS ACTIUE VEL PASSIUE; SUBINDEQUE NEUTRA POSITULÆ PERFECTIÖNEM ALTERIUS, UT SIT IN SUO GENERE SIMPLICITER INFINITA.

2. AD CONFIRMATIONEM RESPOND. SIMILITER QUAVIS PROCESSIÖNEM COMMUNICARI TOTAM DEITATEM MODO INFINITO, & QUANTUM COMMUNICABILIS EST INTENSIVE, AD EAM COMMUNICATIONE TAM INTENSIVE PERFECTA, QUAM EST IPSA NATURA DIUINA; NON TAMEN EXTENSIVE, QUIA NON COMMUNICATUR TAM LATÈ, QUAM EST COMMUNICABILIS DEITAS, CUM SE EXTENDAT AD ALIAM COMMUNICATIONEM, PERSONAMQUE DISTINCTAM, DE BEATIQUE DNOBUS PRECEDENTIBUS COMMUNICARI; NEC POLIUNT PER VNICAM PERFECTIÖNEM DUÆ PERSONÆ REALITER DISTINCTÆ PROCEDERE, SED QUÆLIBET Sicut IN PRODUCTO ESSE, SIC IN PRODUCTO DEBET DISTINGUI PER OPPOSITIONEM RELATIUM, QUE VTROBIQUE REPERITUR.

3. **Ad secundam, omisissis aliis solutionibus, que vident possunt in Canele hic art. 4. disp. 2. sine. Molina quest. 36 art. 4. disp. 3. Valquez 1. p. disp. 148. cap. 2. Respondeo processiones passivas oppositi virtualiter, non propter solam identitatem filiationis cum relatione spirationis, sed quia filiationis est constitutiva personarum Filij, qui sic constitutus per filiationem est principium quod spirationis passivæ, eo modo, quo actiones sunt suppositorum, & per consequens est correlatiuum Spiritus sancti in ratione spirationis ut quod: Certum enim est relationes diuinas non solum distingui, opponitur realiter, quatenus correlationes sunt, sed etiam quatenus constitutivæ correlatorum, de quorum ratione est distingui, quia nihil est correlatum sibi, sed alteri & personæ vero spirans, & consequenter suppositum telatum ut quod remanente spirationis ad spiratum est persona Patris, & persona Filij, ac subinde relationes correlatorum constitutivæ necessarium est distingui realiter inter se, siue sint ipsæ correlationes, quibus correlata se mutuo respiciunt, quales sunt diuina paternitas, & filiatio, siue non sint correlationes, sed disparatæ, quales sunt filiatio, & rotatio spiraci. Videatur Molina supra §. Principia difficultatis.**

4. **DECLARATUR HOC MAGIS, SI ADDAMUS, PERSONAS IPSAS PATRIS, & FILIJ, UT TALES SUNT, TERMINARE RELATIONEM SPIRATI, & NON SECUNDUM RELATIONEM SPIRATIONIS: PER HANC ENIM RESPECTIUNT SPIRITUM SANCTUM, SED NON RESPECTIUNT AB ILLO: NAM ALIUD EST RESPECTERE, QUOD POSSUNT PER RELATIONEM SPIRATIONIS FORMALITER, ALIUD VERO RESPECTERE, QUOD NON POSSUNT PER RELATIONEM SPIRATIONIS, SED PER IPAS PERSONALITATES, UT DOCT. SUAREZ, Sicut in creatis Pater respicit Filium per paternitatem, terminat vero filiationem secundum suam entitatem a blotulam: ista vero ratio terminandi sufficit ad distinctionem taleamnam telatio realis non potest terminari nisi ad terminum realiter distinctum. Deinde talis ratio terminandi fundatur in ratione producendi, sicut ut quod: nam idem terminant relationem spirati, quia spirant, sed terminant secundum suas personalitates: ergo spirant secundum suas personalitates; ergo etiam secundum illas virtualiter, & radicaliter opponuntur cum spirato. Quare cum dicitur in diuinis omnia sunt vnum, ubi non obstat relationis oppositio, non solum intelligitur de oppositione correlationum, sed etiam correlationum, & terminorum cum relatione, quanti terminant.**

5. **RESPONDEO OPPONUNTUR PROCESSIONES PASSIVÆ, QUATENUS IN GENERATIONE PASSIVÆ, VEL IN EIUSMODO FORMALI VIRTUALITER CONTINETUR POTENTIA SPIRATIUA, UT DIXIMUS DISPUT. 5. CAP. 4. NUM. 21. Vnde respondeo ad confirmationem Processionum actiuarum neutram esse ab alia vltimo modo, passiuarum vero vnā esse ab alia, altera mediāte: nam per naturam producitur Filius, qui simul est principium ut quod spirationis passivæ, possitque connaturaliter potentiam spiratricem, quasi affectionem intellectus sibi formaliter communicat. Atque idem est de oppositione inter paternitatem, vel generationem actiuam, cum spiratione passiva; quia Pater ut Pater est principium quod spirationis passivæ, & correlatiuum, ut quod spirati. Contineturque volitionem secundam, ac subinde quasi virtualiter precontinetur relationem spiratoris, in qua nozione conuenit cum Filio; quia volitio diuina perit in quouis supposito, in quo nondum proderit in actum, omne complementum intrinsecum ad prodeundum: taliter vero habet Pater æternus volitionem a se, & taliter communicat eam Filio ut eadem potentia spiratiua quasi radice, & obelneatur virtualiter in vtroque & in alterutro, non consequuta quidem ad filiationem, quatenus filiatio est, ut sic, sed quatenus simul cum intellectione est communicatio volitionis nondum effectæ (ut sic dicam) sed adhuc exigentis complementum ad spirandum.**

6. **DICIT, DEITAS EST TADIT PATERNITAS, & HÆC OPONITUR FILIATIONI; NIHILOMINUS DEITAS NON OPONITUR FILIATIONI, NEC DISTINGUITUR REALITER AB ILLA: ERGO QUODD NATURE ADQUAT DIMANAT, NEC POSSE ALIQUID ESSE PRINCIPIUM QUOD SUI IPSIUS; NON EST AUTEM VNIUERSALITER VERUM, RELATIONEM DEBERE RESPECTERE TERMINUM DISTINCTUM REALITER, NON SOLUM A SEMETIPSA, SED ETIAM A SUA RADICE VIRTUALI; SIQUIDEM RELATIO PREDOCUMENTALIS CREATA, QUE DISTINGUITUR A SUO FUNDAMENTO, PER SEMETIPSA RESPECTE ILLUD UT PRINCIPIUM, UT DISTINCTUM, UT PROXIMUM,**

proximum, &c. ne multiplicentur relationes distinctionis distinctæ, vel similes in infinitum. Igitur poterit in diuinis radiis virtualis relationis identificari cum termino illius, sicut potest in humanis esse terminus ipse; non tamen poterit radix adæquata potentie spiritalis identificari adæquate cum termino ipsius, quia non potest illo modo produci per potentiam, ad quam supponitur. Itaque concluditur inter radicem relationis, & terminum illius non esse necessariam essentialiter distinctionem: potest enim essentia virtualiter distinguere, cum identitate reali: At inter radicem adæquatam potentie productrici, & terminum illius requiritur essentialiter distinctio realis, ita ut sine tali distinctione consistere non possit essentialis ratio radicis adæquate, etiam virtualis, & potentie productricis à tali radice, saltem virtualiter manentis, & termini producti per talem potentiam.

7. Ad tertiam rationem Respond. licet actus intelligendi, & amandi non distinguantur realiter, sed virtualiter, quia neuter est ab illo realiter, sed virtualiter; processiones tamen distinguuntur realiter, quoniam vna est ab alia realiter modo dicto, & per consequens habent relationem oppositionis productricis, & producti. Quod possumus suscipere ex fide, & hac supposita redditur ex probabilis ratio consequentia per analogiam ad intellectionem, & volitionem creatam: nam licet in Deo solam distinguantur virtualiter, tamen ita se habent in ordine ad productiones suorum terminorum, & si distinguerentur realiter, sicut in nobis ubi Verbum mentis est reale principium amoris creati: similiter ergo Verbum in creatum erit principium amoris in creati, & per consequens vna processio passiva erit ab alia modo dicto.

8. Ad primam confirmationem Respond. iuxta supra dicta num. 1. eiusdem virtutis non possit dari plures actus adæquatos extensiuè, bene tamen intensiuè: nam eadem virtus habet plures effectus intensiuè sibi adæquatos. Quare autem processio diuina præterit adæquat virtutem Dei productricem ad intra intensiuè, non tamen extensiuè. Ad secundam negatur loquela, & ad eius probationem dicimus quoniam illæ scientiæ, & affectus distinguantur virtualiter in ordine ad aliquam unitatem realem, non tamen in ordine ad distinctionem processiones reales singulis illis formalitatibus respondentes, sicut distinguantur intellectus, & volitio; quod præcipue iungitur ex fide proponente has duas processiones, & non alias supposita verò de fide reddi potest congrua differentia ratio; quia volitio non solum distinguitur, sed etiam vult virtualiter ab intellectione; Vnde congruenter infertur processionem per volitionem originari realiter, ac subinde distinguere quoque realiter à processione per intellectionem, ut ostensum est. At scientia practica v. g. licet distinguatur, non tamen originatur virtualiter à speculatione, vel è contra, neque idem est in odio peccatoris, & amore iusti, aliisque eiusmodi, quæ sicut separantur in creaturis, possent ex suppositione impossibili concipi separata in Deo; volitio verò non posset in Deo dari, si per impossibile non esset in illo intellectio. Aliam congruentiam reddit Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 9. m. 5. & 6.

* *

QVÆSTIO XXVIII. S. Thomæ.

De relationibus diuinis.

Veniā ex tribus relationibus fundamentis ab Aristotele assignatis. 1. Metaphysicæ cap. 15. text. 40. secundum in creaturis est actio, & passio, quibus in Deo correspondet processiones; idem postquam de his agit S. Thomas, recte subiungit tractationem de relationibus, quæ propterea dantur in Deo, quia reperiuntur intra illum processiones personarum.

ARTIC. I.

Verum in Deo sint relationes reales.

Conclusio affirmat, & probatur à S. Thomæ; Primò, quia Deus est realiter Pater, & Filius, sed est paternitas, & filius generatione: ergo paternitas & filius sunt in Deo relationes reales. Patet consequentia, quia si essent relationes rationis, aut denominationis solum extrinsecæ non possent personarum relationibus multiplicari, ac distinguuntur realiter, & eum non possent nisi relationibus distinguere, ut infra ostendemus, incidere in hæresim Sabellianam impugnatam disp. 3. Probatur, quia relationes intercedentes inter res eiusdem nature & ordinis, quarum vna procedit ab alia, non sunt relationes rationis, sed reales: Atque diuina relationes sunt inter personas eiusdem ordinis, & eiusdem numero nature, quarum vna procedit ab alia: ergo sunt relationes reales.

ARTIC. II.

Verum relatio in Deo sit idem quod sua essentia.

Prima conclusio: Relationes diuinae sunt in re idem cum essentia diuina; est de fide, ut constat ex Concilio Rhemeni contra Gilbertum de ex Laceranensi in cap. firmiter, & in cap. Damascenus Probat S. Thomas; primò quia ommittere, quæ non est diuina essentia, est creaturæ ergo si relationes diuinae non sunt essentia diuina, erant creaturæ: Secundò, quia quod in creaturis habet esse accidentis, translatum ad Deum habet esse substantiæ, cum in Deo nullum sit accidentis: ergo relationes diuinae habent in Deo esse substantiale diuinæ essentia: quidquid enim est in Deo est essentia diuina. Secunda conclusio: Relatio diuina distinguitur ratione ab essentia. Probatur, quoniam in relatione diuina importatur respectus ad terminum, non verò in essentia diuina.

Concil.
Rhemeni.

ARTIC. III.

Verum relationes, quæ sunt in Deo realiter ab invicem distinguantur.

Non petit vniuersum, Verum omnis relatio realis existens à Deo, distinguitur realiter ab alia quacunque relatione diuina; sed indefinite, Verum inter relationes reales, quæ sunt in Deo

Deo datur distinctio realis, & in hoc sensu conclusio affirmat, & est de fide, ut colligitur ex Concilio Toletano II. in confessione fidei, & ex Florentino sess. 18. S. Thomas probat: nam quoties aliquid tribuitur alicui, tribuenda sunt illi omnia, quae sunt de ratione vel attributa (intellige quae sunt de ratione illius secundum communissimam abstractionem à creato, & increato, ut explicat hic Caietanus & Vasquez) sed de ratione relationis (intellige secundum supra dictam abstractionem) est respectus cuius ad alterum, secundum quem aliquid opponitur alteri relationi: Cum ergo sit in Deo relatio realis ad intra, oportet quod sit ibi oppositio, & sibi debet distinctio realis relationum sic oppositarum.

ARTIC. IV.

Utrum in Deo sint tantum quatuor relationes.

Conclusio affirmat, & cum sit exclusiva duas habet exponentes. Prima quae asserit in Deo esse quatuor relationes reales, est tam certa Molinae, ut contrarium appelleret errorem in fide. Secunda, quae negat esse plures probatur à S. Thomas, quia relatio divina fundari potest in sola actioe, vel operatione ad intra. Sed in Deo est duplex tantum processio, & secundum quolibet sunt duae tantum relationes reales, altera productionis, altera productionis, quae in generatione sunt Patris, & Filii, in productione Spiritus sancti mutatis vocibus ab originibus altera vocatur spiratio, altera processio: ergo sunt quatuor relationes.

DISPUT. VII.

Adventur in Deo relationes, et quales.

GRATVS de relatione in logice, ubi distinximus relationes rationis, & reales; transcendentales, & praedicamentales. Certum est in Deo dari relationes rationis, quibus dicitur Creator, aut Dominus ex tempore. De relationibus rebus tam praedicamentibus, quam transcendentibus mouet inquirendum.

CAPVT I.

Rationes dubitandi.

1. **1.** Prima sit: Relatum est, cuius totum suum esse est ad aliud se habere: ergo sic Pater dicitur relatum ad Filium, totum suum esse habet à Filio, quod est haereticum; Consequentia patet: nam esse relationis pendet à termino, id est eorrelatio posita se ponit, perempta se petunt: ergo in Deo non datur relatio realis. Secunda ratio sit. Ea quae non sunt perfecta Deo non attribuantur, ut materia, priuatio, motus: sed relatio inter omnia entia habet debilius esse, ut dicunt Philosophi: ergo non est ponenda in Deo.

2. Tertia ratio dubitandi sit, quia relatio suae, quae quomodolibet respiciunt aliud, vel quibus hoc ipsum esse est ad aliud aliquo modo se ha-

bere: sed in diuinis non est aliquid, aut aliud, quod possit relationes respicere: nam aliud in neutra terminatioe, qualiter ponitur in definitione relationum, innuit diuersitatem in essentia, quae cum in Deo non possit esse diuersa, nec dabuntur in Deo relationes, quantum totum esse est ad aliud.

Quarta sumitur ab incontinenti, quia postea relationibus realibus in Deo, sequitur eandem entitatem simplicissimam, e.g. Patris esse simul absolutam, & relatiuam, & subinde respiciere aliud, & non respicere; sequitur esse in Deo plures relationes, ac per consequens plures realitates, plures existentias, perfectiones, essentias, & substantias: ad multiplicationem eorum relationum realium omnia haec multiplicanda sunt. Quod videtur admodum dissonare.

S. Thomas in hac quest. 18. art. 1. docet, quod alia genera, ut quantitas, qualitas, & similia secundum propriam rationem significant aliquid inherens: ea vero quae dicuntur ad aliud, significant secundum propriam rationem solum respectum ad aliud, qui aliquando est realis, aliquando rationis. Hanc doctrinam variis variis accipiunt, & tradunt. Primum quidam dicunt, mentem S. Doctoris esse, quod vera, & propria ratio relationis iouentur in relationibus rationis, sicut in rebus, eum secus eueniat in aliis praedicamentis: non enim modis refertur generi ad speciem, quam Filius ad Patrem: ideo de eo foris aliter rationem relationis non esse aliud, sed ad aliud se habere; & ita ex se nec esse ens reale, nec rationis, sed ab utroque praefindere. Alij tamen hoc concedunt de relatione inter sumptam, quamvis propria, tamen addunt relationem magis strictam esse realem, nec vilo modo rationis, & huc pertinet relationes paternitatis, filiationis, & similes. Sic Ferrara 4. contra Gen-
tes cap. 14. Ferrara

Tercio Caietanus hic art. 1. & Capreolus in 1. dist. 3. quest. 1. dicunt, in relatione reali duo debere distinguere, & quod sit inherens, & quod doceat respectum ad aliud, siue, ut alij loquuntur, esse in, & esse ad: secundum esse in admittit relationem esse aliquid reale, oportet verò secundum esse ad dicere realitatem etiam relationem diuina. Unde colligitur, relationem secundum ultimam differentiam relationis non esse aliud, sed ad aliud, quoniam ut sic non dicit in, sed ad; & quidem relatio realis non habet quod sit realis ex termino, sed ex fundamento; Quae relatio cogniti ad cognitionem non est realis, ex termino sit realis, quia fundamētum eius non est reale: ergo nulla relatio secundum esse ad praecise dicit realitatem.

Receptum quidem est enti, & omo enti, siue enti reali, & rationis nihil esse commune, saltem essentiale, & vniuersum, analogum tamen aliquid attributionis aut proportionalitatis non repugnat dari utrique commune, ut docet in praesenti Molina: Quoniam igitur haec proportionalitas est maior inter relationes rationis, & reales, quam inter alia entia rationis, & reals, scilicet inter formam positum, & priuatum, forsan propter debilissimam entitatem relationis erant praedicamentalis, ideo S. Thomas praedictum dictamen assignauit; ex parte tamen concludit Patrem, & Filium habere respectus reales ad inuicem; ubi satis insinuat, etiam secundum rationem ad dicere realitatem.

CAPVT

CAPVT II.

Nostra sententia.

1. **I**co primò: In Deo sunt relationes reales.

Capit. II.
Tol. II.
Probatur primò ex Scriptura nominante personas diuinas nominibus significantijs relationem, videlicet Patris, & Filij. Probatur secundò ex Concilio Toletano II. in confessione fidelij, Vbi inter alia dicit: *In relatione personarum numerum certum, & inflexibilem. Hac solo numero inflexibili, quod ad inuicem sunt, & in hoc numero caret, quod in se sunt, & quatenus expressè non dicat, has relationes esse reales, id tamen colligitur ex modo loquendi de illis; dicuntur enim esse verè, ac propriè in Deo, non minùs quàm substantia, numerare quoque, seu distinguere personas realitèr, quòd prestare non potest nisi relatio realis.*

2. Probatur tertio ex Patribus, sic enim docent Ioannes Theologus in Florentino scilicet, 18. Augustinus, Anselmus, & alij, quos refert Suarez lib. 5. cap. 1. & Valquez 1. part. disp. 114. presertim Boethius r. de Trinit. cap. 12. vbi ait: *Substantia prout vniuersum, relatio multiplex, Trinitatem.* Cum verò cap. 6. dicit, ad aliquid non prædicari de Deo, aliter exponit S. Thomas quest. 18. art. 1. ad 1. scilicet non prædicari per modum inherrentis Deo, sed solum per modum recipientis; aliter exponunt Valquez & Suarez, qui ex contextu colligunt ibi loqui Boethium de relatione Dei ad creaturas.

3. Probatur quarto, ex vniuersi consensu Theologorum cum Magistro in 1. dist. 31. & cum S. Thomas hic, & de potentia quest. 3. art. 1. vbi dicit esse de fide. Probatur quintò ratione: nam in Deo reperiuntur omnia, quæ ad relationem realem requiruntur, scilicet distinctio realis personarum, processio vniuersæ ab alia in eadem natura, & ordine. Quòd si fundamentum requiratur, datur etiam ibi potentia generatiua, & spiritalia realis, datur etiam terminus omnino necessarius, defectu cuius relatio creatoris in Deo non est intrinseca, nec realis: ergo dantur relationes diuine reales.

4. Deo secundò, relationes diuine sunt reales, non solum quoad esse in, sed etiam quoad esse ad. Sic tenent communiter Cuius, Valquez, Suarez, & alij. Probatur primò, nam esse ad claudat inherre, ac essentialiter esse in, nec potest ab illo præscindì: ergo vbi esse in est reale, etiam esse ad erit reale. Antecedens probatur nam esse ad essentialiter dicit habitudinem ergo vniuersæ ad aliud: ergo essentialiter dicit referre subiectum ad terminum, vbi iam essentialiter claudat esse in subiectione: quod enim intelligi, quid referat relatio, nisi suppositum in quo est. Probatur secundò nam in diuina esse ad est habitudo intrinseca, v.g. Patris ad Filium, & e contra: ergo si Pater intrinsece, ac realiter est Pater, sic illud esse ad debet esse reale; alioquin oppositò, cōfessio, & distinctio personarum, quæ proueniunt à relationibus secundum rationem formalem relationis, nec solum prout relationes sunt in suppositis, sed etiam, inòd præcipue prout respiciant terminos, vt loquitur Concilium Toletanum, & Patres, non essent reales, quod aptè derogat veritati huius mysterij.

5. Deo tertio, in Deo sunt relationes reales prædicamentales, siue ad modum prædicamentaliū, quæ in hoc differunt à transcendentibus, quòd prædicamentales petunt terminum existentem, & respiciunt illum purè vt terminum, transcendentales autem non petunt existentem terminum, nec respiciunt illum purè vt terminum, vt latius docuimus in Logica. Hanc conclusionem videntur tenere Theologi, qui docent diuinas relationibus conuenire rationem prædicamenti ad aliquid, non minùs quàm existentem diuinae conueniunt rationem prædicamenti substantia, Iesulus tamen imperfectiōibus substantia & relationis creatæ, vt patet ex Augustino 1. de Trinit. cap. 3. & sequentibus, S. Thomas hic, Valquez 1. part. disp. 114. cap. 3. & alius.

Ratio est manifesta: nam in Deo est vera paternitas, & filiatio, imò magis propriè quàm in creaturis, inuà id ad Ephel. 3. *Ex quo omnis paternitas in calis, & in terra nominatur.* Sed paternitas, & filiatio sunt respectus prædicamentales, & idem est de relatione spiritalis, & spiritalis: ergo dantur in Deo relationes prædicamentales. Confirmatur, quia productionem creatam necessariò comitatur relatio prædicamentalis inter producentem, & productum distincta realiter à productione, siquidem non magis dicit imperfectiōem, quàm productio; Et quidem ea, quæ non dicunt imperfectiōem in nobis, & distinguuntur realiter, quales sunt productio, & relatio prædicamentalis, dari debent in Deo, saltem virtualitèr, vel ratione distincta.

Dico quòd, dantur in Deo relationes transcendentales, quæ non respiciunt terminum purè vt terminum, sed vt principium, vel principium. Hæc conclusio non habetur expresse in antiquis Doctoribus, traditur ab Hurtado disp. 15. metaphysicæ sect. 9. & ab alijs Recentioribus. Probatur, quia secundum doctrinam logicorum relatio transcendentalis est quæ non respiciat terminum purè vt terminum, sed vt causam, vel effectum, vt obiectum, vt complementum, vt producentem, vel productum, &c. Sed in Deo est potentia productiua, & productio realis ad intra: ergo sunt etiam relationes reales transcendentales. Vt enim ait S. Thomas in hac q. 18. art. 3. cui tribuitur aliquid propriè tribuitur etiam id, quod est de ratione illius; de ratione verò potentie productiue, vel productiōis abstrahentiæ à diuina, & humana est esse respectum transcendentalē ad productum, vel ad producentem, sicut de ratione paternitatis, & filiationis est esse respectum prædicamentalem ad terminum, nec respectus transcendentalis dicit imperfectiōem magis, quàm prædicamentalis, siue generatio non magis dicit imperfectiōem, quàm paternitas, & filiatio: ergo tam propriè sunt in Deo relationes transcendentales, sicut prædicamentales, & sicut productiones.

8. Confirmatur primò, quia potentia generatiua, & generatio diuina in ratione potentie, & generatiōis conueniunt cum humana potentia & generatione non minùs quàm paternitas & filiatio diuina cum humana in ratione paternitatis & filiationis: ergo sicut hæ participant rationem respectus prædicamentalis inclusi in paternitate, ac filiatione humana, sic etiam illæ participant rationem respectus transcendentalis inclusi in potentia, & generatione humana. Confirmatur secundò, quia licet non essent in Deo paternitas, & filiatio, quæ sunt relationes prædicamentales, sed solum potentia, & generatio actiua, & passiva: hæc essent in illo respiciuntur reale productum, & producentis ad productum, produ-

6. Ratio est manifesta: nam in Deo est vera paternitas, & filiatio, imò magis propriè quàm in creaturis, inuà id ad Ephel. 3. *Ex quo omnis paternitas in calis, & in terra nominatur.* Sed paternitas, & filiatio sunt respectus prædicamentales, & idem est de relatione spiritalis, & spiritalis: ergo dantur in Deo relationes prædicamentales. Confirmatur, quia productionem creatam necessariò comitatur relatio prædicamentalis inter producentem, & productum distincta realiter à productione, siquidem non magis dicit imperfectiōem, quàm productio; Et quidem ea, quæ non dicunt imperfectiōem in nobis, & distinguuntur realiter, quales sunt productio, & relatio prædicamentalis, dari debent in Deo, saltem virtualitèr, vel ratione distincta.

Dico quòd, dantur in Deo relationes transcendentales, quæ non respiciunt terminum purè vt terminum, sed vt principium, vel principium. Hæc conclusio non habetur expresse in antiquis Doctoribus, traditur ab Hurtado disp. 15. metaphysicæ sect. 9. & ab alijs Recentioribus. Probatur, quia secundum doctrinam logicorum relatio transcendentalis est quæ non respiciat terminum purè vt terminum, sed vt causam, vel effectum, vt obiectum, vt complementum, vt producentem, vel productum, &c. Sed in Deo est potentia productiua, & productio realis ad intra: ergo sunt etiam relationes reales transcendentales. Vt enim ait S. Thomas in hac q. 18. art. 3. cui tribuitur aliquid propriè tribuitur etiam id, quod est de ratione illius; de ratione verò potentie productiue, vel productiōis abstrahentiæ à diuina, & humana est esse respectum transcendentalē ad productum, vel ad producentem, sicut de ratione paternitatis, & filiationis est esse respectum prædicamentalem ad terminum, nec respectus transcendentalis dicit imperfectiōem magis, quàm prædicamentalis, siue generatio non magis dicit imperfectiōem, quàm paternitas, & filiatio: ergo tam propriè sunt in Deo relationes transcendentales, sicut prædicamentales, & sicut productiones.

8. Confirmatur primò, quia potentia generatiua, & generatio diuina in ratione potentie, & generatiōis conueniunt cum humana potentia & generatione non minùs quàm paternitas & filiatio diuina cum humana in ratione paternitatis & filiationis: ergo sicut hæ participant rationem respectus prædicamentalis inclusi in paternitate, ac filiatione humana, sic etiam illæ participant rationem respectus transcendentalis inclusi in potentia, & generatione humana. Confirmatur secundò, quia licet non essent in Deo paternitas, & filiatio, quæ sunt relationes prædicamentales, sed solum potentia, & generatio actiua, & passiva: hæc essent in illo respiciuntur reale productum, & producentis ad productum, produ-

8. Confirmatur primò, quia potentia generatiua, & generatio diuina in ratione potentie, & generatiōis conueniunt cum humana potentia & generatione non minùs quàm paternitas & filiatio diuina cum humana in ratione paternitatis & filiationis: ergo sicut hæ participant rationem respectus prædicamentalis inclusi in paternitate, ac filiatione humana, sic etiam illæ participant rationem respectus transcendentalis inclusi in potentia, & generatione humana. Confirmatur secundò, quia licet non essent in Deo paternitas, & filiatio, quæ sunt relationes prædicamentales, sed solum potentia, & generatio actiua, & passiva: hæc essent in illo respiciuntur reale productum, & producentis ad productum, produ-

N n 11 Etique

Atque ad produciens ratione potentia, ac generationis tam actus, quam passus, sicut potentia, & generatio creata etiam præcisa paternitate ac filiatione est respectus realis: ergo essent respectus transcendentales, quia non sunt respectus reales nisi prædicamentales, vel transcendentales: ergo nunc etiam sunt transcendentales, quia non minus sunt modò potentia, & productiones in Deo, quam si non essent in illo relationes prædicamentales.

9. Quid si petas, an de quomodo relationes prædicamentales, & transcendentales distinguantur inter se in Deo? Respondent moderni non distinguunt ratione præcisa, sed ratione nullo modò præcisa. Probant primò, quia non habent terminos recipia distinctione. Secundo, quia quidquid competit personæ ratione originis propriæ, quæ est relatio transcendentis, competit ratione relationis prædicamentalis, & e contra: sicut enim Pater actus generatione gignit, sic etiam paternitate, & sicut isti pater paternitate, sic etiam generatione, & per utramque equaliter constituitur à patre rei in ratione personæ: ergo non differt virtualiter, aut ratione præcisa, sed solum non præcisa, quatenus per species generationis, & paternitatis humanæ modò concipimus explicitè unam rationem, modò aliam. Probant tertio: nam aliqui essent in Deo octo relationes reales, quatuor transcendentales, & quatuor prædicamentales, contra communem Theologorum. Sequela probatur, quia distinctio virtualis, aut præcisa sufficit ad realem numerum relationum.

10. Hæc mihi non videntur convincere; quare, suppositis supradictis, censeo relationes transcendentales, & prædicamentales in Deo distinguuntur virtualiter, & ratione præcisa inter se. Primò, quia dicunt formaliter diuersas, quæ in creaturis distinguuntur realiter. Ergo in diuinis distinguuntur ratione præcisa, cum non sit necessaria mutua inclusio vnius in alio: Quippe tota interclusas, quæ nos eiegit disputatione quinta ad includendam relationem in potentia, & in generatione actus, & passus, huius distinctio realis, quæ debet intercedere inter produciens, & productum. Sed hæc distinctio sufficienter habetur per relationem transcendentalem, quam inuolunt potentia, & processio in suis rationibus: talis enim relatio dicit etiam intrinsecam oppositionem cum termino, quamvis illum respiciat, non purè vt terminum, sed vt principium, aut principiatum: ergo non est cur includat intrinsecè in suo conceptu obiectum præcise relationem prædicamentalem, quæ potius petit ex se supposita processione, & termino iam productò resultare, vt præcisè referat producentem ad productum purè vt ad terminum, & e contra.

11. Probatur secundò, solutione argumentorum in contrarium. Ad primum enim Respondens requirit terminos realiter distinctos ad numerum relationum realium simpliciter multiplicandum in communi acceptione, vt videbimus disp. 9. tamen ad distinctionem præcisam earundem sufficit, si eundem terminum diuersimodè respiciant, scilicet vel vt purè terminum, vel vt principium, aut principiatum, sicut in humanis ob eandem diuersitatem dantur relationes prædicamentales, & transcendentales distinctæ realiter inter se, licet ad eundem omnium terminum. Ad secundum negatur antecedens, quia ratione generationis actus conuenit Patri respiciere transcendentia-

liter Filium, non prædicamentally; nec in hac opinione Pater gignit paternitate prædicamentally, sed transcendentally, nec est Pater prædicamentally generatione, sed transcendentally, & consequenter de constitutione personarum philosophandum erit, vt suo loco videbimus. Ad tertium constat ex solutione primi non multiplicari numerum relationum realium sine diuersitate reali terminorum.

CAPVT III.

Enodantur rationes dubitandi.

AD primam Respondens, relationem etiam creatam, si prædicamentally sit, nunquam, si transcendentally sit, non semper pendere per aliquam eandemque ad Filium, sed terminum, licet illum requirit vt conditionem aliquo modo iuxta diuersitatem relationis. Proportionaliter in diuinis Pater dicit transcendentally ordinem, & prædicamentally ad Filium, sine vlla dependentia ab illo, requirit tamen illum necessariò, vt productum, aut vt terminum quem respiciat: Hoc autem non excedit rationem conditionis, sine qua non esset Pater deficiente Filio, nec est inconueniens, quod ad esse Patri, vt Pater est, requiratur Filius vt conditio, cum ipse quoque Filius sit creatus, & necessarius in suo esse: Nec in relatione Filij, vel Spiritus sancti reperitur vlla dependentia, sed productio sine illa, iuxta supra dicta dispot. 1. cap. 6.

Secunda non procedit in relatione transcendentally: nam hæc etiam in creaturis dicit eandem perfectionem, quam substantiæ vel forme, quæ transcendit, & a fortiori in Deo. Relatio verò prædicamentally in creaturis habet debilissimam entitatem, quia supponit fundamentum, & terminum, nec produciunt per se, sed resultat a positione alterius, & facile deficiente termino euanesceat: at in Deo relationes etiam prædicamentales sunt subsistentes omnino necesse, per se productæ in secunda & tertia persona, sine vlla tamen dependentia, & identificanturque cum diuina natura. Quare potius dicant perfectionem in Deo.

In quo fit est philosophandum: vt relatio prædicamentally spiritalis sit prius origine in Patre, & ab isto communicetur secundæ personæ, sicut volitiones reflexiue scilicet, non in primo signo, quo communicatur natura, sed in sequentibus; in eodem tamen signo, quo intelligitur esse in Patre talis relatio, intelligitur communicari Filio. Similiter filiatio prædicamentally produciunt à Patre in signo sequenti post productionem relationis transcendentally; relatio prædicamentally spiritali produciunt proportionaliter à Patre, & Filio; quia cum illæ relationes sint productæ realiter, & non à personis, quibus insunt, quia non distinguuntur realiter ab illis, debent necessariò produci ab ipsi principijs productiuis relationum transcendentally, & ad perfectionem utriusque relationum istarum prædicamentally, cum sint diuine, pertinet, vt non intelligantur resultare: sicut humanæ, sed per se produci, licet secundariò: sicut passionis identificantur cum essentia creata produciuntur ab agente, adhuc tamen intelliguntur dimanare ratione postea ab essentia: nam hæc dimanatio

diminatio rationis non impedit productionem realem ab agente.

4.
Molina.

Ad tertiam bene Molina in hac quest. 18. a. 2. disput. 5. in fine respondet in definitione relativi particulari ad aliud idem significare ac ad distinctum, siue illud distinguatur essentialiter, siue personaliter. Dicit etiam potest sumi adiectiue, id est, ad aliud relatum, siue illud sit distinctum essentialiter, siue non. Alitervero modocapituli potest, quod dicit Augustinus lib. de fide ad Petrum c. 2. scilicet in hac sententia Trinitate aliud est genitum, & aliud natum esse, & aliud est spiritus, aliudque procedere. Et lib. 5. de Trinit. cap. 5. ait diversum est Patrem esse, & Filium esse. Sic scilicet exponit Augustinus Magister in 1. distinct. 16.

August.

Magister.

5.

Ad quartam Respond. non esse maius inconueniens eandem rationem esse simul absolutam, & relatiuam secundum diuersas rationes, quam communicari, & non communicari propter eandem distinctionem virtutalem, quod disp. 1. cap. 6. fuit expeditum. Cetera inconuenientia, quæ opponuntur in decursu sequentium dispensationum expeditur.

DISPVT. VIII.

An, & quomodo relationes diuine distinguantur ab essentia.

E distinctione diuinorum attributorum tam inter se, quam ab essentia diuina disimus lib. 1. disput. 18. & 17. Igitur infra ibi dicta est fere procedendum in prezienti questione.

CAPVT I.

Varia sententia.

Actiões dubitandi sunt eadem, quæ mysterium ipsum oppugnant, & supra disp. 1. fuerunt adductæ: Nam quæ non sunt idem inter se, non possunt esse idem vel tertio. Verificatur contrarietas de essentia, & relationibus ergo distinguuntur realiter. Propter hæc est prima sententia Gilberti Porretani, qui sentit relationes diuinas distingui realiter ab essentia tanquam rem à re: diebat enim tres proprietates in personis esse res æternas, & abinuicem, & à diuina substantia numero differentes, ut habetur in Concilio Rhemensi sub Eugenio II. Vnde Bernardus scrm. 8. in Cant. & lib. 5. de considerat. impugnat Gilbertum tanquam ponentem quaternitatem in Deo. Videtur Suarez lib. 4. de Trinit. cap. 1.

Cæcil. Rhe-
monfc.
Bernard.

Suarez.

2.

Scoms.

Secunda sententia est Scoti, Nominalis, & Durandi distinguendum relationem ab essentia rei. Et quidem sensus Scoti circa distinctionem istam dubius est, ut notauit lib. 1. disp. 15. & 17. Dicit enim in 1. dist. 2. q. 4. & 7. relationes non esse idem à parte rei cum essentia, non tamen dicit expresse distingui relationem à parte rei ab essentia, nec vocat hanc distinctionem simpliciter realem, sed formalem, vel ex natura rei, non quam vocat illam virtutalem, negans esse realem æqualem, ac tandem concludit posse vocari rationis.

Magis expresse Durandus in 1. dist. 93. q. 1. & Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

3.
Durand.

dist. 34. q. 1. & 3. non dubitat fateri distinctionem realem non rei à re, sed qualis est inter rem, & modum, sicut hi nobis substantia distinctiuntur à natura: Quia Damascenus lib. 1. de fide, cap. 9. 11. Damascen. & 13. docet personarum diuinarum differre quoad existendi modum: Quam opinionem amplecti videntur Nominales Oechamus in 1. dist. 1. & 33. Oechamus. Masilius ibi quest. 3. art. 2. Gabriel in 3. dist. 4. Masil. quest. 1. art. 1. & 3. dubit. 3. licet interdum sub- Gabriel. obicere loquantur.

Tertia sententia est Molina hic art. 1. d. 6. Vaf- q. 3. 1. 1. & aliorum distinguendum relationem, & essentiam diuinam distinctione rationis omni- Molina. no præfusiua ut nec relationes sunt de essentia diuinæ naturæ, nec è contrâ diuina natura claudatur essentialiter in relationibus. Vafquez.

Quarta sententia huius extremæ contrariæ est quorundam Recentiorum apud Cumelem hic art. 2. disp. 3. circa finem, & apud Saurium lib. 4. de Trinit. c. 5. dicentium non distingui præfusiue vilo modo sicut essentiam diuinam esse de conceptu essentiali relationum, & è contrâ relationes esse de conceptu essentiali essentia diuinæ quia mutuo sunt idem ergo essentialiter. Vi- deur alipalari Caietanus 1. p. q. 17. a. 2. & q. 39. art. 1. Fero consentit Aureolus in 1. dist. 1. dicens relationes nec re, nec ratione distingui ab essentia, quia putat etiam distinctionem rationis repugnare simpliciter Deo. Probatur primò nam alibi datur in Deo compositio rationis, quod separatur inconueniens. Secundo: nam essentia faceret numerum eum relationibus, & sic esset pateritas in Deo. Tertiò, quia conceptus paternitatis nihil addere posset conceptui diuinæ essentia, quoniam si quid reale superaddere, daretur ibi duæ realitates. Quarto, quia personæ includuntur in conceptu essentia.

5.
Cumelem.
Saurer.

Caietan.
Aureolus.

Quinta sententia est Henrici quodlib. 5. q. 6. Canariensis hic art. 1. d. 3. Camelli ibi disp. 3. Suarez supra c. 5. & 7. Albertini tom. 1. principia 7. corollario 1. distinguendum essentiam à relationibus. Præfusiue non tamen è contrâ, quia putant Deitatem esse de essentia relationum. Vnde illæ non possunt ab essentia diuina præfendi, è contrâ verò relationes non esse de essentia Deitatis, & ita hæc posse præfendi à relationibus.

6.
Henrici.
Canariens.
Cumelem.
Suarez.
Albertini.

Sexta sententia sit huius è regione opposita dicent relationes esse de conceptu essentiali essentia diuinæ, non verò è contrâ. Sic Egidius Lu- Egid. lustr. sitanus tom. 1. de beatitudine lib. 5. quest. 1. a. 1. 5. 2. refert quosdam Thomistas affirmare diuinam essentiam essentialiter includere relationes in conceptu, etiam Magistrum Bannes 1. p. q. 28. art. 1. dub. 3. ad 6. & vltimum argumentum. Valentium tom. 1. disp. 2. q. 4. punct. 1. & Sorum in 4. dist. 49. quest. 1. art. 3. post secundam conclusionem, ipseque Egidius eandem sententiam amplectitur 5. 4. si essentia diuina sumatur in sua adæquata veluti topicaliter: atque art. 2. §. 2. docet relationes non includere essentialiter diuinam essentiam.

7.
Egid. lustr.
Bannes.
Valentius.
Sorbus.

CAPVT II.

Vera deisse.

Dico primò: Relationes diuine non distinguuntur ab essentia actualiter, nec vi rei à re, nec vi modus à re. In hoc conueniunt

1.

Nnn a quatuor

quatuor posteriores sententiae, & communiter Doctores. Prima pars conclusionis definita est contra Gilbertum in Concilio Rheimsi, ubi dicitur. *Nec aliquis omnino res, sine relatione, sine proprietate, sine singularitate, vel unum dicatur, vel alia huiusmodi adesse Deo, quae sint aeterna, & non sint Deus.* Et Eugenius III. definiuit, Deum simpliciter esse suam essentiam, cum in creatis homo non sit sua humanitas. Similiter in Florentino sessi. 1. 9. & vltima, reperitur substantiam, & personam diuinam esse eandem in Lateranensi cap. *Firmiter*, definitur in Deo esse tres personas, sed vnā naturam omnino simplicem, & cap. *Damnatus* definitur, non esse in Deo quaternitatem; Hae autem manifeste sequitur ex sententia Gilberti. Videantur Bernardus term. 60. in Cantico, & Valquez 1. p. disp. 1. 10.

Concil.
Florent.
Lateran.

Bernard.
Valquez.

2+

Secunda pars conclusionis probatur contra secundam sententiam eisdem Concilio nam in primis essentia res est, relationes etiam, et si concipiuntur a nobis ad modum relationum creatarum, quae sunt modi, verè tamen sunt res, aliqui enim esse valde impie fecerimò licet essent modi, haberent adhuc entitates reales distinctas realiter ab entitate essentiae, saltem modaliter, ac subinde daretur quaternitas in Deo, quatuor scilicet entia: una realiter distinctarum contra Lateranensem. Deio de habent esse distinctum a Deitate iuxta sententiam illam: ergo vel illud esse est a se ac diuinum, & sic erant plures Dei; vel non est a se, & sic erit creatum, vel saltem non erit esse Dei. Unde relatio non erit Deus contra Rheimsic. Et sicut homo dici non potest humanitas, quia claudat substantiam realiter distinctam modaliter a Deo ut persona diuina, & a fortiori relatio non poterit Deus appellari. Denique sequetur compositio realis in diuinis personis, aliisque inconuenientia, quae de quibus supra lib. 1. d. 17. Videantur Suarez lib. 4. de Trinit. cap. 2. & alij Recensorum, qui conserunt sententias Patrum, & argumenta contra Durandum.

Suarez.

3.

Dico secundò Relationes non sunt de essentia Deitatis, aut essentiae diuinae; sic tenent tertia, & quinta sententia; Docetque S. Thomas supra quest. 3. art. 3. ad 1. Vbi dicit propria non esse de conceptu communium, & quest. 8. de potentia art. 2. dicit, istam propositionem non esse per se. *essentia est paternitas*, & 3. p. q. 2. 4. dicit, quod intellectus noster potest intelligere bonitatem, & alia attributa essentialia non intellecta paternitate, & filiatione, quae sunt personalia; ita etiam Ferrata lib. 2. contra Gent. cap. 9. Egidius Romanus, Argentinus, Boethius, Augustinus, Anselmus apud Suarezum supra c. 5. Fauent Concilia & Patres dum distinguunt in Deo communia a propriis, absoluta a relatiuis, & communia, siue absoluta vocant essentialia, propria verò, seu relationes non ita, sed vocant illa personalia. Quid si relationes essent de essentia Dei, forent aequè essentialia, & ac predicata communia vel absoluta. Deinde sic arguit Molina d. 6. si paternitas includeretur in Deitate, essentia diuina generaret, & generaretur contra Lateranensem in cap. *Damnatus*; Nam quod includit paternitatem, generat utique, & quod includit filiationem generatur.

Ferrata.
Egidius Rom.
Argentinus
& alij.

Molina.

Concil. Lat.

4+

Ratio principalis conclusionis est, quous quidquid est de essentia alioquin nec debet vbiunque res fuerit reperiri, cum nequa res esse, nec dum intelligi sine sua essentia; ergo quidquid est de essentia Deitatis, debet esse de essentia singulariura

personarum, cum in singulis tota reperiat essentia: Sed relationes non reperiantur omnes in singulis personis; quia nulla persona est essentialiter Trinitas, cum tamen singulae sint essentialiter Deus; ergo relationes non sunt de essentia Deitatis.

Confirmatur primò, quia Lateranense io cap. *Firmiter* dicit, *Hae suntia Trinitas secundum communem essentiam indiuiduam, & secundum personales proprietates diuersa.* Et in cap. *Damnatus* definit, Patrem communicasse Filio totam essentiam, non verò relationem: est ergo tota diuina essentia indiuidua, tota communis, tota absoluta, tota extra relationem, quod locus esset, si relationes ad illam essentialiter pertinerent. Nec valet, ad hoc quod tota essentia sit in singulis personis, sufficere si quilibet habeat essentiam, quae realiter identiceat eam omnes relationes; nam aliud est idem esse realiter essentiam, & relationem, aliud esse relationes de essentia Deitatis, sicut a parte rei idem est animal cum differentia illud canis habentibus, tamen haec non sunt de essentia animalis, alioquin vbiunque esset animal, esset etiam rationale, hinnibile, ac latrabile, vel non esset in homine tota essentia animalis, si quaedam rationes essentialiter illi deessent, sicut non est in homine tota essentia equi, quia deest ipi quaedam essentialia differentia equi.

Confirmatur secundò, quia relationes diuinae non sunt de essentia Deitatis, siue sursum collectiue, siue diuise: ergo nullo modo. Antecedens, quod primam partem, patet ex supra dictis: nam esse Trinum quod dicit omnes relationes collectiue sumptas, non est de essentia Dei, vel Deitatis, siquidem Pater essentialiter est Deus, & tamen non est Trinus. Rursus essentia diuina, quatenus essentia diuina formaliter est absoluta; ergo non potest includi in suo conceptu essentiali respectum, vel respectum. Antecedens probatur ex Concilio Toletano II. in confessione fidei; ubi assertus Deum non dici ad alium, sed ad se; Patrem verò dici ad Filium; quod etiam tradit Augustinus lib. 7. de Trinitate, cap. 2. Consequenter est manifesta: nam absolutum includit negationem respectus, cum absolutum, ut absolutum sit ad se, respectus autem ad alium.

Secunda pars antecedentis, scilicet nec diuine competere relationem essentialiter naturae diuinae, ostenditur primò quia paternitas non est de essentia Filij, siquidem intelligitur Filius perfectè constitutus secundum conceptum intrinsecum & essentialem Filij sine paternitate; Praeterea, si paternitas esset essentialis Filio, posset de Filio simpliciter predicari, imò predicacione essentiali, quod est falsum; ergo nec est de essentia Deitatis. Consequenter probatur: nam quidquid est de essentia Dei, est de essentia Filij secundum fidem, cum Filius sit completè Deus; sic ergo non diceretur completè essentialiter homo, qui non includeret quidquid est de essentia hominis; ita Filius Dei non diceretur completè Deus secundum conceptum intrinsecum, & essentialem, nisi clauderet essentialiter quidquid est de essentia Dei; quod idem argumentum applicari potest alii relationibus diuinae sumptis.

Ostenditur secundò, quia Pater communicat Filio totam essentiam diuinam iuxta definitionem Lateranensem, sed non communicat paternitatem,

5.

6.

Tolen. II.

August.

7.

8.

tatem, et paternitatem, qui ppe communicatio est per identitatem, & paternitas ut sic manet distincta realiter à Filio: ergo Paternitas non est de essentia Dei. Oportet tertiò, quia si filiatio ut sic esset de essentia Deitatis, sequeretur produci diuinam essentiam, cum generatur Filius, vel saltem aliquid compoduci pertinens ad essentiam Dei, scilicet filiationem, quæ per se sit de conceptu Deitatis. Consequens autem est falsum; quia Deitas perfecte constituta in suo conceptu essentiali supponitur generationi: aliter enim Deus non esset ex Deo: ergo non potest produci, cum generatur Filius, nec compoduci aliquid pertinens ad essentiam Dei.

9.

Dico tertiò, essentia diuina propriissimè sumpta non est de conceptu essentiali relationum. *Egid. Lufan.* ita docet & probat authoritate, & ratione *Egid. Lufan.* lib. 5. de Beatitudine, quest. 1. 3. art. 2. §. 2. & 3. Tener etiam tertia sententia, pro qua Molina citat Durandum, & Gregorium, sed magis est ad rem S. Thomas de potentia quest. 8. art. 2. ad 6. dicens, quod sicut hæc propositio non est per se, *Essentia est Paternitas*, ita nec hæc, *Paternitas est essentia*. Probat ut primò, quia vel datur aliquid in Patre, quod totum præcisè consideratum fit proprietas Patris, aut nihil: si nihil: ergo nihil est reale quod sit proprietas personalis Patris contra Lateranensem in cap. *Firmiter*. Ex pleraque Concilia discernentia personas realiter proprietatibus. Si datur aliquid ergo illud ita consideratum non includit essentiam, alias illud totum præcisè consideratum non esset proprietas Patris, cum essentia ibi inclusa sit communis: vel admissurus es Patrem differre per essentiam à Filio, ut illa est de essentia Paternitatis, sicut differt paternitas. Nec videntur posse realiter multiplicari differentie reales, quin multiplicentur realiter prædicata essentialia in illis, ut se includa, etiam si sint transcendentalia: scit enim Petrus, & Paulus conueniunt in ratione entis, & differunt in entitatibus propriis, ita ut ad multiplicationem realem differenciarum multiplicentur entitates in illis incluse: sic Pater, & Filius ita erunt ideæ in essentia diuina, ut si hæc includatur essentialiter in relationibus, multiplicetur etiam realiter in illis, & differant quoque personæ realiter in talibus essentia.

10.

Probat ut secundò: nam, ut arguit Valquez, hæc propositio esset vera. Deus paternitate est sapiens, & paternitate est Deus, ut in simili arguamus supra lib. 1. disput. 6. cap. 6. num. 22. Verè quippe dicitur, homo humanitate sentit, aut vult: propter inclusionem animalitatis, & vult in humanitate: ergo similiter in presenti si relationes clauderent essentialiter Deitatem. Probat ut tertiò, à priori, quia conceptum relationis diuinæ, prout distinctæ à Deitate possumus resolueret in sua prædicata essentialia, quin reuerteremur ad essentiam diuinam strictè sumptam. Etenim ad rationem personalitatis etiam increasæ præcisè sumptæ non requiritur, quod sit prima radix omnium perfectionum, sed solum quod sit realis ratio terminandi naturam incommunicabiliter cum infinita perfectione in eo genere, non tamen in genere diuinæ naturæ, vel essentia: vel omnipotentia, ut in simili ostendimus de attributis cap. 6.

11.

Sed pro maiori declaratione: Dico quartò, Relationes distinguuntur ab essentia diuina, & *Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomas.*

et contra virtualiter atque ratione adæquatè præcisiua. Prior pars probatur ex suprà dictis lib. 1. disput. 1. 5. cap. 3. & disput. 16. cap. 3. Nam ita se habent essentia, & relatio in ordine ad diuersa munia realia, ac si realiter distinguerentur, ita ut prædicata etiam contradicentia verificentur de illis realiter, in quo propria ratio huius mysterij resplendet. Posterior pars probatur inde facile: nam si posset filiatio diuina immediate terminare vnionem humanitatis quam essentia non terminat immediate, possetque Deitas terminare relationem creaturæ ad Creatorem, quam filiatio non terminat immediate, quanto magis poterunt terminare diuersos conceptus, ita ut quem terminat vna, non terminet alia illo modo; siquidem maiorem vim habet præcendi vnum ab alio actio & ordo intentionalis, qualis est conceptus mentis potentis quidem indiuisa diuidere, quam actio, & ordo realis, qualis est vnio humanitatis, & respectus creaturæ ad Deum. Rursus si relatio, & essentia habent virtualem distinctionem insufficientem, ut de illis verificentur prædicata inter se contradictoria; qualia sunt producti, & non producti, quanto magis ut verificentur extrinseca contradictoria, qualia sunt cognosci, & non cognosci eodem conceptu, dum ita cognoscitur relatio ut nullo modo ibi representetur essentia, & et contra, quæquidem est distinctio rationis adæquatè præcisiua.

CAPVT III.

Expenditur argumentum doctrinæ.

PRO prima, & secunda sententia, obijciens primò, Angustinum, qui lib. 7. de *August.* *Trinit.* cap. 1. ait, relatum in quantum telatum supponere aliquid absolutum; & cap. 2. inquit *Filius non est in Verbum quo Sapientia: nam Verbum relatum dicitur, sapientia absolutum*, & cap. 4. dicit aliud esse, Deum esse, & Patrem esse conuenit Anselmus lib. de processione Spiritus sancti cap. 2. dicens, non esse idem esse Deum, quod esse Patrem, videtur igitur infinitate paternitatem distingui realiter ab essentia. Respondet, ad prædictas locutiones sufficere distinctionem virtualem, ratione cuius ita censetur absolutum præcedere telatum, ita Pater est Pater paternitate, & non Deitate, & est Deus Deitate, & non paternitate, ac si relatum, & absolutum actu distinguerentur realiter.

1.

Anselm.

2.

Obijciens secundò, maior est distinctio inter relationes, & essentiam diuinam, quam inter attributa, & essentiam, sed attributa distinguuntur ab essentia ratione ratiocinaria præcisiua adæquatè, imò etiam virtualiter, ut videmus lib. 1. disput. 16. cap. 3. ergo relationes distinguuntur ab essentia plurquam ratione nostra, maiorique distinctione quam virtuali: ergo saltem ex natura rei, quæ in distinctionibus actualibus minima est. Respondens concedendo maiorem cum Ferrariæ lib. 2. contra Gent. 9. Albertino *Ferrariæ.* supra n. 20. & aliis: concedendo quoque minorem iuxta suprà dicta eo c. 3. Negando tamè consequentiam: nam in ipsamet distinctione virtuali possumus latitudinem quandam aduenire, secundum quam datur maior distinctio virtualiter et relatio

Non 3

relationes, & essentiam, quàm inter essentiam, & attributa.

7. Hic autem excessus distinctionis apparet, primo, quoniam attributa divina identificantur adæquate cum essentia divina, & inter se se, singulæque cum omnibus, ita ut cum nullo identificetur essentia vel attributum aliquid, cum quo non identificetur pariter omnia; quod non sic est inter relationes, & essentiam; hæc enim identificatur cum paternitate, cum qua non identificatur filio, licet identificetur cum essentia. Secundo, apparet in ipsamet ratione distinctionis virtualitatem essentia divina & attributa ita præstant sua munia, quasi intentionalia, ita præstant suas denominationes formales, ac si distinguerentur a qualiter; At verò quoad efficientiam realem, quidquid efficit realiter essentia, pariter efficit realiter attributa: Quare in sensu identico, vel in concreto possumus inuicem prædicari, vel subici eisdem prædicatis: Dicimus enim Misericordia est Deitas, misericordia est id, quod intelligit, iustus misetur, intelligens amat; Ceterum essentia & relatio ita præstant etiam munia realia, ita se habent quoad productionem actuum, & passuum, ac si realiter actualiter distinguerentur: Vnde nec identico, nec in concreto, possunt inuicem prædicari de eisdem subiectis, vel subici eisdem prædicatis: nam essentia divina non producit, sed communicat, filius verò non communicat, sed producit; imò Filius dici non potest communicari, vel non produci, nec dici potest esse id, quod communicat, & non producit. Hæc ergo maior distinctio virtualis est propria, & specialis huius mysterij, quam Caietanus 1. part. quest. 39. artic. 1. & de ente, & essentia cap. 6. vocat distinctionem formalem eminentem, & Albertinus supra inquit, *hec distinctio virtualis eminentior continet distinctionem actuale, quam facit quidquid faceret distinctio actualis*. Alij vocant illam virtutalem ex natura rei cum quibus loquimur.

Caietan.

Albertin.

4. Obiicit tertio de essentia, & relationibus verificatur contradictoria: nam essentia realiter communicatur tribus personis, non paternitas. Sed contradictoria non verificatur de re omnino eadem: ergo relationes distinguuntur realiter ab essentia. Confirmatur, quia Pater totam suam entitatem simplicissimam communicat Filio, ut habetur in Lateranen., cap. *Demumus*. Si ergo substantia Patris est simplicissima entitas includens absolutum & respectum sub unica ratione formali à parte rei, totam hanc communicaret Filio, Quod si non communicat, sequitur quod respectuum in Patre distinguatur realiter ab absolutato.

Lateran.

5. Ad argumentum Canariensis in bac q. 18. a. 2. disp. 3. & Vasquez 1. part. disp. 121. putant distinctionem rationis inter essentiam & relationem ad id sufficere, sed non placet: nam illa contradictoria non verificatur de essentia & relatione præcise prout subsunt nostris conceptibus, per quos distinguuntur ratione, sed prout sunt in rei: ergo præter distinctionem rationis requiritur alia distinctio realis, scilicet virtualis. Suarez lib. 4. de Trinit. c. 4. in fine censet distinctionem virtutalem, quæ reperitur in creaturis, sufficere ad contradictoria realiter verificanda. Hoc tamen est valde difficile, nec affertur exemplum conueniens, imò in Deo admittitur eogente fide, vixque capitur intellectu, nisi recurrendo ad infinitatem

Canariens.

Vasquez.

Suarez.

diuinam. Respondeo igitur illam maiorem distinctionem virtutalem, quam vocant ex natura rei, propriam quidem huius mysterij solius sufficere ad illa, & similia contradictoria realia realiter verificanda: sicut enim est huius mysterij propria vnitas realis cum Trinitate reali, sic etiam identitas realis cum tali distinctione, qua posita non sunt contradictoria propositiones, quæ formantur, quia non sunt de eodem actualiter, & virtualiter, prout ibi requiritur ad propriam contradictionem: aliter enim non repugnant extrema.

Ad confirmationem Gregorius negat in Patre dari aliquam entitatem incommunicabilem propter argumentum ibi factum. Sed contra, quia Paternitas est res aliqua, seu realitas, & hæc entitas non est Filius, sed distinguatur realiter ab illo: ergo in Patre datur aliqua res incommunicabilis: nam in præsentia communicabile idem est, ac identificabile. Albertinus supra à Albertinum. 19. dicit totam Patris entitatem, etiam relationem communicat Filio essentialiter; & sic loquit Concilium, quatenus paternitas est idem cum essentia, quæ communicatur, non tamen communicari personaliter, quia constituit personam realiter distinctam: Ego talem loquendi modum non probo: sicut enim paternitas dicitur notio, & proprietatis solius Patris, sic potest dici simpliciter incommunicabilis alij personæ: cum ergo dicit Concilium quod *Pater totam substantiam communicat filio*, per substantiam intelligit essentiam, ut læpè alij Patres; Paternitatem verò læpè Concilia, & Patres dicunt non fuisse communicatam Filio, sed esse proprietatem differentem realiter primam personam ab aliis; datur igitur in Patre entitas incommunicabilis, & incommunicabilis, quæ realiter actualiter identificatur, & distinguuntur virtualiter ex natura rei, quod est speciale Trinitatis arcanum.

Obiicit quarto: nam esse, & paternitati conuenit definitio distinctionis realis actualis: ergo & ipsa distinctio. Antecedens probatur, quoniam vnus actu distinguitur ab alio, est esse aliquid actu, quod non est aliud, v.g. si vnus est actu rationale, & aliud non est actu realiter rationale; si vnus est actu Petrus, aut hoc individuum, quod non est aliud, distinguuntur planè realiter actualiter: sed essentia diuina est aliquid actu, quod non est paternitas: nam essentia est filio, quæ non est paternitas: ergo essentia, ac relatio conuenit definitio distinctionis actualis, ac subinde talis distinctio, quæ cui conuenit definitio, conuenit definitum. Respondeo negando antecedens, & ad probationem dicimus, definitionem distinctionis actualis non explicari sufficienter ibi, nisi superaddatur quod vnus ita sit actualiter aliquid, quod non est aliud, v. ipiam nullo modo sit illud aliud, à quo distinguitur: Quamuis autem essentia sit actu aliquid, quod non est paternitas, nempe filio, quia tamen est etiam actualiter ipsa paternitas, idè non distinguitur ab illa; distinctio enim importat negationem, & hæc omnis identitatem destruit illius generis.

Obiicit quintò pro secunda sententia cum Scoto. Pater intelligendo se, intelligit essentiam suam, & paternitatem: ergo vel intelligit illas ut duo obiecta formalia, vel vel vnus alio, ac alio modo conceptum. Si hoc dicas, sequitur paternitatem & essentiam saltem distingui per vnus modum

6.

7.

8.

modum concipiendi, non secus ac Deus & Deitas; & cum solus modus concipiendi non sufficiat ut vnum in te communicetur, & non alterum, sequeretur communicata essentia communicari simul realiter paternitatem, quod est hæreticum. Si verò dicas primum. Sic arguuntur. Notitia intuitiva est rei actualiter existentis in reum natura: cum ergo Deus intelligat essentiam, & paternitatem per notitiam intuitivam, ut duo obiecta formalia, sit ut essentia, & paternitas prius nostro more concipiendi existant, ut duo, quàm detur talis notitia, cum obiectum præcedat notitiam (præsertim intuitivam) cuius est obiectum, ac subinde sit, ut essentia, & paternitas ex natura rei sint duo obiecta formalia distincta formaliter inter se ante operationem intellectus. Respondet Patrem intelligere suam essentiam, & paternitatem, ut vnum obiectum quoad vnam rationem formalem realem, & nihilominus ut plures rationes virtualiter ex natura rei modo dictas, quod satis est, ut vna suapte natura communicetur & sit communis multis, altera verò non item.

9. Fundamenta Autolci faciliè dicuntur: nam ad primam adnotatam compositionem rationia in Deo, quæ nullum maius inconueniens importat, quàm distinctio rationis. Videantur supradicta lib. 1. disp. 16. cap. 10. Ad secundam dictam relationem non facere numerum realem cum essentia, sed solum virtualiter, quo sensu Patres sæpe dicunt diuinæ perfectiones etiam absolutas esse multas. Ad tertium respondet relationes superaddere diuinæ naturæ realitatem virtualiter distinctam. Vnde in Patre quidem erant due realitates distinctæ virtualiter, non aqualiter. Ad quartum negamus claudi personam in conceptu proprio essentia diuinæ (sub præcisâ prædicta essentialibus conceptæ.

10. Sed obicitur pro illa quana sententia præterea primò non posse percipi, quòd ea, quæ sunt realiter idem, non sint etiam essentialiter idem: Nam si relatio est realiter ipsamet essentia Dei ergo est de essentia Dei. Ad hoc argumentum diximus lib. 1. disp. 16. cap. 6. aliud esse identificari cum aliquo, & aliud esse de essentia illius: plura enim identificantur cum homine, quæ non sunt de essentia hominis: sic relationes diuinæ sunt ipsamet essentia diuinæ, quatenus identificantur realiter cum Deitate, non tamen sunt de essentia Deitatis, nec e contra, quatenus nec relatio consistit essentialiter Deitatem, sed in ipse illam; nec Deitas consistit essentialiter relatione, sed præsupponit virtualiter ad illam.

11. Obicitur secundò; S. Thomas 1. part. quest. 27. art. 2. ad 3. docet, in diuinâ perfectione contineri Verbum, & principium Verbi, & quest. 39. art. 6. ad 1. dicit hanc esse propositionem per se. *Deus est Pater*, sicut hæc *Pater est Deus*. Sed hæc secunda propositio est per se primo modo, quia Deus est de essentia Patris: ergo & in priori propositione Pater est de essentia Dei. Respondet S. Thomam in priori loco intelligendum esse quantum ad constitutionem substantialem personarum: nam ad diuinam perfectionem adequatam pertinet ut natura diuinæ subsistat in tribus suppositis. Ad secundum locum dicimus, utramque propositionem esse per se, in quo ita paritas, non tamen est utraq; in primo modo dicendi per se, sed solum secunda, cuius prædicatum est de essentia subiecti: prima verò est in secundo

modo, quia subiectum est de essentia prædicati, & idem est de ista propositione *Deus est Trinitas*, vel *est Trinus*. Videatur Suarez lib. 4. de Trinit. Suarez. cap. 6.

Obicitur tertio; Paternitas est de essentia Patris: ergo est de essentia Dei, quia Pater non habet aliam essentiam, nisi Dei. Respondet aliud esse loqui de essentia Patris simpliciter, aliud de quidditate eius formaliter, quatenus Pater est, prius modo paternitas non est de essentia Patris, sicut nec personalitas de essentia hominis; Posteriori modo ratio communis personæ prædicata essentialiter de personâ Patris, paternitas verò magis identice, quàm essentialiter, ut cum dicimus Petrus est Petrus, vel hæc persona est hæc persona, signato Petro utrobique.

Pro quarta sententia obicitur primò, cum Suarez: Essentia diuina includit et ipsa essentialiter in relationibus: ergo etiam secundum nostros conceptus debet includi, nec conceptus relationis poterit ab essentia præcidi. Consequenter patet, quia quod est essentialiter superius, necessariò clauditur essentialiter in conceptu inferioris. Sed essentia diuina est communis etiam secundum rem relationibus: ergo includitur essentialiter in conceptu relationum. Primum antecedens probatur primò, quia Deitas est de essentia Patris: ergo de essentia paternitatis; quippe concretum in Deo nihil aliud est, quàm ipsa forma subsistens; Quare nihil potest esse de essentia concreti, & non de essentia abstracti. Secundò, quia quævis relatio est Deus: quiquid enim est in Deo, est Deus, & de relationibus in particulari sic definitur in Concilio Rheimensi: ergo essentialiter est Deus, quia maioris perfectionis est includere Deitatem essentialiter, quàm quous alio modo. Sed quiquid est Deus, est summè perfectum, quod esse vel concipi potest: ergo quiquid est verè Deus, est essentialiter Deus: imò ipsa denominatio Dei valdet esse essentialis, quoniam tumetur à natura essentialiter confluente rem talem.

Respondet à parte rei nullum apparere discrimen inter relationes comparatas ad essentiam, & essentiam comparatam ad relationes, cum: parte rei sint eadem prorsus entitas indiuisibilis; & tamen in opinione Suarj relationes non sunt de essentia Deitatis: non ergo sufficit identitas vnius cum alio ad hoc quòd sit de essentia illius, sed vterius requiritur, ut per ordinem ad nostram conceptus non possit vnum concipi sine alio. Quare cum tam essentia possit concipi sine relatione, quàm relatio sine Deitate, neutrum profectò est de essentia alterius. Itaque ad argumentum negatur antecedens: nam à parte rei sola datur identitas, non verò inclusio, præsertim essentialis, quoniam ista denominatio sominet per ordinem ad conceptus nostros.

Ad primam illius antecedentia probationem concessio antecedenti negatur consequentia; quippe concreta etiam in diuinis ratione differunt ab abstractis, & per illud, quod superadditur per intellectum, concreta possunt includere aliquid essentialiter, quod non fit de essentia abstracti. Ad secundam probationem Respondet relationem esse Deum identice solum, nec in illa præcisè concipiendum esse summam perfectionem simpliciter, ut ipsemet Suarez docet lib. 4. de Trinit. cap. 10. sed perfectionem infinitam diuinitatis in suo genere, ad quod non pertinet

esse Deum essentialiter, idèque talis denominatio non est in relatione essentialis, sed merè identica, sicut in multis aliis formalitibus; nec diuina natura, vel essentia tria sumpta est superior ad relationes, sed communis illis per identitatem, sicut animal rationali, & inanimabili.

16. Obiicies secundò, cum Albertino: Relatio diuina essentialiter est ens aliquod actuale determinatum: ergo vel est creatum, vel increatum: non enim datur medium, cum extrema sint contradiçtoria, scilicet esse à se, & non esse à se, sed ab alio: sed non est ens creatum, cum non sit creatura: ergo est ens increatum essentialiter ergo essentialiter est Deus. Hæc vltima consequentia probatur, quia proprium constitutum Deitatis est à se, per quod distinguitur ab omni alio ente, quod non est Deus: sed relatio non potest concipi secundum suam rationem essentialem sine ratione entis à se: ergo claudit essentialiter constitutum Deitatis, & consequenter diuinitatem ipsam. Hoc argumentum solutum est in simili lib. 1. disp. 1. cap. 8. Hunc breuiter dicimus esse à se; id est, non ab alio, ut anima, nec vt à principio reali, nec vt à præsupposito secundum rationem, aut virtualiter esse constitutum proprium essentiae diuinæ, quod nec relationes, nec attributa transcendat; esse verò à se, id est, non ab alio tanquam à causa, transcendit relationes tanquam ratio communis, & essentialis eisdem. Vnde nec sunt entia creata, quia sunt à se in isto sensu lato, nec sunt essentialiter Deus, quia non sunt à se in sensu stricto.

17. Obiicies tercio; S. Thomam 1. part. quæst. 3. art. 3. ad 1. docentem communia includi in conceptu propriorum. Respondet ibi loqui S. Thomam in concreto, quapropter addit; *intelligi enim persona Patris intelligitur Deus*; & sic fateatur esse predicationem essentialem, non tamen inde fit, Relationem in suo conceptu præciso claudere Deitatem. Obiicies quarto, Concilium Rhemense, quatenus docet, ipsas etiam relationes, & penitentes esse Deum? Respondet, loqui Concilium in sensu identico diuinitatis, ut constat ex contextu, & notæ Vasquez 1. part. disp. 1. 21. cap. 2. An autem ista distinctio rationis interueniens inter essentiam diuinam & relationes fiat ab intellectu diuino; Decidendum erit iuxta supra dicta lib. 1. disp. 15. cap. 4. & disp. 34. cap. 2.

Vasquez.

CAPVT IV.

An saltem communicabilitas ad relationes sit de essentia Deitatis.

1. **R**atio dubitandi est: nam esse communicabilem tribus personis non conuenit naturæ diuinæ ratione personalitatis, sed ratione formalitatis, & infinitatis substantialis terminabilis triplici substantia: ergo conuenit essentialiter: sicut enim est de essentia creatæ substantiæ esse radicem vnius subsistentiæ, sic de essentia diuinæ esse radicem trium. In contrarium est, quia prædicta essentialia sunt communia singulis personis; sed esse communicabilem tribus de nulla persona dici potest: ergo non est aliquid essentialiter.

2. Videtur equidem fore distinguendum, & in primis, cum communicabilitas, seu fecunditas

per intellectum, & voluntatem conueniat Deitati prout in finem in gradu in esse quali; & hic sit ipsi essentialis, ut dictum est lib. 1. disp. 1. cap. 7. sequitur communicabilitatem, quasi radicalem esse essentialem Deitati ratione gradus intellectualis inclusi in natura diuina, non solum quasi specificè, sed etiam quasi indiuidualiter; cum in natura diuina talis gradus intellectualis sit essentialiter singularis, & existens à se quasi per talem communicabilitatem radicalem indiuiduatam.

Itaque identifications cum relictis personis est essentialis Deitati, non verò identitas actualis, quæ posita est in te, licet à nobis explicetur per negationem distinctionis, & dicitur talem in obliquo, seu minus principaliter ipsas relationes, vt identifications naturæ. Conuenit tamen Deitati ex se quod patet nate, & inspiratione actus identificari, quatenus sunt rationes improducitæ, proculque se, licet ex proprio conceptu naturæ supponant; cum filiatione verò, & inspiratione passiva mediis processibus identificatur natura diuina. Quæ respectu potentiarum non dicitur Deitas communicabilis, aut communicata, sed communis, quia communitas abstrahit ab eo quod natura sit ex se in illo, cui est communis, vt est in Patre; vel per communicationem & processionem, vt est in Filio, & in Spiritu sancto. Idè nec actualis communicatio, nec communicabilitas sumpta pro potentia proxima dici potest essentialis naturæ: nam in vtraque includitur relatio, & in potentia inspirationis clauditur volitio, quæ non sunt de essentia Deitatis. Potest adhuc communicatio, & communicabilitas proxima, & multo magis identitas dici consensualiter inter se Deitatem, necessariamque competentem ipsi. Sic intelligendum est Sicut. 1. lib. 4. de Trin. cap. 8. num. 4. Quod si aliud velint Camel. hiæ. 2. disp. 3. 3. Auctoritas tamen, principio 7. coroll. 1. cum 7. reiciuntur.

Sicut. 1. lib. 4. de Trin. cap. 8. num. 4. hiæ. 2. disp. 3. 3. Auctoritas tamen, principio 7. coroll. 1. cum 7. reiciuntur.

Ad primam rationem dubitandi, Respondet, distinguendo antecedens, de communicabilitate radicali concedo, de penultima nego: Nec sufficit ad hoc vt aliqua ratio competat essentialiter naturæ, quod illi conueniat ex se, & non ratione personali, in quo Camel, & Suarez inquantum iuxta suam opinionem de ioculatione attributorum in essentia diuinam, & quæ dicunt communicabilitatem esse de essentia Deitatis: At in nostra opinione multa conueniunt ex se Deitati, quæ non competunt essentialiter: nam attributa & relationes etiam sunt de substantiali complemento Dei & adhuc non sunt de essentia Deitatis, ut dictum est lib. 1. disp. 1. cap. 6. Quare nec communicabilitas proxima est de essentia Deitatis, licet ipsi conueniat ex se tanquam substantiale complementum illius.

Ad secundam distinguitur etiam maior, & minore: quolibet enim prædicatum essentialiter Deitati est de essentia personarum, non tamen simpliciter, & absolute, sed nonnunquam cum addito: Cum enim Deitas distinguitur ratione in aliquid prædicta a personis, prædicta, quæ conueniunt Deitati, prout sic distinctæ, non debent de personis simpliciter prædicari, sed cum addito; scilicet Pater est communicabilis rationis naturæ, vel secundum naturam, vel habet naturam essentialiter communicabilem, sicut est Deitas sit essentialiter ens absolutum, Pater non potest simpliciter dici talis, sed cum addito. Similiter de essentia hominis sunt anima & corpus nihilominus

3.

4.

5.

nihilominus quae conveniunt essentialiter his partibus vt distinctis à toto, scilicet esse substantiam incompletam, partialem, communicabilem alteri compari, non dicuntur simpliciter, & absolute de homine; secus est in predicatis, quae Deitati conveniunt simpliciter, & non solum quatenus praedicantur à personis, vt esse sapientem & amantem; haec enim simpliciter etiam de personis dicuntur.

DISPUT. IX.

De numero, & distinctione relationum.

ENIMvero numerus dinarum relationum realiter distinctarum, & non minor, tam certus est, quam ternarius numerus personarum officiosus disputatione prima. Nam in vnaqueque persona necessaria est vt minimum vna relatio habens oppositum cum aliis personis, & inferens distinctionem ab illis. An vero debeat plures relationes reales, & quomodo distinguantur, quaestio solet esse propterea huius loci.

CAPVT I.

Opiniones diversae.

Prima sententia est Gregorij in 1. dist. 26. *De negantis in Deo quam relationem spiritus, vnde tres solum videtur admittere. Faut Albinus Flaccus lib. 3. de Trin. cap. 3. dicent, relationem Spiritus sancti ad Patrem, & Filium non esse reciprocam, quod etiam indicat Hugo Eriherianus lib. 3. contra Graecos cap. 1. Vbi ait, Spiritum sanctum distinguere à Filio per relationem ad ipsum, & subdit, *libre sui proprias relationum, vt cum termino recipiant conversionem, hoc quidem non arbitrat de Spiritu sancto recipiendum, quia licet ipsi sit Pater, & Filius, non tamen conversione Pater, & Filius ad ipsum referantur.* Faut etiam Conelium Toletanum l. 1. Lateranense & Patres antiqui, qui triplicis relationis, non huius quatuor meminerunt.*

Probatur ratione, quia sicut in creatis ageos, quod supponitur ad actionem constitutum in suo esse, denominatur agens ab actione recepta in termino producta sine forma sibi denud adueniente antecederet saltem ad actionem; ita cum Pater, & Filius supponantur constituti iam in suo esse personali ad productionem Spiritus sancti (quod fecit est in Patre respectu productionis Filij) à sola processione pulsi Spiritus sancti poterunt denominari principium spirans: ergo non est necessaria quatuor relatio spiratoris.

Confirmatur primò, quia nulla relatio convenit Deo per substantialiam, qui est modus imperfectus; sed spiratio activa non potest aliter illi convenire; cum enim non constituit personas, debet ad illas iam constitutas ensequi, ac subinde retulatur: ergo non datur. Confirmatur secundò, quoniam vna relatio non fundatur in alia: ergo nec relatio spiratoris in paternitate, & filiatione. Nam haec ratio probat S. Thomas 1. part. quest. 43 art. 2 ad 4. Vnam personam non referri ad aliam relatione realis distinctionis,

quoniam vna relatio non est referibilis per aliam.

Secunda sententia ponit quatuor relationem in Deo distinctam actualiter ab omnibus aliis; ita videntur sentire Scotus, & Gabriel qui sic distinguunt spirationem actiua à paternitate, & filiatione, sicut relationes ab essentia, de quodiximus disputatione praecedente. Vltimè progreditur Durandus in 1. dist. 13. quaest. 2. qui videtur distinguere relationem spiratoris à paternitate, & filiatione, non solum vt modum à re, sed vt rem à re; cum dicat magis distinguere ab illis, quam ab essentia, à qua distinguitur relationem, vt modum: Quam dicit fuisse magnorum virorum opinionem, & probat pluribus argumentis; sed haec sunt praecipua.

Primum enim potest vnicuique relatio respicere duos terminos distinctos realiter, & multo magis si alter sit producent, alter productus; sed Pater refertur ad Filium, & ad Spiritum sanctum ambos productus, sed realiter diversos, & Filius refertur ad Patrem producentem, & ad Spiritum sanctum productum: ergo non potest in Patre eadem relatio esse paternitas, & spiratio activa, nec in Filio esse potest eadem spiratio activa cum filiatione. Secundum, quia relatio spiratoris, & paternitas vel sunt vna res, vel duae: si dicat primum: ergo sunt etiam vnicuique relatio, quae cum erunt quatuor relationes reales in Deo, sed tres, contra communem sententiam. Sequela probatur, quia multiplicato inferiori, multiplicantur superiores; ergo cum omnis relatio sit res, vbi sunt duae relationes reales, non potest esse vnicuique res, sed duae. Quod si duas res admittit: ergo distinguuntur realiter, obsequi non multiplicarentur eo esse rei. Tertium si paternitas est idem realiter cum relatione spiratoris, poterit verè dici, paternitas est relatio spiratoris; & consequenter Pater refertur ad Spiritum sanctum paternitate, sicut spiratione, & ad Filium spiratione, sicut paternitate; ac subinde Spiritus sanctus erit Filius, cum terminet filiationem, & Filius erit Spiritus sanctus, cum terminet spirationem.

Tertia sententia possit opinari, plures dari relationes reales in Deo, quam quatuor. Probatur primò, quia praeter relationes triginta dantur inter personas divinas reales oppositio, distinctio, aequalitas, singularis, circumscriptio: ergo dantur etiam plerumque relationes. Probatur secundò, quia relatio spiratoris identificate cum paternitate, ac filiatione: ergo est duplex, quia necesse est vna relatio cum pluribus identificari. Hoc enim est proprium rei absolute à aliquo paternitas, & filiatione non solum essent vnicuique essentiali, sed vna relatio. Probatur tertio, quoniam in Patre non solum est paternitas ad Filium, vt Filius est, sed etiam respectus deitatis ad Verbum vt dictum, & per consequens alia erit relatio genitricis, scilicet filiaris, alia dicti ad dicentem: ergo dantur plures relationes quam quatuor.

CAPVT II.

Quid sentiendum sit.

In Deo primò datur in Deo relatio realis spiratoris communis Patri, & Filio, quae recipiunt Spiritum sanctum, autem à aliquo modo ab aliis tribus, & appellatur spiratio activa, ut videntur

tribuendo illi nomen processionis ex inopia vocum: ita communitur Theologi in 1. distinct. 13. 26. & 28. & cum S. Thomas in hac quest. 28. art. 4. ubi docet esse in Deo quatuor relationes, postquam dixerat art. 1. in Deo dari relationes reales, quod censet esse de fide quest. 8. de potentia art. 1. Quare multi Recentiores eque certum existimant, hanc relationem esse realem sicut alias tres, tamen de finitionis Conciliorum in hac non sunt ita expresse. Suarez lib. 5. de Trinit. cap. 4. num. 5. dicit esse conclusionem Theologicam, & quidem communis consensus Theologorum in re tam gravis, & fundamenta quæ adducuntur magni ponderis sunt.

Probatur 1. ex Conciliis: nam Toletanum 11. in confessione fidei, docet personas ad invicem referri: ergo spiritorum mutuo referuntur ad spiritalitatem nec potest nisi per relationem spiritalitatis referri quia non per paternitatem, aut filiationem, ut tales sunt: & Concilium Lugdunense sub Gregorio X. cap. vñico de summa Trinit. in 6. definit, Spiritum sanctum à Patre, & Filio vñico spiritalitatis ne procedere. Item Ioannes Theologus in Florentino sess. 4. dicit in Patre, & Filio vñicam esse potentiam spirandi: & in Interis vñionis de finit Eugenius, vñicam esse principium, vñicamque spirationem Spiritus sancti: Vbi hæc expresse non videantur loqui de relatione, sed de origine, vel potentia notionalitatem cum hæc sint etiam formalitæ & intrinsecæ relationes transcendentes, ut ostensum est disp. 7. saltem habetur ex his Conciliis dari relationem transcendentalem spiritalitatis, & consequenter distinctionem necessariam inter producentem, & productum, ac per consequens oppositum in eo genere relationis: nam in Deo nihil distinguitur realiter, nisi relative opponatur.

Vnde probatur secundum rationem S. Thomæ: Nam inter producentem, & productum si sunt eisdem ordinis, & nature, datur mutua relatio, etiam prædicamentalis, ut Philosophi docent, & patet inductione tam in Deo quoad relationem mutuanam Patris, & Filij, quæ generationem committit, quam in creaturis vñiversis. sed Pater, & Filius se habent ad Spiritum sanctum, ut producent ad productum: ergo sicut Spiritus sanctus referatur ad vñicamque relationem reali spirati ad spiratorem; sic vterque referatur ad Spiritum sanctum relatione reali mutua spiratoris ad spiratum. Videatur Suarez supra num. 6. & 7.

Dico secundò; Relatio spiratoris distinguitur realiter à relatione spirati. Sic S. Thomas 12. Caietanus, Capreolus, & alij. Patet, quia sunt relationes oppositæ; Oppositio verò est tota ratio distinctionis realis in Deo; nec in relatione mutua quando extremum vñicamque est illius capax, admienda est relatio in vno extremo, quoniam altera relatio realiter distincta correspondet in alio, ut bene Suarez supra cap. 5. num. 3.

Dico tercio; Relatio spiratoris non distinguitur realiter à paternitate, & filiatione, nec vterque à re, nec vterque à modo; ita S. Thomas, & Thomistæ, item Gregorius, Marculus, Egidius Romanus, quos sequitur Valquez 1. part. disp. 138. cap. 1. Suarez supra cap. 5. qui sententiam Durandi intelligit etiam de distinctione rei à re censet errorem in fide, quia ponit quaternitatem rerum in Deo contra illud Ioannis Trinit. sunt, qui testimonium dant in Cælo, & contra Lateranense cap. Damiani, ubi simpliciter, & sine ulla re-

strictione dicitur, in Deo Trinitas est sollemniter non quaternitas: ergo omnem vñicamque quaternitatem damnat, non solum relationum cum cunctis, sed etiam relationum inter se. Denique argumenta quibus probauimus dispositione præcedentis relationes non distingui actualiter ab essentia, conuincunt etiam non distingui actualiter relationem spiratoris à paternitate, vel filiatione, pugnat quippe cum diuina simplicitate, ut ea quæ spectantur simul in aliquo personæ, distinguantur realiter inter se.

Dico quarto, relatio spiratoris distinguitur à paternitate, & filiatione virtualiter ex natura rei; sic Doctores supra relati. Constat ex dictis disp. 8. quia præstant diuersa munera etiam realia, & subinde recipiunt prædicta contadictoria; paternitas enim respicit Filium, vñum Spiritum sanctum, relatio spiratoris est contraria hæc communicatur Filio, non illi. Rursus filio respicit Patrem, non Spiritum sanctum; relatio spiratoris est contraria filiationi producturæ, & non communicatur, relatio spiratoris communicatur & non producturæ: ergo distinguuntur virtualiter ex natura rei.

CAPVT III.

Eruuntur opposita.

Ad primum primum sententiarum sumptum ab authoritate. Respondeo Albinum, & Hugonem loqui de Patre, & Filio, ut sub illis nominibus collatis cum Spiritu sancto: nam hic dicitur esse Spiritus Patris, & Filij, tamen ipsi non dicuntur Pater, & Filius Spiritus sancti. Nomen autem spiratoris non erat inter antiquos ita vñitum, quia Concilia, & Patres præcipue agebant de relationibus constitutivis, & distinguendis personarum, non tamen excludunt relationem spirationis. Imò sub processione, vel spiratione virtualiter illam capiunt.

Ad rationem Respondeo denominationem agentis in creaturis, & Creatoris in Deo sumptam ab actione solum extrinsecæ esse exnomineam; denominationem verò realem relationis nunquam esse extrinsecam, nec solum requirunt relationes reales in Deo ad constitutionem personarum, sed ut mutuo referantur, & opponant formaliter producentem, & productum: & sic est necessaria quædam relatio, ut spirans referatur ad spiratum, & opponatur formaliter cum illo.

Ad primam confirmationem in primis distinguuntur maior; per resultantiam realem, concedo, quia hoc dicitur imperfectionem per resultantiam virtualem, aut rationis, nego; quia nullam imperfectionem dicit. Minor verò quidam concedunt de resultantia rationis, quia non reputatur necessarium, ut hæc relatio præconcipiatur ex parte personarum spirantium; cum hæc iam opponatur constitutur in esse personali; & consequenter adiectur, hanc relationem non esse prius origine in Patre, quam in Filio, quia non prius spirat Pater quam Filius. Ideoque solum communicat Filio à Patre quia radicaliter, quia communicatur ipsi vñico spiranti, sic S. Thomas infra quest. 40. art. 6. & 4. Valdeque probabile dicitur Suarez lib. 5. cap. 6. num. 9. Quodam verò negat, quoniam includunt eam relationem in spiratione actiua, & in potentia spiratiua, quod lectum sumus disp. 5. cap. 2. & 4.

Porell

4. Potest etiam probabiliter distingui iuxta supra dicta disp. 7. cap. 2. spiratio actus, ut dicit relationem transcendentalem, non reflexam, sed presupponitur ex parte potentiae, & spirationis actus, quod nemo potest inficari, si talem relationem admitteret. Ut verò dicit relationem predicamentalem, reflexam posita spiratione passiva, & terminis quod est commune relationibus creatis, nec eliditur fundamentis adductis ex disputatione §. pro nostra sententia: nam omnia illa sufficienter intelliguntur de relatione transcendentali. Ad secundam confirmationem quidquid sit in creatis de antecedenti: quidam enim illud concedunt, alij probabiliter negant; neganda tamen est consequentia: nam paternitas, & filio in divinis constituntur personas capaces productionis, ac subinde relationis illi annexae, cum in creaturis relationes non constituentur supposita, sed supponent.

5. Ad primum fundamentum secundae opinionis, Respondens negando antecedens, quia termini distincti realiter solum possunt in Deo distinctas virtualiter relationes, quando istae non opposuntur inter se, ut in praesenti contingit, & videre etiam est in processibus actibus, quae licet habeant terminos, realiter distinctos, distinguuntur solum virtualiter, ut visum est disp. §. cap. 2.

6. Ad secundum Gregorius, & Gabriel supra concedunt esse unam rem, & unam etiam relationem, & consequenter dicunt esse in Deo tres solum relationes reales; quia licet relatio spiratoris sit realis, tamen non distinguitur realiter ab alijs; ac subinde tres remanens incommunicabiles inuicem, & realiter distinctae, quod putant requiri, ut simpliciter numerentur; & non esse impossibilem sententiam dicit Suarez lib. 5. cap. 7. num. 3. Ceterum S. Thomas, Scotus, & alij communiter dicunt esse duas relationes reales, non tamen duas res, quia sub nomine, & conceptu relationis solum multiplicatur quoad id quod connotat in obliquo, scilicet quoad terminos: At sub nomine rerum, aut entium important id solum, quod dicunt in recto, scilicet entitates suas, quae realiter non multiplicantur. Unde facientur multiplicari superius in explicatio inferiori in recto, non verò si multiplicetur quoad obliquum dumtaxat. Certè questio est de nomine, in qua loquendum est cum multis, sufficiens quae ratio videtur esse talis loquutionis distinctio realis terminorum, & virtualis ex natura rei relationum ipsarum inter se, ut simpliciter dicantur duae relationes, & consequenter quotum relationes reales numerentur in Densitate etiam dicuntur esse in Deo plures idcirco: Videatur Vasquez 1. part. disp. 2. §. 7. cap. 2.

Ad tertium Gabriel admittit illam primam propositionem, quia solum facit sensum identicum. At S. Thomas, Scotus, Vasquez, & Suarez supra negant illam, quoniam in relationibus existunt non sufficere identitatem ad mutuum praedicationem. Ego teor, ubi non est medio productionis, ut operationis, quae semper redolet sensum formalem, tam in rebus, quam in absolutis admitti posse mutuum praedicationem per verbum substantivum. Scius est de hac propositione. Generatio est spiratio, quia significantur ibi productiones, & idem est de ceteris, quae adduntur in argumentu, & faciunt planè sensum formalem, cum fiant per Verbum adiectivum. Unde formaliter etiam identitatem requirunt.

Quod si in ista quoque propositione, *paternitas est relatio spirationis*, sit periculum sensus formalis, distinguitur, & concedatur in sensu identico, negentur in formali.

Ad primum tertiae sententiae Scotus quodlibet 6. art. 2. & in 1. dist. 31. quæst. 1. dicit relationes aequalitatis similitudinis, & identitatis inter divinas personas esse reales, quoniam habent omnia requisita ad talem realitatem. Attamen Caietanus, Canariensis, & Thomistae communiter dicunt esse rationis. Sequuntur Vasquez disp. 166. & Suarez supra cap. 2. nam omnis (inquit) *Scotus*, habiudo positiva inter divinas personas vel reducitur ad distinctionem, aut oppositionem, & sic est originis, & realis ut visum est, vel reducitur ad unitatem, & sic est rationis; quia fundamentum scilicet essentia divina, est idem omnino in omnibus extremis. Idem autem ad seipsum non refertur relatione reali, ut docet etiam difficultatem istam S. Thomas infra quæst. 41. art. 1. ad 4.

Ego sic distinguo, si comparamus personas divinas, ut sunt aequales, similes; tunc idem proprius in essentia divina, non habet relationes reales similitudinis, aut identitatis: nam in eo genere relationum, in quo fundamenta primo referuntur, & subiecta ratione fundamentorum, opus est fundamenta realiter distinguere quod intendunt S. Thomas, & eius sectatores. Si verò comparare personas, prout distinguuntur inter se in proprietatibus personalibus, verè habent relationes reales distinctionis, & oppositionis, non tamen distinctas, nec reales, nec ratione praefixa ad quatuor supra numeratis, quoniam in omni imbitur in singulis distinctio, & oppositio cum aliis oppositis, nec possunt mutuo praedicari, quod etiam concedit Suarez supra, nec video negari à Thomistis: dicunt etiam relationes reales aequalitatis, & similitudinis distinctas ab illis quatuor non realiter, sed ratione praefixa; quia cum una relatio possit fundare aliam, ut docuimus in logica, non est cur istae relationes non admittantur; adhuc autem non faciunt numerum, quia non habent terminos realiter distinctos; nec hoc videtur negare S. Thomas eo art. 1. dum enim negat dari tales relationes reales distinctas à relationibus personalibus, intelligit ab istis non distingui realiter, vel virtualiter cum distinctione reali terminorum, quod necessarium esset, ut multiplicarentur relationes simpliciter; & hoc iam præstat ad modum loquendi, ut visum est num. 6.

Ad secundum, negat consequentiam: nec enim ita est proprium rei absolute identificari cum rebus distinctis, ut non conveniat etiam relationi circa quam varios modos dicendi excoegit Vasquez lib. 5. de Trinit. cap. 6. Ceterum tamen est, *Scotus*, unam esse relationem & rem: dum enim Concilia relata supra cap. 2. num. 2. definiunt Spiritum sanctum ex Patre simul, & Filio tanquam ab unico principio, & unica spiratione procederes, decreverunt unque relationem transcendentalem in eo principio, & spiratione imbitum univiam esse. Deinde Florentinum in litteris unionis definit. Patrem deesse Filio omnia, quae Patris sunt præter esse patris. Sed in Patre præter relationem paternitatis datur relatio spiratoris distincta virtualiter, ut diximus cap. 2. ergo dedit illam Filio, ac subinde Filius habet eandem relationem ad Spiritum sanctum etiam praedicamentalem, quam habet Pater. Deinde hic etiam tenet illud axiomata

In diuinis omnia sunt vnum, vbi non obstat relationis oppositio: et igitur est vnica relatio, & vnica res, nec aliter vltis principij, & spirationis à Concilio definita posset stare, licet simul identice fieret cum duabus relationibus realiter distinctis: Sicut essentia diuina est vna, & identificatur cum tribus.

11. Ad tertium, Respondere relationes dicentias & dicti nec virtualiter, nec ratione ratiocinata distinguui à paternitate, & filiatione: Vt enim dicit Augustinus 7. de Trinit. cap. 3. *ex Verbum, quo Filius, & ex Filio, quo Verbum*, quod constat ex supra dictis disp. 3. Quare similiter eo est dicens, quo Pater, & eo Filius, quod dicens; solum ergo differunt ratione ratiocinante, scilicet ex diuerso modo concipiendi per diuersas species creaturarum, sicut de relatione, & personalitate dicemus infra.

CAPVT IV.

Occurrentia dubia expediuntur.

1. **P**rimum est, utrum relationes diuine habeant fundamentum, vt rationem fundandi. Varij varie respondent: ego iuxta supra dicta disput. 7. Dico relationes transcendentales, sicut nec in creatis egent fundamento, vel ratione fundandi, sic nec in diuinis egere: relationes vero prædicamentales etiam in Deo habere fundamentum, & rationem fundandi ratione nostra, etiam ex parte conceptus obiectiui; atque idem quodammodo virtualiter præsupposita: Quia relationes prædicamentales diuine supponunt principium quod & quo, & originem actiuam, ac passiuam per relationem transcendentalem constituta. Quare cum sufficienti fundamento in se ipsa concipiuntur resoluere in persona, positis productione, ac termino proportionaliter ad relationes paternitatis, & filiationis creatas.

2. Dubitatur secundum, Quos terminos habent relationes diuine in Logica, & Metaphysica. Probabilior opinio fuit, relationem terminari ad absolutum, non ad relationem in diuinis vero certum est relationes habere terminos reales reuelari de distinctione; ita vt paternitas terminetur ad Filium, vt Filium, siue ad filiationem, & hæc terminetur ad Patrem, vt Patrem, siue ad paternitatem, & relatio spiratoris terminetur, ad Spiritum sanctum, vt procedentem. Ratio est: nam in diuinis eadem relatio constituit personam, & relationem simul, seu correlatum alterius, ideoque necessarium est, vt eadem proprietas, quæ est correlati alterius, sit etiam terminus illius, eius scilicet eueniat in creatis, vbi supposita non constituantur per relationem ad alterum suppositum. Propterea cum relatio diuina solum distinguatur à termino vt relatio, id est, ratione relationis, non ratione absoluti, necessarii respicit terminum, vt telatum, & eius relationem, non tamen aliquid absolutum, alioquin non haberet terminum realiter distinctum.

3. Ceterum restat difficultas: An relatio spirati terminetur ad Patrem, & Filium, vt Pater, & Filius sunt, an vt sunt spirantes, ac per consequens ad correlationem spiratoris, quia hæc non constituit personam, sicut ceteræ, sed supponit constitutionem, ac subinde sufficientem ad terminandum? Omnis aliorum placitis, sicut docui vni-

uersaliter in Logica relationem prædicamentalem non terminari ad suam prædicamentalem correlationem, sed ad transcendentalem, quæ in principio quod substantiali; vel in principio quod accidentali reperitur; sic exilissimo proportionaliter in diuinis omnem relationem prædicamentalem non ad prædicamentalem sibi oppositam, sed ad transcendentalem terminari repetam in potentia productiua, & in ipsa persona productente. Quare sicut paternitas transcendentalis respicit contrarium filij, quæ filiatione constituitur, sic etiam paternitas prædicamentalis terminatur ad filiationem transcendentalem, & ad substantiam filij. Similiter filium transcendentalem, & prædicamentalem terminatur ad paternitatem transcendentalem, quæ in eius persona, & potentia reperitur. Item relatio spiratoris tam prædicamentalis quàm transcendentalis terminatur ad substantiam Spiritus sancti, quæ constituitur relatione spirati, & hæc siue transcendentalis, siue prædicamentalis terminatur ad relationem transcendentalem spiratoris includam in potentia spiratiua formaliter, vt vidimus disput. 3. cap. 4. continentiamque radicales in ipsis personis spirantibus, vt personæ sunt, quia licet vt sic distinguantur realiter in se, sunt tamen vnum principium spiratum reale, non solum vt quæ, sed etiam vt quod ex vnitate forme, per quam habent talem rationem principij: sicut sunt vnus Deus propter vnitatem Deitatis.

Dubitatur tertio, An & quomodo relationes differant à personalitatibus, & personis. Respondet, tres relationes personales, & incommunicabiles à personalitatibus personarum, quibus insunt, non differre virtualiter, nec ratione prædicta, sed solum non prædicta, scilicet penes implicitum, & explicitum: Ad vero à personis differre vt includum ab includente distinctione virtuali inadæquata. Sic communiter Theologi, quod amplius conflabit quest. 40. Ceterum relatio spiratoris distinguitur à personalitatibus Patris, & filij virtualiter ex natura rei, vt colligitur ex supra dictis cap. 2. num. 6. à personis vero vt includum ab includente distinctione virtuali prædicta inadæquata.

Dubitatur quarto, An relationes diuine conueniant in aliqua ratione vniuoca? Negat Molina 1. part. quest. 2. § art. 4. disp. 2. Probatur primò, quia sequeretur relationes diuinas consistere genere, ac distinctione, & per consequens in illis dari compositionem Metaphysicam, quod cum diuina simpliciter pugnat. Secundò, quia relationibus constituantur vltimò supposita diuina in esse suppositorum: id autem quia vltimò constituit suppositum, est quod incommunicabile, primòque diuersum: ergo relationes diuine non conueniunt in aliqua ratione vniuoca, sed le totis distinguuntur. Idem sentit Valquez 1. part. disp. 1. § 8. num. 32. diuerso tamen fundamento, scilicet quia conceptus communis diuinae relationis est transcendens, & denominatiuus, & quali secundæ intentionis, nec potest aliter concipi, vel abstracti nisi vt modus nature imbutus in conceptu ad deo vltimò differens.

Melius Cassianus 1. part. quest. 27. art. 4. ad quartum dubium, & quest. 30. art. 4. de Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 1. num. 12. dicunt conuenire in conceptu vniuoco relationis subsistentis, vel increate, qui sit abstractus ab specialibus earum differentis, & essentialis suis inferioribus; sicut etiam

5. Molina

Valquez

6. Cassianus Suarez

etiam de conceptu personæ communi tribus diuinis personis docet ibi latè Suarez cum S. Thoma, Bonaventura, & alius. Atque vtrobi- que est ratio, quia personæ diuinæ conueniunt in ratione subsistenti incommunicabiliter, & diuinæ relationes in ratione respiciendi, vel referendi ad terminum intrinsecum, & increta- tum: ergo potest ab illis abstrahi ratio commu- nis non minùs, quàm à personis, vel relationi- bus creatis.

Vnde ad 1. Molinæ Respondeo, non re- pugnat Deo compositionem Metaphysicam, vt ipse diximus. Quòd autem ratio commu- nis diuinis relationibus dicatur genus, & ra- tio contrahens vnamquamque dicatur diferen- tia, non video cur negandum sit; nisi ponatur illa ratio communis esse transcendens, vt po- nitur à Suarior, & Vasquio suprà. Cur autem reperitur in diuinis personis, & relationibus ea transcendencia magis, quàm in humanis, ipsi videntur, res est non magni ponderis. Qui tamen transcendenciam assereret, analogiam potius quàm vniucocationem, deberet subiunge- re cum Vasquio. Mihi videtur transcendencia ista non esse necessaria; sed abstrahi posse ra- tio communis extrà differentiam singularum personarum, & relationum. Ad secundum re- spondent benè Vasquez, & Suarez suprà, non esse contra rationem vltimi termini, quòd ab illo possit abstrahi ratio communis mul- tis similibus terminis: sed quòd possit vltimùs in eodem genere, scilicet alia personalitate terminari.

QVÆSTIO XXIX. S. Thomæ.

De personis.

VIA relationibus constituuntur di- uinæ personæ; idè explicatis rela- tionibus Angelicus Doctor personas incipit expedire.

ARTIC. I.

Utrum sit conueniens definitio personæ.

Conclusio. Congrua est definitio personæ, quam tradit Boetius libro de duabus natu- ris, pagina 3. scilicet *persona est rationalis natu- ra indiuindua substantia*. Sanctus Thomas intelli- git substantiam vt abstractè à prima, & secun- da; indiuinduum autem, vt rationem, quæ con- trahit substantiam ad esse primum, nimirum ad indiuinduum singulare completum in ratione substantiæ, ac per consequens in ratione subsi- stendi per se incommunicabiliter; *rationalis, natu- ra*, vel *intellectualis* dicitur, ad excludenda supposita aliarum naturarum, quæ licet sint substantiæ complete, ac subsistentes, adhuc non sunt personæ. Cum ista definitione coi- cidit alia, quæ colligitur ex Richardo Victorino lib. 4. de Trinitate, cap. 22. & 23. & qua vsus est Ioannes Theologus in Florentino scilicet 9. scilicet *persona creata est rationalis nature in- communicabilis existentia; vel nature diuinæ,*

si sit persona diuina: nam idem est apud Richar- dum *existentia*, quod *substantia* apud Boethium, & idem est *incommunicabilis*, quod *indiuindua*. Videatur Suarez lib. 1. cap. 1.

Suarez.

ARTIC. II.

Utrum persona sit idem quod hypostasis, substantia, & essentia.

PRIMA conclusio; Persona est idem in natu- ra intellectuali, quod suppositum, hypo- stasis, res naturæ, & substantia in tota natu- ra, quoniam omnia ista nomina significant ean- dem rem, scilicet substantiam completam, prout diuersis rationibus consideratur. Vocatur enim suppositum secundo intensionaliter, prout concipimus illam subitè in propositioni- bus: Vocatur primò intensionaliter hyposta- sis, prout illam concipimus sustentare acci- dentia; Dicitur item res naturæ, prout sup- ponitur naturæ specificæ, sicut hic homo est res naturæ humanæ; Demùm dicitur substantia, prout concipimus illam per se existere, nou in alio.

Secunda conclusio; Persona non est idem quod essentia (intellige virtualiter) quare- nus persona claudit essentiam, & aliquid amplius.

Tertia conclusio in corpore, & ad tertium, substantia quandoque significat essentiam, quan- doque suppositum, seu subsistentiam: nam ab- stractum lumen pro concreto, substantia pro subsistente. Sic loquuntur sanctus Thomas hic, Concilium Toletanum II. & V. Synodus Con- stantinopolitana, cap. 1. de voce *hypostasis*, & *essia*. Fuit olim grauis in Ecclesia dissensio, sicut & de voce subsistentiæ. Videantur Rustiani lib. 10. Ecclesiasticæ historiæ cap. 29. & Vas- quez hic dispur. 224. Iam vsus obtinuit, vt *hypostasis* pro substantia sumatur, *essia* pro essentia.

Conc. Tol. Constantinopol. V.

Rustiani. Vasquez.

ARTIC. III.

Utrum nomen persona sit penendum in diuinum?

Conclusio affirmat, & est de fide: nam in Symbolo Athanasij dicitur *alia est enim per- sona Pater, alia Filius*, habetur etiam in cap. Fir- miter, & in Toletano II. aliisque sæpe. Ra- tione probat sanctus Thomas, quia tribuendum est Deo, quicquid est perfectionis in natura, sed persona semotis imperfectionibus, quæ in personis creatis reperiuntur, significat id, quod est perfectissimum, & summæ dignitatis in to- ta natura, scilicet esse subsistens in natura ratio- nali: ergo conueniens est vt hoc nomen per- sona dicatur de Deo. Laurentius Valla lib. 6. Valla elegantiarum, cap. 34. voluit personam significare qualitatem, & sic in brutis reperi. Sed errauit in vtroque.

Videantur Suarez lib. 1. cap. 1. & Vasquez hic.

Suarez. Vasquez.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

Boetius.

Richard. Victor. Iona. Thom.

ARTIC. IV.

Utrum persona significet relationem.

Prima conclusio. Persona prout abstractit à creatis, & increata, non significat relationem, sed id, quod subsistit incommunicabiliter in natura rationali, ut ab aliis distinctum.

Secunda conclusio. Persona in diuinis significat relationem vel subsistentem, quia distinctio in diuinis non est nisi per relationes originis.

Tertia conclusio. Persona in diuinis significat relationem per modum relationis solum in obliquo, quia relatio in reālo non pertinet ad rationem personæ quatenus est relatio, sed quatenus significatur per modum hypostasis. Sensus est, eum personalitas diuina sit relaxata, debet in diuina persona importari relatio, formaliter quidem, id est, magis principaliter si comparatur ad naturam, materialiter uero, & minus principaliter, si comparatur conceptus explicitas relationis ad conceptum explicitum personalitatis.

Quod intendit docere S. Thomas in hac questione, scilicet dari personam in Deo, tam evidens est quoniam esse Deum substantiam completam implicat enim intelligere substantiam completam existentem, si naturali modo existat, (ut abstinemus à questione de possibili) & non sic existere, ut vicinè terminetur, siue proprio termino, siue alieno; alienum autem non potest habere natura diuina, in qua quidquid intrinsecum reperitur, debet esse per omnimodam identitatem cum ipsa: ergo debet Deitas esse terminata proprio termino, ac per consequens datur persona diuina. Nec occurrit aliquid disparatione dignum.

~~~~~
QVÆSTIO XXX. S. Thomæ.

De pluralitate personarum.

Robagit Angelicus Doctor dari personam in Deo, nunc inquit numerum personarum.

ARTIC. I.

Utrum sit ponere plures personas in diuinis.

Conclusio affirmans est de fide: nam Athanasius in symbolo ait, alia est persona Patris, alia persona Filij. Probatur etiam ex pluralitate relationum, quoniam hæc sunt in Deo subsistentes, & per consequens significantur nomine personarum. Videantur supra dicta disp. 1.

ARTIC. II.

Utrum in Deo sint plures personæ, quam tres.

Conclusio: In Deo sunt tres personæ distinctæ. Probatur ex 1. Ioan. vicin. *Tres sunt qui testimonium dant in celo adiuncto testimonio Augustini lib. 7. de Trinitate, cap. 4. Ra-*

*Joan. vii.
August.*

tio sumitur ex numero relationum, & processionum, & sic potest formari. Dantur in diuinis unica personæ improductæ, & duæ tantum productæ: ergo sunt tantum tres. Antecedens quoad primam partem est de fide, quia Concilium Nicenum, Tolcanum V l. & X l. Athanasius in symbolo, & alij Patres appellant Patrem non procedentem, innascibilem, & ingeneratum, non solum ut negat propriam generationem, quo sensu etiam Spiritus sanctus dici potest ingenuus, sed ut significet non productum vilo genere productionis. Quoad secundam partem constat ex numero processionum, de quo disp. 6. dictum est. Rationes aliquas addit Suarez lib. 1. cap. 4. & 10. sed certe ad principia Fidei reducendæ sunt. Unde fit consequens etiam esse de fide ex Conciliis & Patribus, quos refert Suarez ibi.

*Conc. Nic.
Tolcan. V l.
& X l.*

Suarez.

S. Thomas in præsentia hæc reddit rationem. In Deo sunt tantum quatuor relationes, vt constat ex quæst. 28. quarum paternitas & filio cum sint oppositæ nequeunt eandem personam constituere, sed duæ; spiritus uero cum non opponatur paternitati vel filiationi, non distinguitur realiter ab illis. Ideoque non constituit distinctam personam. Dum cum processio immediatè opponatur spiritali, ac subinde mediante paternitati, ac filiationi, necessariè constituit personam distinctam à personis spiritalibus: ergo tres sunt personæ in Deo, nec plures, nec pauciores. In hac ratione supponitur idem Spiritum sanctum procedere à Filio, quod infra ostendendum erit.

ARTIC. III.

Utrum termini numerales ponant aliquid in diuinis.

Conclusio: Termini numerales in Deo supra res, quas significant, non addunt nisi negationem. Probatur, quia multitudo se habet ad multa, sicut vnum ad ens: sed vnum non addit aliquid supra ens, nisi negationem diuisionis tantum, ut ostendit S. Thomas supra quæst. 11. art. 1. ergo multitudo significat res, de quibus dicitur, cum in diuisione circa vnamquamque illarum. Vbi nota S. Thomam hic non dicere terminos numerales, vel vnitatem significare de formali solam negationem, sed nihil addere supra entitatem præter negationem; quod diuersum quidem est; cum hoc sit verum, illud autem falsum. Videantur supra dicta lib. 1. disp. 8. cap. 7.

ARTIC. IV.

Utrum hoc nomen persona possit esse commune tribus personis.

Conclusio: Persona est communis non secundum rem, sed secundum rationem, id est, non datur vna persona numero realiter communis tribus personis, datur tamen realiter ratio personæ per hoc nomen significata, communis illis ratione nostra, & per abstractionem intellectus. Probatur quia persona diuina significat reu subsistentem in tali natura. Hoc autem est commune tribus personis diuinis, eam vnaqueque subsistat in natura diuina, & distinguatur

quatur ab aliis: ergo est communis secundum rationem, non secundum rem ipsam. Videatur supra dicta disp. 9. cap. 4. num. 5.

Notationes circa questionem.

Gabriel. Noto primò, cum Gabriele in 1. dist. 24. quæst. 2. artic. 3. dub. 1. & cum Valquo hic art. 1. secundum quantitatem continuam, id est, secundum intentionem perfectionis non dari in Deo totum & partem, maius, & minus; & sic loquitur Athanasius in Symbolo, dum ait, *in hac Trinitate nihil maius aut minus*: at secundum quantitatem discretam, id est, quoad numerum personarum tepetur in Deo totum, & pars, scilicet totus numerus, & eius partes, maior etiam numerus & perfectior in toto ternario, & minor, ac minus perfectus in binario; nec hoc repugnat infinitati diuinæ, cum non arguat inæqualitatem in perfectione simplici-
Valques. ter. Quare S. Thomas hic art. 2. ad 4. solum corrigat modum loquendi, nimirum ut in hoc numero non concedamus absolute totum & partem, maius & minus, ne forsan indicetur aliqua compositio, vel excessus perfectionis, sed cum addito dici possit numerus maior, vel minor, ut aduertit Suarez lib. 1. de Trinitate cap. 10. num. 8.

Noto secundò, hoc esse speciale in isto nomen-
Suarez. to, ut non excludat omnem identitatem rerum numeratarum; idèd dicitur in Toletano II. quòd *Trinitas non recedit à numero, nec comprehenditur numero*, & Bernardus lib. 5. de consideratione circa medium, ait *Hæc quid numerus, & quid non numerus: substantia una est, persona tres sunt*: hic intelligendus est Boethius de Trinitudine loquitur; *Atque hoc verè unum est, in quo nullus est numerus*, intellige, qui non admittit unitatem naturæ.

Noto teritiò, unitatem esse rationem merè positiuam, & adhuc esse passionem entis, quatenus explicat determinationem quandam ad hoc esse: potest eòim ens concipi non concepta explicite hæc determinatione, sicut non concepta hæc, vel illa differentia particulari, & tunc concipitur essentia entis in communi. Potest deinde alio concepta explicite concipi ens, ut determinatum ad hoc esse singulare; & tunc concipitur explicite vnitas indundia quam solam æbinoz esse realem, & passionem entis realis, quia nullum datur ens à parte rei, nec vlla entitas, quæ non sit singularis: ergo conceptus discretus singulari obiectiui includit conceptum entis, & solùm differt ab illo penes implicitum, non tamen est de essentia illius; sic etiam si habet conceptus unitatis cum ente. Quod in Deo confirmat Concilium Rhemen-
Cde. Rhem. se sub Eugenio III. quatenus dicit volente Dei esse Deum, cum tamen id non affirmet de aliquo prædicato negativo: sic in rigore hæc est falsi propositio (inquit Molina 1. part. quæst. 31. art. 1.) Deus est immutabilis, & idem erit de hæc: Deus est immutabilis, incomprehensibilis, &c. quia Deus non est negatio villo modo, sed quid merè positiuum, et si negationibus explicetur: ergo vnitas, quæ simpliciter, & in abstracto prædicatur de Deo, est quid merè positiuum licet negationibus explicetur.

Noto quarto, quòd in logica tradidit, etiam
Molina. *Frane. de Logica in 1. part. D. Thomas.*

ea prædicamentum quantitatis, nempe numerum, seu multitudinem esse duxerat ens per accidens, ac subinde non esse vnum ens, sed multa entia. Vnde nihil significat reale præter ipsas entitates, & unitates, ut docent laudus Thomas hic art. 3. & Fonseca lib. 4. Metaphysic. cap. 13. quæst. 4. art. 4. & Suarez disp. 41. Metaphysicæ sect. 1. & disp. 4. sect. 4. & sequentibus, vbi bene declarat quomodo opponatur vnum & multa. Quare oumerus in Deo, scilicet Trinitas, significat ipsas unitates personarum præter, ac subinde rationes positivas earundem, quæ negationibus exponuntur.

QVÆSTIO XXXI. S. Thomæ.

De his quæ ad unitatem, vel pluralitatem pertinent in diuinis.

Quia quæstio procedit de vocibus, & de modo loquendi in hac materia, vbi magni tenet quomodo loquari.

ARTIC. I.

Verum sit Trinitas in diuinis.

Conclusio affirmat & probatur: nam in diuinis ponitur pluralitas, sed idem quod significat pluralitas indeterminatè, significat Trinitas determinatè: ergo ponenda est Trinitas in diuinis ad significandum determinatum numerum personarum. Ad primum docet S. Thomas nomen *Trinitas* secundum etymologiam significare vniam essentiam trium personarum, sed secundum proprietatem vocabuli significare potius numerum personarum vnus essentie, id est, tres personas distinctas. Eaquidem lisdor. lib. 1. etymolog. cap. 4. *Trinitas* (inquit) *lisdor. est trium vnitas*, quod arripuit Valla lib. 3. elegantiarum cap. 5. dicens esse Trium vniam diuinam unitatem. Genebratus verò lib. 2. de Trinitate, & Salmeron tom. 2. in Euangel. tract. 11. Genebr. dicunt lisdoram, aut lisdere voluisse tropo posalmeron. telousi oratoris, quo similiter locatur, dicentes Civitatem esse Cinium vnitatem, aut equidem in hac etymologia, sicut in aliis nimirum fuisse.

Meliùs igitur Doctores & Bellarminus lib. 2. de Christo cap. 5. docent nomen *Trinitas*, sicut Bellarm. Græcum *Trinitas* ternionem, seu ternarium, & sicut quaternio apud Latinos nihil aliud significat nisi numerum quatuor rerum, sic Trinitas cum tribus hypostasibus recipiatur, ad quas designandas est vno recepta talis vox. Sic dixit Athanasius in symbolo *Trinitatem in unitate querentes*; absquid verò discretaur Trium unitatem in Unitate veneremus similiter Fulgentius de fide ad Petrum cap. 1. Unitatem opponit Trinitati, dicens: *Trinitas ad personas refertur, Unitas ad naturam*: ergo Trinitas non dicit de formali unitate, sed solùm numerum & distinctionem personarum.

Adtertiam negat S. Thomas iniplicitatem in Deo, quoniam hæc vox ex Boethio significat proportionem inæqualitatis: etnè cogitas ex
Fulgent. O o o 2 VII.

vis, qui magni habendus est in hac materia, non modo *triplex* aut *tripliciter* non predicari de Deo, sicut predicantur *Trinus* & *Trinitas*; imò tepè negant Patres Deum esse multiplicem: nam hæc vox multiplicat formale significatum termini cui adiungitur. Trinus vero solum multiplicat supposita.

ARTIC. II.

Verum Filius sit alius à Patre.

Conclusio. Dicitur *alius* masculinè, non *aliud* in neutra terminatione: nam hæc est informis atque conuenienter significat essentiam communem; masculina verò, vel feminina est formata & distincta; ideoque significat aliquod suppositum determinatum in natura communi. Quare sicut absolute non potest dici Filius aliud à Patre, sed unum eum Patre, & è contra Pater & Filius non possunt dici unus, sed unum, quia masculinum genus absolute prolatum refertur ad personam, neutrum verò ad naturam; idcirco substantio non potest dici Filius alius Deus, sed unus Deus, nec unum suppositum cum Patre, sed aliud suppositum.

ARTIC. III.

Verum dictio exclusiua solus sit addenda termino essentiali in diuinis.

Conclusio. Si dictio *solum* accipitur categorèmaticè, id est, ex parte predicati absolute, non potest de termino essentiali predicari, ut si dicamus Deus est solus, quia significat, Deum esse solitarium absque consortio, seu distinctione personarum; si verò sumatur synecategorematicè, id est, ex parte subiecti, potest addi termino essentiali, ut si dicamus solus Deus est æternus, quia significat nulli alij præter Deum id conuenire. Videatur Molina hic.

ARTIC. IV.

Verum dictio Exclusiua possit adiungi termino personali.

Conclusio. Cum termino personali additur dictio exclusiua, & predicatum est commune, ut cum dicimus solus Pater est Deus, si excludat à forma subiecti, est vera propositio, quia reddit hunc sensum, ille qui solus est Pater, est Deus; si tamen excludat à consortio predicati aliud neutraliter tantum, etiam est vera, quia reddit hunc sensum, nihil aliud à Patre est Deus; si verò excludat alium masculinè est falsum, quia Filius est alius à Patre, & tamen est Deus; & quia communiter facit homo tertium sensum, non est extendenda talis locutio, sed sicubi reperitur in authentica Scriptura, plè quidem exponenda in primo vel secundo sensu; idcirco verba illa Ioan. 17, *ut cognoscant te Deum solum verum*. Ita exponit Augustinus 6. de Trinit. cap. 9. alique Patres, ut ly *solum* non refertur ad pronomen te quod significat ibi personam Patris, sed coniungitur cum nomine *Deum*, ut sensus sit, cognoscant te, qui es solus verus Deus. Vbi dictio

solum non excludit alias personas Trinitatis, sed alios Deos falsos. Sic etiam intelligenda est dictio Iuaz 37. Dan. 3. & explicatur Deuocron. Iuaz 37. 32. *Videat quod ego sum solum*, nec alius Deus. *Præter me*, S. Thomas hic ad primum admettit istam explicationem, addit tamen si dictio *solum* intelligatur de persona Patris capiendi esse verba illa in secundo sensu supra posito, sicut & illa Matthæi 2. *Nemo venit Filium nisi Pater*. Cum enim aliquod essentialiter dicitur de aliqua persona, non excluditur alia propter unitatem essentie, sed excluditur aliud in neutra terminatione. Quòd si predicatum non sit commune, sed personale, potest dictio exclusiua addi termino personali, ut bene notat Vasquez hic: Sic enim dicitur solus Pater gignit, solus Filius generatur.

DISPUT. X.

Que predicata plurificentur in diuinis personis.

Cum persona diuina claudat naturam & relationem, nec ea parte nature possit esse pluralitas, omnis hæc à relationibus sumenda erit; nec tam in re ipsa, quam in modo loquendi versatur difficultas, utraque tamen expedienda.

CAPVT I.

De essentia, & existentia.

DE fide est in Deo esse vnica essentiam, & naturam diuinam, de qua in symbolo Athanasij dicitur Pater, & Filius, & Spiritus S. vna est diuinitas; Et præterea docet fides in Deo dari tres personas, tresque relationes reales, quarum quælibet sit ens existens & substantia. Vnde sit in Deo esse tres entitates, tres reales, seu res relictas, nec sub his terminis video ab illo Catholico negari, sed doceri communiter à Patribus & Doctoribus, quos sequuntur Suarez lib. 3. de Trinit. cap. 6. & Vasquez *Soarez* disp. 122, cap. 3. & 7. *Vasquez.*

Hinc etiam deducunt nonnulli apud Soarium 3. part. tom. 1. disp. 11. sect. 2. in diuinis dari tres essentias, quia relatio, ut relatio, habet suam essentiam, scilicet relationem per ordinem ad terminum, sed diuine relationes in hac essentia relationis distinguuntur; siquidem vt sic habent rationes formales, & quasi specificas realiter distinctas; ergo datur in Deo distinctio essentiarum, sicut entitatum & rerum. Idcirco Caietanus 1. part. quest. 28. art. 3. distinguit inter quod quid est relatio, & quod quid est nature diuine, & S. Thomas in 1. distinct. 33. quest. 1. art. 1. q. 2. inquit quod quæritur esse significat quoddammodo quam explicat definitio, sic essentia & relatio non vniscuntur in esse.

Hinc Canariensis & Suarez lib. 3. cap. 6. n. 4. colligunt esse in Deo tria entia, scilicet cum addito, scilicet relatio. Præterea dari tres essentias colligit

Ioan. 17.

Augustinus.

Caietanus.

3.

colligit utique Richardus, Scotus, Alensius, Cuius, quos sequitur Suarez suprà cap. 5. & 3. part. 1. disp. 1. sect. 2. Tres substantias admittunt Augustinus, Hilarius, Anselmus, S. Thomas, quos refert & sequitur Molina 1. part. quest. 29. art. 2. disp. 2. Consequenter et tres bonitates & perfectiones relativas inferunt Gabriel, Hieronymus, Clichtoveus, Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 9. Valentia com. 1. disp. 2. quest. 1. punct. 1. ad 3. & plures alij. Idem est de tribus unitatibus, veritatibus, & similibus transcendendis, ut persequitur Suarez cap. 7. & 8. & eum illo Iuniores. Ratio in his omnibus est, quia multiplicat inferiori multiplicatur superior, & nimis predicata essentialia, vel propria inferioris, sed multiplicatur relationes diuine, & quousque relativi etiam ut distincta virtualiter ab essentia diuina & realiter ab aliis essentialiter est ens: ergo habet essentiam, et existens: ergo habet existentiam, et per se: ergo habet rationem substantiam, ac subsistit simul et vna bona, & vera. Multiplicantur igitur omnia ista predicata in personis & relationibus diuinis.

Addunt nonnulli moderni, quorum meminit Suarez 3. part. com. 1. disp. 1. sect. 1. in Deo tantum esse tres existentias relativas realiter di. stinctas inter se, & nullam absolutam communem: nam existentia substantie (inquor) est idem prout etiam ratione nostra cum subsistit in se, ut de intrinseco conceptu existentie substantialis, ut realiter substantiam existentem per se, & non in alio, quod est ipsum subsistere. At in diuinis nulla est substantia absoluta, ut constabit dispositione seq. sed solum tres relative quibus diuina natura subsistit: ergo similes erunt tres existentie relative diuinitate, quibus existat natura diuina.

Alij per oppositum vnicam asserunt essentiam in Deo, tres relativas negant. Suarez suprà sect. 2. Cuius. 1. part. quest. 28. art. 2. disp. 4. Valquez, & ferè omnes. Vnicam etiam existentiam non tres personales Capreolus, Caietanus, Valquez disp. 1. 1. cap. 2. & Bellarminus lib. 2. de Christo cap. 5. & 6. Vnicam item perfectionem, non triplicem. Maior, Caietanus, Capreolensis, Gabriel, Valquez suprà cap. 6. Bellarminus cap. 12. Molina quest. 42. art. 6. disp. 2. Quod etiam amplectuntur Scotus quolibet. 1. art. 1. & 2. Durandus in 3. dist. 1. quest. 3. num. 1. 3. dum sunt relationes diuine ex se formaliter nec habere perfectionem, nec imperfectionem, sed solum identice participare perfectionem essentia. Secundo itaque a relationibus omnem perfectionem non solum relatiuam, sed etiam absolutam, cum censant relationes diuinas vel distinguere ex natura rei ab essentia, vel saltem illam essentialiter non elaudere. Probant, quia nulla relatio siue creata siue increata est ens quantum quantitate perfectionis, sed non quantum, id est, non perfectum. Hoc tamen facile corrigitur ex Metaphysica, ubi ostenditur quamlibet entitatem etiam relatiuam habere suam bonitatem, & perfectionem transcendentem sibi proportionatam.

Thomas vero & Molina suprà dicunt relationes habere perfectionem ex se, non tamen aliam, etiam ratione distinctam à perfectione essentiali, & ita denegant relationibus perfectionem relatiuam, concedunt tamen illis perfectionem absolutam, quia putant essentiam

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

etiamque perfectionem essentialem in qualibet relatione elaudere, sed non satis explicata eorum relatio, quamuis intrinsece elaudat entitatem absolutam, est adhuc entitas relatiua, sic etiam non sit perfectum relatiuam, licet includat perfectionem absolutam.

Paulo aliter philosophatur Valquez: sentit enim relationes etiam prout distinctas ab essentia dicere perfectionem, quia pertinent ad perfectionem Dei; Non vero tres perfectiones realiter distinctas, sed sola relatione, quia nec sunt plures perfectiones totales, cum pertineat ad integram eandem Dei perfectionem totalem, quæ est vnicæ, nec sunt plures partiales, quia non integram illam per compositionem, sed per simplicitatem. Antamen hoc argumentum non viget: nam licet in Deo sunt tres entitates relative totales in suo genere distinctæ realiter inter se, identificateque cum entitate absoluta, eorum etiam non erunt tres perfectiones relative distinctæ realiter inter se identificateque simul cum perfectione absoluta, & nullatenus partes illius: Videatur Suarez lib. 3. cap. 9. Suarez. à num. 5.

Igitur dico primò; Essentia simpliciter distincta vnicæ est in Deo, sicut & natura diuina, siue Deitas vnicæ est communis & absoluta. Sic Doctores etiam num. 1. Probatur: nam essentia diuina simpliciter dicta significat ens esse, id est, non ab alio realiter, vel ratione præsuppositum, sed tanquam primum fundamentum ceterarum; ut sic vero non includitur in relationibus, & consequenter non multiplicatur in illis; imò nec in homine dicitur ens nisi vnicæ essentia, licet habeat substantiam, & plerique accidentia distincta: eam essentia simpliciter supponit pro prima ratione essendi, sicut natura pro prima ratione operandi, & multò magis in Deo hoc nomen essentia vsu Patrum & Conciliorum pro sola natura communi, vel prima radice, seu quasi fundamento essendi Dei vsurpatur. Quare nec eum addito tres essentias relatiuas in Deo debemus admittere, sicut nec tres relatiuas naturas, vt notat Suarez ea sect. 2. tamen si constet apud Catholicos esse in tribus relationibus tres rationes quidditatis secundum quid, quia quævis relatio habet suam quasi essentialiam quidditatem distinctam ab aliis secundum quidditatem conceptum relationis; quæquidem in relatione creata dicitur essentia relatiua vel relationis: at in Deo ea locutio vitanda est ob Ecclesiæ vsum, & periculum offensionis. Habendum est enim præ oculis in hac materia quod monet Augustinus.

lib. 10. de Cognitione Dei, cap. 25. Dicent, libere verbum vnicum philosophi & in rebus ad intelligendum difficultum religiosorum aurium non vident offensum, neque autem ad certam regulam loqui sui est. Videntur Valentia in prologo huius materie cap. 3. & Suarez ea disput. 1. 1. sect. 2. qui ponunt tres essentias in relationibus diuinis non sensum damnare, sed modum loquendi falsum & erroneum appellare; nec illorum fundamentum probare loquendum esse, sed sentiendum, vti pos distinxit.

Deo secundò, in Deo datur vna existentia absoluta & essentialis communis tribus personis, ita compunctur Theologi, & Suarez ea disp. 21. sect. 1. Oppositum dicitur temerarium

Oon ; &

Molina

Suarez, Valquez

4. Suarez

5. Idem, Cuius, Valquez

Bellarm.

Molina, Scotus, Durand.

6.

7. Valquez.

8.

Idem.

Augustinus.

Valentia, Suarez.

9.

& erroris. Probatur, nam existentia est de essentia Dei: sed essentia Dei, ut vidimus, est una communis & absoluta: ergo datur etiam in Deo una existentia communis & absoluta. Minor & conuenientia consistit. Maior probatur Exod. 3. ubi Deus se nominat *Qui sum, & qui est*. Ibi quoque Patres intelligunt significari essentiam Dei communem personis, & Iustinus Martyr occasionem ad Gentes sic explicat. *Ego sum existens iste, vel existens illud seipsum videlicet a non existentibus opponens*. Nec potest essentia Dei praecendi ab existentia: ut sic enim diceret solum esse potentiale: implicat autem quod esse essentialiter a se, esse, aut concipi posse potentiale, id est, potens esse ab alio, cum ens à se imponeret omnimodam negationem essendi ab alio: Includit ergo actum purum essendi, ac per consequens existentiam sibi essentialem. Fundamentum verò in contrarium adductum num. 4. supponit falsum, scilicet existentiam distingui ab essentia, & coincidere cum subsistentia in substantia creatis: Vtrumque enim reuincitur in Metaphysica. Videatur ibi Suarez, & in supradicta sect. 1.

10. Deum tertio, praeter existentiam absolutam Deitatem, de qua supra datur in Deo tres existentiae relationum distinctae realiter inter se. Sic Doctores relati num. 3. & praeterea Henricus tractatus de relationibus. Albertus in 1. dist. 13. art. 1. ad 4. Henricus etiam in summa art. 34. quest. 1. & quodlibet 3. quest. 2. & quodlibet 2. quest. 1. quibus locis licet pro opposita sententia referatur, tamen solum docet non existeret relatione absolute, id est, ut res, sed existeret ut modus, similiter Richardus Vi-

Richard.
Victorinus.

Suarez.

11. Confirmatur primò, quia relationes, ut inter se realiter distinguuntur, sunt aliquid actus; alioquin non differunt, essent nihil: quod enim actus non existit, absolute nihil est: sed ut differunt, non sunt actus actualitate essentia, quia sic non differunt, sed conueniunt: ergo propterea actualitatis, quae innot existentiae relatae.

Confirmatur secundò, quia quando Pater generat, vel producit aliquid esse actuale relatum, vel non si producit: ergo datur esse actuale realiter distinctum à producente, & virtualiter ab esse absoluto essentia: si non producit tale esse: ergo nec entitatem actualem, quoniam eorum produci non potest in esse actuali sine illo. Equidem producere formalissimè est dare esse actuale rei producitur, nec intelligi potest produci entitatem, nisi producat aliquid esse actuale illius: sed cum relatio Filij producat, non producit existentiam absolutam, sed communicat

Filio: ergo assignandum est actus generationi aliquid esse actuale quod producat: hoc autem est existentia relata produca: ergo datur tres existentiae relatae realiter inter se distinctae, quarum duae realiter producantur.

Obiicies primò, S. Thomam asserentem scriptura in diuinis personis non dari aliud esse essentialia, & aliud personale, sed vnicum essentialia. Similiter Augustinus de Trinitate, lib. 3. 6. & 7. docet esse dici ad se, ac subinde non multiplicari in Deo, sic videtur loqui Hieronymus epistola 37. Hieron. & Damascenus lib. 5. de fide cap. 11. relationes diuinas vocat modos existendi. Vnde colligit Vasquez non dari existentias personales: modum enim existentiae quis unquam existentiam appellauit?

12.

August.

Damascen.

Vasquez.

Respondeo intendere S. Thomam locis adductis à Vasquo ea disp. 1. 6. n. 3. diuinam existentiam, vel naturam ut sic solum existeret formaliter per existentiam absolutam, & non relationem, nec hanc requiri ut existat cetera diuina, sed ut existat relatio: sic Suarez iuxta modum simpliciter & absolute vnica existentia & vnicum esse absolutum tribuendum est Deo & diuinis personis, sicut vna essentia: nam esse simpliciter dictum solum existentiam absolutam, quae in Deo vnica est: & sic loquuntur Patres etiam; cum additio verò dici possunt tres existentiae relatae quas Damascenus vocat modos existendi, quia non reddunt formaliter & simpliciter existentiam essentialiam, sed solum personalem secundum quod scilicet secundum esse relationum.

Obiicies secundò: Si darentur in diuinis tres existentiae relatae, darentur similiter tres essentiae, cum essentia & existentia in Deo non distinguantur etiam ratione. Respondeo, de re latia constare apud Catholicos, ut diximus num. 8. Quod vocat verò distinctum esse quod in Deo solum entitas absoluta dicitur essentia, existentia verò latius patet, & omni entitati actuali tribuitur suo modo. Vnde entitas relatiua dici non potest essentia, etiam cum addito, sed quidditas vel ratio formalis relationis: potest verò dici existentia, non simpliciter, sed cum addito, ut vult est.

Obiicies tertio: Sequetur esse in Deo tres actus purorum: nam existentia dicitur virtutum actum, & in Deo non habet admissam potentiam. Sed consequens non est admettendum: ergo nec antecedens. Suarez 3. part. tom. 1. disp. 1. 1. sect. 2. Suarez. negat sequelam, quia putat actum purum dicere infinitatem simpliciter in genere entia. Alij non verentur admittere sequelam, quoniam ille tres existentiae verè sunt actus essendi, nec nomen actus potest semper pro actu essentiali & infinito in tota latitudine ad se accipitur apud Patres.

14.

Suarez.

Obiicies quarto: Duratio est existentia rei, ut constant ex Metaphysica: ergo si dantur tres existentiae relatae, dantur etiam tres durationes: sed duratio diuina est aeternitas: ergo dantur tres aeternitates, & consequenter tres aeterni, non solum adiectus, sed etiam substantiae contra Arianismum in symbolo. Et idem argumentum fiet potest de immensitate: nam illae existentiae sunt ubique per semetipsas: ergo sunt immenses, etiam ut distinctae ab essentia.

15.

Respondeo dari quidem in diuinis tres durationes, quae licet ad genus vel speciem aeternitatis possint reduci, non sunt tamen dicende tres aeternitates; quoniam hoc nomen Patres non cuiuslibet durationis diuinae, sed soli essentiali

Suarez.

essentia & vitali accommodant. Immenſitatem negat Suarez lib. 3. de Trinit. cap. 1. num. 9. multiplicari, quia requirit infinitatem ſimpliciter (intelligi quatenus ſignificat rationem eaſiſtendi in omni loco per eſſentiam, preſentiam, & potentiam) & ideo ſoli competit nature diuine, non verò relationibus, quæ ſecundum proprias rationes intelligi poſſunt ex ſe eſſe præſentialitatem aliquam illimitatam in ſuo genere, quæ multiplicetur in illis, non tamen attingat excellentiam immenſitatis.

16.

Et dictis ſit, ſi ſubſtantia ſumatur pro eſſentia rei, & pro ſola natura comuni, quo ſenſu Ariſtoteles viſit voce ſubſtantiam in definitione vniuerſorum, vnicam ſubſtantiam aſſerendam eſſe in Deo, non triplicem. Sic loquuntur Concilium Toletanum II. VI. & XI. Laſanenſe in cap. *Damnatus* & Patres relati à Molina 1. pars. quæſt. 9. art. 2. diſp. 1. quando negant in Deo tres ſubſtantias. Si verò *ſubſtantia* ſignificet idem quod ſuppoſitum, vt apud Patres olim ſignificaffe docet Valquez diſp. 13. cap. 5. vel ſignificet idem quod ens per ſe, vt diſtinguitur contra accedens, poſſimus in Deo tres ſubſtantias admittere, ſicut illas concedunt in hoc ſenſu Auguſtinus, Hilarius, Anſelmus, & S. Thomas relati à Molina ſuprà, qui prudenter admonet, tum propter æquiuocationis periculum, tum propter vſum Patrum, & Conciliorum non eſſe abſolute aſſerendas tres ſubſtantias in Deo, ſed cum addito ſcilicet relatiuis incommunicabiles, &c.

Council.
Tol. l. VI.
XI.
Laſtan.
Molina.

Valquez.

17.
Auguſtinus.

Similiter Auguſtinus lib. 10. de Trinit. cap. 6. negat in Deo tria indiuidua, quoniam indiuiduum ſimpliciter conſtituitur per naturam indiuiduum, quæ in Deo eſt vnica: Ceterum ſecundum quid & cum addito, ſcilicet in ratione ſuppoſiti dici poſſunt perſonæ diuine diſtingui, ſeu multiplicari numero, ſic Damascenus lib. 3. de fide cap. 4. & 8. dixit, numero, non natura diſſerre diuinas hypotaſes; & ſimiliter loquitur Anaſtaſius Sinaita in libro de dogmatibus fidei.

Damaſcen.

Anaſtaſius
Sinaita.

CAPVT II.

De perfectione & reliquijs tranſcendentibus.

1.

Suppono in eſſentia diuina non ſolum prædicta eſſentialia, ſed etiam aſſertiones eſſentia in ſingulari reperi, ſcilicet vnicam vnitatem, veritatem, & bonitatem ac perfectionem inſinitam ſimpliciter in genere entis. Querimus tamen an præter illam perfectionem & ſolius prædicata propria diuina eſſentia vel nature denotat tres perfectiones, ſeu bonitates relatiue? Tres vnitates & veritates, ſicut tres eſſentias. Sententias & Doctores ætuliſſime capite præcedenti.

2.

Iam dico primò, contra Scotum, & Durandū, Relationes diuina, quatenus relationes ſunt, diſtinctæ virtualiter ab eſſentia, docent perfectionem non abſolutam, ſed relatiuam. In hoc ſerè reliqui Theologi conueniunt. Probatur primò, auctoritate: nam Cyrillus lib. 1. Theſa. cap. 6. de Patre æterno inquit, *Perſellum eſt non ſolum quia Deus, ſed quia Pater eſt*, & inſiſt. Ratio ergo perfectionis ſecundum eſt. Damascenus 1. de fide cap. 11. ait. *Quantum ad perſonæ perfectionem hoc eſt exiſtendi modum, diſcrimen animaduertimus.* Idem habet Concilium Conſtantinopolitanum

Cyrillus.

Damaſc.

Council.
Conſtan. I.

primum in epiſtola, ante illud, & VI. Synodus aſione: 8. ſubſtantiarum perfectione conſentientia. Probatur ſecundò ratione, quia ratio boni & perfecti eſt tranſcendentalia ad nomen entitatem poſitiuam: vt enim docet, Boethius lib. de hebdomadibus cap. 2. & Auguſtinus de doctrina Chriſtiana cap. 32. Omne quod eſt hoc ipſo bonum eſt. Sed perſonalitates, & relationes diuinae ſunt ex propriis rationibus entitates, quibus nihil deſt ad propriam rationem perſonale emergo vt ſic bonæ ſunt & perfectæ quòd latius oſtendit Socrates lib. 3. de Trinit. cap. 9. à num. 15.

Boethius.
Auguſtinus.

Suarez.

3.

Dico ſecundò, tres relationes diuinae dicunt tres perfectiones relatiuas diſtinctas inter ſe realiter, & ab eſſentia virtualiter. Hæc conſeſſio eſt contra Molinam, Vaſquezum & nonnullos Thomiſtas, ſed communis alius multis relatis cap. 1. num. 3. Probatur primò ex Damasceno lib. 1. de fide cap. 11. dicente Patrem & Filium diſtingui perfectionibus perſonalibus; conſenſit VI. Synodus dicens ſuprà Trinitatem ex tribus perfectis gloriſicandam eſſe. Tres æque perfecti non dicentur ſine tribus perfectionibus iuxta Symbolum Aſhanaj. Probatur ſecundum rationem ex ſuprà dictis, quia diuinae relationes ex propriis rationibus ſunt bonæ & perfectæ: ſed vt ſic diſtinguuntur: ergo habent diſtinctas bonitates & perfectiones ſicut diſtinctas rationes perſonales entitatas. Confirmatur, nam quatuor perſonalitates & relatio prout diſtinctæ ab alia eſt integra & perfectæ in ſuo eſſe: Quippe nihil deſt paternitati v. g. ad propriam rationem paternam, & idem eſt de alius: ergo dicunt ſe ſic perfectionem relatiuam, & per conſequentiam oppoſitam & conſtinctam realiter à perfectione filiationis diuerſamque virtualiter ab eſſentiali perfectione nature cum hæc non diſtinguantur realiter à filiatione.

4.

Probatur terriò, quia perſonalitates, prout diſtinguuntur ab eſſentia, ſunt conſtitutæ ac diſtinctæ perſonarum; ſed ſunt conſuetudine perfectæ, alioqui non conſueuerent perfectæ perſonas: ergo quatenus diſtinguuntur virtualiter ab eſſentia, & realiter inter ſe, ſunt perfectæ.

Probatur, quare quia diuinae perſonalitates habent appetibilitatem diuerſam: ergo diſtinctas bonitates tranſcendentales. Conſequentia conſtat ex S. Thoma 1. pars. quæſt. 3. art. 1. & 6. Vbi ex diuerſa appetibilitate colligit diuerſas bonitates. Antecedens probatur, quia paternitas eſt appetibilis Patri & non Filio: filiarum verò eſt contraria. Dices eſſe appetibiles ratione eſſentia, ſed contraria, quia non ſolum Pater ſibi vult eſſe Deum, ſed etiam eſſe Patrem: ergo eſſe Patrem, quod præter habet à paternitate eſt appetibile Patri, actubinde bonum bonitate perfectioneque perſonali.

5.

Confirmatur. Nam paternitas eſt conueniens Patri & non Filio; filiarum verò eſt contraria: ergo habent diſtinctas conuenientias, & per conſequentiam bonitates. Reſpondet Valquez prædictas conuenientias & bonitates non eſſe reales, ſed rationales, quia nihil eſt ſibi conueniens, ſed alteri. Rectè tamen impugnat Suarez, quia licet relatio conuenientiæ euident ad ſeipſum ſu rationis ac res conueniens reali: quidpiam eſt, quod ſufficit vt res conueniens alteri ſua ratione diſtincta dicatur ipſi conuenire realiter, eſſeque reale bonum ipſius, ſicut ipſa Deitas dicitur eſſe bonum reale conueniens realiter diuinae perſoni, ma-

aliquid quia Deus sicut est ambilis sibi ipsi, sic etiam est appetibilis, & conueniens realiter.

6. Obiicies primò, Augustinus 6. de Trinit. cap. 2. & lib. 7. cap. 1. & 2. aliqui Patres negant in Deo tres magnitudines, ac subinde tres perfectiones: nam in Deo non est magnitudo molis, sed perfectionis. Respondeo, quia antiqui Patres renuunt concedere tres magnitudines, tres perfectiones, ac bonitates, nec videamur multiplicare perfectionem essentialem, quam significat vox *perfectus* absolute prolata, tamen vltus Theologorum, praesertim recentiorum, obtinuit, ut possint admitti tres perfectiones & bonitates cum addito, scilicet relatiue, non tamen simpliciter propter vltum Patrum.

7. Obiicies secundò, In Deo non sunt nisi perfectiones simpliciter, cum omnis perfectio sine imperfectione, quales sunt omnes diuinae, sit perfectio simpliciter: sed relationes ex se non sunt perfectiones simpliciter, quia nulla perfectio simpliciter est incompossibilis cum alia perfectione simpliciter: Quare autem relatio est incompossibilis cum sibi opposita: ergo relatio non dicit perfectionem in Deo. Confirmatur, quia nulla Dei perfectio est finita in genere entis, cum nihil sit in Deo finitum, ac limitatum: ergo quilibet Dei perfectio est infinita in genere entis. Sed nulla relatio diuina est infinita in genere entis, cum excludat oppositam: ergo non dicit vltimam perfectionem.

8. Respondeo bifariam. Pote intelligi perfectionem aliquam esse simpliciter talem. Primò, simpliciter, id est, non secundum quid. Secundò, simpliciter ad est, simpliciter, quae iuxta S. Anselmum in Monologo cap. 5. est melior ipsa, quam non ipsa in quolibet, non solum in quauia natura, ut explicat Valquez, quem refellit Suarez, sed etiam in quouis opposito, ut explicat communiter Theologi: Priori modo quare perfectio sine imperfectione est perfectio simpliciter, quoniam est infinita in suo genere, quo pacto se habet omnis diuina perfectio ab omni vel relata. Posteriori modo sola illa perfectio, quae reddit habentem meliorem non habentem, est perfectio simpliciter: Et sic non omnis perfectio diuina est simpliciter, sed solum perfectio absoluta, ut vita, vel abstrahens ab absoluta & relata, ut substantia, & Spiritus, vel abstrahens ab omnibus relatis ut persona seut relati ut sic: Relatiua verò per se ad Deum determinat simpliciter ut quaternitas non sit, est perfectio simpliciter simplex, quia non reddit Patrem meliorem Filio. Vitio modo vna perfectio simpliciter est incompossibilis cum alia perfectione simpliciter, quoniam opponitur illi. Posteriori autem modo nulla datur alteri incompossibilis, quia neque ut opponi, ut conuenit in absolutis.

9. Iam ad argumentum distinguo minorem; relationes non sunt perfectiones simpliciter. Posteriori modo, concedo; priori modo, nego: nam haec perfectiones possunt excludere oppositas sibi. Ad confirmationem respondeo, non omnem Dei perfectionem esse infinitam in omni genere entis, de cuius ratione est identitatem sibi omnem perfectionem sine imperfectione, ac per consequens esse perfectionem simpliciter simplicem. Nec ideo sic, aliquam Dei perfectionem esse finitam: nam inter finitum & infinitum in omni genere entis datur medium, scilicet perfectio infinita in suo genere, v.g. paternitas continet

omnem perfectionem possibilem in genere paternitatis, non tamen in omni genere entis, cum non identitatem sibi situationem, quae etiam est perfectio sine imperfectione, ac subinde infinita in genere suo.

Obiicies tertio, Sequeretur aliquam imperfectionem esse in vna persona, quae non sit in alia, & per consequens nullam personam esse summè perfectam, cum desit illi aliqua infinita perfectio (quod inquit Molina, bonum aures audire) ac subinde tota Trinitas erit perfectior singulis personis, quia clauderet plures perfectiones. Negat primam sequelam Cuneus: quia cum quarevis persona habeat essentialiam, quae identitatem cum omnibus aliis, consequenter habet perfectionem etiam aliam. At non mihi placet iste modus dicendi, quoniam inesse Patri essentialiam, quae identitatem cum filiatione, non est inesse illi formaliter filiationem: Haec habet maiorem difficultatem perfectio, quam entitas, cum tamen omnes concedant, entitatem esse distinctam in singulis personis. Sicut ergo Pater est infinitus simpliciter in omni genere entis, licet non habeat entitatem telatium filiationis, sic est infinitus perfectus simpliciter in omni genere, licet non habeat perfectionem telatium filiationis.

Itaque ad argumentum concedo primam sequelam, & nego secundam, quia quarevis persona habet Deitatem, & per illam formaliter omnes perfectiones simpliciter simplices: habet vtem perfectiones relatiuas, etiam oppositas, saltem virtualiter, vel emanenter, ut loquitur Suarez cap. 10. Sic enim continentur in ostia diuina. Quare ista etiam ut praecisa a relationibus habet infinitam perfectionem intensiue simpliciter in omni genere, quae nullo addito crescere potest, & hanc communiter cuius personae, quae proprietatem simpliciter dicitur Deus. Quod autem formaliter sit aliqua perfectio non simpliciter simplex, in vna persona, & non in alia, & placeat in omnibus, quam in singulis, nec in his arguit defectum, nec in tota Trinitate perfectionis excedit intensiue, sed ad summum extentiue, sicut humanitas ad omnia Verbo non reddit illud intensiue perfectius, sed intensiue.

Obiicies quarto, Sequeretur esse in Deo tres perfectiones inaequales, & per consequens aliam personam alia perfectionem, quae relationes differunt specie: species autem ex Aristotele sunt sicut nomen. Cuius hoc Damascenus lib. 1. de fide cap. 11. dicit. Secundum propriam personalem principalem est existens modus Patri qui a nulla est, quoniam ceterorum dicitur, qui ab eis sumunt originem. Vbi Chelidonium videtur concedere paternitatem secundum personam perfectionem relationem antecedere filiationi, & spirituum: atque in eundem sensum explicat Patres Graeci dicentes sepe Patrem esse maiorem Filium, non natura, sed dignitate personalis: Videtur quoniam citat Valquez disp. 122. cap. 3. Hec punit Chelidonium hoc esse contra qualitatem simpliciter, quia Filius ratione essentiae habet totam illam perfectionem saltem emanenter. Sed et e Patre nomine principalioris, & maioris locum significat prioritatem originis, eodemque sensu dicunt aliquando Filium fuisse maiorem, & instrumentum Patris in creatione rerum, ut notat Valquez supra, & quare 45. art. 6.

Itaque ad argumentum neganda est sequela: nam in creaturis etiam non est omnino eorum repugnare

10.

11.

12.

Damascenus.

Chelidonium.

Valquez.

Idem.

13.

CAPVT III.

De ceteris attributis.

repugnare species diuersas æqualis perfectionis, & de facto à limitibus à nonnullis æqualis gratiis in peccatis. Et quidquid sit in creatis, in Deo sanè differentia specifica non excludit æqualitatem, quia sumitur à sola oppositione, & tam perfectum terminant, & fundamentum habet una relatio, ac alia, tamquamque necessitatem essendi, & omnes terminant eandem naturam infinitam simpliciter in omni genere. Vnde singula participant omnem perfectionem possibilem in genere personalitatis relative determinate. Videantur supra dicta disp. 1. cap. 5.

Dico tertio: Sicut entitas, existentia, & p. s. s. c. t. o, sic etiam multiplicantur cetera transcendencia in relationibus & personis diuinis. Ita Suarez lib. 3. de Trinit. cap. 6. 7. & 8. Discutimus per singula. Tria entia tenent concedere S. Thomas in 1. dist. 25. art. 4. quoniam ens dictum est ab esse, in Trinitate verò est vnicum esse, sicut una essentia. Ceterum concedenda esse in Deo tria entia docet Canariensis quest. 39. art. 3. Suarez cap. 6. & alij: quoniam ens non significat de formali ipso esse, sed entitatem quamlibet: Et S. Thomas quest. 39. art. 3. ad tertium dicit hoc nomen *ra* secundum quod pertinet ad relationem, pluraliter prædicari de diuinis personis, quia transcendens est. Hæc autem ratio si est ad æquata, idem conuenit de ente, ceterisque transcendentibus. Suarez concedit etiam sine addito posse multiplicari. Canariensis verò id concedit, si nomen *ens* sumatur pro relatione; & cauidus fore, si distinguatur, videlicet S. Thomas eo art. 3. ad 3.

Dicit tres res, conueniunt omnes eum S. Thomas ibi, Augustino, & Anselmo apud Suarezium supradictum est de hoc transcendenti aliquid. Idem Richardus de S. Viatore lib. 4. de Trinit. cap. 8. tres personas vocauit tres aliquos, & Patrem dixit esse aliquem alium à Filio. Sic etiam patet unitatem essentialiam, quam sanctam & vnā vocat Ecclia, & Passes in I. X. Synodo actione 1. quævis persona est una, cum sit indiuisa in se, & diuisa à quolibet alio, & ita faciunt omnem, ut docet S. Thomas quest. 30. art. 3. ad 1. & multiplicat unitates personales, ut docet Richardus in 1. distinct. 24. art. 1. quest. 3. hæc verò nō sunt propriæ loquendo specificæ, nec nūmericæ, sed personæ 1. Possunt etiam dici indiuiduales, si ad rei singularitatem, & non ad naturam referantur iuxta supra dicta cap. 1. nam. 17.

Idem Richardus ea quest. 3. ad primum negat in Deo tres veritates, quia veritas dicit essentiam conformabilem conceptui; nihilominus tamen veritas in intelligendo, & in dicendo vnica est in Deo, & essentialis, quia pertinet ad intellectum, & voluntatem. At veritas in essendo, quia quilibet entitas est conformabilis vtro conceptui sui, non solum sequitur in essentia una essentialis, sed etiam in personis triplex relatio, quia vtræ conuenit Patri paternitas, sicut Deitas. Quia nō autem dicitur prima veritas, vel absolute, vel denominatur suprema, vel essentialis veritas, sed res veri, seu veritates dicende sunt cum aliis, scilicet ratione, & quod in ceteris transcendentiis semper consuevit esse: ratio enim de entio S. Thomas quest. 39. art. 3. ad 3.

de qua supra num. 1. 4. militat in omnibus.

Tributa propria, quæ concernunt operationem, certum est non multiplicari in personis, sicut non multiplicatur natura diuina, quam consequenterialis est volitio, & eius affectiones; talis est omnipotencia, & denominationes ab illa prouenientes Creatoris, Domini, & similes. De æternitate, & immensitate dictum est cap. 1. num. 5. de reliquis.

Dico primum: Si ratio entis à se, necessarium, simpliciter, spiritus, diuini, incensæ, infiniti, immaterialis, incomprehensibilis, ineffabilis, & similes sumantur absolute, ut communiter sumi solent, sic de fide est, non multiplicari in diuinis, Constat ex Synbolo Athanasij ibi: *Nec tria in creatis, nec tria immensa, sed vnus in creatis, & vnus immensus*. Idem docet Augustinus 5. de Trinit. cap. 8. & in cap. firmus dicitur vnus solus esse verus Deus incommutabilis; incomprehensibilis & ineffabilis Pater, Filius, & Spiritus sanctus, eisque doctrina communis Patrum & Theologorum.

Dico secundum: Omnes istæ rationes multiplicamur in relationibus diuinis, si sumantur, non prout significant determinatè quid absolute, sed prout significant quid secundum determinatè, vel prout abstantia à relatione, & absolute. Probatur, quia relationes diuine secundum id quod addunt essentia, & per quod opponuntur inter se, multiplicamur realiter, sed secundum id sunt entia reuera diuina à creatis, finitis, contingentibus, & similibus: ergo habent rationem aliquam determinatam, & propriam, per quam ab ipsa determinantur, sed nulla alia ratio excogitari potest, illi supra dicta entis à se necessarij, & ergo relationes diuine secundum proprias entitates habent istas rationes multiplicatas realiter.

Suarez lib. 3. de Trinit. cap. 12. negat tres in creatis, vel tria incensæ in diuinis substantiæ sumpta, quoniam in Symbolo Athanasij dicitur, *Nec tria in creatis, nec tria immensa*. Præterea: nam increatum negat dependentiam essentialiam, id est, in essentia producta: Vnde illa negatio non conuenit complete nisi ratione essentie: sicut enim in humanis substantiis non creatur propriè, sed conceitur, si esse creatum, vel increatum propriè conuenit soli essentie, & supposito, seu personæ ratione alius. Iam hoc pertinet ad modum loquendi: & sicut diuina disp. 1. cap. 5. idem personam, vel substantiam in Deo produci, & non effici, quoniam effectus dicit productionem nature: Quare ratione nature improducit potius, quam ratione relationis producta dicitur Filius non seditus, & independens, sic scilicet ratione nature præcisè habet Filium esse increatum. Nihilominus sicut dantur verè in Deo tres relationes independentes, admittunt aliqui Moderni dari tres realitates increatas. Nomen verò increati videtur ab Athanasio, & ab Ecclia fuisse iam appropriatum nature diuinæ sicut nomen *essentia*, ita vt nec cum addito dici debeant tres increati relatiuè, nisi aperte sit confect, nullo modo multiplicari naturam diuinam, sed relatiuè emittentes, quæ etiam vt tales putantur non creati.

Infinitum in omni genere certum est non multiplicari, quoniam est proprium diuine nature.

tate: at in genere ptopria cuiusque relationis etiam Suarez admittit tres infinitates realiter distinctas, quia vox *infinitum* non est ita determinata ad significandam illuminationem essentialium Dei, quin significet etiam notionalem, saltem cum addito. Quare tres infiniti dici possunt relatione; In ceteris autem casibus loquendum est, sed vt regulas aliquot assignemus, notamus triplicia posse in diuinis predicata distinguere, quædam essentialia, siue Deo conueniant ab æterno, vt esse sapientem, siue ex tempore, vt esse Dominum: quædam relationalia, quorum alia sunt communia secundum rationem, vt persona, suppositum, relatio, & sic, alia communia secundum rem, vt spiratio actiua, relatio spiratores, alia nec ratione, nec in re, vt paternitas; quædam demum abstracta ab essentialibus, & etatis, vt res, ens, verum, &c.

6. Iam dico tertio, Predicata essentialia substantiæ sumpta dicuntur solum in singulari; sic loquitur Athanasius in Symbolo. *Non tria omnipotentes, sed vnus omnipotens; Non tria Domini, sed vnus est Dominus*: nam ad multiplicationem substantiæ requiritur multiplicatio non solum habentis, sed formæ habite, vt dicitur in libris Perihermenas, & ostendit Suarez lib. 3. de Trinit. cap. 3. num. 3. in prædicatis autem essentialibus formale significatum est vniuocum. Adiectiue verò pluraliter prædicantur, quia terminus oumenalis additus adiectiuo multiplicat solum habentia, seu supposita, sic dicimus tres diuinos, & possemus dicere tria omnipotentes, & cetera prædicata, quæ referuntur ab Athanasio in Symbolo absolute prolata sumuntur substantiue. Quare cum multiplicentur, aliquid debet addi, vel ex contextu constare, quod sumantur adiectiue. Sic in eodem Symbolo personæ dicuntur coæternæ, & in cap. *firmius*, consubstantialia, & coomnipotentes.

7. Dico quarto, Prædicata relationalia secundum rationem communia pluraliter conueniunt, etiam substantiue: dicuntur enim tria supposita, tres personæ, relationes, &c. quia significata etiam formalia multiplicentur. Prædicata verò relationalia te & ratione ptopria, vt pater, non dicuntur pluraliter, nec substantiue, nec adiectiue, quia nec formale, nec materiale significatum multiplicatur. Sic in Symbolo dicitur. *Vnus Pater, non tria patres, &c.* Communia verò secundum rem, vt spirator est vnus substantiue, sed adiectiue dicuntur etiam duo spirantes. At prædicata indifferencia, quæ abstractum à relato, & absoluto, dicuntur & singulariter & pluraliter, scilicet vnus ens, & tria entia; & sic de ceteris. Caendum tamen est, quæ horum communiter accipiuntur pro re absoluto. quæ prorsus illi destinata sunt, quæ magis indifferencia iuxta speciem dictam nam vias communis magni habendus est in communi modo loquendi, vt rectè admonent Suarez cap. 6. num. 6. & alij Theologi in hac materia.

8. Vnde dico quinto, Generaliter standum est, debere nos in hoc mysterio vt vocibus, quæ solum significant distinctionem personalem, cauenda verò, quæ sonent etiam essentialia. Vnde *distinctio & diuersio* siue suspitione est. Verbum *differsio* suspitum est S. Thomæ, in vsu verò Patribus Nazianzeno, Damasceno, Iustino & alijs apud Suarez cap. 3. Vocem *diuersio* putiori iure censet S. Thomas vitandam, quia videtur

inuere varietatem etiam in forma. Idem est de voce *diuisio* & *separatio*; Sed tamen personas esse discretas, & secetum dicit Concilium Toletanum primum, & secundum in confessionibus fidei, Lateranense in cap. *firmius*, & Lætanus lib. 4. diuini Institution. cap. 29. Dicitur etiam Pater esse alius a Filio, non aliud, vt sæpe notauimus. Termini oumenales, qui significant diuisi adiuuantur, vt *diu. res.* Qui significant collectione, recipiuntur *Trinus*, & *Trinitas*; omnia triplex, nisi addatur persona, vel quid simile. Videantur Suarez supra, & Vasquez disp. 131.

Orwell.
Tol. I & II.
Lateran.
Lætan.

DISPUT. XI.

An sit in Deo vnica Subsistentia,
vel triplex.

RAVIS controuersia inter Recentiores præcipue, Sed forsitan de voce magis, quam de re, aut saltem de re physica, vel metaphysica potius quam Theologica, vt ex dicto curio patet.

CAPVT I.

Supponuntur quadam.

1. **S**uppono primum, sicut dantur in Deo tres personæ, sic dantur tria supposita, tres hypostases, & consequenter tres personalitates, quia nomen *persona* est substantiuum, & non potest multiplicari, nisi multiplicata forma: sed forma principaliter significata pro hoc nomen *persona*, & abstractum proprium huius coacti est personalitas: ergo multiplicari personis, necesse est personalitates multiplicari. Videatur Suarez lib. suar. 3. de Trinit. cap. 3.

2. Suppono secundum, personam significare substantiuum completum, non solum ratione individuationis, quam singulariter determinatum addit supra rationem specificam, sed etiam ratione vltimæ termini, per quem substantia est sibi æquæta ratio castrandi in se, & non in alio; qui terminus communiter appellatur Subsistentia cuius vobis variæ fuerunt olim acceptiones. Quidam accipiebant pro substantia, vel essentia, & sic renebant tres Subsistentias concedere in diuinis. Alij non pro essentia, sed pro lapsu viente abstractio pro concreto; & præualuit hæc pars in Syonod quadam Alexandrina præsidente Athanasio, vt refert Eusebius lib. 10. Historie cap. 29. Vnde dimanauit ad Patres, & sic Concilium Toletanum II. Synodus Constantinopolitana V. cap. 1. Hietonymus in expositione Symboli ad Damasum, Boëtius lib. de duobus naturis, Nigilister in 1. dist. 25. 4. *Secundum est agitur*. S. Thomas vbiq; Subsistentiam viupant pro Subsistentia; ideoque dicunt esse, quod per se existit, & sum in alio, & idem conuenit Subsistere; palsumque sic loquuntur Antiquiores. Primus fuisse dicitur Caietanus, qui 1. part. q. 2. art. 1. Subsistentia accepit in abstracto pro ipsa ratione Subsistentiæ formaliter constitutua Subsistentis, quæ Modem sequuti sunt.

Synod. Alex.
Eusebius
Concil.
Tolet. II.
Synod.
Constant. V.
Hieron.
Boeth.
Magister.

Caietan.

Præterea Molina 1. part. quæst. 29. art. 2. disp. 3.

1. Molina.

Suarez.

Suarez.

in hac etiam abstractione varias distinguit acceptiones substantie. Prima est per actum existendi per se, id est, non in alio, ut in subiecto inhesionis, sive ut in subiecto completo; & sic omni substantie completæ, vel incompletæ convenit, nulla quippe forma substantialis inheret alteri subiecto completo. Secunda est, ut dicit negationem existendi in alio, ut in compare, vel subiecto, a quo dependet in suo esse; & sic nulli competit incompletæ substantie, seu nulli forme substantiali præter animam rationalem. Tertia magis stricta, & propria dicit negationem existendi in alio tanquam in toto, vel composito aliquo modo; quæ ratione sola supposita subsistere dicimus, non verò animam rationalem, nec secundas substantias, nec naturam etiam completam, aut individuum; nam hæc omnia sunt in supposito, solum ut partes metaphysicæ illius.

Quid autem sit ista ratio existendi per se, quam suppositum addit nature, variant Doctores in Metaphysica. Henricus, & Durandus ad solum modum significandi recurrunt, quasi suppositum nihil amplius dicat, quam natura, nisi quoddam hæc significatur, ut forma habita, suppositum verò per modum habentis. Scotus de eius affectu solum negationem agnoscens dependentis ab alio tanquam à toto: ita ut natura substantialis, quatenus connotat negationem existendi in alio, ut quæ idem sibi soli, & non alij est ratio essendi, sufficienter subsistat. Alij relati à Suariorum lib. 2. cap. 5. num. 5. dicunt esse quid positum, sed rationis. Videatur idem Suarez in Metaphysica disp. 34. & Fonseca 5. Metaphysicæ cap. 3. q. 6.

Nos quidem supponimus cum communi sententia, suppositum non differre solum à natura ex modo significandam humanitas Christi realiter est natura humana, & realiter non est suppositum ergo in re significat aliquid deest ipsi ad rationem suppositi. Quod autem illud non sit merè negationum, patet in eadem humanitate Christi, cuius substantiam supplet Verbum divinum: Quis verò dicat à Verbo divino suppleri solum negationem? Deinde persone diuinæ distinguuntur realiter inter se per id solum quod addunt nature diuinæ: non tamen distinguuntur solis negationibus. Sed posuere: ergo per aliquid positum. Non solum per rationem, sed etiam à parte rei: ergo per aliquid positum reale: Nec dum humanitas Christi assumpta fuit à substantia Verbi, ad solum eas rationis assumpta fuisse censenda est. Ignoramusque substantiam, sicut etiam persona inleat per negationem explicari, non tamen consistit in negatio, sed in positivo reali fundante hanc negationem.

Suppono tertio, hoc positum in creaturis distinguere ex natura rei, seu modaliter à natura cum qua constituit suppositum & subsistens in eadem: et postquam ab illa supernaturaliter tolli, ut de facto contingit in Incarnatione. Probabilius etiam est in composito naturali substantiam esse compolitam ex partiali substantia materie & forme, & vniue ipsatum, ratione cuius substantie partialis dicitur quævis pars subsistere in prima acceptione posita num. 5. & anima rationalis etiam in secunda, solum autem compolitam ratione totius substantie complete dicitur subsistere in tertia acceptione.

Suppono quarto, ad rationem substantie non sufficere positum, in quo fundetur negatio actualis existendi in alio: nam accidentalia En-

charistæ non sunt actualiter in alio, & tamen non habent substantiam; quia ponere ibi modum substantialem superuacuum est: requiritur ergo positum in quo fundetur negatio apudtudinalis existencie in alio. Id est, aliquid ratione cuius subsistens sit ineptum ad existendum in alio quocunque modo, & ad communicandum se alteri. Potest autem distingui duplex communicabilitas, alia per identitatem, quæ nequit esse vnus ad vnum (hæc enim est mera identitas) sed vnus ad multos: nam Deitas est communicabilis attributis, quia non sunt multa realiter, sed personis tanquam multis. Alia per vniorem, quæ potest esse vnus ad vnum, distinctum tamen: pars enim communicatæ comparatur, & toti. Cum ergo dicitur persona esse incommunicabilis, non negatur communicabilitas per identitatem, sed per vniorem: nam Deitas à parte rei est persona, & tamen realiter est communicabilis multis per identitatem; sicut communicabilitas annexæ substantiæ incompletæ non est communicabilitas ad multa per identitatem: nam Deitas hoc modo est re ipsa incommunicabilis multis; & tamen non est realiter incompleta, sed est communicabilitas per vniorem ad aliud realiter distinctum, & hanc negat formaliter persona, & personalitas. Illa ut quod, hæc ut quod, & subinde constituit formaliter rationem substantie complete ad quam consequitur talis negatio.

CAPVT II.

Referuntur sententia.

Rima opinio asserit in Deo vnicam substantiam absolutam communem tribus personis, & præter hanc non dari tres relativas, sed relationes personales in diuini solum esse tria complementa nature, vel tres personalitates, vel tres modos incommunicabilitatis, quibus natura communis & subsistens absolute constituitur incommunicabilis relativæ; & sic contrahitur ad rationem persone. Ita Durandus in 3. Capitul. dist. 1. quest. 2. Capreolus & Paludanus ibi Scotus etiam quest. 2. §. ad questionem igitur. Probatur primò ex S. Thoma quest. 1. de potentia art. 1. Vbi dicit essentiam diuinam non accipere esse per supposita, & quest. 8. art. 3. & 7. distinguunt illa duo, quæ sunt de ratione suppositi, scilicet subsistere, ac esse incommunicabile, subsistens, relationes in quantum relativæ non habent quod subsistere faciant. Fauet etiam Augustinus 7. de Trin. cap. 4. & 5. vbi probat Deum ad se subsistere, non ad aliud, & quod ad se dicitur non multiplicari in Deo; unde tres substantias, sicut tres substantias videtur negare. Probatur secundò, quia substantia est perfectio simpliciter simplex cum sit melius ipsa, quam non ipsa; Melius enim est diuinam naturam subsistere, quam non subsistere; nulla verò relatiue est perfectio simpliciter simplex, ut vidimus disp. 10. cap. 2. num. 9. ergo substantia est aliquid absolutum, & non relatiue, ac subinde multiplicari non potest.

Secunda opinio è contrariis consistit in Deo tres substantias relativas, & nullam absolutam ita A'lenis 3. part. quest. 2. memb. 3. Bonaventura in 3. dist. 1. Henricus quodlibet 1. quest. 5. Richardus, Marfilus, Genehardus, quos refert & sequitur Valquez 1. part. disp. 12 §. cap. 3. Valentia hic Valentia.

1.

Durand.
Capitol.
Paludan.
Scotus.

2.

Alexia.
Bonavent.
Henricus.
Richard.
Marfil.
Genehard.
Valquez.
hic Valentia.

Salmeron.

hic disp. 3. quest. 1. p. 3. p. 3. Salmeron tom. 2. in
Evang. tract. 12. §. ultimo solut. ad 1. & alij. Pro-
batur primò, auctoritate: Nam Patres & Conci-
lia Græca postquam controvertit de voce hypo-
stasis definita fuit, & vera significatio huius no-
minis explicata, ut suppositum, & non essentiam
denotaret, quod utrumque eam vocem, *trm*
hypostasis in Deo relatu, nullam vniquam abso-
lutam concessit. Sic Concilium Ephesium ca-
none 4. & epist. Concilij Constantinopolitani
primi, quæ habetur ante illud ad Damasum, Chal-
cedonensis est 16. Constantinopolitanum V. con-
sult. 8. can. 1. Constantinopolitana VI. act. 11. Idem
autem significat Latine substantia, quàm Græcè
hypostasis, ut docet Ioannes Maxentius in con-
fessione fidelium tom. 3. Bibliothecæ sacræ. Vnde
Patres & Concilia Latina similiter tres hyposta-
ses, & substantias relatuè predicant, nullam
absolutam. Sic Martinus in Concilio Lateranensi
consultat. 4. & 5. canon. 1. & 5. Concilium V. Vor-
maceriense cap. 5. Richardus Victorinus lib. 1. de
Trinit. cap. 11. & lib. 4. cap. 16. & sequentibus.

Concil.
Ephes.
Epist. Conc.
Constant.
Concil.
Chalced.
Constant. V.
& VI.
Ioan. Max.

Concil. Lat.
Concil.
Vormac.
Richard.
Victorinus.
Lectia. Imp.

3.

Probatur secundò, quia natura diuina in ra-
tione naturæ per existentiam absolutam non ita
completur nostro modo intelligendi, ut per se
posse esse sine aliquo alio, imò ita communicat
adhuc tribus suppositis, ut cum fundamento in-
telligatur esse in illis, non potest per se sola: ergo
existentia naturæ sine relatione considerata non
reddat naturam omnino existentem per se, imò
relinquit eam apam, ut alio modo terminetur
vterius & quasi completur in ratione existendi
per se. Confirmatur primò, quia substantia com-
pleta non solum dicit negationem existendi in
alio, ut in subiecto; nam hæc etiam conuenit
naturæ creatæ secundum se sumptæ, sed etiam ne-
gationem existentem in alio, ut in supposito, vel in
toto cuius sit pars: sed natura diuina secundum
se sumpta non dicit hanc negationem: ergo non
habet substantiam absolutam.

4.

Confirmatur secundò, quia substantia com-
pleta dicit vltimum complementum substantiæ
in esse substantiali, siue in ratione existendi per
se. Sed Deus, prout virtualiter & ratione nostra
præcedit relationes, non est vltimò completa in
esse substantiali, siue in ratione existendi per se;
siquidem vterius completur per relationes, quod
autem est completum, prout completum est, non
est vterius complebile: ergo non est substantia
completum, & per consequens non habet sub-
stantiam absolutam, sed solum tres relatuas.
Confirmatur tertio, quia sequeretur ex opposito
dari in Deo personam communem, seu suppo-
situm absolutum, quod repugnat. Sequela probat-
ur, quia suppositum nihil aliud est quàm natura
subsistens, & persona est suppositum intelle-
ctuale.

5.

Tertia opinio media docet, in Deo esse vnam
subsistentiam absolutam, per quam Deitas primò

& essentialiter subsistit communicabiliter, &
præterea tres subsistentes relatuè per quas in-
communicabiliter subsistunt diuine personæ di-
stinctas solum per rationem ab essentiali sub-
sistentia. Sic tenent Gabriel, Almazan, Ochamus,
& Caietanus, quos refert & laqueat Suarez. 3.
part. tom. 1. disp. 1. sect. 3. & lib. 4. de Trinit. cap.
11. & lib. 3. cap. 4. Consentit Cuiuslibet. hic quest.
30. art. 1. disput. 1. & probatur primò auctoritate
Agathonis Papæ in epistola, & habetur in VI. Sy-
nodo act. 4. Vbi constituitur trium subsistentiarum,
seu personarum vnam subsistentiam: sic enim
habet antiqua editio, hæc in noua Surius sub-
stantiam posuit pro substantia. Similiter Hila-
rius 7. de Trinit. in fine, subsistentiæ vnitatem, &
naturæ subsistentiam concedit Hieronymus,
Dionysius, Augustinus, & Nyssenus relati ad
Suario supra, existentiam diuinæ naturæ vocant
subsistentiam, & dicunt propriam esse Deitatis
perfectiorem, ut per se subsistat.

Gabriel.
Almazan.
Ochamus.
Caietanus.
Suarez.
Cuiuslibet.
Agath. Papa.

Hilarius.

Probatur secundò, quia Deitas ex sua intrin-
seca ratione non eget alio, ut existat: ergo ex se
subsistit: nam existentia independens ab alio est
existentia per se, ac subinde substantia: ergo
absque relatione subsistit. Confirmatur, quia si Dei-
tas, ut præcinit ad relationem, non esset completa
& subsistens, mendicaret complementum à rela-
tione: ergo includit quiddam spectat ad ratio-
nem substantiæ completæ & subsistentiæ in hoc
enim natura creatæ differt ab increata, quod hæc
seclusis personis relatuibus est completa & omni illa.
Probatur tertio, quia relationes non sunt actus
essentiæ, sed personarum, cum non referant
essentiam, sed personas: ergo non complent essen-
tiam, & per consequens existentia seclusis rela-
tionibus est completa & subsistens. Confirmatur,
quia Deitas non exigit relationes ex indigentia
subsistenti, sicut nec Verbum & Amorem pro-
ductum ex indigentia cognoscendi & amandi,
sed ex naturæ fecunditate: ergo sicut præcisus
Verbo & Amore producto est intelligens &
amans essentialiter, sic præcisus relationibus est
subsistens.

6.

7.

8.

Probatur quarto: Nam hic Deus in concreto
est communis tribus personis, sed hic Deus non
solum dicit hanc Deitatem, sed etiam hanc sub-
sistentiam: ergo sicut dicit Deitatem communem,
sic etiam subsistentiam communem. Confirmatur
primò: nam aliàs sequeretur Deitatem non
esse substantiam completam in quavis persona:
si enim adhuc complementum requirit tres rela-
tiones, cum in quocumque supposito sit vna sola,
erit ibi incompleta. Confirmatur secundò, quia per-
sona producat dat productum, substantiam com-
pletam; sed non completam relatiuè, cum non
communicet relationem: ergo absolute comple-
tam substantia absoluta.

CAPVT III.

Quid sentiendum.

Deo primò. In Deo non est vna persona,
vel personarum absolutarum, sed solum tres
relatuæ, ita communiter Theologi, præsertim
Recentiores contra Caietanium, qui p. part. quest.
39. art. 4. & 3. part. quest. 1. art. 2. dixit subsistentiam
communem in Deo habere rationem perso-
nalitatis, saltem incompletæ, ac per consequens
esse

1.

Caietanus.

esse in Deo vnam personam, seu semipersonam absolutam, ac suppositum incompletum commune tribus relatiuis, qui modus loquendi (inquit Suarez 3. part. tom. 1. disp. 1. c. 1. sect. 5. circa finem) cauendus est, vt potest alienus à Conciliis & Patribus. Et quidem non esse in Deo vnam personam ac suppositum commune Suarez lib. 3. de Trin. cap. 3. dicte esse de fide, contra Sabellium, sed omittis illa probationibus, quæ forsitan solutione non carerent.

Probatur à priori, quia Deitas vt præcendit virtualiter vel intellectū nostrum à relationibus, non intelligitur esse substantia vltimò completa & terminata, nec subinde communicabilis alicui vltiori termino: ergo non est vna persona absoluta. Consequenter patet ex definitione personæ. Antecedens probatur, quia relationes, cum sine personalitate, constituunt Deitatem in ratione personæ: ergo in ratione substantiæ vltimò complete ac terminatæ per talem personalitatem, cuius munus est vltimò terminare, seu personare naturam, sicut de ratione voluntatis est reddere formaliter volentem: ergo siue volitio diuina non supponit Deitatem volentem formaliter, sed non volentem, sic relationes non supponunt Deitatem vltimò terminatam & completam in ratione substantiæ, sed incompletam ratione nostrâ.

Dices, sicut præter volitionem essentialē datur amor productus, non ex indigentia, sed ex fecunditate, sic relationes non adueniunt naturæ ad necessarium illius complementum, sed solum vt quæ iam erat ex se completa communicetur pluribus per veram productionem. Sed conerā, quia volitionis essentialis nihil planè deest in ratione volitionis, etiā si non daretur amor personalis: At cum relationes sine perfectionibus substantiales & connaturales Deitati si deessent, profectò natura diuina ceteris aliquo substantiæ connaturalis sibi, & per consequens esset incompleta substantiāliter: ergo prout ratione præcendit à relationibus, non intelligitur substantia completa, & subinde nec persona incommunicabilis alteri formaliter, & proximè, sed solum virtualiter, ac remotè, quatenus intelligitur vt radix relationum, quibus reddatur proximè incommunicabilis alteri distincto, & constituitur, ac compleatur formaliter in ratione personæ, sicut humanitas Petri virtualiter est incommunicabilis Paulo, quia est radix personalitatis Petri, per quam formaliter redditur incommunicabilis Paulo.

Hinc sequitur primò spirationem actiuam, quæ constituitur eam voluntate vnum principium spirandi commune Patri & Filio, non constituit vnam personam relatiuam communem eidem, quia prout præcendit ab illis non est substantia completa, sicut nec incommunicabilis, sed completur in ratione substantiæ omnino per se stans per paternitatem & filiationem cum quibus identificatur, ideoque dicitur esse in Patre & Filio, non è contrā Patrem & Filium in spiratore. Sequitur secundò nullam esse in Deo personalitatem absolutam communem tribus, nec aliquam relatiuam communem duobus; alioquin & illa constitueret cum essentia vnam personam absolutam communem tribus personis relatis; & hæc cum voluntate vnam personam relatiuam communem duobus (quod ostendimus sepe).

Franc. de Lugo in 1. part. D. Tertia.

gnate (sicut tres personæ relatiue constituunt cum essentia tres personas relatiuas).

Dico secundò, in Deo sunt tres subsistentiæ relatiue. In hoc conueniunt contra primam sententiam secunda & tertia. Probatur primò ex Conciliis adductis pro secunda sententia specialiter V Vormaciensē dicit cap. 4. in tribus subsistentiis esse vnam substantiam. VI. Synodus act. 11. inquit, *Sancta Trinitas est numerabilis personarum subsistentia*. Idem scetè habet VII. Synodus act. 3. in epistola synodica Theodon, quam Synodus approbat, & licet Concilia vntur nomine *subsistentia* in concreto, tamen cum sit terminus substantiæ, non potest multiplicari, nisi multiplicata eius forma: lentiebant igitur Patres etiam formale significatum illius multiplicari, quod sæpe docet S. Thomas 1. part. quæst. 39. art. 3. & 4. quæst. 40. art. 3. Nazianzenus orat. 12. Nazianz. & alij apud Suarezium supra.

Probatur secundò à priori, quia tres relationes sunt tria complementa substantiæ constituenta cum materia tres substantiæ completæ in ratione subsistentiæ per se, ac per consequens ineptas ad existendum in alio, & quævis illarum est propria suppositi in quo est: ergo sunt tres subsistentiæ: nam substantia est ratio substantiæ completæ naturam in ratione essendi per se id est, non in alio, vt in supposito. Confirmatur: nam in Deo sunt tres personalitates, vt vidimus cap. 1. num. 1. & supra, concl. 1. ergo tres subsistentiæ: nam substantia est ratio communis & superior personalitati, sicut animal homini: multiplicato igitur inferiori multiplicari debet ratio superior.

Probatur tertio ab inconuenienti: nam si Verbum non haberet substantiam relatiuam sibi propriam, sed absolutam & communem, vna hypothesis, quæ facta fuit ad substantiam Verbi non magis facta fuisset ad Verbum, quàm ad alias personas, præterea non intelligeretur in Trinitate processio substantialis nisi terminaretur ad rem subsistentem secundum propriam rationem suam, nec natura diuina diceretur esse in tribus personis, sed è contrā tres personæ dicerentur esse in hoc Deo subsistente.

Dico tertio, non solum Deus, sed etiam Deitas prout est à parte rei est verè proprièque subsistens, imò suppositum & persona. Hoc mihi videtur conuincere argumenta tertie sententiæ, nec vllus credo negabit, quia Deitas à parte rei est substantia completa & incommunicabilis alteri distincto: ergo conuenit illi definitio personæ, quæ solum negat communicabilitatem per vnionem cum alio distincto, non per identitatem: sicut enim Deitas realiter communicatur personis, & completur per relationes in ratione substantiæ, & tamen realiter non est substantia incompleta, quoniam identificatur secum omne suum complementum, ita licet realiter communicetur personis, & quæsi personetur per illarum substantias, tamen realiter est persona, nec excluditur aliquo modo à ratione illius, quoniam identificatur secum omnes suas personalitates. Vnde realiter est triplex persona relatiua, non vna communis, & per consequens triplex suppositum, triplex relatiuum subsistens: nam ad huiusmodi prædicationem sufficit identitas realis, & vna vete dicimus Deitas est Pater, & est Filius, & est Spiritus sanctus.

P p p

Dico

Conc. V Vormaciensē.
VI Synodus.
VII Synod.

6.

7.

8.

9. Deo quarto, si Deitas concipiatur præcisè à relationibus, prout sic, potest dici subsistere in prima & secunda acceptione ad ultis cap. 1. num. 3. habereque subsistentiam absolutam prout hæc significat rationem essendi per se, id est, non in alio realiter distinctam: Hoc enim reperitur differentiam inter naturam divinam, etiam ut sic præcisam, & quamlibet aliam etiam, quod hæc indiget ad subsistendum per se termino realiter distincto à quo sub ea ratione dependet: At natura divina, nec dependet, nec indiget aliquo termino, vel complemento distincto realiter, sed ex sua infinitate postulat connaturaliter identificare se cum omnem subsistentiam, & personalitatem sibi possibilem, quæ triplex est; atque idem etiam ut sic præcisè non est in alio, quod simpliciter sit aliud, led concipitur esse in alio per intellectum distinctum.

10. Hanc conclusionem docuisse videtur Molina
Molina. 1. part. quest. 29. art. 2. disp. 3. conclus. 3. dum asserit esse in Deo tres subsistentias personales, & unam essentialem, quatenus subsistentia significat existentiam cum independentia à quocunque alio tanquam à sustentaculo, quia dependentia requirit distinctionem quam excludit infinita perfectio & simplicitas existentie divine essentialis; sic intelligit Caietanus, & alios Scholasticos tertie sententie, sic Nyssenus in vita Moïsi, dum ait solam essentiam Dei verè subsistere, & Augustinum cap. 7. de Trinit. cap. 4. & 5. sic possunt etiam capi Boethius lib. de duabus naturis, Anastasius, & Cyrillus Alexandrinus in compendiosa fidei explicatione, quæ habetur tom. 4. Bibliothecæ, aliæque adducti à Suariorum pro sua opinione, dum essentia verè naturæ divine tribuunt subsistentiam, quoniam in nullo alio est. Igitur in hoc sensu potest defendi tertia sententia, nec negari teor. ab Autoribus secunde, futuræque Molina hanc acceptionem non esse frequentem apud Patres, usurpari tamen non raris à Scholasticis, quod ego de Doctoribus tertie opinionis intelligo, licet enim est de aliis Theologis.

11. Idem dico quintò: Si subsistentia capitur (ut debet accipi, cum simpliciter usurpatur) in tertia acceptione adducta cap. 1. num. 3. prout dicit existentiam omnimodò completam, & ultimò terminatam in ratione essendi per se, id est, non in alio, etiam ratione distincto, ita ut subsistens concipiatur omnibus modis subsistere ceteris prædictis, & nulli inesse, sed omnia quasi inesset eadem, non datur in Deo subsistentia communis, & absoluta, sed duotaxat tres relativas. In hoc sensu vera est secunda sententia, & propriissimè loquitur, rectè quippe docuit Valerius tom. 1. disp. 2. quest. 3. punct. 3. ad secundam quæstionem opinionum Caietani (quam singularem vocat) in sensu præcedentis conclusionis nihil dicere contra veritatem, non tamen loqui satis eam vocando simpliciter subsistentiam eam substantialem rationem, seu perfectionem essentia, cum communiter Concilia & Patres nomen subsistentiæ referant ad suppositum, & ad proprietatem personalem: in sensu autem proprio supertuanciam esse opinionem, & plusquam falsam, quod ibi probat.

12. Nos autem suppositis istis quæ adduximus supra pro secunda sententia, probamus nostram

conclusionem, primò ab auctoritate, quia postquam Ecclesiasticus vñs obnoiscit, ut vox Latina subsistentia, & Græca ὑποστάσις significaret idem, quod suppositum, seu persona, vñ sunt Scholastici dispositionis aut doctrinæ gratia nomine subsistentiæ in abstracto ad significandam rationem, quæ vñimò constituitur persona, seu suppositum: ac verò ad significandam aliam rationem omnimodò diversam, imò contrariam supposito, qualem asserit tertia sententia, talem vocem usurpare siue abstractè, siue concretè non debemus, sicut nec Græci nomine ὑποστάσις in eo sensu vñquam deprehenduntur abuti, imò expresse Athanasius Arianos in Dialogo de Trinitate, contra Automæos pag. 165. negat hypostatum, aut subsistentiam in Deo, quæ non sit relativa, dicens essentiam non nisi ut in individuo spectatur, hoc est in hypostasi-bus, subsistere.

13. Probat secundò, quia subsistentia completa in creatis, baxia supra dicta cap. 1. num. 3. significat vñimò complementum substantiæ cum negatione essendi quomodolibet in alio siue composito, siue supposito: ergo similiter in Deo significat vñimò completum, & terminum substantiæ diuinæ cum omnimoda negatione essendi in alio etiam ratione distincto: concipimus enim diuinam naturam & subsistentiam ad instar creatæ; ac subinde distinctos conceptus, quos naturæ, & subsistentiæ diuinæ ratione nostra formamus, vocibus, ut communiter accipiuntur in humanis, eloquimur: Distinctio autem virtualis inter Deitatem, & personalitatem, quæ sola meretur simpliciter nomen subsistentiæ in hac acceptione termini vñimò, complementumque substantialis, sufficit quidem, ut diuersi sint prædicti conceptus, non solum formales, sed etiam obiectivi, nec inuicem possint prædicari formaliter, sed solum idueniunt iuxta tertiam emmulationem.

14. Obiicit tamen contra conclusionem istam, imò & contra primam; quia Deitas, ut est vna entitas absoluta, est substantia completa, & incommunicabilis alteri; ergo est vnum subsistens absolutum & vna persona communis. Respondet Deitatem, ut vnam emittentem absolutam præcisè, non esse substantiam completam, & incommunicabilem alteri, videlicet aliquo complemento absoluto, sed ut entitatem absolutam, & relaxam simul, ita ut ex utroque constitutur in ratione substantiæ completæ, sicut in ratione personæ: Quare non est vna persona absoluta, sed triplex relativa. Dices: ergo essentia diuina prout absoluta præcise, vel secundum esse absolutum est à parte rei substantia incompleta, & imperfecta, quod videtur absurdum. Respondet Deitatem, esse virtualiter distinguatur à relationibus complementis ipsius, esse tamen idem actualiter cum illis, & perinde licet sit virtualiter incompleta in ratione substantiæ, quatenus ita se gerit ad constituendam substantiam completam, & personam, ac si esset incompleta, & particularis, est tamen actualiter completa, non quidem ut vna, & absoluta reduplicatiue, id est, non habet vñimò complementum absolutum, sed specificatiue, quatenus eadem essentia, quæ est vna, & absoluta, simul est completa, prout relaxa, nimirum triplici complemento relativo, quoniam est identice tria persona, subindeque triplex

triplex substantia completa, quod sufficit, ut Deitas dicatur simpliciter completa, ut absoluta quidem, vel secundum esse absolutum specificatiue duntaxat: at prout relata, & absoluta simul, reduciplicatur.

15.

Dices iterum, Deitas ut antecedit relationes, nec est, nec intelligitur ut communicabilis alteri, alioquin talis conceptus esset falsus, cum re vera non sit communicabilis alteri distinctione realiter: ergo & est, & intelligitur ut incommunicabilis, ac subinde ut subsistens, & etiam ut persona. Respondeo, non esse communicabilem alteri, nec incommunicabilem proximè, sed incommunicabilem remotè, quatenus est virtualis radii personalitatis, & complementi, quo redditus proximè incommunicabilis, ut dictum est. Unde nec intelligitur communicabilis, nec ut proximè incommunicabilis negantur, sed præcisiuè, quatenus non concipitur incommunicabilitas proxima ipsius: eodemque modo concipitur incompleta, non quidem negatiue, negando esse completam, sed præcisiuè, quia non concipitur complementum, cum præcisdatur à personalitatisbus relatiuis.

conclusionem. Vocem autem subsistentiæ negamus usurpari proprie in eo sensu; Ceterum ut usurpatur in conclusionem quinta, & communiter apud Philosophos, perfectio est simpliciter naturæ, quod subsistat ut sic, ut docet Valquez i. p. disp. 12 s. n. 23. sicut & esse personam in genere, quia melius est illi hoc, quam oppositum, nec respectu naturæ inuoluit repugnantiam illam cum equali, vel maiori perfectione. Hæc autem perfectio, sicut & alia simpliciter simplices, continetur in Deitate, ut præcisa solùm radicaliter; at formaliter conuenit ipsi per identitatem eum relationibus; & est communis non secundum rem, quia non datur subsistentia communis à parte rei, sed vniuersalitate prædicationis.

Valquez.

Pro tertia sententia notat Valquez cap. 1. plures allegari, quam debent, nam Richardus, Gabriel, Ochamius, & Almainus non concedunt aliquem actum communem tribus personis, cui nomen subsistentiæ dicant cōuenire. Augustinus, Hieronymus, & alij, ut vidimus oim. t. vnicam hypostasin in Deo ponunt, sed non triplicem ratione ibi dicta, quare tertia sententia non assumpuntur. In verbis Agarthonis merito Surius littera correxit nam & plura exemplaria Latino habent substantiam, & non subsistentiam, & quia sic melius coheret contextus. Hilanum, Dionysium, & Nyssenam exponit Valquez cap. 5. & nos possumus ad nostram quartam conclusionem referre, sicut & argumeta illius tertiæ sententiæ eandem conclusionem conuincunt, & quatenus videntur urgere contra quorundam, sic faciliè dissoluantur.

3.

CAPVT IV.

Respondetur fundamentis contrariis.

1.

Valquez.

AD primum primæ sententiæ respondet Valquez disp. 12 s. n. 3. S. Thomam ibi loqui de actu existendi, quem appellat existentiam, seu esse, & quidem plerumque negat solam distinctionem realem inter existentiam, & subsistentiam Deitatis, aut denotat Deitatem existeret per se modo dicto in 4. conclusionem, in quo excellit omnem naturam creatam. Adde quod in relatione, prout relatio est, non importatur explicite ratio subsistentiæ; sicut & contra in ratione subsistentiæ, ac personalitatis non explicatur ratio relationis, ideoque dicitur, relationes, in quantum relationes non habet, quod subsistere faciunt: sicut & contra dixit Augustinus *quod quid subsistit, ad se subsistit*, id est, sub explicito conceptu subsistentiæ non dicitur ad aliud. Deinde notat ibi Valquez nusquam Augustinum vsum fuisse nomine subsistentiæ, sed semper pro hypostasi reddidisse substantiam, suspensamque habuisse illam vocem siue Grecam, siue Latinam; ac subinde sicut tres substantias in Deo, sic tres hypostases tenuit concedere; sed vnicam substantiam, vnicam hypostasin ubique prædicat, id est, vnicam essentiam diuinam. Idem est de Hieronymo, & alijs, qui ante composam litteram de his vocabulis scripserunt.

2.

Ad secundum, Respondeo in primis illud habere manifestam instantiam in persona, & personalitate: cur enim subsistentia erit perfectio simpliciter simplex magis quam personalitas? melius quippe est etiam Deitatis esse personam, quam non esse, & habere illud vitium complementum, quam carere illo. Dicimus ergo subsistentiam, si sit distincta per rationem ab existentia essentiali, non esse de essentia Dei, sicut de attributis absolutis docuimus lib. 1. disp. 16, cap. 4. si verò non ponatur subsistentia distincta virtualiter, nec per rationem ab essentia, ut videtur loqui tertia sententia, sic admittimus illam, esse de essentia Deitatis modo dicta in quarta.

Franc. de Lugo i. p. part. D. Thomæ.

Ad secundum respondeo Deitatem à parte rei simul esse essentiam absolutam, & relatum. Unde intrinsecè est independens ab alio, & subsistens non absolute, sed relatiue. Quare negatur secundæ consequentia. Ad confirmationem negatur sequela: cum enim relatio sit idem cum essentia, habere complementum à relatione, est habere illud à se; atque ita non mendicari à relatione: nam mendicare est accipere illud ab alio.

4.

Ad tertium, Respondeo relationes etiam esse perfectiones essentiæ, quam perficiunt, saltem integraliter, & extensiuè, licet ipsam non reſtantiam à parte rei relationes tribuendo personam esse substantias completas, tribuunt etiam Deitati esse triplicem substantiam completam relationum. Unde ad confirmationem dicimus Deitatem exigere tres subsistentias, ut adequatè subsistat, ita ut si careat omni relatione, non subsisteret illo modo: hæc autem exigentia non est propriè indigentia, cum sit rerum identificatio: nec simile de productione Verbi, & amoris est ad rem, ut diximus conclusionem primam. Pater enim dicitur producere Verbum, non ex indigentia, quia nec indiget illo ad intelligendum, nec intelligit formaliter per illud: Deitas autem verè subsistit formaliter tribus subsistentiis relatiuis, id est illas omnes exigat ut subsistat modo connaturali. Quare deficiente qualibet non esset Deitas planè completa omni substantiali perfectione extensiuè sibi connaturaliter debita, & consequenter processiones diuine, licet respectu personarum productionum sint ex sola necessitate: at respectu Deitatis sunt ea connaturali exigentia subsistenti in tribus hypostasi relatis.

5.

At quantum conuenit maiori negatur minoriam licet hic Deus, ut est communis tribus personis,

6.

dicat hanc numero Deitatem, quam significat de formali, non tamen hanc numero substantiam, quam significat de materiali, sed substantiam diuinam ut sic abstractam a tribus rebus; ac subinde hoc predicatum ex parte nature est commune communitate reali; ex parte verò substantie communitate rationis. Ut autem dicatur hic Deus, satis est esse hunc ex parte Deitatis, licet non sit hic ex parte substantie: nam hic Deus significat habentem hanc Deitatem, siue habens hic determinatè, siue non; sicut vnus Deus significat habentem vnam Deitatem, siue habens in vnus, siue plures.

7. Ad primam confirmationem respondeo, Deitatem, etsi petat tres relationes, non tamen omnes in quouis supposito, sed vnam in vno, & aliam in alio: nam Deitas vt in quouis supposito reduplicatiue, est ipsam suppositum, quia claudit relationem propriam illius, quapropter excludit vt sic reliquis sibi repugnantes, sicut ipsum suppositum eadem reliquit, & sine illis est vltimo completum; siquidem Pater, vt Pater non est per vltiorem terminum, vel substantiam completam. Quare licet careat aliis personalitatibus, carentia tamen perfectionis non debet non est imperfectio; Nec perfectio, que non exigitur, est necessaria ad complementum rei. Sic ergo Deitas vt in Patre reduplicatiue solum petit paternitatem, & per illam, vt est in illo, est substantia completa, licet eadem Deitas, que est in Patre, specificatiue sumpta, prout est in aliis personis alias relationes requirat, & vt simpliciter sit completa in toto esse substantialem Dei, possit nec implicare relationem & substantiam, ita vt si careret aliqua illarum, esset simpliciter incompleta.

8. Ad secundam confirmationem negatur maior, quia sicut non communicat personam, ita nec substantiam completam, quæ est eadem cum persona. Dices: ergo communicat incompletam. Respondeo negando sequelam: nam aliud est non communicare substantiam completam, aut personam, aliud communicare non completam, aut non personam. Primum significat quod non communicatur complementum, aut personalitas, quod est verum: Secundum autem significat, quod res communicata non sit a parte rei completa per personalitatem, quod est falsum: sicut aliud est non communicare paternitatem, aliud communicare non paternitatem: nam primum est verum. Secundum est falsum.

QUESTIO XXXII. S. Thomæ.

De diuinarum personarum cognitione.

OSTA personarum Trinitate in generali, antequam descendat ad eandem particularem disquisitionem, controuertit Doctor Anglicus, vnde possit haberi tanti mysterij notitia.

ARTIC. I.

Primum Trinitas personarum possit per naturalem rationem cognosci.

Prima conclusio. Impossibile est per solam rationem naturalem ad cognitionem Trinitatis devenire. Probatur, quia ratio naturalis rimatur Dei cognitionem ex creaturis, cum in seipso Creatorem non videat; sed creature solum ducunt in cognitionem Dei, prout est vnus, quia virtus creandi est vna, & communis toti Trinitati: ergo non potest ratio naturalis seipsa notitiam assequi Trinitati. Secunda conclusio, qui conantur demonstrare mysterium hoc ratione naturali, detegant tamen fidei dignitatem, quæ est de rebus non apparentibus; tamen vtiliter exponendo illam periculo iheronimo, cum possint infidèles animum exinde arripere cogitandi, nec his rationibus ad credendum inniti, quæ omnino effectus non sunt. Tertia conclusio, Hoc mysterium, sicut & alia fidei dogmata fidelibus quidem auctoritate diuina probanda sunt; Infidelibus verò qui scripturas non recipiunt, sufficit ostendere non esse impossibile, quod predicat fides.

ARTIC. II.

Primum, sint ponenda notiones in diuinis.

Quod Dionysius de diuinis nominibus cap. 1. nominationem dixit, Augustinus s. de Trinit. cap. 6. vocauit notionem, vsurpans nomen istud pro cognitione nostra, conceptuque formali, quo aliquid proprium persone diuinæ cognoscimus; inquit etiam alia est notio, qua intelligitur genitor, alia qua genitus. Pro ratione verò cognita, conceptuque obiecto, quo res dignoscitur, vsurpauit vocem istam Ciceron lib. 1. offic. di. Cicero. *Explicit intelligentiam tuam, ut videam quæ species, forma, & ratio boni viri.* Vnde in diuinis notio erit propria persone cuiusque per quam ab aliis dignoscitur. Sic accipit communiter Scholasticus cum S. Thoma hic, cuius conclusio affirmat & probatur primò diuinam ad id cogit Hereticorum instantia, vt sicut assignamus essentiam diuinam, in qua persone sunt omnino idem, sic assignemus proprietates personales, & notiones in abstracto, in quibus omnino distinguuntur realiter. Probatur secundò, quia Pater refertur ad duas personas realiter distinctas, & tamen est vna persona realiter; ergo debemus in illo distinguere, saltem ratione, duas rationes proprias, quæ duobus illis terminis correspondant.

ARTIC. III.

Primum tantum sint quinque notiones in diuinis.

Conclusio affirmat esse tantum quinque, scilicet innafeibilitatem, paternitatem, spirationem actiuam, filiationem, & processionem. Probatur ex numero originum, per quas multiplicantur persone, debentque discerni. Quare vt notat Durandus in 1. dist. 26. q. 2. ad hoc, quod aliquid sit notio, res requiruntur. Primum, vt dicat aliquid speciale vni persone, vel duabus conueniens, quod docuit S. Thomas hic ad 5. nam quod est commune personis non potest esse ratio distinguendi illas. Secundum, vt pertineat ad originem, quia persone distinguuntur relationibus originis.

ad originem autem (inquit S. Thomas) pertinet à quo alius, & qui ab alio, & secundum hos duos modos potest innoscere persona. Tertium, ut pertineat ad dignitatem, quod docuit S. Thomas hic ad quartum: Quippe persona, vel hypostasis prae se fert aliquam dignitatem; quare ideo ipsius debet etiam propriam aliquam denotare dignitatem, unde talis persona in ratione personae dignoscatur. Hinc fit sufficienter esse numerum ipsum notionum: nam ad notificandum numerum personarum primum oportet scire dari personam aliquam improductam, quod prae se fert dignitatem ob quam Pater dicitur fons, & origo diuinitatis in Toletano VI. XI. XVI. Sic ponitur *una substantia*. Præterea ad cognitionem ceterarum personarum, & distinctionis ipsarum assignantur notiones constituentes personas quasi in facto esse scilicet *filialis*, cui correspondet in Patre *pateritas*, & *processio*, cui correspondet in Patre & Filio *generatio alina*.

Cont. Tol.
VI. XI. XVI.

ARTIC. IV.

Verum licet contrarie opinari de notionibus.

Conclusio. Hæreticus esset qui contrarie opinaretur de notionibus, considerans inde sequi aliquid contra fidem, secus si nihil intenderet contra fidem, aut non cum pertinacia. An autem de facto sequatur aliquid contra fidem ex contraria doctrina de notionibus, non decernit S. Thomas. P. Vázquez hic ait, quod negare aliquam ex his rationibus, quæ per notionem designantur esset contra fidem. At negare dicendas esse notiones, vel addere alias huic denominationi, solum esset contra Doctores.

DISPUT. XII.

Quam evidentiam possit habere viator mysterij SS. Trinitatis.

Sus Viator comprehendimus tam hominem, quam Angelum, quatenus citra visum beatam possunt in Deum tendere cognitione. Hæc autem vel est omnino naturalis, de qua dicimus cap. 1. vel est supernaturalis, de qua in sequentibus disquirendum. Notat Cumelis hic art. 1. disp. 1. posse certum intellectum circa veritatem aliquam veritari multipliciter. Nam primum potest ostendere illam non repugnare; secundum esse possibilem, scilicet secundum ordinem potentiam; tertio ita esse de facto; & hæc tria in hoc mysterio sunt idem, quippe quod Deo non repugnat, est illi possibile, & in eternis idem est esse, & posse. Hæc autem ostendere potest lumen naturale, vel argumentum evidenti; vel probabili, vel fumenodi medium arguendi ex ipsis rebus naturalibus, vel ex aliis fidei mysteriis. Quando, potest explicare, seu persuadere veritatem illam exemplis & similitudinibus. Quinque, potest ostendere esse credibilem, vel soluite argumenta contra ipsam. Quæ omnia potest mena nostra considerare respectu huius mysterij, vel autem omnem fidei revelationem, vel illa iam supposita.

Cumel.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

CAPVT. I.

Trinitatem esse super rationem naturalem.

T docet Augustinus de Spiritu, & Anima cap. 22. ex illis, quæ cognoscuntur à nobis, quædam sunt infra rationem, scilicet, quæ sensibus percipiuntur; quædam iuxta rationem, quorum videlicet cognitionem potest intellectus naturaliter assequi citra revelationem; quædam supra rationem, quæ nec sensus docet, nec ratio persuadet, sed diuina revelatione percipiuntur. Adde alia esse contra rationem, quorum assensus contrarius est inclinationi nostræ mentis. Igitur prima sententia potest esse, mysterium Trinitatis esse contra rationem, inquit Holcot in 1. dist. 1. quem excusat Suarez lib. 1. cap. 11. militans pro hac parte omnia argumenta, quæ disputatio 1. cap. 1. sunt adducta.

1.

Holcot.
Suarez.

Secunda sententia extremæ opposita dicit, esse iuxta rationem, ita Raymundus Lullius, quem refert Vázquez 1. part. disp. 133. cap. 1. affirmantem, dari demonstrationes huius mysterij tam evidentes, ut Gentilem, & Mahometanum convincere valeant, si eas semel ille veli penetrare; nec explicat, an ex parte assensus necessarium sit lumen aliquod supernaturale, an sola vis rationis naturalis sufficiat. Probat autem suam sententiam afferendo rationes, quæ demonstrationes vocat, & Vázquez supra latius idem refert, & refellit, eorum summa est: Quoniam in Deo est bonitas: ergo est actus bonificandi: ergo est bonificans (sic loquitur) & bonificatum, seu bonificatum & bonificabile: ergo est concordia inter bonificatum & bonificabile in actu bonificandi: ergo est distinctio inter illa tria, quia concordia non est nisi inter distincta: igitur illa tria sunt tres personæ in Deo. Unde colligit illas tres personas esse Patrem, & Filium, & Amorem: nam hoc ipse ad summam perfectionem diuinæ bonitatis, additque tam evidentem cognitionem Trinitatis generari per illas demonstrationes ut assensum fidei circa tale mysterium excludat.

2.

Lullius.
Vázquez.

1.

Tertia sententia docet supposita fide latus mysterij posse viribus ingenij non solum probabiler, sed etiam evidenter ostendi, sic Henricus Hensienus, quodlibeto 8. quest. 14. & quodlib. 12. quest. 2. Gerson Alphabeto 3. littera H. Videtur Suarez Richardus Victorinus lib. 1. de Trinitate cap. 4. lib. 3. cap. 5. & lib. 9. cap. 1.

3.

Hensienus.
Gerson.
Richard.
Victorinus.

Quarta sententia communis Theologorum & Patrum, quos citat & sequitur Suarez & Vázquez supra. Molina quest. 12. art. 1. Cumelis ibi art. 1. disp. 1. tenet mysterium Trinitatis nec esse Cameli, contra, nec iuxta, sed supra rationem naturalem, atque ideo nec evidenter, nec dum probabiliter potuisse ante revelationem ostendi; supposita verò revelatione licet non possit demonstrari, posse tamen probabiliter persuaderi.

4.

Molina.
Camel.

Dico primum, hoc mysterium non est contra rationem ac subinde lumen naturale non potest demonstrare Trinitatem in Deo esse impossibilem, Ita Cumelis supra concl. 1. Suarez n. 18. & probatur: nam assensus huius mysterij est verus: ergo non est contrarius inclinationi intellectus, quæ est ad verum, nec Deno, à quo est talis inclinatio, mouere potest ad falsum, nec falsitas potest

4.

Suarez.

naturali demonstrationi subesse; arguments in contrarium dissolutum disp. s. cap. ultimo.

Secundo Trinitas non est iuxta, sed supra rationem, ita ut antequam reuelationem factam nullus videret potuisset quidquam de ipsa suspicari; imò si casu aliquo rogaretur, an natura diuina, vel creata posset pluribus personis esse communis, negaret illud ductus aliorum rerum inductione, vel si melius saperet iudicium suspenderet, & suam faceret ignorantiam, cum pro nulla parte suppetat evidens argumentum. Ab hac conclusione nec Lullius forsan dissentit, quia loquitur supposita reuelatione, ut sentit Valquez supra, vel aliqua notitia, saltem ex aliorum relatione preconcepta, & quidem non posse Trinitatem naturaliter demonstrari Catholicorum omnium esse commune dicit Valquez, supra. Suarez reputat certum de fide, quia Scriptura proponit hoc mysterium tanquam abditum omnino, quod sola diuina reuelatione promeris innotescere. Ioan. 1. *Deum nemini vidit unquam*, Matth. 11. *Nemo enim vidit Filium, nisi Pater*, & cap. 16. *Curo, & sanctus non reuelat*, act. 17.

Ratione probatur conclusio, quia nec ostendi potest Trinitas a priori, cum non habeat causam per quam ostendatur; nec a posteriori, cum nullas sit effectus a Deo vel trino, sed omnes procedant a Deo, vel vno, ac subinde notificant Deum vel vnum, non vel trinum. Novam autem genus, quod Lullius confingit equiparant, futile est, ut satis ostendit Suarez supra, nec in tota natura datur principium unde possimus Trinitatem diuinam personarum timari, vel illam inquirere, vel apprehendere, vel possibilem, vel propositam conseruire, nisi sensum fide humana; ideo in hoc mysterio maxime verum habet quod Paulus docuit Hebr. 1. fidem esse sperandam substantiam rerum, argumentum non apparetur.

Dico tertio, supposita diuina reuelatione possunt eidem adiungi rationes naturales, siue congruentes superius adductæ disp. 1. cap. 3. num. 11, quibus Trinitas perspicue probabitur, non euidetur: cum enim sit ex le inuicem, non potest per fidei reuelationem, quæ est obsecuta, reddi evidens eius cognitio. Hanc existimat Suarez lib. 1. cap. 1. 2. num. 9 fuisse mentem Richardi. Nec rationes, quas tertia sententia formare solet, & Partes viuipant aliquid, amplius conuincunt: manuducunt enim intellectum, ut apprehendat mysterium tanquam credibile, non tamen demonstrant eius existentiam. Potest ergo ratio naturalis explicare veritatem istam exemplis, soluere argumenta contra ipsam, ac subinde persuadere non esse impossibilem, nec dissimulare rationi, ut ostendimus disp. ult. verò non extenditur.

Obicitur primo, Multi ex antiquis Philosophis mysterium Trinitatis agnouisse videntur, nec aliter quam lumine naturali: ergo est naturaliter cognoscibile. Maiorem probat pleraque eorumdem testimonia, quæ referunt S. Thomas hic quæst. 92. art. 1. Engubinus lib. 1. de potentia philosophia. Salmeron tom. 2. in Euangel. tract. 23. & Valquez 1. part. disp. 31. Respondet S. Thomas Philosophos illos cognouisse quidem nonnulla Dei attributa, quæ diuinis personis appropriantur, non tamen personas ipsas, nec appropriationem huiusmodi attributorum, Valquez & alij concedunt cognitam etiam illis fuisse Trinitatem aliquo modo, non tamen solam naturæ humane, sed vel reuelatione Hebræorum, vel lectio-

ne factorum librorum, vel aliqua illustratione diuinis ipsis facta, ut suspicatur Molina quod Molina in S. Iob, & similibus viris iam etiam in Sibyllis verisimili existimandum.

Obicitur secundo, creatura, licet per se primo respiciat Deum vel vnum, etiam respicit vel trinum: nam tres sunt etæ per quæ creantur, quamuis virtus creandi sit, una: ergo cognita reuelatione creaturæ ad Deum, quæ naturaliter cognoscitur, saltem ab Angelo, cognoscitur etiam Trinitas. Respondet ex reuelatione effectus non iam explicitè cognosci suppositum productum, quod solius se habet materialiter ad productum, sicut cognoscitur virtus producendi, quæ se habet formaliter: sicut enim effectus non procedit a supposito, ut supposito, sed a habente vim producendi, sic nec respicit illud formaliter vel suppositum, sed vel habens vim agendi: quippe cognitio relationis, vel reuelatio coexistit per se cognitionem termini formalis, quatenus formaliter terminat talem respectum, & specificat illum: ac terminus materialis cognitionem solum requirit secundario, quatenus vel notis terminis formalis confunditur, vel ex illa deducitur. Unde licet ex creaturis cognoscatur aliquialiter suppositum creatum, non tamen iam explicitè, ut discernatur an sit vnum vel triplex, quare non fit iudicium de Trinitate personarum, sed cognoscitur aliquam esse personam, quæ creat per tale omni-potentiam, iudicando de ratione personæ ut sic, non verò de quidditate, vel multiplicitate ipsius.

Obicitur tertio, ut docet Augustinus 6. de Trinit. cap. 10. in omnibus creaturis est vestigium Trinitatis: ergo possunt ex illis hoc mysterium inuestigare, sicut e vestigio hominis, vel pecudis colligimus, quale animal transierit illuc. Confirmatur ex Genesis 1. & Augustinus lib. 14. de Trinit. cap. 3. explicare hominem esse imaginem Dei vel trini: ergo talem ex homine poterit Trinitas naturaliter cognosci, sicut ex imagine protepepus.

Respondet in creaturis esse vestigium Trinitatis, quatenus in omnibus telucet sapientia, bonitas, & potentia Creatoris, quæ non sunt proprietates personales, nisi per accommodationem; atque ita creaturæ nec docent sufficienter in cognitionem Trinitatis, nec hoc ipsum vestigij genus potuissimus venari, nisi præsupposita aliunde reuelatione, valdeque diuerum est vestigium hominis respectu ipsius, quia testatur figuram pedis humani, quæ est propria hominis; creaturæ verò non repræsentant aliquid proprium singularum personarum diuinarum. Ad confirmationem respondet imperfectiorem esse rationem illam imaginis, quam vel affert ipsa per se cognitionem Trinitatis, cum ne cognatur quidem finis illam in homine Trinitatis imaginem, nisi suppetat aliunde nobis reuelatio fidei diuine.

Obicitur quarto, S. Thomas concedit hic art. 1. & non dicitur conclus. 3. posse ratione naturali perscrutari, mysterium hoc non esse impossibile: ergo etiam esse possibile; atque ideo existere de facto, quia non impossibile, & possibile idem sunt, & in æternis idem est esse, & posse. Respondet nec S. Thomas, nec nos admittere quòd possumus connecere sola ratione naturali, hoc mysterium non esse impossibile, simpliciter, & absolute, quo pacto non impossibile, & possibile coniectantur; sed solum posse nos defendere supposita

Ioan. 1.
Matth. 11.

6.

Hebr. 1.

7.

Suarez.

8.

Engubinus.
Salmeron.
Valquez.

9.

10.
Augustinus.

Genes. 1.
Augustinus.

11.

12.

supposita revelatione mysterium istud non esse impossibile, quoniam est ex vi causae rationum, quae per nostrum intellectum possunt opponi contra illud; manet tamen invidens an ob alias rationes, quae alio lumine naturali nitantur sit impossibile. Per fidem tamen omnino certi sumus ob nullas rationes impleri.

13. Obiicit quinto, Hæreticus, qui negat alium articulum, & confutatur Trinitatem, ex sola naturae virtutis assensum: ergo solo naturali lumine potest cognosci. Respondetur nos non negare, quempiam posse naturaliter fide humana propter auctoritatem proponentis, aut aliorum credentium assensum mysterio Trinitatis; sed negamus ullam suppetere rationem naturalem ob quam seculis omni revelatione & auctoritate potuisset viator sibi persuadere hoc arcanum, aut supposita revelatione illud demonstrare. Alia facilius argumenta asserit, & dissolvit Molina.

CAPVT II.

Notitiam quidditativam Trinitatis etiam supernaturaliter repugnare viatori.

1. **C**ognitio evidens rei alia est quidditativa, alia accidentaria; hæc est, quæ non repræsentat rem, prout est in se, sed prout dicit ordinem ad aliquod accidens, vel terminum extrinsecum, & communiter habet per species alienas: nam species, quæ non efficitur ab objecto, vel quæ non ordinatur primario ad repræsentandum illud, plerumque repræsentat talem rem sub aliquo accidente, vel ordine ad terminum extrinsecum. Sic cognoscimus in hac vita per species accidentium substantias, per species corporum spiritus, per species sensibilibus insensibilia. Cognitio verò quidditativa, ut docet Vazquez disp. 34. cap. 1. est, quæ fertur in rem, ut est intrinsicè in se, & communiter habet per speciem propriam, quia species, quæ procedit ab objecto, vel ordinatur primario ad illud repræsentandum, repræsentat illud, ut est in se, sic species albedinis repræsentat nobis albedinem, species vocis vocem ut est in se. Verum est tamen aliquando haberi cognitionem quidditativam etiam per alienas species; sic Deus & Beati creaturas existentes intuentur quidditative per essentiam divinam loco speciei concurrentem ad manifestandas illis prout in se sunt.

2. Cognitio quidditativa alia est intuitiva, alia abstractiva. Hanc divisionem videtur negare Vazquez supra num. 8. omnem cognitionem quidditativam vocans intuitivam, sed faceret distinctionem esse de voce Scotus in 2. dist. 3. quest. 9. 3. ad questionem igitur, & Molina 1. part. quest. 1. art. 2. disp. 4. dicens intuitivam esse quæ terminatur ab objectum, ut existens & præsentia abstractivam verò quæ abstractit ab existentia, vel saltem à præsentia. Gabriel quest. 1. prologi art. 2. notat. 2. & communis sententia cognitionem intuitivam appellat quæ attingit rem prout est in se quoad existentiam exercitam; abstractivam verò quæ terminatur ad rem, ut est in se quoad eius naturam & essentiam, præcisi tamen ab existentia: Sic Deus & Beati vident intuitivè divinam essentiam, abstractivè creaturas possibili.
3. Nec est dubium quin notitia intuitiva Trinitatis non possit communicari viatori manenti in

statu pari viatoris: nam eo ipso quod intueretur Trinitatem, beatus & cum beatitudo consistat in intuitionem Dei unius & trini. Questio ergo manet de cognitione quidditativa abstractiva, in qua sit prima sententia Scoti in 4. dist. 9. quest. 11. docentis posse in Angelo dari notitiam quidditativam abstractivam Trinitatis per actum, & speciem naturalem, quoad substantiam, si velit Deus speciem intelligibilem proportionatam illi donare, addit tamen eam speciem diei supernaturali, quia non necessè est convenire Angelo, nec potest ipsam ab objecto desumere, sed Deus liberè donaret eandem, quoniam ipsa in se naturalis sit, & proportionata actualitati naturali intellectus Angelici, solumque detur ad actum naturalem, quo Trinitas immediatè repræsentetur ut est in se. Probatur, quoniam in hoc nulla apparet implicatio.

Secunda sententia est Maioris, Bassolis, Ochami, & aliorum apud Vazquez supra cap. 2. assensum communicari posse viatori talem notitiam abstractivam supernaturalem, quæ cognoscitur Trinitas quidditative, ut est in se per speciem propriam, non tamen intuitivè. Consentit Molina supra & quest. 56. art. 3. Probatur primo, quia Deus potest infundere claritatem sui visionem, qualis est beata, & obscurem, qualis est fides; ergo & mediam, scilicet evidentiam abstractivam, in qua nulla emittitur contraditio. Secundo, potest Deus efficere speciem impressam repræsentativam sui, prout est in se: ergo potest etiam facere ut per speciem speciem cognoscatur Deus abstractivè solum. Confirmatur, quia cetera mysteria Incarnationis, Eucharistiæ & similia possunt evidenter cognosci cura visionem: ergo etiam mysterium Trinitatis.

Probatur tertio, quia de facto Christus Dominus per scientiam infusam novit evidenter Trinitatem, & non intuitivè, cum scientia infusa distinguatur realiter à beata. Propheta quoque per donum prophetiæ: Paulus etiam visus essentiam divinam: nam postea recordabatur se vidisse Trinitatem, quæ erat cognitio evidens, & abstractiva huius mysterii; imò quicumque comprehenderet lumen gloriæ vel visionem beatam, quæ dicitur intrinsicè ordinem ad Deum ut trinum, cognosceret evidenter, & abstractivè Trinitatem.

Dico primo, impossibilis est notitia quidditativa Trinitatis abstractiva, ita Durandus & Capreolus, quos refert & sequitur Vazquez disp. 34. cap. 2. Cabrera 3. part. quest. 1. art. 1. disp. 5. Suarez lib. 1. de Trinit. cap. 1. num. 16. & alij communiter. Probatur, quia si Deus cognoscit ut est in se, cognoscit evidenter ut actu existens, cum existentia sit de essentia Dei, in quo differt ab omni creatura. Ideo creatura potest dari cognitione evidens abstractiva, quia possunt cognosci eius prædicata essentialia non cognita eiusdem actuali existentia, Dei tamen essentialia prædicata non possunt evidenter, & quidditative cognosci nisi simul cognoscatur existentia, quæ est ipsissima essentia Dei: Quare iam erit cognitio intuitiva, & visio beata.

Respondet Molina ea disp. 4. posse repræsentari existentiam, imò & præsentiam rei, & adhuc notitiam non esse intuitivam, sed abstractivam: nam quando in præsentia Patris elatus oculis recordor illius, datur quidem species repræsentans, & obiectum præsens; & tamen illa notitia non

est intuitiva: similiter cum Astrologus oculis fecerit cognoscit ex propriis principis eclipsim nunc existere, talis notitia est abstractiva, quia licet evidenter cognoscat existentiam obiecti, tamen illa existentia ex perimento non conspicitur convenire obiecto, sed aliunde probatur: Quod si per sententiam videat eclipsim, notitiam intuitivam tam sensu, quam intellectu comparabit: Distinguit ergo notitia intuitiva & abstractiva, ipsarumque species non tam ex parte obiecti representant, quam ex diverso modo representandi.

Sed contra: nam in primis non videtur necessaria ad intuitionem representatio præcise actualis; siquidem Deus intuitivè videt creaturam futuram, quæ non sunt modò præsentia huius durationis, vel loco; nec præsentia localis, quæ in rebus creatis, est accidentis, tanti refert ad cognitionem, ut nisi cognoscatur, non detur notitia intuitiva rei existentis; Deinde sicut cognitio representans evidenter existentiam obiecti, consequenter representat rem ut existentem pro aliqua differetia temporis, ac subinde connaturaliter extenditur ad representandam non solum veram realitatem, quam dicit res existens, cum res possibilis solum dicit realitatem secundum quid, sed etiam durationem aliquam determinatam; sic etiam connaturaliter extenditur ad representandam aliquam præsentiam localem determinatam. Unde à fortiori qui cognoscit quidditativè Deum, ut est in se, atque ipsius existentiam à se, cognoscit simul connaturaliter eius immensitatem, ac subinde præsentiam illius, eam sit proprietas secuta connaturaliter ad existentiam divinam, quod non reperitur in creaturis, quantum non est propria passio hæc vel illa variabilis præsentia. Visa verò per propriam speciem existentiam, & præsentia Dei immediatè in se ipsa, de ut est in se, non apparet, quid debeat, aut deesse possit ad cognitionem intuitivam; sensu quippe non potest percipi Deus, nec illud experientium sensum in omni notitia intuitiva necessarium est; siquidem Angeli cognoscunt intuitivè creaturas existentes sola intellectuali visione ad ipsarum existentiam, seu præsentiam terminata. Et quidem to exemplis, quæ adducit Molina, tota diversitas reducitur ad secusos externos, vel ad dependentiam, quam habet intellectus noster in cognoscendo ab illis, dum inde aspiciuntur species & cognitionem suam: at ubi non requiritur, vel adesse non potest talis sensatio, cessat ille diversus modus cognoscendi clausis oculis, vel appetus, obstrata fenestra, aut teletata.

Hinc colligitur contra Scotum repugnare à fortiori notitiam illam Trinitatis quidditativam, & naturalem Angelo, quam confingit, ut docent nobiscum Alvarus lib. 2. de Auxiliis disp. 119. & Salas 2. a. a. 2. a. disp. 1. num. 6. quoniam Angelus non potest naturaliter intueri Deum, prout est in se, ut ostendimus lib. 1. disp. 2. cap. 2. Quæcumque autem species, aut notitia representativa Deum, ut est in se, representat intuitivè, ut visum est: ergo non potest esse connaturalis Angelo. Nec valet casus Scoti dicentis esse supernaturalem, quatenus libere infunditur à Deo: nam si talis species est Angelo connaturalis, erit ipsi debita ab auctore nature, sicut alie perfectiones naturales; imò species omnes intelligibiles Angelorum iuxta veritatem sententiam libere infunduntur Angelis à Deo, sed quia iuxta naturæ debitum infunduntur, dicuntur naturales omni-

no. Quare omnimodis minus securam reputant eam opinionem Scoti.

Dico secundò, possibilis est viatori notitia Trinitatis evidens, non tamen per propriam speciem, aut quidditativam, sed accidentariam. Sic Henricus, Gerlon, Durandus, Caietanus, & alij apud Vasquezum disp. 1. § 5. cap. 1. tenent etiam Camel hic quæst. 32. art. 2. disp. 2. conclus. 1. & Suarez 3. part. tom. 1. disp. 27. sect. 3. Probatur, quia Deos potest ita revelare hoc mysterium, ut evidenter consilet, Deum esse, qui revelat, talem enim potest innocere revelationem, & talibus signis sue internis, siue externis, ut sicut vox Petri audita, licet non videatur Petrus, non solum notificat rem, quam significat, sed etiam ex modo profertendi notificat esse Petrum profertentem; si talis revelatio notificet mysterium, revelatum, & simul revelantem esse Deum, enamsi Deus non videatur. Cum ergo in tali casu consilet evidenter Deum revelare hoc mysterium, & præterea evidens sit Deum mentiri non posse, sit evidens consequentia, & notitia veritatis rei revelatæ, quæ dicitur evidens in testificante, quia non cognoscitur Trinitas in se ipsa immediatè, sed in testimonio, ac per alienas species, eo infallibili tamen certitudine, & evidentiâ.

Sic sentit Durandus in 3. dist. 1. quæst. 9. num.

12. Angelos in via cognovisse mysterium Trinitatis tali accepta revelatione, ut evidenter haberent Dei revelantis: Sic etiam existimat Ballollis de damnatis, qui ut ait Iacobus cap. 2. crediderunt, & contritissimi: nam qui sentiunt levisse damnari, quia Trinitatem non crediderunt, evidenter agnoscunt dari Trinitatem. Quod si peras quomodo cognoscatur evidenter revelationem esse à Deo non visio Dei? Respondeo primò visio ipsamet actione, quæ dicit essentialiter habitudinem ad Deum ut ad causam principalem. Secundò, visio eius supernaturalitate, quæ evidenter cognoscitur non posse esse nisi à Deo. Tertiò, visio independentia talis actionis ab omni causa creata colligitur evidenter pendere à solo Deo. Quartò, ex aliis effectibus, vel affectibus, quæ ingerat menti, potest evidenter colligi à Deo manifesti, præsertim si infundatur immediatè intellectui humano sine dependentiâ à phantasmatibus, vel intellectui Angelico, qui moveri non potest nisi à Deo.

Ad primò argumentum primæ sententiæ iam constat repugnantiâ talis cognitionis: esset enim intuitiva, quæ videtur Deum ut est in se ipso existens, & præsens omni loco; & non esset intuitiva, ut supponit Scotus. Ad primò secundæ sententiæ negatur consequentia, propter eandem contradiictionem. Deus enim non potest videri quidditativè in aliquo medio prius cognito; Idem enim essentia divina prius cognita representat Creaturas ut sunt in se, quia continet illas eminenter: at nulla creatura continet Deum eminen-ter; & idem nulla creatura prius cognita potest representare Deum, ut est in se. Nec ita potest quidditativè cognosci Deus in seipso, quia intuitivè videtur, ut ostensum est: ergo nulla potest esse cognitio media inter fidelem, & visionem beatam, nisi evidentiâ in attestante, quæ non est quidditativa sed accidentaria.

Ad secundum argumentum nego antecessum iuxta suprà dicta lib. 1. disp. 2. sed adhuc illo dato negatur consequentia, quia per talem speciem non videretur Deus, ut supponit argumentum, &

10.

Va.ques.
Camel.
Suarez

11.

Duns.
Ballollis,
Iacobus.

12.

9.

Alvarus.
Salas.

13.

& simul videretur, quia talis species representaret existentiam, & presentiam Dei; quare sequitur contradicatio. Ad confirmationem, quidquid sit de antecedenti, de quo Suarez ea disp. 27. sect. 3. negatur consequentia: nam alia mysteria sunt res creatae, quarum essentia, & possibilitas potest eisdem cognosci sine existentia: potest enim extra visionem beatam eisdem cognosci mysterium incarnationis aut Eucharistiae non implicare contradictionem cognoscendo videlicet eisdem rationem suppositi, & naturae, accidentis, & substantiae. Non potest autem Incarnatio intuitivè videri secundum totum, quod includit, extra visionem beatam, quoniam includit personam Verbi, quae potest esse in se, videri non potest nisi beatificati visione; & idem erit de Eucharistia si Christus adequatè videndus sit in illa. In tertio argumento vix tanguntur difficultates sequenti capite discutiendae.

CAPVT III.

An detur cognitio Trinitatis evidens in aliquo medio extrinseco, saltem quoad an est.

1.

C Aietanus 2. 2. quest. 171. art. 3. affirmat, dari posse, imò datam fuisse de facto Prophetis species propriam Trinitatis, quae repraesentet illam quoad an est, & non quantum ad quid est. Attamen licet species eorumque possint intuitivè repraesentare obiectum, quoad an est, non aspernando quod quid est seu essentiam ipsius: at species spirituales, & intellectuales, quae repraesentant substantiam, ut est in se quoad an est, non satis percipiunt, quomodo non repraesentent etiam quidditatem illius, & multò minus species propria Dei, cuius essentia est actu existere, videtur implicare, quod repraesentet Deum quoad an est, & non quantum ad quid est.

2.

Came.

Cumelis 1. part. quest. 1. art. 1. disp. 2. concl. 6. & 7. censet animam Christi per scientiam insusam habuisse evidentiam Trinitatis in aeternitate, quantum ad an est, & praeerea cognovisse Trinitatem evidenter quatenus ad an est in effectibus supernaturalibus. Probat, quia gratia & charitas disponit ad amandum Deum Trinum, & unum, lumen gloriae ad cognoscendum Deum Trinum, & unum; similiter omnes effectus supernaturalis ordinis gratiae ex natura sua dicunt habitudinem ad Deum ut unum, & Trinum, ea quod sit eiusdem ordinis cum ipso Deo: ergo per species repraesentantes quidditativè hos effectus supernaturales potest evidenter cognosci Trinitas personarum; non quidem in ratione principij effectivus, quia nullus effectus estiam supernaturalis procedit effectivè à Deo ut uno, sed in ratione finis proportionati talibus effectibus, quia finaliter effectus supernaturales gratiae, ac gloriae ordinantur intuitivè, ac per se ad Deum, quatenus est in se Trinus, & unus.

3.

Suarez.

Suarez 3. part. tom. 1. disp. 27. sect. 3. & 5. circa finem probabile censet visionem beatam posse per scientiam insulam in genere proprio, & per species proprias cognosci, quia cum illa visio sit qualitas creata, & finita, nihil repugnat, quod cognoscatur quidditativè, & intuitivè, quin cognoscatur quidditativè, vel intuitivè Deus: licet enim ea visio dicat transcendentalem habitudi-

nem ad Deum, ut est in se, non ideo necessarium est videri clarè Deum ad videndam hanc visionem, & habitudinem eius: satis enim erit abstractivè cognoscere in illa, & per illam Deum ipsum, cum Deus solam sit terminus quasi extrinsecus illius habitudinis. Idem censet à fortiori de actu, vel habitu charitatis, de lumine gloriae, gratia, & similibus, quae non tam proxime respiciunt Deum, sicut ipsa visio.

Per oppositum Valquez 1. part. disp. 135. esp. 4. negat mysterium Trinitatis evidenter posse cognosci etiam quoad an est, in aliquo modo prius cognito quamvis supernaturali de visione Dei probat, quia cognitio intuitiva nequit intuitivè cognosci nisi cognito intuitivè obiecto; nemo quippe dilectorem poterit, an hanc notitiam sit intuitiva, & propria talis obiecti, nisi videat ipse simul obiectum illud, cum quo notitiam intuitivam alterius de tali obiecto possit conferre. Idem est suo modo de specie impressa Trinitatis, si possibile esset. De visione verò hypostatice etiam triplici ad tres divinas personas terminata probat, quia sicut ex intuitiva notitia relationis non sequitur intuitiva notitia termini: nam alioquin vel Angeli non viderent intuitivè creaturam, vel intuerentur etiam Deum ut unum, ita ex illa notitia incognita talium unionum non est necesse cognosci singulam tres personas, sed solum necessarium est naturam cum illo modo unitam esse alicui personae divinae: an verò diversae unio ad diversam personam, vel ad eandem personam uniones diversae referantur, non est necesse cognosci ab eo, qui uniones ipsas intuetur.

Pro decisione suppono cognitionem terminorum esse necessariam ad cognitionem respectus, seu relationum, ita ut si relatio sit mutua, vel praedicamentalis, vel transcendentalis, relatio sit simul cognitio, ut docet Aristoteles: non enim praesupponitur cognitio unius ad aliud, sed simul cognosci necesse est. At verò in relatione non mutua, quales dixit Aristoteles esse relationes tertij generis, ad quod pertinet scientia, & seibile; quia cognoscens, & cognitum non sibi mutuo respondent, cum in cognoscente sit relatio realitatis, in cognito verò rationis; in hac, inquam, non potest respectus ad aliquem terminum quidditativè cognosci, nisi praecognoscatur terminus, ut cum communi sententia docet Suarez ea disp. 27. sect. 5. 3. Secundum modum docendi. Et disp. 47. Metaphysicae sect. 16. num. 50. & 51. illo enim essentialiter respiciat terminum, & ab illo quodammodo specifietur, pendet quidem à termino saltem in cognosci, quia potest terminus cognosci sine respectu ad ipsum terminum, non autem è contra respectus sine termino praecognito.

Hae cognitio, seu praecognitio terminorum extendens necessaria videtur ad cognitionem relationum, quatenus termini proportionantur cum illis; & ita quando talis proportio non datur secundum ipsum esse, nec physice, qualis datur inter causam, & effectum univocum, nec intencionaliter, qualis datur inter cognitionem intuitivam, & eius obiectum, sufficit cognitio termini per alienam speciem: nam illae sufficiunt ad manifestandum terminum, secundum quod à tali respectu attingitur, & secundum proportionem, quam habet cum illo. Quare relatio creaturae ad Deum cessat terminetur formaliter ad potentiam creaturam, quae realiter est Deus,

4. Valquez.

5.

6.

Deus, tamen ad sui cognitionem intuitivam non requiritur cognoscere, etiam intuitivam, omnipotentia: nam esse creaturam non proportionatur cum esse diuine potentie, prout est in se; siquidem est effectus æquiuocus, sed cum actione ad extrinsecam manente, subindeque sufficit cognoscere intuitivè actionem productivam; principium autem & virtutem effectivam solum, ut in ea actione, ac effectui relucet, & per species alienas, evidenter tamen.

7. Jam dico primò, quomodo cum cognoscatur mysterium Trinitatis extra visionem beatam eiusmodi notitiam fore accidentariam, & non quidditativam; pro cuius intelligentia supponendum est, aditatem Dei respectu conceptus quidditatiuè esse rationem obiectivam *qua*, & *sub qua*, ceterum respectu conceptus accidentarij solum esse rationem *qua*, non *sub qua* (non est scilicet de ratione *sub qua* non cognita, scilicet de tali, vel tali cognoscibilitate obiecti, quæ dicitur obiectum, vel ratio formalissima; sed de ratione *sub qua* cognita, quæ coincidit cum obiecto, vel ratione formali, in quam primò fertur potentia vel habitus) etenim cum accidentarie representatur Deus, vt coexistit io via, scilicet vt independens ab omni ente, vt causa vniuersalis, vt òmnis vniuersus, &c. Primò & de formali obicitur intellectui nostro independentia, causalitas efficiens, aut finalis, aut similis ratio creata, & extrinseca Deo; Secundò tamen & de materiali obicitur Deus: illa creatura vt sic appellatur ratio, *sub qua* representatur Deus, vel eius quidditas; at verò quidditas Dei vocatur ratio, quæ representatur *sub illa* formalitate.

8. Cum verò representatur quidditatiuè Deus, vt conongit in patria, scilicet vt est intrinsecè, ac in se nudus omni ratione sibi accidentaria, vel extrinseca, nec primò & de formali obicitur quidditas Dei, quæ vt sic representata est ratio positiva, in quam primò, & de formali fertur potentia, & *sub qua* tenet, sicut reuelatio est ratio, *qua* formaliter ereditur, & *sub qua* creditur ipsa reuelatio per fidem. Igitur quodcumque Deus est ratio obiectiva, *qua*, & *sub qua* cognitionis aliquem necessariò sumitur *sub* ratione existentis actualiter, cum existentia à se sit ipsissima quidditas Deitatis: ergo cognoscitur intuitivè. Quando verò est solum ratio *qua*, & non *sub qua*, representatur solum accidentarie; nec in hoc crederi dissentire in prædictis Doctores.

9. Dico secundò, cum Valquio visionem beatam vnius non possit ab alio intuitivè cognosci, nisi in isto præcedat intuitiva cognitio Dei. Probat, quia respectu ad aliquem terminum non mutans non potest quidditatiuè cognosci nisi præcognito termino; sed visio dicit relationem non mutans ad obiectum visum: ergo non potest quidditatiuè cognosci nisi præcognito illius obiecto. Quod autem ista obiecti præcognitio debeat esse intuitiva ad intuitivè cognoscendam visionem, probatur ex dictis: nam ad cognoscendam intimè respectum debet terminus præcognosci quantum ad eam rationem, *sub qua* formaliter terminat: ergo ad cognoscendam intuitivè visionem Dei, necessarium est præcognosci quidditatem Dei quantum ad eam rationem, *sub qua* formaliter terminat conceptum iocutivum: sed hæc est quidditas Dei prout est in se nuda omni denominatione accidentaria: ergo hæc debet vt præcognosci visionem, nimirum beatam

hæc. Vtræque consequentia patet ex dictis, primum antecedens probatur, quia ratio *sub qua* obiectum terminos relationem cognitionis, est quæ tribuit illi speciem, & quidditatem cum terminus vt terminus specificet respectum per hoc formalissimè, quod terminat vt ratio *qua*, & ratio *sub qua*: ergo necessarium est quod præcognoscatur non solum ratio *qua*, sed præcipuè ratio *sub qua*, cum illa materialiter solum se habeat, hæc verò formalissimè ad rationem terminum, & specificationis respectus.

Quæ ratio militat etiam in lumine gloriæ, & in specie impressa Dei, si possibile esset, & in visione hypostatice, quæ non potest quidditatiuè cognosci, nisi cognita quidditatiuè persona Verbi, quæ est ratio *sub qua* terminandus talem respectum: at persona Verbi non potest quidditatiuè cognosci, nisi formaliter intuitivè per visionem beatam cognoscatur, cum sit essentialiter existens à se. Ceterum gratia & Charitas sicut non respectant Deum vt visum in se necessariò, sed cognitione Dei accidentaria, & consilia contentæ sunt, sic nec ad sui cognitionem quidditativam pluraque Dei cognitionem accidentariam prærequirunt: quia ratio *sub qua* charitatis est bonum diuinum, saltem accidentariè cognitum: similiter fides, prophetia, & alij habitus, quorum ratio formalis *sub qua* est aliquid creatum extrinsecè connectum Deo, scilicet reuelatio diuina, causalitas efficiens, vel finalis, bonum nostrum, &c. solum cognitionem Dei accidentariam prærequirunt ad sui cognitionem quidditativam, vel etiam inquiriam.

Cum verò S. Thomas hic quest. 3. art. 1. dicat ex effectibus Dei Trinitatem cognosci non posse, loquitur de naturalibus, vel etiam de supernaturalibus, quærens sunt effectus præcisi nam vt sic procedunt à Deo solum vt vno: hoc tamen non tollit, quin cognosci possit vt trinus in effectibus supernaturalibus, qui tendunt in ipsam Trinitatem, saltem vt in ratione *qua*, licet non vt in ratione *sub qua*. Hæc autem cognitio Trinitatis ferè reducit ad euidentiā in attestante, de qua diximus cap. 2. Nam accidentia supernaturalia vtriusque propria tendunt in Trinitatem, vt reuelatam; reuelatio verò licet quidditatiuè videatur io seipsa non generat nisi euidentiā in attestante, & per species alienas, vt cap. 2. visum est.

Vtrum autem hoc sufficiat, vt notitia Trinitatis sic habita proprie dicatur euidens? questio est de nomine. Negat Valquez ex disp. 135. quia principia extrinseca, id est, non habentia ex natura rei connexionem cum conclusione, qualia sunt actus fidei, reuelatio, & similia gignere nequeunt euidentiā conclusionis adentium, quoniam licet in bona consequentia quoties antecedens est verum, necesse sit consequens esse verum, non tamen quoties antecedens est evidens, debet esse consequens evidens, nisi habeat ex natura rei connexionem cum antecedenti nam aliter non habebit antecedens vim manifestandi connexionem prædictam cum subiecto.

Ego credere in affirmandum: nam vt assensus conclusiois sic evidens, non requiritur, per se loquendo, connexio conclusiois cum principijs in esse, sed in cognosci, id est, non requiritur, vt res significata per conclusionem habeat naturalem connexionem cum re significata per præmissas; sed vt cognitio conclusionis necessariò sequatur

10.

11.

12.

Valquez.

13.

quatur ex cognitione principiorum evidentium nam evidentiis non conuenit rei cognita à parte rei, sed in mente: Deinde non potest habere conclusio connexionem cum præmissis in esse cognito, quin habeat etiam aliqualem in rem in hac fundatur illa, v.g. reuelata diuina euidenter cognita habet connexionem necessariam cum re reuelat, siquidem esse non potest sine veritate obiecti illius, quæ connectio, & non alia sequitur ad euidentiæ conclusionis.

Hinc colligitur, quæstionem esse de nomine, Vtrum hæc cognitio sit evidens quoad *an* est tantum, vel etiam quoad *quid* est. Potest equidem per hanc euidentiæ in attestante seiri non modo existentia Trinitatis, sed personarum quoque distinctio, proprietates, processiones, & omnia, quæ ibi insunt, communia & propria prædicata, si omnia reuelentur entestimonio Dei euidenter cognito. Quod ergo dicitur ad rationem cognitionis euidentiis quantum ad quid est? nisi quoddam Theologi & Philosophi cognitionem illam, quæ non habetur per causas à priori, vel per effectus connateses à posteriori, vel per propriam speciem rei in seipsa representandæ, nolunt appellare euidentiæ quoad *quid* est, sed tantum quoad *an* est, nec faciliè à communi modo loquendi recedendum erit.

Igitur ad tertium argumentum, quod est cap. 1. restat dissoluendum, his suppositis dicendum est, circa scientiam infusam animæ Christi Domini varias esse sententias 3. part. quæst. 11. de quibus Suarez ea disp. 2. 7. recit. lanè cum Cumele 1. part. quæst. 1. art. 2. quæst. 1. ad secundum principale, & Vasquez hic disp. 1. 33. cap. 4. num. 9. & 10. visionem beatam alterius beati cognitam fuisse Christo Domino per eam scientiam, quatenus supponebatur in Christo cognitio intuitiua obiecti beneficii elicitæ, non ab eadem scientia infusa, sed à lumine gloriæ: hæc enim ad cognitionem relationis necessaria sit cognitio termini, non tamen per eandem scientiam haberi debet utraque notitia. Quare scientia infusa beatarum in visione visionum beatarum alienarum non cognoscit formaliter Ternitatem, sed supponit illam aliunde visam, scilicet per scientiam beatam. Idem est de cognitione luminis gloriæ. In cognitione verò actuum fidei, & diuinarum reuelationum, aut similibus cognoscebat Christus euidenter mysterium Trinitatis, sed accidentariè per euidentiæ in testificante, quo pacto diuimus cap. 2. posse cognosci.

De Prophetis etiam variè sentit Doctores, quia sæpe cognitio prophetica non distinguitur ab actu fidei, si verò distinguatur interdum, ad summum dicit euidentiæ in testificante, nisi admittre velis in Propheta visionem beatam. Quid si hæc adeptus est Paulus in capto, post illum non mansit in memoria Pauli species representans Deum; vt est in se, tum quia non est possibilis, tam quia deficiente lumine gloriæ illa foret superflua; nec mansit item species propria illius visionis beatæ, quia talis visio non poterat quidditatiè cognosci non cognito eius obiecto formali, vt probatur est: sed vt docet Durandus in prologo quæst. 3. art. 2. ad 4. & Capreolus in 1. dist. 2. 3. art. 3. ad quartum Scoti contra secundum, mansit memoria quædam confusa, & in generali, sicut Nabuchodonosor Dan. 2. terribatur, se vidisse in somno aliquid magnum, non tamen quid esset in speciali; sic Paulus recorda-

batur se vidisse mirabilem Dei pulchritudinem, non tamen quid esset Deus in seipso sub tali ratione quidditatiè diuinæ, sed sub aliqua ratione creata, & imperfecta, sicut alij viatores coniepiebat. Poterat etiam euidenter assensum mysteriorum fidei elicere, dum euidens ipsi erat, se illa vidisse, nec illi visioni potuisset subesse fallum: sed totum hoc reducit ad euidentiæ in testificante.

DISPUT. XIII.

De notionibus.

REPLICIA nomina reperimus in diuinis, quædam essentialia, quæ significant essentialia siue perfectiones communes, vt Deus, omnipotens, sanctus: Quædam personalia, quæ significant personam in concreto, vt Pater, Filius; Quædam notionalia, quæ significant proprietates personarum in abstracto, vt paternitas, & Filio; & de his procedi præiens disputatio.

CAPUT I.

An dentur in Deo notiones, & quid sint.

1. Prima sententia est Præpositi apud S. Thomam hic quæst. 32. art. 2. existimans distinctionem concreti, & abstracti pugnare cum diuina simplicitate. Quare notiones negauit in diuinis, quæ nominibus abstractis significantur, & talia nomina dixit esse exponenda in concreto. Facet Gregorius in 1. dist. 26. quæst. 1. & 2. docens Gregor. in Deo dari proprietates personales instantiæ, id est, quæ sunt ipse personæ, non autem transitiuæ, id est, proprietates personarum, nisi terminis complexis explerentur, & in solo intellecto, vel voce consistant. Itaque notiones accipit pro conceptu formali, non pro obiecti. Consente Gabriel in 1. dist. 18. q. 1. art. 3. dub. 1. quoniam Gabriel alias concedenda forent (inquit) in Deo quinquæ res, sicut conceduntur quinquæ notiones.

Secunda sententia sit Aureoli apud Capreolum in 1. dist. 26. & apud Caietanum hic art. 2. asserentis in Deo quauilibet notionem abstractè significatam distingui ex natura rei à suo concreto. Probat, quia plura dicuntur de Patre, & non de paternitate, aut è conerà. Patet enim generari, non paternitas; & hæc secundum se totam distinguitur realiter à filiatione, non verò Pater, quia habet essentialia communem: & idem erit in omnibus ipsis concretis & abstractis diuinis.

Dico primo in Deo sunt notiones, & in nostro intellectu vel voce datur representatio, vel significatio notionum. Sic Theologi communiter cum Magistro in 1. dist. 26. & cum S. Thoma in hac quæst. 32. art. 2. Sic Patres apud Vasquezum disp. 136. cap. 2. & apud Suarium lib. 2. de Trinitate cap. 9. Probatur, quia notiones sunt proprietates personarum, quibus illas distinguimus inter se, singulariterque cognoscimus. Sed in Deo sunt proprietates, quibus personæ non modò distinguuntur inter se, sed etiam dicuntur à nobis, id est, cognoscuntur esse distinctæ, ac singulæ cognoscuntur

14.

15.

Suarez.
Cumele.
Vasquez.

16.

Durand.
Capreol.

Dan. 2.

1.

Præpositi.

Gregor.

2.

Aureoli.
Capreolus.
Caietan.

3.

Magister.
Vasquez.
Suarez.

tur in particulari: cum enim non videamus illas in seipsis, oportuit formalitates aliquas ratione nostra præcendere, quæ notificent propriam cuiusque personæ quidditatem, & differentiam: ergo dantur notiones etiam obiectivæ in Deo. Unde colligo sicut divini attributa sunt realiter in Deo quoad perfectiones per illa significatas, attributa vero denominationum & distinctionem actualem solum habent ab intellectu distinguente & attributore innoti aliter; sic notiones quoad rem significatam esse realiter in personis, quoad denominationem vero notiones dicte de formali solum eius rationis, quoniam abstracta divina per solum intellectum nostrum distinguuntur actualiter à concretis, & significantur modo proportionato ad notificandas nobis proprietates personarum.

4.

Bernard.

Ad fundamentum primæ sententiæ satis constat ex lib. 1. disp. 16. quomodo non deroget simplicitati divinæ distinctioni rationis, aut etiam virtuali. Imò D. Bernardus scribit. 80. in Cantica cōtendit contra Præpositum congruentius Deo tribui abstracta, quæ per notiones importantur; quia significant formas omnino simplices ideoque Concilio Rhemensis dici suspensam fuisse interpretationem Præpositi foveitis abstracta præ concretis, cum verius, & sanius concreta sumi debeant pro abstractis, nempe Deus est bonus, id est, ipse bonus, &c. Ad secundam etiam sententiam constat ex lib. 1. disp. 16. & 17. quomodo distinctio virtualis, aut rationis sufficiat ad diversitatem prædicatorum, & prædicationum; sed ad hoc pro maiori prædicationum istarum explanatione.

5.

Basilus.

Dico secundò, licet conceptus, quos de nominibus efformamus, vocari possint notiones, nempe formales, tamen magis propriè, communiterque dicuntur notiones ipsi conceptus obiectivi. Quare sicut conceptus ut talis est, connotat necessariò formalem à quo denominetur, ita notio dicit in recto proprietatem, quam apprehendimus in persona divina, connotat autem in obliquo nostram cognitionem proprietatis illius; Sic scilicet placet Basilii epistola 43. dum ait. *Notiones esse cognoscibile signum*, id est, quo cognito discernimus personas, & rationem, subdit infra dicens: Quia ergo necessariū est divinas personas ut distinctas cognoscere, ideo etiam necesse est ut per quasdam proprias notiones inconfusis habeantur in Unitate comparatio. Sic etiam docet Nyssenus, Hilarius, Nazianzenus apud Valsquum supra.

6.

Damasce.
Sophron.
Ioan. Theol.
Hilar.
Basil.
Cyprian.
Athanasius.

Dico tertio: Hæ notiones rectè concipiuntur, & explicantur nominibus abstractis. Probatur primò auctoritate, quia nominibus abstractis paternitatis, filiationis, processions, inaccessibilitatis, & alius utitur Damasceus lib. 2. de fide cap. 9. & 11. Sophronius in sua epistola in VI. Synodo act. 11. Ioannes Theologus in Florentino sess. 18. Hilarius lib. 9. de Trinit. Basilus lib. 1. contra Eunomium, Cyprianus, Anastasius, & alii. Probatur secundò ratione, quia conceptio divinarum proprietatum aut notationum in abstracto non solum non repugnat, imò est conformior divini simpliciter, ut ex Bernardo notabam supra omni. 4. Nam abstracta concipiuntur à nobis ut simpliciora; ideoque frequentius in Scriptura tribuuntur Deo, qui dicitur veritas, Charitas, sapientia, iustitia, Virtus; ita enim Deus est sapiens, ut ipse sapientia per essentiam, quamvis

abstractè concipitur. Igitur concipimus abstracta in Deo ad significandam eius simplicitatem, vel ad facilitè percipiendam convenientiam, & differentiam personarum; concipimus item concreta ad significandam perfectionem, & substantiam divinam, quæ nisi in concreto non significatur à nobis.

Unde infert primò cum Valsquo s. part. disp. 1. 36. num. 2. in omni concreto, & abstracto, nec Valsquo. debere aliquid significari per unum dicte, quod non significetur per aliud (excepit nomina transcendenta, ubi forsitan concretum & abstractum synonyma sunt, vel differant ex solo modo significandi) & quidem in creatis communiter in concretis importatur habens, quod realiter distinguitur à forma habita ratione substantiæ distinctè modaliter à natura; quare nec identicè prædicantur, homo est humanitas, album est albedo; in divinis autem cum synonyma non sunt, vel omnino transcendenta, per concretum importatur habens ratione distinctum à forma habita ratione personalitatis, aut aliter formalitè virtualiter distinctum v.g. *Deus* principaliter significat naturam, materialiter tamen suppositum, quod ratione distinguitur à natura divina, & nullo modo significatur hoc nomine *Deitas*; *Pater* principaliter significat paternitatem, minus principaliter *Deitatem* quomodo nullo modo significat *Paternitas*, & idem est de aliis. Unde facile diluitur fundamentum Aureoli: nam eo ipso quod divinus conceptus obiectivus respondet concreto, quā abstracto, sit ut non omnia, quæ de vno prædicantur, prædicentur etiam formaliter de alio, iuxta ea quæ diximus de attributis lib. 1. disp. 16. cap. 9. Hæc enim propositio *pateritas* generat redderet hunc sensum; Ea ratio præcisè generat obicitur nostro conceptui paternitatis, generat; hoc autem est salium: nam ut sic per talem conceptum non representatur *Deitas* quæ requiritur formaliter ad rationem generantis etiam ut quæ iuxta supra dicta disp. 5. cap. 3.

8.

Infert secundo cum Canariensi, & Valsquo supra cap. 3. & cum S. Thoma in hac quest. 32. art. 2. ad secundum, prædicta quæ significant actionem, vel essentialem, ut sunt intelligere, velle, creare, vel notioalem, ut sunt generare, spirare, dicere, non prædicari de notionibus: nam hoc repugnat modo significandi earum (inquit S. Thomas) id est, sensui formali, qui per hæc verba adiectiva fit: at in sensu formali prædicantur actiones, vel de concretis, quatenus actiones sunt suppositarum, vel de abstractis, si hæc sint illarum principia formalia; secus de aliis, quæ nec sunt principium quod cum non sint supposita, nec principium quo, cum non sint ratio formalis operandi; Quapropter hæc propositio est talis *Paternitas* intelligitur, aut creatur, aut spiratur. Videantur supra dicta lib. 1. disp. 16. cap. 9. ea tamen quæ non significant actionem, vel aliunde non faciunt sensum formalem, proliùs prædicari de notionibus, scilicet per Verbum substantivum nam in his (inquit S. Thomas) frequentet fit sensus identicus, & in Deo concreta non distinguuntur realiter ab abstractis: sic dicimus *Paternitas* est *Pater*, est *qui generatur*. Quæ omnia roxime nituntur communi modo significandi, & loquendi sapientum, ut notat Suarez lib. 6. de Sacra. Trinit. cap. 7. num. 3.

CAPVT II.

Notiones esse quinque duntaxat.

1. **B**asilea sententia potest esse inspirationem non censeri orationem, ac subinde non esse tot notiones numerandas. Probat primum ex Basilio epist. 43. dicente, Patrem & Filium non communicare inter se in propriis notionibus; sed communicant in inspiratione actiua: ergo hæc non est notio. Secundò; nam hæc relatio supponit iam constitutas personas: ergo & distinctas: ergo per illam non distinguuntur, ac subinde, nec à nobis discernuntur per inspirationem.

2. Secunda sententia potest esse, dati solum quatuor notiones iuxta numerum relationum. Probat primum, quia notiones ponuntur ad distinguendas personas, prout in se constituuntur, & discernuntur. At solis relationibus constituuntur & distinguuntur in seipsis: ergo solæ relationes possunt esse notiones. Probat secundò, quoniam innascibilitas est negatio: sed negatio non potest esse notio: ergo innascibilitas non potest esse notio: Maior patet ex ipso nomine. Minor probatur, quia notio significare debet aliquam dignitatem eius persone, quam notificat, ut docet S. Thomas in hac quest. 3. art. 3. sed negatio nulla est dignitas: ergo non potest esse notio.

3. Tertia sententia est Scoti in 1. dist. 18. quest. 1. super addentis sextam aliam notionem, quæ sit *inspirabilitas*, quia sicut Pater innascibilis, ita Filius est inspirabilis, & eadem ratione possent alie notiones multiplicari: nam Spiritus sanctus est ingenerabilis, id est, non producibilis per veram generationem, est improductum, & situs est non generativus. Deinde per origines citam distinguuntur persone, sicut per relationes: ergo sunt etiam notiones: Item Filius & Spiritus sanctus conveniunt in ratione procedentis: ergo hæc erit alia notio: ac per consequens non sunt quinque duntaxat.

4. Dicendum tamen est, notiones esse quinque, nec plures, nec pauciores. Ita Theologi communiter cum S. Thoma in hac q. 3. art. 3. & præter rationem ibi factam, probatur ex viu Patrum, quos capite præcedenti citauimus. Præterea quia tres proprietates consideramus in Patre per quas illum discernimus à Filio, & Spiritu sancto, scilicet per *innascibilitatem* ab utroque, quia neuter est innascibilis, id est, improductibilis, sicut Pater per *paternitatem* à Filio, per eandem paternitatem, & *spirationem* à Spiritu sancto. In Filio duas consideramus proprietates, alteram cum Patre communem, scilicet *spirationem*, per quam discernimus etiam Filium à Spiritu S. alteram sibi propriam, scilicet *filiationem*, per quam discernimus illum à Patre, & ab Spiritu S. Ceterum in Spiritu S. vnicam reperimus proprietatem, videlicet *proceffionem*, per quam illum distinguimus à Patre & Filio: ergo sunt quinque tantum notiones, quod amplius constabit solutione argumentorum.

5. Ad primum primæ sententiæ respondeo Basiliū ibi non loqui generaliter de omnibus notionibus, sed specialiter de his quæ sunt proprietates personales: vitur enim nomine proprietatis, quod non tam latè patet, ac nomen, seu ratio notioris: & quidem proprietates dupliciter sumitur. Primum, stricte pro relatione propria cuiusque persone solam illam constituyente, quo

Franc. de Longo in t. part. D. Thomas.

sensu loquitur Basilius; & sic sunt tres duntaxat proprietates, atque spiratio actiua non est proprietates. Secundò, magis latè pro ratione quamquam, vel relatione non conueniente personis omnibus, nec illas omnes complectente; siue conueniat uni soli, siue duobus, & hoc sufficit ad rationem notioris: sic dicimus, quidquid in Deo non est essentiale, & commune, esse notionale, ac proprium. Ad secundum respondendo relationem spiratoris saltem transcendentelem formaliter distinguere Patrem & Filium ab Spiritu sancto, quod sufficit ad rationem notioris.

6. Ad primum secundæ sententiæ, concessa maiori, distinguatur minor. Distinguantur solis relationibus positivè, concedo; negativè, nego. Præter notiones enim affirmativas, quæ cum quatuor relationibus coincidunt, addenda sunt alia notio negatiua; quia cum necesse sit ad diuinas processiones supponi personam aliquam improductam, quæ sit primum principium ceterarum, nec hæc conditio primi principij explicaretur per paternitatem aut spirationem, quia patres apud nos non solent esse persone improductæ, oportuit addere notionem aliam primæ persone propriam, quæ hæc illius prærogatiuam notificaret, nec commodè potuit nisi per negationem explicari. Quare ad secundum dicimus, licet innascibilitas significet negationem de formalitatem notificans fundamentum illius negationis, quod positum est, & magna dignitas Patris, habere scilicet personalem per se coniectam diuinitati, & ab illa proxime manantem virtualiter sine productione reali, unde Pater dicatur fons diuinitatis. Nec nouum est per negationem exprimere positum perfectionem, præsertim in diuinis, ubi iuxta doctrinam Dionysij facilius explicamus per negationes attributa, vel prædicata positua propter illorum simplicitatem.

7. Ad Scotum respondeo consistere rationem discriminis in hoc, quod per innascibilitatem explicamus specialem dignitatem Patris, quæ per alias notiones non satis aperiebatur: At omnes alie negationes, quæ recensentur ibi, vel non dicunt dignitatem aliquam, vel saltem non dicunt quid positum, quod per alias notiones non satis exponatur, ut faciliè constabit discurrenti. Origines etiam licet sint notiones, sicut sunt etiam relationes transcendentes, tamen non augent numerum notiorum, sicut nec relationum, quoniam idem omnino notificant, ac alie notiones fereque solum differunt in modo significandi per modum viz, cum relationes & notiones melius significantur per modum forme. Plurimum enim pendet ratio notioris ex modo significandi, & ex communi acceptione vsusque Doctorem.

8. Hinc colligo in diuinis dari proprietates personales, relationes, & notiones; & ita se habere inter se, ut omnis proprietates personalis sit relatio, omnis relatio sit notio, non autem est contra: nec enim omnis notio est relatio, nec omnis relatio est proprietates personalis, unde hæc est ratio inferior, relatio superior, notio suprema. Proprietates personalis est id per quod constituitur persona; & ita proprium vnicuique ut illi soli conueniat cuiusmodi sunt tres *Paternitas, Filiatus, & Proceffus*. Relatio est ratio referendi ad aliud, & præter tres supradictas datur quarta in diuinis scilicet *pro aruo alio*.

Notio verò extenditur ad omnem rationem personarum propriam per quam dignosci possint, & ita quatuor supra dictis additur quinta notio, videlicet innascibilitas.

*****
QVÆSTIO XXXIII. S. Thomæ.

De Personis in speciali.

POST communes personarum rationes, iam defendit S. Doctor ad illas sigillarim enucleandas.

ARTIC. I.

Vtrum competat Patri esse principium.

Auguſt.

Conclusio affirmat, & probatur primò antiquitate Augustini lib. 4. de Trin. dicentis, Patrem esse principium totius Deitatis. Secundo, ratione, quia hoc nomen *principium* communis est quàm causæ, & solum significat id, à quo procedit aliquid quocumque modo.

ARTIC. II.

Vtrum hoc nomen Pater sit nomen propriè diuina personæ.

Conclusio affirmat; Ratio est quia nomen proprium cuiusvis personæ significat id per quod talis persona distinguitur ab omnibus aliis; sed hoc nomen *Pater* significat paternitatem, per quam distinguitur persona Patris ab omnibus aliis: ergo est proprium illius. Quæ ratio licet solum probare videatur esse proprium ut opponitur communi, tamen ex solutionibus argumentorum colligit bene Caietanus sumi etiam proprium hic, ut opponitur metaphorico, & extraneo, frequenter enim contingit, ut docet S. Thomas hic ad quartum aliquod nomen per prius esse impossibile ad significandam rem aliquam creatam, & tamen proprium, & principalius significare rem incretam, cum dicitur in diuinis.

ARTIC. III.

Vtrum nomen Pater dicatur in diuinis per primum, secundum quod sumitur personaliter.

Conclusio affirmat, quia nomen per prius dicitur de eo, in quo saluatur tota ratio nominis perfectè, quàm de eo in quo saluatur secundum quid: in Deo autem respectu Verbi repperitur perfectè ratio paternitatis, non vtrique respectu creature, sed solum secundum similitudinem: ergo per prius dicitur Pater notionaliter quàm essentialiter, non solum prioritate perfectionis, sed etiam prioritate naturæ. Itaque nomen *Pater* dictum de prima persona respectu secundæ & de tota Trinitate respectu Creaturæ est analogum ad summum attributionis. ut docet Vasquez in præfati.

ARTIC. IV.

Vtrum esse ingentum sit Patri proprium.

Conclusio affirmat, & probatur auctoritate Hilarij 4. de Trin. & præterea, quia Pater Hilarij est principium non de principio, & quantum ad hoc innoscit per proprietatem innascibilitatis, quam significat hoc nomen ingentum.

DISPUT. XIV.

De Persona Patris.

B hæc quæst. 33. vsque ad 38. inclusiuè tradit Angelicus Doctor ea, quæ pertinent ad cognitionem diuinarum personarum tu partem hanc; Et primæ personæ tribus peculiaribus, videlicet esse principium, esse Patrem, & esse ingentum, quæ sigillarim sunt expedienda.

CAPVT I.

Primum personam esse principium & Patrem.

Pri quidem in diuinis principium ad intra probant ea, quæ pro confirmatione huius mysterij adducta sunt disput. 1. & per consequens est de fide rationem, ac nomen principij commune esse Patri, ac Filio. Sic docent Scholastici, & definitur in Concilio Lugdunensi sub Gregorio X. referenturque in cap. 1. de summa Trinitate, in 6. Vbi dicitur Spiritus sanctus procedere à Patre, & Filio, ut ab vno principio. Idem habetur in Florentino in litteris Vmariis, Conc. Florent. & docet Augustinus 5. de Trin. cap. 3. aliique Auguſt.

Patres. Ratio sumitur ex definitione principij, quam tradit Aristoteles 3. Metaphysicæ cap. 1. vbi post sex acceptiones principij ait, *Principium, est unde est aliquid, aut fit, aut cognoscitur*. Unde S. Thomas sic format argumentum. Principium est id, à quo aliquid procedit quocumque modo, in qua ratione principij sic abstracta nulla elaudine essentialiter imperfectio: ergo tam certum est dari principium in diuinis, & conuenire Patri, acque Filio, ac est certum produci, seu procedere diuinam personam ab alia, videlicet à Patre duas, & à Filio vnâ.

Quare dico primò, principium generaliter sumptum non est proprium attributum Patri, ut ratio facta probat, & docet Florentinum supra dictens Filium etiam esse principium substantiæ Spiritus sancti, sicut & Patrem. Attamen esse principium sine principio, vel esse primum principium in illo ordine est proprium Patri. Sic definitur in Concilio Syriacensi canon. 23. Conc. Syriac. Ideo Filius dicitur principium de principio, vel à principio, ut loquitur S. Thomas hic art. 4. Pater verò dicitur fons, & origo totius Deitatis, fontana Deitas, & fontalis plenitudo: sic enim loquitur Dionysius de diuin. nom. cap. 2. part. 1. Dionys. Athanasius oratione contra Gægalos S. b. h. j. Athanasius Augustinus

Augustinus. Augustinus 4. de Trinit. cap. 2. Bonaventura in 1. distinct. 29. Concilium Toletanum VI. & XI. in confessionibus fidei, non quia procedat à Patre Deitas, aut producat: nam in cap. *Damnatus* de sum. Trinitate anathematizatur qui dixerit essentiam generari, vel produci: sed quia Pater Deitatem aliis personis communicat. Unde Deitas ibi non significat proprium terminum relationis principii, cum non distinguatur realiter à principio, sed terminum formalem, seu naturam, in quatuor terminis se se communicat. Ita fere Scholastici cum Magistro in 1. dist. 29. de Suarez lib. 8. cap. 3. num. 3.

Magister. Suarez.

3.

Potest etiam in ea locutione sumi nomen abstractum *Deus* pro concreto *Deo*, sicut sumptus Augustinus, cum dixit, Filium esse sapientiam genitam de sapientia genitricem, lucem de luce, Deitatem de Deitate, sensusque est Patrem esse principium omnium personarum divinarum, distributione scilicet accommodata, ut notat Bonaventura ea distinct. 29. in expositione litterarum, sicut cum dicimus celum continet omnia, videlicet alia à se, sic Florentinum scilicet 25. in litteris unionis vocans *Patrem fontem, & principium totius Deitatis*, addit pro explicacione *Filius scilicet & Spiritus sanctus*. Sic etiam Concilium VVormaciense in confessione fidei Patrem appellat principium totius Trinitatis, intelligit non distinctum ab illa, sed in ea contentum, tanquam prima persona, unde emanant alie duae. Hae tamen posterior locutio non est sine explicatione vituperanda, quia minus visitata est; prius iam est vltu Patrum, & Theologorum emolita.

Bonauc.

Concil. Florent.

Conc. VVormaciense.

Augustinus lib. 4. contra Maximum cap. 4. & Hilarius lib. 4. de Trinitate, non longe ab initio Patrem vocat auctorem filij. S. Thomas in 1. dist. 49. quest. 1. artic. 1. vocem istam admittit, & addit soli Patri convenire, quia significat primum principium, quod sequitur Caetan. hic artic. 1. sed cum idem Hilarius lib. 2. de Trinit. dicat à Patre, & Filio authoribus consentiendum esse Spiritum sanctum, potest nomen illud extendi quidem ad filium, qui est principium de principio; Ideo Phebadus libro contra Arrianos, qui habetur tom. 5. Bibliothecae, Patrem appellat auctorem sine auctore, videatur Cumel. hic.

Caetan. Hilarius.

Phabadus.

Cumel.

Bonaventura in 1. dist. 29. art. 1. quest. 1. ad 1. docet nomen *initium*, si sumatur pro primo principio posse tribus Patri; quia tamen illa non est propria nec visitata significatio talis vocis; Magis enim videtur initium significare durationis aut existentiae exordium, ideo cavenda est: sic quidem Hilarius lib. 4. de Trinitate, Concilium Toletanum II. & VVormaciense supra, potius denegant initium divinis personis. Videantur Magister in 1. distinct. 29. & S. Thomas ibi: Nominis causae vlti sunt Graeci, quia latius sumuntur apud illos, respondent tamen Latini. Videatur Concilium Florentinum sessio. 25. in litteris unionis, & in oratione Bessarionis, & Vasquez disp. 139. cap. 6.

5. Bonauc.

Hilarius. Concil.

Tolet. II. VVormac. Magister.

Concil. Florent. Vasquez.

6.

Notandum tamen est, rationem primi principii, quam dicimus Patri propriam, non esse notionem distinctam à supra positis disp. 13. quia nomen *principii* non est alia, quam paternitas & spiratio, quae determinant essentiam ad esse in Patre principium gignendi & spirandi. Nocio vero *primi* est innascibilitas, quae de-

clarat hoc principium non esse ab alio, ac per consequens esse primum.

Dico secundò, esse Patrem, & spiratorem est proprium primae personae; esse quidem Patrem, ut distinguatur à secunda & tertia persona, quarum neutra est Pater, esse verò spiratorem ut distinguatur solum à terna: nam etiam secunda est spirator. Quapropter inter has relationes Paternitas est simpliciter prima proprietas Patris, imò sola proprietas personalis, ut constat ex supra dictis disp. 13. docetque Suarez lib. 8. de Trinit. cap. 1.

Quòd si quaeras, qua ratione conveniat Patri esse Patrem, ex quaè radice proveniat Bonaventura in 1. distinct. 27. ponit ex generatione provenire, ductus argumento ex creaturis desumpto, & quoniam ipse personas originibus constituit. Alij dicunt provenire paternitatem ex intellectu essentiali maxime qui censent generationem actum esse solum paternitatem, ut promanantem ab intellectu, vel intellectu essentiali per modum actionis physicae. Hae omnia testellit supra Suarez & ipsoque docet hanc primam proprietatem immediatè consequi ad naturam divinam ex eo solum quòd natura substantialis est, ac subinde tadix immediatè subsistentiae sibi connaturalis, idque iuxta modum existendi Deitatis in tali persona: nam si Deitas est in divina persona per productionem tealem personae, ex vi talis productionis emanat personalitas: ac verò si Deitas existat in persona immediatè sine productione teali, per semetipsum, & immediatè secum afferet talem personalitatem.

Si rursus inquiras, cur ea prima, & immediatè personalitas sit paternitas? Respondeo, propter secunditatem naturae divinae, quae est essentialiter intellectualis, & communicabilis radicaliter per operationes vitae intellectuales cum summa identitate Deitatis, non potuit eius personalitas esse absoluta, sed relativa, & accommodatè primae operationi talis naturae, per quam operationem primò communicatur natura divina, quae est intellectio: & huius propria generatio viuentis, ac subinde telatio paternitatis correspondet. Videantur, quae de hac essentiali communicabilitate naturae divinae diximus supra disp. 8. cap. 4.

CAPITULUM II.

Patrem esse propriè ingenum.

¶ Ngenitum tripliciter vsupatur à Patribus. Primo, vsignificat quod non effectum, seu causatum ab alio, quo sensu omnes divinae personae dici possunt ingenuae, ut docet Damascenus 1. de hde cap. 9. Secundò, sumitur vsignificet negationem generationis, seu natiuitatis proprie dictae, quo sensu potest etiam Spiritus sanctus ingenuus appellari, vs tradunt Athanasius dialogo 1. contra Anomaeos, & Nazianzenus oratione de Epiphania. Tertiò, sumitur per negationem omnis originis, & productionis, utcumque, quo sensu proprium esse attributum & notionale Patris docent Concilia, & Patres. Videantur Toletanum VI. & XI. & VVormaciense in confessionibus fidei. Damascus, Iulianus, Hilarius apud

7.

Suarez.

8.

Bonauc.

9.

1.

Damascen.

de hde cap. 9.

Secundò, sumitur vsignificet

negationem generationis, seu natiuitatis

proprie dictae, quo sensu potest etiam

Spiritus sanctus ingenuus appellari, vs tradunt

Athanasius dialogo 1. contra Anomaeos, &

Nazianzenus oratione de Epiphania. Tertiò,

sumitur per negationem omnis originis, &

productionis, utcumque, quo sensu

proprium esse attributum & notionale

Patris docent Concilia, & Patres. Videantur

Toletanum VI. & XI. & VVormaciense in

confessionibus fidei. Damascus, Iulianus,

Hilarius apud

Magister. Suarez.

Suarez.
Nazianz.

Suarium lib. 8. de Trinitate, cap. 1. Ideo Nazianzenus orat. 35. n. 36. dixit genitum & ingentium non esse immediate opposita, ut explicat Nicetas ibi, quia neutrum de Spiritu sancto dicitur, in hac videlicet ingenti significatione.

2.

Suarez.

Si opponas, etiam hoc modo ingentium non est proprium solius Patris, cum conueniat etiam Deitati, quæ nullo modo producit, Suarez supra n. 4. respondet cum distinctione quadam negationis & priuationis, quæ fumi videtur ex S. Thoma in hac quest. 3. art. 4. ad 2. Sed mihi non placet, quia nullam priuationem esse concedendam in diuinis, nec capacitatem secundum rationem genericam verè priuationem constituit, aliis equis esset priuatio rationalitate. Nec vtget exemplum talpe adductum à S. Thoma, quia plures existimant talpam habere potentiam visum, sed impeditam ex dispositione organi, vel, ut ego reor, munitione crassiori quadam tunica, ne leuatur ab humis, sub qua latiat, ac subinde minus expeditam visioni, minus expoliunt conspectui nostro. Respondendum igitur est cum eodem S. Thoma ibi in fine solutionis ad 1. non competere diuinæ naturæ rationem ingenti, quoniam est in Filio, & Spiritu sancto ab alio, vbi S. Doctor insinuat ingentium hoc sensu significare, non solum non esse productum, sed nec esse communicatum vltimo modo, & sicut Pater dicitur principium Deitatis, quia communicat illam, etiam non producat eandem, ita quando negatur Patri posse habere principium, negatur etiam hoc quod est posse communicari, vel esse secundum totam suam entitatem, idem cum persona producta. Quod tetigit quoque Suarius supra.

3.

Bonaurent.

Valquez.

Bonaurent.

Duraud.

4.

Capreol.

Canariensis.

Caietan.

Valquez.

Suarez.

Tolet. X. I.

Basilium.

Valquez.

Suarez.

Quæres autem quid significet ingentium formaliter? Quidam affirmasse dicuntur, significare de formali relationem quadam oppositam relationi geniti, quam censentiam positum esse, sicut relationem inæqualis & dissimilis, ut refert & refellit Bonaurentura in 1. dist. 28. q. 1. quia daturur quinque relationes in Deo exorta communis entitatem; nec apparet, quæ sit illa relatio, nec ad quem terminum, nec cui fundamēto nitatur. Valquez 1. p. disp. 37. n. 2. 8. & disp. 40. c. 3. docet de formali dicere negationem de materiali verò quid positum, scilicet paternitatem sub peculiari conceptu primæ originis, quæ non additur relatio realis origi, sed rationis. Bonaurentura supra q. 1. 2. & 3. Durandus, & alij, quos pro se Valquez adducit solum dicunt ingentium de formali dicere negationem, fundamentaliter verò aliquid positum.

Dico primò, vocem *ingentium* de formali significare negationem omnis processionis realis, & communicationis passivæ: Sic docet S. Thomas in hac q. 3. art. 4. Capreolus, Canariensis, Caietan, Valquez, & Suarez supra, sic Toletanus XI. dixit *Si modum, qui Pater constituit, quærat, cum eum ab aliis aliis oritur videtur, ingentium appellabitur*. Sic Basilium lib. 3. contra Eunomium circa finem ait, *ingentium, quod natum non sit demonstrat*. Et videtur hoc esse per se notum ex ipso modo significandi. Quod autem denotetur hac voce fundamentum aliquid positum illius negationis dicitur quidem, sed materialiter, ut inquit Valquez disp. 40. n. 11. probat Suarez supra n. 7. quoniam hæc negatio non solum actum, sed etiam capacitatem originis negat in Patre, quæ necesse est, & ab intinseco conuenit ipsi: Omnis autem negatio sic competens alicui rei fundamentum equi-

dem habet in ipsius propria perfectione: ergo hoc fundamentum reperitur etiam in prima persona respectu talis negationis, & denotatur per hoc nomen *ingentium* materialiter.

Si petas, quid sit hoc positum fundamentum Valquez 1. p. art. disp. 37. & 140. contendit esse quendam rationem positum repositam in Patre, ratione, quæ distinguat ab essentia, & paternitate, rationem videlicet primi principij, leu fontalis plenitudinis, ut loquatur Bonaurentura supra, & dist. 24. Sic etiam Nazianzenus, Basilium, Cynillus, & Damascenus apud Valquium ea disp. 37. c. 3. dicunt ingentium significare modum existendi primæ personæ. Modus autem existendi positum quid est? Quod autem sit ratione distinctum à paternitate probatur, quoniam hæc vox indicat specialem primæ personæ dignitatem: hæc autem ratio debet distinguere à paternitate: nam alioquin non esset notio diuersa ab ipsa: ergo datur fundamentum talis negationis aliquid modo distinctum à paternitate, atque significat hoc nomen.

Secunda sententia docet hanc negationem fundari in personalitate primæ personæ, quatenus est principium generationis & spirationis simul. Tribuitur Bonaurentura in 1. dist. 28. quest. 1. Durando, & Hipsalens ibidem. Probat, nam ex eo quod Pater sit principium vtriusque processionis, bene deducitur quod sit ingentus, & inoscibilis, ac subinde quod habeat negationem omnis originis personalis: Quia si à Patre procedit omnis origo personalis: ergo ipse ceteris debet omni origine personali passus.

Tertia sententia tenet, oriri negationem istam ex sola paternitate; sic Albertinus tom. 2. in prædicamento relationis collat. 13. dubit. 2. Probat contra secundam sententiam: oam prima persona in illo priori, quæ concipitur esse Pater, nondum concepta relatione spirationis, iam concipitur cum illa perfectione existendi proles à se, etiam personaliter: ergo cum sufficere fundamentum negationis istius; quoniam ipsa paternitas à nullo est per originem, quapropter in se claudit inuincibilitatem, seu negationem fundamentalem omnis originis tantum rationem notionalem propriam primæ personæ: Quippe relatio spirationis etiam reperitur in secunda persona sine tali negatione, imò eam opposito positum, scilicet cum naturalitate.

Dico secundò, fundamentum talis negationis nec esse diuinam essentiam, nec spirationem: nam utraque est communiceabilis, quam rationem excludit prædicta negatio; sed esse paternitatem, quæ nec producit, nec communicat, ac subinde ratione paternitatis est Pater improducibilis, & incommunicabilis, quod est esse ingentium. Hæc autem ratio, quæ paternitas fundat negationem istam, non distinguitur à ratione, quæ est paternitas virtualiter, vel ratione præcisiua, sed solum ratione non præcisiua penes implicitum, & explicitum: explicat enim conceptus ingentis pro fundamento negationis illam prerogatiuam Patris de qua diximus disp. 3. cap. 2. nam 6. quem non explicat conceptus paternitatis. Quod autem illud fundamentum non possit esse relationis rationis, ut dicebat Valquez, ostendit Suarez lib. 8. cap. 2. num. 11. quia relatio rationis non dicit maiorem dignitatem, quam negatio:

5.

Valquez.

6.

Bonaurent.

Nazian.

& alij.

6.

Bonaurent.

Durand.

Hipsalens.

7.

Albertinus.

8.

Suarez.

negatio: ergo si propter dignitatem ibi denotatam addider negationi fundamentum positivum, non debet istud poni relatio rationis. Quod si recurras ad fundamentum huius relationis, id non potest esse nisi paternitas: imò nec intelligitur ad quem terminum tendat talis relatio, nec ad quid deferatur.

9. Ad fundamentum primæ sententiæ iam constat, cur distinguatur oco innascibilitatis à paternitate, nimirum quoniam explicat eam dignitatem, quam paternitas dicit implicitè. Ad fundamentum secundæ sententiæ patet ex tertio quomodo relatio spiratoris nihil conferat ad rationem primi principij. Tertia verò sententia non est contra oos, nec Suarez suprà: licet enim videatur sub distinctione adherere secundæ sententiæ num. 9. tamen infra num. 12. in solam paternitatem refundit fundamentum illius negationis.

10. Dices, esse Filium non generaretur solum, sed etiam generaret simul, & esset pater, adhuc non esset ingenuitas: ergo paternitas non fundat negationem genitici. Rursus, si daretur in Deo solum una persona, non esset Pater, & tamen esset ingenuitas: ergo. Respondendo posito impossibili sequi quodlibet: sicut si possibile esset alius filius, filius non esset proprietas personalis Verbi, non tamen inde variari significata propria: quod in nomine *ingenuitas* est id, quod de *facto*, & de possibili fundat in divinis negationem genitici, nec potest esse aliud, quam paternitas.

11. Si dicas iterum: prius est secundum rationem nostram primam personam esse io se, quàm generare: sed eo ipso quod intelligitur esse in se, intelligitur non esse ab alio: si liquidem habet esse quoque notionale profus à se ergo prius est esse ingenitum, quàm esse Patrem, ac subinde non potest negatio genitici fundari quidem in paternitate. Iam profectò tangis difficilem personarum divinarum constitutionem, de qua dicendum est inferius ex profectò quaest. 40.

***** QVÆSTIO XXXIV. S. Thomæ.

De persona Filij.

ARTIC. I.

Verbum Verbum in divinis sit nomen personale.

- AUGUSTINUS.** **ONCLUSIO** affirmat, & probatur, quia Verbum dicitur in Deo, propriè, quatenus significat conceptum mentis secundum Augustinum lib. 15. de Trinitate, cap. 10. sed conceptus mentis de sua ratione habet, quod ab alio procedat: ergo io divinis dicitur tantum personaliter, eum procedens ab alio sit necessariò persona. Docuerunt equidem S. Thomas in 1. dist. 27. quaest. 2. art. 2. Capreolus ibi quaest. 2. art. 1. concl. 4. & Ferrara 4. contra Gent. cap. 13. Verbum & personaliter, & essentialiter dici posse: quod amplexus est Salas 1. a. tom. 3. de legibus tract. 14. disp. 2. sect. 1. num. 5. non deiciens an utraque Verbi acceptio sit propria oecnes sed asserens Verbum personaliter sumptum consui quidem ex cognitione divina, & relatione

Frasc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

filij: essentialiter autem sumptum esse solum inlectionem divinam; ut iustio modo concipiendi manet ex intellectu divino, quia ratione omoes divinus personæ dicuntur Interius loqui, seu dicere conciperetque has vel illas venturas. Ceterum te melius perpenia mutavit sententiam Angelicus Doctor hic docens cum Augustino, Magistro & aliis solum notionaliter dici Videantur Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 3. & Valques 1. p. disp. 141. cap. 3. Fundamentum est quoniam in Scriptura solum petionaliter accipitur, & ex eommoio Patrum vsu significat terminum productum realiter locutionis.

Suarez,
Valques.

ARTIC. II.

Verum Verbum sit proprium nomen Filij.

Conclusio affirmat eum Augustino 6. de Trinitate, c. 1. Probatur quia solus Filius io divinis procedit per intellectum. Videantur suprà dicta disp. 2. 3. 4. & 5. cap. 4. num. 28. Accedit Joann. 1. In principio erat Verbum. & epist. 1. c. 3. & Apoc. 19. nomen eius erat Verbum. & Patres ibi de Filio interpretantes contra Alogianos, qui propterea negantes divinum Verbum simul Apocalypsum, & Evangelium Joannis respuebant, & contra Arianos negantes Filium esse propriè Verbum intellectuale Dei, & sacri cogenter esse Deum, & contra Durandum in 1. dist. 27. quaest. 3. qui negans Filium procedere per intellectum, consequenter asserit non esse propriè Verbum, sed propriè, eludens sanè proprium sentium Scripturarum, & Patrum, de quo diximus disp. 2. cap. 1. & 2.

Ioan. 1.
100 ep. 1. a. 51
& Apoc. 19.

Durand.

ARTIC. III.

Verum nomine Verbi importetur respectus ad creaturas.

Conclusio affirmat, quia Verbum est expressivum non solum Patris sed etiam creaturarum: ergo non solum ad Patrem, sed ad creaturas etiam dicit relationem, scilicet et transcendentali realem: nec enim in corpore articuli meminit S. Thomas relationis rationis: nec videtur aliter constituti relationem Verbi divini ad res possibiles, quarum videlicet est expressivum necessarium, quam ad diceotem, quem respicit realiter, & non per respectum rationis.

***** DISPUT. XV.

Ex quarum rerum cognitione procedat Verbum.

CAUSATIONEM præbet S. Thomas in hac quaest. 34. art. 3. ad 3. dicens non oportere, quod à creaturis procedat Verbum, licet sit expressivum creaturarum, quia non per scientiam à creaturis acceptam, sed per essentiam suam Deus cognoscit omnia creata.

CAPVT I.

Status controuersia.

1. **S**uppono quendam esse in Deo formaliter, quendam eminenter: formaliter insunt absoluti, qualia sunt essentia, natura, & attributa communia, ad quosque liberi, suae voluntatis, suae scientiae visionis, aut conditionis quoad illam formalitatem actus repositam in ipso Deo; insunt etiam formaliter reuera, seu proprietates personales, aut notionales. Eminenter continentur Creaturae secundum triplicem statum, scilicet secundum esse possibile, secundum esse conditionatum, secundum esse futurum absolutum, vel praesens, vel praeteritum, & haec omnia planum est comprehendere diuina cognitione.

2. Potest itaque primus sensus disputationis esse materialis, & identicus, seu specificatiuus, in quo certum est Verbum procedere quasi materialiter, identice, ac specificatiue ex cognitione comprehensionis rerum omnium, id est, ex cognitione reali, quae est in Patre simplicissima intuitio, & comprehensio omnium intelligibilium etiam futurorum contingentium; Quis ambigat? Secundus sensus est formalis, & reduplicatiuus, quem Valquez 1. p. disp. 1. 4. 2. c. 1. & alij sic accipiunt, ut queramus, quae intelligibilia concurrant ad productionem Verbi per modum obiecti motui media essentia diuina unita intellectui per modum speciei determinantis illum ad intelligendum, atque dicendum: sicut in creaturis obiectum, vel seipso, vel media specie concurret cum intellectu ad intellectionem, & productionem Verbi: quod vel parum differt, vel nihil, Albertinus tom. 1. in praedicamento relationis coroll. 14. dubit. 1. n. 3. dum ait, procedere quaestione de obiectis cognitio, quae se habeant ut principia productionis.

Valquez.

Albertinus.

Ergo facilius explicio, & sic tertius sensus: supponimus enim ex supradictis disp. 5. intellectionem diuinam simul cum relatione paternitatis esse principium ut quae generationis passio, & generationem ipsam actumque tunc inquirimus, quarum rerum cognitio intelligatur esse ea, quae formaliter constituit rationem potestis generatricis, & actus generationis; ac subinde concipitur prior origine, quam filius: nam ex illorum obiectorum notitia dicitur reduplicatiue, ac formaliter procedere verbum diuinum: sicut enim volitio diuina erandi mundum procedit formaliter ex scientia simplicis intelligentiae mundi, non ex scientia visionis, quia talis volitio supponit illam scientiam, non ipsam, sic Verbum ex eorum cognitione dicitur procedere formaliter, quorum notitiam necessario praesupponat in genere.

CAPVT II.

Auctorum sententia.

1. **R**ima sententia est Scoti dicentis procedere Verbum ex cognitione solius essentiae diuinae in 2. dist. 1. q. 1. art. 1. & 2. & quodlib. 1. 4. docet non procedere ex cognitione creaturarum, & licet expresse non excludat personas, tamen quoniam affirmat, procedere Verbum ex cognitione solius obiecti primarij quod est es-

sentia, & in 1. dist. 17. quaest. 3. sentit personas diuinas non pertinere ad obiectum primarium diuinae cognitionis, coniectant Valquez supra Valquez. num. 4. & Suarez lib. 9. cap. 4. num. 2. excludit Suarez. deinde quoque cognitionem personarum, cognitionem autem attributorum, quae Scotus distinguit formaliter ab essentia diuina, credit Valquez supra non excludi ab Scoto; sed melius Albertinus supra num. 1. putat etiam excludi, Albert. & ego sumo coniecturam ea quodlib. 5. circa finem. Vbi ait, primum omnino in diuinis esse diuinam essentiam, Vnde suo ordine cetera emanant, primum, quidem intrinseca essentia, quae non dienet respectum ad extra; secundum, notionalia, tertio, creaturae; concludit ergo ad primario conceptu essentiae etiam attributa absoluta, & per consequens ad rationem obiecti primarij diuinae cognitionis non sentit pertinere. Est itaque Scoti sententia Verbum diuinum nec ex cognitione creaturarum, nec personarum, nec attributorum, sed ea notitia solius essentiae diuinae prout ab his omnibus concluditur procedere.

Probat Camel hic disp. c. nouem argumentis, & nonnullis confirmationibus, eorum summa Camel. est, quod intellectus diuinus prius intelligitur terminari ad suum obiectum primarium, quod est sola essentia diuina; sed ut hic terminata intelligitur secunda, & subsistens ad generandum; nam Pater intelligendo gignit; sed tunc intelligit: ergo generat pro illo priori, ac per consequens ex solius essentiae cognitione procedit Verbum diuinum.

Deinde specialiter probatur non posse procedere Verbum ex cognitione personarum, quia Verbum, & Spiritus sanctus pro illo priori signo, pro quo Verbum intelligitur produci, non concipiuntur existeret: ergo nec terminare cognitionem intuitiuam. Consequentia patet, quia cognitio, ex qua procedit Verbum, praesupponit ipsi Verbo; Cognitio autem intuitiva Verbi ac Spiritus sancti supponit suum obiectum iam existentem: ergo vel praesupponit Verbum iam existentem ante suam processionem, quod implicet cogitari, vel non procedit ex cognitione personarum: nec enim Pater potest sine Filio cognosci, nec Filius videri, antequam producat, & multo minus Spiritus sanctus ante productionem vtriusque.

Propterea est secunda sententia dicens procedere Verbum ex cognitione essentiae, ac personarum; quae tamen cognitio, quatenus terminatur ad Verbum, & ad Spiritum sanctum, non fit intuitiva, sed quasi abstractiua. Hanc tribuit Camel supra conclus. 4. quibaldam Thomae, & Valquez refert attribui Caietano, sed Valquez. immerito. Ceterum vtriusque reicit illam, quia Verbum, & Spiritus sanctus sunt essentialiter existentes: ergo non possunt cognosci quidditatiue, prout in se sunt, sine suismet existentia, essetque magna diuinae cognitionis imperfectio, cognoscere ut futurum, aut ut possibile praecisio, quod nunquam est tale, sed semper existens essentialiter.

Tertia sententia est Valquez supra cap. 3. & 4. & disp. 1. 3. iuxta suum sensum supra Idem. cap. 1. relatum dicentis, procedere Verbum ex cognitione essentiae, & attributorum, & Patris, ac Filij intuitiua, non vero Spiritus sancti, aut creaturarum: videtur enim ipsi argumentum Scoti fortius

Scotus.

fortius procedere de Spiritu sancto. Probat primam partem huius sententiae, quoniam pro illo priori, quo Pater intelligitur secundum generationem, intelligitur cum essentia divina, & cum omnibus eius attributis, & cum propria etiam personalitate, ac per consequens intelligens haec omnia. Cum ergo productio Verbi sit intellectio, & producti Verbum nihil aliud sit quam intellectio, fit ut Pater intelligendo semetipsum, & intelligendo simul Verbum suum producat illud; nam intelligendo Verbum generat Filium.

Secundam partem probat à priori, quoniam ad productionem Verbi non praerequitur cognitio Spiritus sancti, nec creaturarum: ergo non procedit ex illa, sed concomitante se habet; antecedens probatur de Spiritu sancto, quia concipere possumus Patrem ut Patrem, & Filium ut Filium non considerata in eis relatione spiratoris, & subinde sine conceptu expressivo Spiritus sancti; nihilominus intelligimus Verbum à Patre productum: ergo Spiritus sanctus & eius processio cognita non comparantur ut principium illo modo praerequisitum ad productionem Verbi. De creaturis vero probatur idem antecedens similiter: nam essentia, ut potè omnino absoluta in se, potest perfectè cognosci pro illo priori, sine eo quod cognoscatur creatura, eodem nullum ordinem realem importet ad illas, ut docet ipse Vasquez disp. r. o. cap. 6.

A posteriori vero probat: nam aliàs sequeretur, Verbum esse imaginem Spiritus sancti, & creaturam, quod est contra communem sensum Theologorum: sequela probatur, quia de ratione imaginis est quod procedat ab eo cuius est similitudo, sufficit tamen ut procedat ab illo modo intelligibili, scilicet ut ab obiecto: sic imago equi v. g. dicitur imago ipsius, etsi solum procedat ab equo ut ab obiecto modo intelligibili. Deinde quatenus una vel altera creatura possibilis non esset, ac perinde non cognosceretur possibilis, non sequeretur per locum intersecum, aut Verbum divinum non fore producentem aut alterius proprietates, & naturae futurum.

Quarta sententia est quorundam Thomistarum, quos suppressio nomine refert Suarez lib. 9. cap. 6. num. 1. & Alberti supra dicentium procedere Verbum ex cognitione essentiae, ac personarum omnium intuitiva, non autem creaturarum, etiam ut possibilem. Prima pars probatur, primò, quia Verbum procedit ex paterna cognitione intuitiva & comprehensiva divinitatis, alioquin non procederet ex cognitione perfectissima, & per consequens non esset Verbum perfectissimum, sed intuitio perfecta terminatur ad rem, prout est in se, & secundum omnem perfectionem in, & modum existendi illius, & multò magis comprehensio debet attributa omnia, & obiecti proprietates ambire: ergo intuitio & comprehensio Deitatis debet comprehendi modum existendi illius in omnibus personis, omnia item attributa, perfectionesque divinas, quarum una est sacunditas, & communicabilitas ipsius, nec haec videri potest sine personis, quibus illa natura communicatur.

Probatur secundò contra precedentem sententiam, quia sicut non potest Pater comprehensivè cognoscere sub ratione Patris, quin cognoscatur simul Filius, cum relatiua sint simul cognitione; sic similiter non potest cognosci Pater in ratione spiratoris, quin cognoscatur Spiritus san-

ctus: sed non potest Pater se comprehendere quin cognoscat omnem suam potentiam, etiam notionalem, ac subinde potentiam etiam spirandis, quia de intellectu ratione patet: tunc est ut sit spirativa. Debet ergo ad perfectam cognitionem Patris includenti spirationem cognosci terminus, qui est Spiritus sanctus.

Secunda pars probatur primò, auctoritate Anselmi in Monologio cap. 1. vbi agit ex professo de hac re, conclusisque cap. 10. & sequentibus, Verbum divinum non procedit ex creaturis etiam possibilebus secundum proprias rationes, ut relatis Anselmi verbis ostendit Vasquez disp. 14. cap. 3. assertus etiam S. Thomam quaest. 4. de veritate art. 5. vbi ait Verbum principaliter, & quasi per se referri ad Patrem, sed ex consequenti, & quasi per accidens ad creaturas; & ad secundum inquit, Verbum non esse creaturam, quasi sit à creatura; bene tamen esse de creatura, vel creaturæ, quoniam est illius representativum tanquam obiecti.

Probatur secundò, præter argumentum tertiæ sententiae, quia Verbum est magis necessarium quam scientia possibilem: ergo non procedit ex illa; aliàs procederet ex re minis necessaria, qualem sit ipsum, quod implicat: nihil enim potest habere maiorem necessitatem essendi quam habeat principium unde procedat. Antecedens probatur primò, quia creaturæ possibiles dicuntur dependentiam à Deo in toto suo esse possibilem, seu non repugnanti, sicut in ut à causa exemplariæ ergo non habent tandem necessitatem, quam Deus: Unde si per impossibile non esset Deus, non essent creaturæ possibiles, etiam fundamentaliter, non autem è contra. Probatur secundò idem antecedens: nam Verbum cum sit infinitum, est magis necessarium quam possibilitas creaturarum, quæ est finita, & subinde quam scientia illarum, quia scientia non est magis necessaria, quam suum obiectum.

Quinta sententia est Caietani, Molinæ, Cumei hic art. 3. Canariensis quaest. 17. art. 3. disp. 1. part. 1. Summi lib. 9. de Trinit. cap. 4. & sequentibus, ac aliorum, quos refert, assertorum Verbum procedere ex cognitione essentiae, omniumque personarum (in quo conveniunt cum quarta sententia) & etiam creaturarum ut possibilem, non tamen ut existentem; suæ absolutæ, suæ sub conditione. Probatur quoad creaturæ possibiles primò auctoritate Augustini 5. de Trinit. cap. 13. & 14. Vbi inter alia inquit. *Nossumus quoniam Deus Pater in seipso, novit in Filio, sed in seipso tanquam seipsum, in Filio tanquam Verbum suum, quod est de iis omnibus, quæ sunt in ipso. Est 11. confess. cap. 7. ait. Verbum sempiternè dicitur, & ex sempiternè dicuntur omnia. Similiter Anselmus in Monologio à cap. 28. ad 44. ostendit Deum omnia dicere Verbo suo, quod idem assertit esse perfectissimum, & verissimum respectu creaturarum, & in cap. 30. declarat Verbum non requirere creaturæ futuras, sed simpliciter representantur creaturas. Expressius S. Thomas in hac quaest. 34. art. 1. ad 1. inquit Pater intelligendo se & Filium, & Spiritum sanctum, & omnia alia, quæ eius scientia continentur, concipit Verbum, ut sit tota Trinitas Verbo dicatur, & etiam omnis creatura. Idem sumitur ex art. 2. & 3. scilicet enim ipse ac alij Patres faciunt Verbo dici & exprimi creaturas, procederetque Verbum ut aciem creaturarum, &c.*

Probatur secundò: nam ad comprehensionem

10.

Anselm.

Vasquez.

11.

12.

Caietan.
Molina.
Cumei.
Canariens.
Suarez.

August.

Anselm.

13.

Dei requiritur scientia creaturarum possibilem ut enim docet S. Thomas 1. contra Gent. cap. 49. per cognitionem comprehensivam debent cognosci omnia, quæ secundum naturam conveniunt Deo; sed esse causam rerum conveniunt Deo secundum naturam: ergo ad comprehensionem sui debet Deus cognoscere creaturas omnes tanquam in causa, in qua continetur eminenter, & virtualiter ergo ut Verbum procedat ex comprehensione Deitatis, procedere debet ex scientia possibilem.

14. Probatur tertio: Siue Deus cognoscat possibilem immediate in seipso, siue in seipso, siue utroque modo, de quo diximus lib. 1. disput. 28. cap. 4. ea tamen cognitio est perfectio positiva necessaria, & infinita, & prior origine in Patre, quam in aliis personis, quæ recipiunt à prima quidquid habent: ergo est secunda & productiva Verbi.

15. Probatur quarto: quia de ratione Verbi est procedere ex scientia eorum quæ Verbo dicuntur, ac subinde quorum est Verbum, siue procedat ex scientia in actu primo, sicut in creaturis, ubi Verbum est a cognoscente in actu primo per speciem impressam, siue procedat ex scientia in actu secundo, ut in Deo, ubi est a cognoscente in actu secundo, sed Verbum divinum est Verbum creaturarum, quæ illo semperne dicuntur, ut constat ex Augustino, Anselmo, & S. Thoma supra: ergo procedit ex illarum cognitione. Maior patet: nam de ratione Verbi est produci à cognoscente, ut cognoscente ea, quæ Verbo exprimuntur, & per consequens ab illorum cognitione: nam omnis alia cognitio impertinetur est ad Verbum.

16. Confirmatur, & declaratur: nam ita procedit Verbum in Deo ex memoria secunda actuali scilicet in ultimo actu cognoscendi, sicut in creatura ex habituali, scilicet in actu primo & specie impressa: sed in creatura procedit ex specie representante in actu primo omnia, quæ per Verbum representantur in actu secundo: ergo etiam in Deo procedit ex scientia omnium, quæ Verbo exprimuntur, ac subinde creaturarum saltem ut possibilem.

17. Quoad creaturas verò futuras absolute vel conditionate probatur, non supponi cognitionem illarum generationi Verbi; primo, quia processio Verbi est simpliciter & omnino necessaria, scientia verò visionis, vel conditionata est ita contingens ut potuerit absolute non esse in Deo. Secundo, quia generatio Verbi est positiva & realis, scientia verò libera nihil additæ necessitatis: Tertio: nam actus liberi supponunt omnia necessaria, ut priora. Sed scientia visionis supponit actus liberos divine voluntatis: ergo scientia visionis est posterior processione omnino necessaria; & per consequens non potest supponi ad illam ex parte principii; imò euncta decreta Dei libera, prout talia sunt, non intelliguntur esse in Deo, donec Filius & Spiritus sanctus sint producti, quia sicut actiones ad extrinsecum sunt indixæ, sic & actus liberi, à quibus actiones externæ proximè promanant. Quare loquendo formaliter, & in se Patet non prius ratione, sed origine habet decretum aliquod liberum quam Filius, nec communicat Filio talem voluntatem prout liberam, sed communicat voluntatem, quæ postquam in omnibus personis necessario existit terminata ad primarium obiectum

ex consensu personarum omnium libere terminatur ad hoc vel illud obiectum creatum: ergo tale decretum intelligitur esse post Filij processionem: ergo imo magis scientia visionis, quæ supponit voluntatem liberam, & per consequens non potest procedere Verbum ex scientia visionis ut arguit Suarez cap. 7. nom. 4.

Secunda sententia est quorundam Recentiorum, quos suppresso nomine refert Alberinus supra num. 1. existimantium non procedere Verbum ex cognitione creaturarum existentium absolute, quia sunt contingentes, procedere tamen ex cognitione omnium aliorum, quæ sunt in Deo formaliter, vel eminenter, & simul ex scientia conditionalium hæc est necessaria. Probatur ex discrimine inter futura conditionata & absolute; quia scientia conditionalis non supponit in Deo decretum liberum, sed solam obedi veritatem, seu futuritionem rei sub tali conditione ergo ex hac parte tam naturalis est hæc scientia, quam scientia simpliciter intelligentiæ; prætereaque illa futuritio conditionata à vera est, in quocunque signo æternitatis vera est: ergo scientia quocunque conditionalis, quæ terminatur ad illud obiectum iam existit in eodem signo, subindeque præsupponitur productioni Verbi, quod propter eam censendum erit ab illa scientia conditionalium procedere.

Septima sententia docet procedere Verbum ex omni profus cognitione divinis, etiam, & visionis, seu libera, prout libera reduplicative. Sic Valentia tom. 1. disp. 2. quest. 8. punct. 2. & Valentia diu hauserunt nonnulli Recentiores. Probatur primo: nam Augustinus, Anselmus, & S. Thomas relati num. 1. 2. simpliciter alunt Verbo divino semperne dici ea quæ exprimi creaturas atque Patrem omnia intelligendo generare, nec excludant creaturas absolute futuras. Imò illas comprehendunt ut de S. Thoma, & de Augustino facit Valquez disp. 143. cap. 6. loquitur scilicet eos Valquez de creaturis possibilebus & simul de futuris, licet aliter explicet pro se illicum testimonium. Prodit se satis Augustinus eo cap. 14. dum verbis supra Augustini relatis subdit. *Omnia similiter novit Filius in se, scilicet tanquam ea, quæ nata sunt de illo, quæ Pater novit in seipso; in Patre autem tanquam ea de quibus nata sunt, quæ ipse Filius novit in seipso.* Videatur idem Augustinus lib. 83. questionum quest. 63. & Mal. 44. ad illa verba, *Erant autem cum meum, &c.* de in Mal. 61. ad illa verba, *semel loquutus est Deus.* Vbi inter alia inquit per productionem Verbi dixit Pater Filio opera sua.

Item verba S. Thomæ in hac quest. 34. art. 1. ad 3. videntur satis clara, dum enim ait Patrem intelligendo omnia concipere Verbum; particulam intelligendo non sumit concomitantem, & per accidens, alias non magis produceret Verbum intelligendo, quam amando se, & aliam amor non minus comitatur generationem quam intellectio, sed sumitur casualiter, id est, intellectio rerum omnium ut principium producendi generat Verbum. Deinde particula *omnia alia, &c.* omnia creatura non solum comprehendunt creaturas possibile, sed etiam existentes, ut patet ex quest. 37. art. 2. ad 1. ubi sic ait S. Doctor. *Sicut dicit se & omnem creaturam Verbum, ita diligit se & omnem creaturam Spiritus sancto, pleneque loquitur de dilectione libera creaturarum existentium.* Dixerat enim Pater non solum Filium, sed etiam se, ut diligit Spiritus sancto. Sed particula

Source.
18.

Alberinus

19.

Valentia

idem.

20.

nos aperte denotat existentes: ergo secundum Augustinum, & sanctum Thomam Verbum diuinum exprimit contingentia. Verbum autem non exprimit nisi quod representatur in scientia, vel specie à qua procedit, vt constat in Verbo creato respectu speciei intentionalis, à qua procedit: ergo Verbum diuinum vt exprimat contingentia, procedere debet ex cognitione contingentia.

21. Hoc ipsum indicauit S. Thomas hic art. 1. dicens *vt sic* tota Trinitas Verbo dicatur, & omnia etiam creata: nam particula *vt sic* manifeste declarat cognitionem omnino per se fuisse Patri necessariam: vt Verbo diceret omnia. Fautet Augustinus supra dicens. *Quidquid est in scientia, id qua genitum est Verbum, in ipso est, quod autem in ea non est, nec in ipso est.* Sed omnia futura sunt, id est, exprimentur in Verbo; & loquitur etiam Augustinus de scientia futurorum, vt patet ex contextu precedentis capitis, & sequentis: ergo futura representantur in scientia, ex qua Verbum procedit: Hec autem est scientia visionis: ergo lenit nati Verbum ex scientia visionis, & cap. 1. ait *Verbum verum non est, nisi quod de re, qua scitur, cognitur*, id est, de scientia rei, cuius est Verbum. Cum igitur Verbum diuinum etiam vt Verbum futurorum sit verissimum, vt ibidem, & cap. 12. docet idem Augustinus, sequitur quod procedat ex scientia futurorum, & cap. 12. dicitur Verbum nihil de suo habere, sed totum de illa scientia de qua nascitur; habet autem representare futura: ergo id habet de illa scientia ex qua nascitur, non quidem ex scientia necessaria vt necessaria, ex qua solum habet representare necessaria: ergo ex scientia contingenti ex qua habet representare contingentia.

22. Probatur secundò, quia per simplicem creaturam notitiam non est Pater sufficienter constitutus in actu primo ad loquendum cum Filio de rebus futuris, quas non cognoscit simpliciter intelligentia: non enim potest loqui de incognitis, alias Verbum quo loquitur, non esset verum: vt constat ex Augustino supra: ergo prerequisite scientia visionis ad loquendum de rebus futuris: sed loquutio est productio Verbi, quo fit locutio: ergo principium producendi Verbum, quod est idem cum principio loquendi est scientia visionis, cum loquatur Pater per Verbum suum de rebus etiam existentibus: nam omnia dicit Verbo suo, vt patet ex S. Thoma, & Augustino supra. Confirmatur, quia scientia visionis est perfectio realis intrinseca Deo, & infinita, & prius origine in Patre quam in Filio, cui omnia tradita sunt à Patre, Matth. 11. ergo non debet esse minus secunda, quam scientia simpliciter intelligentia.

23. Probatur tertio, quoniam vt Deus se comprehendat, debet cognoscere quidquid est determinate futurum, vel non futurum, cum verumque sit à voluntate determinata Dei volentis hoc, volentis illud fieri tanquam à causa determinata futuritionis, & non futuritionis; & comprehensio fit cognitione omnium, quae quomodocumque spectant ad rem comprehensam, vel sunt effectus eius. Cum ergo Verbum diuinum procedat ex cognitione comprehensionis Dei, quoad rationem quam includit etiam causae liberae, procedere debet ex cognitione decreti liberi, & ex notitia contingentium obiectorum ad quae volitio libera terminatur: tam enim decretum liberum,

quam creaturae ad quas tendit sunt aliquid Dei supposita ipsius libera determinatione, illud formaliter, hae vero effectiue: Nec negari potest magis esse perfectam cognitionem Dei, si libera simul comprehendat, quam si sola necessaria. Verbum autem procedit ex cognitione perfectissima: ergo ex cognitione summa contingentium.

Probatur quarto, quia licet Pater Filio, & viceque Spiritui sancto necessarii dret actus necessarios, liberet tamen dat liberos: ergo licet principia dandi necessarios sint scientia & volitio necessaria, principia tamen dandi liberos erunt scientia & volitio libera. Antecedens patet, quia persona producta nihil habet à se, sed à producente: ergo etiam actus liberos, non quidem necessariò, sed liberè datos, quia licet supposito quòd producentis habens illos non possit eos noui dare personae productae, simpliciter tamen ponit non dare, quia potuit non habere, ac subinde non dare.

Si dicas cum Suarez lib. 9. cap. 7. num. 5. scientiam visionis, & actus liberos non communicari personis productis immediatè ac formaliter, sed radicaliter, ac fundamentaliter. Contra: nam hae doctrina non videtur consona Concilio Florentino in decreto Eugenij dicenti Patrem dedisse Filio omnia, quae habet præter esse Patrem, nec potest intelligi de sola radicali communicatione, alioquin inuolueret dici posset Patrem dedisse Filio formaliter solam Deitatem, & radicaliter tantum attributa, quae postea Filius habet à se formaliter; quod nemo concedet: ergo intelligitur de formalis communicatione omnium absolutorum, ac subinde actuum etiam liberorum.

Confirmatur ex Ioannis 8. 14. 15. & 16. vbi Filius & Spiritus sanctus dicuntur loqui, non à seipsis, sed quae audierunt videlicet Filius à Patre, & Spiritus sanctus ab utroque, quod explicant Patres de auditione veritatum, quas loquebantur, id est, de acceptione notitiae ipsarum per eternam processionem, vt expositur Toletus ibi loquebantur autem non solum veritates necessarias, sed etiam contingentes, vt patet Ioan. 16. *Qua ventura sunt annuntiabitis vobis.* At non loqui à seipsis, sed quae audierunt ab alio, non solum est habere noticiam eorum ab alio in radice: nam sic quaecumque nos scimus & loquimur, dicemur scire, ac audire à Deo à quo accepimus sciendi, loquendi quae radicem, scilicet intellectum, quod est contra communem modum loquendi: ergo est habere formaliter noticiam illorum ab alio communicatam non in sola radice, sed in ipsamet notitia, subindeque negari non debet, quin persona producentis dret productae formaliter scientiam liberam & habeat eam priusquam producta.

Probatur quinto, quia Spiritus sanctus procedit ex amore libero creaturarum: ergo Verbum ex scientia libera. Antecedens patet ex S. Thoma 1. part. quest. 17. art. 3. dicente Patrem & Filium diligere nos Spiritu sancto, sicut seipsos: sed seipsos diligit Spiritus sancto communicando illi formaliter amorem sui, per quem producent illum: ergo diligit nos Spiritu sancto, constituendo ipsum dilectorem nostri & communicantes eidem formaliter amorem nostri per quem producent illum. Confirmatur: nam idem Spiritus sanctus procedit vt amor necessarius obiecti necessarii; quia procedit per amorem necessariu: sed etiam procedit vt amor liber obiecti contin

24.

25.

Suarez.

26.

Ioan. 1. 14.

15. & 16.

Tolet.

Ioan. 16.

27.

contingentis: ex quo procedit per amorem contingentem. Quæ omnia argumenta procedunt à fortiori de scientia conditionali, quæ prior est, & minus libera, quam scientia visionis.

18.

Si opponas huic sententiæ, sequi ex illa processiones esse actibus liberis posteriores, imò esse contingentes aliquo modo; concedant aliqui Iuniores sequebantur dicentes processiones Verbi, & amoris non esse ita necessarias, quin sint aliquoties contingentes; ac subinde licet quatenus necessariæ non sint posteriores, quam actus liberi; tamen ut contingentes esse posteriores, nec hoc esse dissonum, sed maxime consonum Patribus & Doctoribus, qui dicunt Verbum diuinum esse Verbum creaturarum, ut existentium, & Spiritum sanctum esse amorem creaturarum. Consequenter enim dicendum est licet Verbum quoad entitatem tam absolutam, quam relativam, & quoad expressionem obiecti necessarij, non sit vlln modo contingens, quia nec entitas Verbi potuit vlllo modo non esse, nec potuit non exprimere obiecta necessaria, & per consequens in ratione geniti sui Filius omnino necessarius, quia nomen Filij solùm importat respectum necessarium ad Patrem absque connotatione ad obiectum Verbo dictum; tamen in ratione dicti quoad expressionem obiecti contingens esse contingens, quia potuit non exprimere contingentiam.

19.

Similiter sciendum erit Spiritum sanctum licet sub nomine Spiritus correspondente nomini Filij, nequeat dici contingens vlllo modo, quia tale nomen solum importat respectum realem spiritali ad spiritalitatem sine connotatione ad obiectum Spiritus sancto dilectum; tamen sub nomine amoris producti correspondente nomini Verbi debere dici amorem aliquoties liberum, quoniam hoc nomen vltè respectum realem omnino necessarium producti ad producentem importat connotationem partim necessariam & partim contingentem ad obiectum. Spiritu sancto dilectum etiam liberè subindeque admittendum est processionem Verbi, quatenus experimentis veritates contingentes, & prout est communicatio seipetis libera, contingentem esse; similiter processionem amoris producti quatenus respiciens obiectum liberè dilectionis esse contingentem; Quamvis ut sunt processionem Filij, ac Spiritus sancti sub his nominibus, aut sub respectibus omnino necessariis sint omnino necessariae.

CAPVT III

Nostra decisio.

1.

Rependenti, quæ adduximus diuersarum opinionum fundamenta non dubito, quin huius controversiæ difficultas innoteat. In re adeò lubrica incedam via, est minus trita, fortè plana magis & consequenti ad doctrinam suprà traditam lib. i. disp. 16. vbi naturam diuinam diximus constitui essentialiter intellectione diuine essentiae, intellectiōem verò relationum, attributorum ac creaturarum subsequi per modum affectionis, non ad essentialem, sed ad substantialem, aut quasi integram Dei perfectionem pertinentis; quod supposita prioritate rationis requisita in obiecto ad cognitionem sic declaramus & applicamus in præsentem, ut prior sit prioritate

rationis essentialis diuina, quam sequuntur affectiones, transcendentales, deinde concipiatur intellectio essentiae constituens naturam, hanc sequitur volitio naturæ, siue amor terminatus ad illam, & potentia creatiua, quæ supponit essentiam creaturarum non repugnantem, & denominat possibilem; cognitio item horum attributorum cum omnibus reflexionibus cognitionum, & volitionum circa obiecta prædicta.

Rursum ab eadem Deitate intelligitur ordo paternitas, immediatè, quæ simul cum intellectione constituit potentiam generatricem & generatorem adiuuam; in cuius termino quod est Verbum diuinum eadem proportionem distinguendum est; etenim essentialiter & formaliter producta filiatione communicatur illi sola intellectio diuinæ essentiae, & cum illa materialiter, ac identicè volitio, potentia, ceteraque attributa extra intellectum; substantialiter verò, & formaliter licet non essentialiter communicatur eidem in alio signo intellecti diu attributorum, & paternitatis, ac filiationis. Itaque Pater æternus intelligendus diuinam essentiam producit personalitatem Filij, ac illum connotat essentialiter, & formaliter in ratione Verbi diuini, & identicè communicat ipsi volitionem Deitatis, omnipotentiam, &c. cognoscendo deinceps attributa, & paternitatem simulque filiationem, quæ iam supponitur producta, communicat Filio eandem cognitionem formaliter, sed per modum affectionis; & postquam producta concipitur tertia persona cognoscendo illam Patre communicat Filio cognitionem eandem; atque idem est de omni cognitione quasi reflexa, quam Pater habet a se, Filioque communicat in signis rationis sequentibus, ut illummet Filium adequatè constituat in ratione Verbi completi, & integrè perfecti. Denum spirant Pater & Filius amando Deitatem, & seipsos vicissim, atque producta tertia personalitate communicant Spiritui sancto volitionem Deitatis, & motum amorem producentium formaliter & primariò, materialiterque simul, & identicè naturam diuinam, & cetera attributa. Deinde formaliter, & secundariò communicant illi amorem attributorum, & spirationalis passiuæ.

Igitur dico primò Verbum diuinum inspecta essentiali generatione prædicta procedit essentialiter ex sola cognitione diuinæ essentiae, ut asserit prima sententia: nam essentialiter solum est Verbum & representatio essentiae diuinæ, ac verò adequata, & quasi integralis processione, perfectioneque Verbi diuini per seipsa, procedit etiam formaliter ex cognitione omnium attributorum & personalitatem cum omnibus reflexionibus, quæ circa hæc obiecta diuina considerabiles sunt, ut asserit quarta sententia. Similiter Spiritus sanctus procedit formaliter & primariò ex amore Deitatis, & simul ex amore primæ & secundæ personæ reciproco, ut sit ex primaria processione motus nexus utriusque iuxta modum loquenti S. Thomæ 1. part. quæst. 36. art. 4. ad primū, & quæst. 37. art. 1. sancti omnique Patrum, quos referemus infra disp. 17. cap. 6. Secundariò tamen & formaliter ac adequatè procedit ex amore omnium attributorum, & relationum etiam spiritalium, ac spiritali eundemque diuinum obiectum, quorum omnium est adequatus & substantialis amor.

Hæc doctrina ex suprà dictis lib. i. disp. 16. &

et fundamentis primæ, & quartæ sententiæ sat
robore videtur acceptæ. Præterea colligitur ex
Augustino 15. de Trinit. cap. 14. dicente. *Filius
non est omnia quæ sunt Pater, sed et nosse de Patre
est, fieri est; nosse enim & esse illi unum est*: ergo
sic non omne diuinum est communicatum Fi-
lio et ipsi essentiali, fed plura habet ad modum
propriætarum, si nec omnis cognitio est essen-
tialis illi, sed aliqua pertinet ad substantialem
duntaxat integritatem. Vnde distributio ex
accommodat ut Filius adequatè procedat ex ad-
equata comprehensione Dei; natura Verbi pro-
cedat ex essentiali Patris intelligence; ceterum
ex paterna cognitione attributorum & personali-
tatum procedat Verbum prout est coramde
expressum, quod non ad essentiali, sed ad
substantialem Verbi perfectionem spectabit. Vn-
de notatur subdit Augustinus. *Non enim solum
sunt integrè, perfectèque diuinitas, si aliquid minus
aut amplius esset in eis Verbo, quàm in Pater*: ad
integritatem siquidem, & perfectionem adæqua-
tam, & coralem Verbi cum intelligence pa-
terna, non ad essentiali constitutionem per-
tinet, vt omnia notit, quæ Pater, omnia tepre-
sentet quæ scientia Patris, ac subinde per hanc
adæquatam rationem Verbi procedat ad adæqua-
tam scientia Patris, & ab omni paterna cognitione,
quæ dicit perfectionem in Deo præcisiuè con-
cepta.

Idem significat S. Thomas hic art. 2. et 3. dum comparat Verbum cum scientia Dei: sed hæc non est essentialis, nisi prout representat essentiam præterit: ergo nec generatio Verbi consistit esse essentialis, nisi quatenus communicat cognitionem essentie diuinæ præcisè, ab eademque procedit. Erit verò generatio adequata, & quasi integralis, quatenus communicat adequatam cognitionem omnium diuinarum perfectionum, & ab eadem procedit. Sicque facile perspicitur quomodo Pater omnia quæ nouit dicat Verbo suo eodem quo illa nouit, scilicet quæ nouit intellectione essentiali, eadem intellectiōe dicit intentionaliter addita relatione & Verbo, vt sic, essentialiter constituto tanquam termino: Quæ verò nouit cognitione quasi integrali, & per modum proprietatis se habente, eadem intellectiōe dicit, & termino per eandem proprietatem expressiuum completo, nec ad distinctionem Verbi, prout essentialis est, id est, vt elementalem Verbi huiusque cationem communicat, prærequiritur ex parte principij nisi intellectiō constitutiva diuinæ nature præcisè.

Dico secundum quintam sententiam, Verbum adequatè procedere ex scientia quod simpliciter intelligit de creaturas possibili terminatè. Probat fundamènta illius sententiæ, ac præfertim : nam quævis ratio cognitionis diuinæ, quæ præcèssit à rebus dicit perfectionem realem intrinsecam Deo, ratione quæ nollit distindam ab alijs conceptibus obiectiuis scientiæ diuinæ insitit in processione Verbi, saltem adequatam, & præsupponit in Patre ad generationem Filij : Quod videtur convincere argumenta quintæ sententiæ, præcèptæ tertium, & tanquam certum supponit Albertus suprà num. 6. declararique potest ex principiis, quæ ferè omnes admittunt. Verbum enim procedit formaliter ut intellectus diuinus, & quicquid habet perfectionis, habet à Patre per generationem æternam, ut scèpe repetunt Scriptura & Pater noster quicquid

est perfectionis in intelligentia diuina communicatur Verbo formaliter ex vi generationis, & per consequens intelligitur prius origine in Patre, & influere perse in Filium. Patetque de amore in ordine ad processuom Spiritus sancti philosophandum est.

Hæc regula generalis præsupposita subsumo cognitionem possibilem in Deo esse relationem ealem transcendentali, ac subinde ex proprio & præciso conceptu dicere perfectionem ealem & intrinsecam Deo in ratione talis cognitionis creaturarum necessarii ratione nostra virtualiter distinctam ab omni alia scientia diuina necessaria quod ostendimus i. lib. i. disp. 3. cap. s. Hinc autem per bonam consequentiam infertur procedere quoque Verbum adæquate ex scientia simpliciter intelligentiæ.

Circa amorem vetò possibilem diximus lib. 8.
1. disp. 36. cap. 1. libere complacuisse Deum in
creaturis possibilebus, etiam sine ordine ad ex-
istentiam. Vnde non est ut Spiritus sanctus ex
amore possibilem procedat magis quàm ex amo-
re libero futurorum. Scet tenet nobiscum Cumel C. anal.
1. part. q. 34. art. 3. disp. 1. solut. ad 3.

Dico tertio; Non potest Verbum diuinum procedere ex scieſcia viſionis, aut conditionali, quæ poſſit abſeſſe quidem Deo, nec Spiritus ſanctus ex amore libero creaturarum, etiam adæquata proceſſione. Sic contra ſextam & ſeptimam ſententiam omnes ſelite. Probatuſ primò, quia proceſſiones diuine ſunt adæquatè reales ſecundum quamcumque rationem formalem in illis reperiuntur: ſed actus Dei liberi, licet clauſant eueniunt neceſſariam cognitionis & volitionis diuine, nihil tamen reale ſuperaddunt, etiam ratione diſtinctum, ſed ad ſummum vel denominationem extrinſecam, vel telationem rationis. Quare præter formalitatem talem communicant per interlectionem & amoris neceſſarium nihil habent reale formaliter, vt docuimus lib. 1. diſp. 27. cap. 1. ergo actus liberi nihil poſſunt communicare formaliter, nec in realiſtè terminorunt. realiter procedunt inſuſſuere; niſi velis Verbum, & Spiritum ſanctum procedere formaliter etiam ex nihilo tanquam ex principio formali ſuarum proceſſionum.

Confirmatur & declinatur, quia postquam scientia necessaria Patria prout dicit reparantem obiecti necessarij, perfectionemque substantialem & intrinsecam talis representationis, concurret ad productionem adequatam filij communicando ipsi totam illam necessariam perfectionem, non intelligitur per hoc quod terminetur ad futura, vel absoluta, vel conditionata præhabere perfectionem aliquam distinctam, saltem ratione præcisa quam possit deinde communicare: sed vel nihil addit minime, vel ad summum denominationem aliquam extrinsecam ab obiecto cognitio vel relationem rationem. Ex hac autem denominatione vel relatione non potest realiter procedere Verbum, nisi velis processionem etiam esse rationis, aut per extrinsecam denominationem completi & ergo vel procedit Verbum ex nihilo, vel potius nullo modo procedit ex scientia visionis aut conditionali, & idem est de amore libito respectu inspirationis.

Probat^{ur} secund^o, quia pro illo signo, quo
concepitur processio Verbi etiam completa &
adequata, nec futura absoluta, nec conditionata
sunt sic futura, nec cognoscuntur futura: ergo
Verbum

Verbum non procedit ex illorum cognitione. Consequentia videtur bona: nam omne principium debet prius intelligi, scilicet origine, quam principium. Antecedens probatur, quia processio Verbi est omnino adequata & completè necessaria, sicut & Verbum ipsum ad quod terminatur: sed necessaria sunt prius liberis: ergo Verbi processio prior est tali cognitione. Quo discursu recte perperco nullus erit (inquit Vasquez disp. 143. num. 1.) tam hebes ingenio, qui non videat creaturas futuris secundum esse intelligibile per se ad generationem Verbi spectare omo possit: Atque tam certum hoc reputavit Scotus, ut oppositum intulerit tanquam manifestum absurdum ad probandam suam sententiam adductam cap. 1. num. 1. Cui respondentes Caietanus & alij Doctores non audent lequeam admittere, omissum Verbum processum ex cognitione libera creaturarum, nec vilius audet, inquit Vasquez suprà num. 18.

Vasquez.

12. Dices primò, processionem Verbi esse quod contingentem, quatenus est ex cognitione futurorum, illamque communiat; atque idè sub hac ratione oon debere precedere ante actus liberos. Sed contra, quoniam tam perpositionem protulit Modernus vocis sine auctore (quem sciam) Valentia quippe potius negat Verbum à Spiritum sanctum potuisse vilo modo non procedere; & Moderniores, in manuscriptis licet adhibeat illi opinionio rari, & coingentiam tamen à processione quous sensu reiciunt: nam illæ voces processio Verbi, & amor spiritum in divinis significat respectum notionalem, & interiori, tam perfictionem communicaram ad intra, & sicut nihil habet minus, aut ductum entitatis & perfectionis, sine hæc obiecta esse et futura, siue non; sic nullo modo, & sub nulla ratione talium futurorum contingentium participant: Nec scientiam ipsam visionis video contingitatem appellari, sed contingentis.

13.

Dices secundo, licet pro eo signo diuine generationis nundum intelligatur libera determinatio diuine voluntatis quasi exercita, tamen intelligitur quasi futura & consequenter poterit Pater atque ois iam tunc cognoscere quid ipse voluntur sit in signis sequentibus, & quid humanæ voluntates eligant absolute, vel sub conditione: ergo poterit totam hanc scientiam communicare Verbo formaliter per generationem, cum tamen sit plane scientia contingentium: sic alius Modernus existimat scientiam Valentie sufficienter propagari. Sed in primis iam lib. 1. disp. 29. cap. 4 ostendimus Deum non præcognoscere sua decreta libera absoluta vel futura, quia nunquam sunt realiter futura, sed semper existentia & presentia ab æterno: Decreta verò conditionalia sub aliqua conclusionem libera vel ipsi Deo, vel creaturis. Diximus disp. 3. cap. 4. cognosci à Deo: Ceterum horum cognoscio sicut & ceterorum contingentium non potest præconciipi ante generationem Verbi: nam pro illo signo generationis diuine præseinditur scientia necessaria processu libera vel conditionalis, quia conditionalis etiam supponit liberam determinationem creaturarum & creaturis existentem sub conditione protali duratione ac circumstantiis, cum tamen diuina generatio, quæ omnino necessaria est, non possit aliquid contingens præsupponere, ut principium formale, ne dum prioritate aliqua scientiam contingentium prærequirere.

Itò potius è contrario quod decreta Dei libera & per consequens omnia futura, quæ pendet ex illis non præconciipiuntur ante processionem priorum, sed illas supponunt, clariore videtur Scriptura, & Patres, dum tempore repetunt opera Trinitatis ad extra ille indiuidui: Nec loquuntur solum de operatione externa, sed etiam de consilio & determinatione voluntatis ad intra. sic Psal. 32. Verbo Domini caeli firmati sunt, & Spiritus in eis omnis virtus creata. Vbi Verbum, & Spiritus sanctus ad molitionem celorum prædicantur concurisse, protinùque lubditur. ipse dixit & facta sunt, ipse mandauit, &c. Dicitur autem & mandatum sapè Doctores explicare esse volitionem Dei liberam & decretum internum, sic etiam intelligi cap. 8. Profectionem à num. 12. Dominum possedu me, &c. Vbi ita inuenitur ante decretum omne produendi creaturas patriiisse Patrem & concepsisse Verbum suum, ut esset eom illo consilio conueniens. Expresit Genes. 1. Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram. Vbi inter alios qui docent Trinitatem perlocutionem ibi denotari, Ruyssertus habet hæc verba. Magnam plane consilium in illis sapientia consilio, in illis talium personarum Patris & Filij & Spiritus sancti non tam seruat quam soliloquio venerando de nobis habitum est quod hanc Trinitatem magna sub dignatione diuisit, ut Pater conderet, Filium redimeret, Spiritum sanctum agnoscit; atque ita communis Trinitatis consilio reddi faceret in homine deserta seculari. Item de omni decreto libero dictum quia, concipisse, scilicet omnes personas iam existentes in omnem liberam volitionem quam consequitur scientia visionis, ac subinde non posse per huiusmodi actus liberos personas diuinas processisse.

Prop. 2.

Gen. 1.

Ruyssert.

Sed specialiter non posse procedere Spiritum sanctum ex amore libero probatur citò, contra septimam sententiam, quia si solus Pater æternus determinat voluntatem diuinam ad obiecta libera, & sic determinatam communicat necessitè actui personæ, ut asserit ea opinio, sequitur in tali determinatione Spiritum sanctum non esse liberam formaliter: Consequens est pluraquam falsum: quis enim negat singulis personis libertatem formalem: ergo & illud ex quo sequatur. Sequela probatur, quia sicut libertas formalis, & actualis requirit in principio operante liberè ut quo actualem indifferetiam, sic requirit eandem in principio operante liberè ut quod: dicuntur enim & verè sunt actiones suppositorum eorum, quæ sustentant actu naturam operantem, nec operabitur actu suppositum per naturam, quous oon sustentat actu: similiterque non potest suppositum operari liberè ut quod, nisi per naturam, quam actu continet cum actuali indifferetia operantem: sed Spiritus sanctus io ex opinione non operatur ut quod cum actuali indifferetia sue naturæ, cum hæc communicetur illi sic iam determinata, ut non possit restituitur, nec subsistere am ætem ad talia obiecta in indiuiduo terminatum: ergo non operatur ut quod liberè, licet principium ut quod librum sit, quia principium ut quod scilicet natura diuina, cum esset indifferens, liberè se det. terminat: & ita respectu ipsius semper illa determinatio est libera: tamen hoc principium ut quod, scilicet Spiritus sanctus, qui virtualiter distinguitur à Patre, nunquam fore indifferens per talem naturam: quia nunquam potuit non determinari per illam ad talia obiecta.

15.

16. ergo hæc non sunt liberè volita ab hoc supposito. Confirmatur sequelæ vis, & declaratur exemplis : nam si Spiritus sanctus assumeret modò naturam humanam, quæ peccasset, vel mortua fuisset, & reuixisset; non diceretur hic homo peccasse, vel mortuus fuisse: nam illæ actiones non sunt eius naturæ dum supponitur tali personali-tate, vt docet Suarez 3. part. tom. 2. disp. 1. sect. 1. §. *Nullum enim hæc sententia dicens; si humanitas Christi non esset tempore mortis vnita Verbo, non posset verè dici Deum fuisse mortuum, non posset verè dici Deum fuisse mortuum; & similiter si prius tempore fuisset purus homo, & peccasset, & postea illa humanitas assumeretur à Verbo, non posset verè dici Deum peccasse.* Vnde colligit, quòd si in instanti conceptionis humanitas Christi non esset vnita Verbo, non potuisset dici Deum esse Filium Virginis, aut Virginem conce-pisse Deum, licet id aliter nonnulli.

17. Item si naturam luciferi nudaret Deus sua personalitate, personaretque illam alia persona-litate denud edita, vt est probabile fieri posse, supposito etiam voluntatem Angeli esse inflexi-bilem, & quòd voluit semel liberè, non posse postmodum retrahere; adde exempli gratia, nec cessare ab actû hęc persona denud constituta non peccaret certe peccato Luciferi, quod licet illi naturæ liberum sit, quia liberè fuit electum, dum potuit oppositum eligere, huic tamen per-sonæ vt principio quod nunquam fuit liberam. Cur ergo huic personæ vitio dandum, quod hæc persona, vt hæc persona est, euitare non potuit? Similiter ergo dicendum erit in ea opinione de Spiritu S. si quid actus liberos, quos prius origine determinatos accepit necessari, nec aliter potuit ipse determinare, nec in posterum retrahere.

18. Adde Cabezum & alios constituit præ-determinationem physicam in ipsamet actione causæ secundæ, quatenus prius natura concepi-tur esse à Deo, quàm à creatura, & adhuc ne-queant cum illa prioritate naturæ Doctores So-cietatis nostram libertatem conciliare: Quid au-tem aliud est diuinam voluntatem prioritate ori-ginis determinari à Patre æternò, quàm Spiritum sanctum ad eandem prædeterminari volitionem? qui licet libera sit respectu Patris, & respectu Deitatis, sicut illa præde-terminatio Cabezudi li-bera est respectu Dei; tamen respectu tertie per-sonæ, quatenus est tale operans vt quid, quis ere-det esse liberam, nisi qui in voluntate humana physice prædeterminata libertatem potuerit in-uenire? Ego neutrum mihi potero persuadere, nec sanè percipio quilibet propria, & actualis libertas cum prioritate determinationis ab alio, siue in aliquo priori naturæ, siue originis possit in iube-cto, vel supposito prædeterminato existere.

19. His probationibus præcipue prima & tertîa conciliantur libertas personarum productarum, & receptio simul omnium quæ habent: posset enim fieri hoc dilemma: Vel personæ productæ recipiunt per processionem actus liberos iam de-terminatos à producente, vel non: si hoc dicas: ergo non recipiunt omnia, quæ habent contra testimanîa Scripturæ ac Patrum, & contra Flo-rentinum dicens: Patrem omnia dedisse Filio præter esse Patrem. Si dicat primum: ergo non sunt liberæ. Nos autem dicimus, Patrem omnia dedisse Filio præter esse Patrem, & vtrumque de-disse Spiritui sancto omnia præter proprias no-tiones, omnia scilicet quæ deueniunt ex natura

Franc. de Lugo in 3. part. D. Thomæ.

perfectiorem realem, ac subinde quæ possunt per realem processionem & communicationem realter transfundi; ceterum nec Filium, nec Spi-ritum sanctum recepisse per processionem actus liberos, quoad liberam denominationem forma-liter, quoniam hæc nihil addit reale.

CAPVT IV.

Distantur oppositæ.

1. **P**rimam partem primæ conclusionis, scilicet processionem essentiali Verbi ex sola cognitione diuinæ essentiae, nec impugnat adæqua-tam processionem ex cognitione attributorum & personarum: nam ad istam, proportionem seruata, iam præsupponatur autibet & personæ, sicut & ad eorum cognitionem paternam. Secunda sen-tentia facile scilicet ex ibi dictis. Tertiæ senten-tiæ prima pars est pro nobis, si debetè intelligi-tur: Patet esse secundus pro illo priori ad ge-nerandum, vt prius ratione per solam intellectu-em naturæ communiet notiam essentialiter constitutum Verbi. Deinde per intellectiōem paternitatis & filiationis communiet eandem cognitionem ad modum proprietatis; & sic de aliis. Ad primam probationem secundæ partis re-spondemus sub distinctione, non prærequiritur cognitio Spiritus sancti, & creaturarum ad essen-tialem Verbi productionem, vel ad essentialē constitutionem ipsius excedo antecedens ad pro-ductionem, & constitutionem adæquatam, & quasi integram, nego. Ad secundam probationem à posteriori negatur sequelam ad istonem im-aginis propriæ requiritur processio realis, vel salte intentionalis ab obiecto moueo: Verbum autem neutro modo procedit à Spiritu S. vel à creaturis.

Quarta sententia nobis fauet, si prima pars il-lius intelligatur de processione adæquatam: secunda verò de essentiali: nam ad istam conuenit etiam cognitio personarum omnium, ad hanc verò non prærequiritur cognitio creaturarum: Cognitio tamē intuitiua & comprehensiuā, quam inuoluit in probatione primæ partis, euoluenda est in istā inferius dicendam. 3. Ad primam probationem se-cundæ partis respōdet Suarez lib. 9. de Trinit. c. 6. n. 6. Anselmum, & S. Thomā solū negare Ver-bum esse à creaturis, quoniam hæc non conueniūt vt obiectum motuum ad eam cognitionē, ex qua procedit Verbum, etiam vt expressiuium earum; & idcō concedunt esse Verbum de creaturis, seu Verbo dici, & representari creaturas.

Ad secundam respondeo in primis negando consequentiam, quia dato antecedenti, sicut eadē sententia esset magis necessaria, prout respicit Deum, quā prout respicit pollubus, sic etiam Verbum, & eius processio, quatenus oritur ex co-gnitione diuinæ essentiae, & pertinet ad constitu-tionem essentialē, esset magis necessaria, quā prout oritur ex cognitione & creaturarum possibi-lium, & pertinet ad constitutionem quasi integra-lem, & adæquatam. Respondeo secundū negando antecedens, & ad primam eius probationem dicti-mus possibilitatem ex parte creaturarum nihil de-ecere possumus actuale, sed solam negationem re-pugnantiam fundatam in tali connectione prædic-torum, & in tali essentia appetituali, quæ non est minus necessaria, quā Deus, iuxta supra dicta lib. 1. disp. 28. cap. 1.

R r e A d

Suzer.

4. Ad secundam probationem illius antecedentis Respondeo infirmam distantiam inter Deum & creaturas possibiliis satis discerni, cum Deus sit necessarius in esse quodam actualissimo, & perfectissimo, creaturae verò solum in esse quodam apertudinali, quod simpliciter est nihil in se, cum nihil habeat actualitatis positivæ. Videtur Suzer lib. 9. cap. 6. à num. 17. qui notat quodque sententiam insinuat num. 12. & 13. dicens posse Verbum intelligi prius ratione procedere ex cognitione divinæ essentiae præcisè, non tamen adæquatè, donec intelligatur procedere etiam ex necessitate cognitione creaturatum, ut sit Verbum adæquatum divinæ scientiæ, ut dixit Augustinus, & exigit perfectio illius.

5. Quinta sententia quoad utramque partem est plane pio nobis illa verò probatio primæ partis, cui tantoperè nititur Suzer, non est accipienda sicut ab illo accipitur, sed dicendum est rationem cognitionis intuitivæ consistere in hoc, quod sic attingat suum obiectum, sicut est existens in seipso, vi simul coexistat aliam cognitionem re, vel ratione distinctam terminatam ad terminum filii obiecti, si quem habeat. Intuitus v.g. omnipotentis coexistit aliam cognitionem terminatam ad creaturas, quæ sunt terminus talis omnipotentis: distinctio enim obiectorum realis, vel etiam virtualis est sufficientis fundamentum distinguendi actus, vel re, vel ratione pro illorum imperfectione, vel perfectione. Idem est proportionaliter de comprehensione v. g. cognitio inæquate comprehensiva essentiarum divinæ non petit per se ipsam attingere omnes illius perfectiones & affectiones, sed ut ab illa manent virtualiter alie cognitiones, quibus tales perfectiones represententur, ita ut ex omnibus illis notis virtualiter distinctis una integra & adæquata comprehensio realis coalescat; & per hanc producit Verbum adæquatè.

6. Ad fundamentum sextæ sententiæ Respondeo scientiam conditionalem, cui non supponatur liberum Dei Decretum absolutum, & actualè, supponere tamen liberam determinationem creaturæ, vel creaturæ, etiam sub conditione; quod obiectum simpliciter est contingens, cum potuerit non esse, ac subinde ipsius scientia nullam perfectionem intrinsecam addit Deo, quæ possit influere positivè in positivum Verbi processionem.

7. Ad primum argumentum septimæ sententiæ, quamvis tantus Thomas quandoque videatur de sola scientia possibilium loqui, ut notat Suzer lib. 9. cap. 7. num. 3. adhuc fateor Patres ibi adductos distinctè loqui de creaturis possibilibus aut futuris, cum assunt creaturas dici vel representari Verbo divino: nam hoc sine dubio est expressum etiam futurarum, ac loquendo accipiendi sunt pleniusque in sensu materiali & identico, de quo diximus cap. 1. n. 2. Cum verò significat eam cognitionem liberam præcessisse in Patre tanquam rationem generandi, loquuntur luxuria subtilitatem materiam, quantum generaliter possunt. Unus enim emittit, & perfectio cognitionis divinæ, quæ etiam in scientia visionis relictæ, præintelligitur in Patre ad adæquatam generationem, & ex vi ipsius communicati: non solum radicaliter, sed etiam formaliter; tamen eum terminatam cognitionis illius ad obiecta libera & ipsorum representationem prout futurorum nihil addat reale Patri, non potuit esse illa ut

sic ratio positiva generandi, nec viles Patrum tale commentum affirmare: Quare de scientia libera capiendi sunt specificatio, id est, Patrem intelligendo omnia, quorum cognitio dicit in illo perfectionem intrinsecam, hanc ipsam formaliter & reduplicativè communicasse Verbo per generationem, quæ quidem cognitio tam in Patre quam in Filio pro signo consequenti terminatur ad obiecta futura sine ulla additione, vel variatione reali, quæ novam rationem processionis realis prærequirit; ideoque procedit Verbum ex scientia prout necessaria est, & ex scientia, quæ libera est, seu indifferens ex se ad hæc, vel illa obiecta; non tamen ex illa prout libere terminatur ad talia futura, quoniam ut se nihil dicit positivum superadditum perfectioni necessariæ. Idem proportionaliter inveniunt, cum dicatur Patrem diligere non Spiritu sancto.

8. Ad secundum similiter distinguendum est de loquutione: hæc enim quatenus est de obiectis necessariis, dicit intrinsecam & realem perfectionem cognitionis, quæ præconcepit in Patre: atque tenens est de obiectis liberis, nullam addit perfectionem realem; ideoque loquitur Patet de creaturis vel possibilibus, parhabita ipsarum cognitione ante electionem sui Verbi; ad loquendum verò de futuris nihil superadditum perfectionis debet prælabere, sed productio Verbo suo ex cognitione necessaria, etiam tam in Patre, quam in Filio, ubi primum creaturæ concipiuntur futura, sine additione vlla, representat illas, ac subinde non solum cognoscit Patet æternis res futuras intellectione essentiali, sed etiam simul dicit illas Verbo suo, & loquitur de illis, quatenus Verbum divinum exprimit creaturas futuras: etiam intellectione omnino, quam accipit a Patre.

9. Ad confirmationem distinguo antecedentem; Scientia visionis est perfectio realis secundum intellectionem necessariam quam includit, concedo: secundum quod superaddit ipsi, nego. Unde secundum entitatem necessariam est prius origo in Patre, non secundum denominationem superadditam libertatis; aliud est enim quod entitativè claudunt actus liberi, quod quidem reale est & infinitè perfectum, cum sit ipsam positivam perfectionem intellectionis, aut volitionis divinæ ex se se determinat. Ad obiecta necessaria, & indifferents ad libera, & secundum hoc communicantur personis ex vi processionum, aliud autem quod superadditum sub illa denominatione liberi, & prout terminatam in exercitio ad obiecta contingentia, quia hoc nihil est positivum, ac subinde prout se distinctum non potuit communicari per processionem realem: Omnia igitur tracta sunt Filio à Patre, qui per generationem communicavit Filio formaliter omnem perfectionem & actualitatem in actu libero reperiendam; omnis eum illa continetur in actu necessariis, vltim verò libertatis communicavit illi quasi in actu primo (quod Suzer eo cap. 7. n. 5. vocat fundamentaliter & in Suzer. radice) non in actu secundo, tum ratione sæpè dicta; quia scilicet vltus liberi nihil addit perfectionis positivæ; tum quia ut omnes personæ operantur indivisim, & libere, debebant actus liberi ab omnibus personis simul & communi conspiratione ad obiecta libera terminari, ut ostendimus cap. 3. n. 3. & sequentibus.

Ad

10.
Molina.

Ad tertium Molina 1. part. quest. 34. artic. 3. disp. 1. negat antecedens; ego verò distinguo, ut Deus se comprehendat comprehensione perfecta ex parte entitatis comprehendens, nego antecedens; ex parte representationis cuiusque obiecti utcumque connexi cum se comprehensa, concedo. Itaque sicut actus liber nullam addit in Deo perfectionem, sic nec cognitio vel comprehensio illius; eademque invariata cognitio potest esse æque perfecta comprehensio Dei sine cognitione obiecti contingens, si illud non daretur: at supposito tali obiecto pertinet ad infinitam perfectionem diuinæ comprehensionis, ut sine vlla reali additione etiam ratio nostra illud repræsentet, quia verò tale obiectum est cognoscibile in se, & vetè creaturæ terminant actum diuinæ voluntatis liberum, & scientiam visionis. Procedit ergo Verbum ex comprehensione Dei quoad totam perfectionem positum illius, quia hæc tota sortitur rationem principij quæ ad generandum adæquat; non tamen quoad omnem rationem repræsentationis, aut terminationis exercitæ, quæ cum ponerit abesse, nec præintelligitur processioni necessariæ, nec in illam potest influere; sed præegeta virtualiter, vel sufficienter in ipsomet actu necessario, productis iam personis, intelligitur exerceri formaliter, vel efficaciter, ut alij loquuntur.

11. Ad quantum negatur antecedens, & ad probationem, fatemur nihil habere personam productam à se, scilicet entitatis & perfectionis positum: Negatur tamen consequentia, quoniam actus liberi, prout liberi, nihil addunt positum; quoad actualem verò terminationem, quæ solum addit denominationem extrinsecam, vel relationem rationis, bene Respondet Suarez: & ad replicam ex Flotenino fatemur Patrem omnia dedisse Filio, quæ dicunt perfectionem distinctam, & explicamus num. 9. nec videtur potuisse Pater per distinctam rationem processionis realis communicare, quod non dicit illam realitatem distinctam, nec communicare libertatem, nisi communicaret indifferentiam sub ratione indifferentiæ sine prædeterminationis ad obiecta extrinsecæ.

12. Ad confirmationem in primis Maldonatus quod ex Christo Domino dicitur Ioan. 7. *Astra delirana non est mea*, & cap. 12. *à me ipsa non loquer.* Intelligit cum Cyrillo & aliis de Christo ut homine. Quod autem cap. 16. dicitur de Spiritu sancto. *Non loquatur à semetipso, sed quacumque audiet loquatur.* Explicat, id est, non loquitur contraria his, quæ à Patre edocuit Christus docuerat. Deinde licet Augustinus, Beda, & alij verumque referant ad æternas processionem, duo colliguntur ad summum in us sententiis significari ut docet Tolentius eo cap. 16. notat. 21. scilicet originem Filij & Spiritus sancti à Patre, & communionem, seu communicationem substantiæ, ac inseparabilem omnium operationum; cum enim essentiam, intellectum, & voluntatem habeat Filius à Patre, & Spiritus sanctus ab utroque, quidquid ratione essentia intellectus, aut voluntatis conuenit ipsis etiam nostro modo intelligendi processionem ipsas consequatur, id totum persona producta habet à producente, quatenus accipit à producente totam illam entitatem & perfectionem intrinsicam, quæ sine villo incremento reali, vel deter-

Idem 2, 16.

Tolent.

minatur libere ad intrā, vel prodit se per operationem ad extra; Videatur Molina hic artic. 3. Molina disp. 1. §. *Ad hoc argumentum.*

Ad quartum negatur antecedens, & ad probationem explicamus S. Thomam sicut supra num. 7. Ad confirmationem dicimus Spiritum sanctum procedere ut auctorem creaturæ, quasi in actu primo indifferentem, determinari verò postea simul cum Patre & Filio sine variatione vlla intrinsicæ, ut in simili de scientia visionis dictum est.

CAPVT V.

Calimores quæstionculæ deciduntur.

1. **Q**UAERITUR PRIMò, an dicendum sit Verbum procedere ex cognitione personarum tanquam ex obiecto primario, vel secundario? Suarez lib. 9. de Trinitate, cap. 5. num. 2. sub quadam distinctione respondet iuxta sua principia; Ego absolute censo personalitatem non esse obiectum primarium intellectus diuinæ, cum ipsarum cognitio non sit de constitutione essentiali Denatis, sed proprietas illius, ac subinde procedere Verbum ex cognitione personarum secundario iuxta dicta cap. 3. num. 3.

2. **Q**UAERITUR SECUNDò, an personalitates, attributa creaturæ possibiles possint dici principium productionis Verbi, sicut obiectum cognitionis solet esse principium cognitionis & terminus illius? Videtur affirmare Valquez de personalitate Patris disp. 14. 1. cum. 1. 3. Melius tamen absolute negant Suarez supra num. 5. & Cume hic disp. 1. conclus. 6. quia sunt obiectum dicitur esse principium cognitionis, quando non solum est terminatum, sed etiam innotum; atqui respectus diuinæ cognitionis nullum obiectum se habet ad modum notum, vel gerit munus speciei determinans diuinum intellectum nisi sola essentia diuina, ut diximus libro 1. disp. 28. cap. 2. num. 5. ergo nullum aliud obiectum potest dici principium processionis Verbi, quod plane docuit Sanctus Thomas hic art. 3. ad 3. & Anselmus in Monologio cap. 25. & 3. Videantur supra dicta cap. præcedenti num. 2.

3. **Q**UAERITUR TERTIò, quænam respectum dicat Verbum ad Creaturas? Suarez supra cap. 6. num. 15. & 19. docet scientiam possibilem dicere perfectionem intrinsicam Deo, & adhuc num. 21. fatetur Verbum dicere respectum rationis ad omnia necessarii cognita, qui fundatur in necessaria representatione ipsorum. Alij dicunt (& forsitan est idem sensus Parisi Suarj) Verbum sicut & scientiam simpliciter intelligentiæ esse quid omnino absolutum, respicere tamen creaturas ex vi processionis quodam respectu, qui non est rationis, sed vera & realis expressio creaturæ, quia tamen concipitur a nobis ad modum relationis realis; ideo communiter vocari relationem rationis, non quidem ex parte rei conceptæ, sed ex modo concipiendi.

4. **A**lbertinus tom. 2. in prædicamento relationis corollat. 7. distinguit de Verbo, quatenus respicit creaturas vel obiecta solum representata, & hunc censet esse respectum rationis; ut quatenus respicit creaturas ut dicta à Patre in

ipſo Verbo, iuxta ſententiam aſſentientium Verbum produci formaliter ex cognitione creaturatum poſſibilem, ceuſet conſequenter eſſe dicendum huſmodi reſpectum in Verbo eſſe realem tranſcendentem ad creaturas, tanquam ad obiecta dicta; fundamentis abſtineo referendis, quia non mihi videntur ſatis firma, legat qui vult. Ego iuxta ſuprà dicta cap. 3. num. 7. arbitror eſſe relationem realem tranſcendentem ad obiecta neceſſaria, quod probavi lib. 1. diſp. 28. cap. 5.

5. Quæres quartò, an hic reſpectus conueniat Verbo ratione intellectiſionis eſſentialis ſibi communicatz; an verò ratione relationis propriæ?

Aureolus.

Hoc poſterior aſſertus Aureolus apud Capreolum in 1. diſt. 27. quæſt. 2. conclud. 5. & videtur ſententia ſancti Thomæ ea diſtinct. quæſt. 1. artic. 3. Probat, quia de ratione Verbi quæſtus Verbi eſt, exprimere creaturas intellectas à Patre; ſed eſſe Verbum conuenit ipſi ratione relationis, cum ſit quid proprium; ergo & repræſentare conuenit ipſi ratione relationis propriæ. Oppoſitum docuit S. Thomas hic artic. 3. ad 1. quem dicit Caſertanus retractaſſe ſententiam; Sequuntur illum Ferrara 4. contra Gent. cap. 3. Capreolus ſuprà, Scotus in 1. diſtinct. 27. quæſt. 3. & alii. Probat: nam hæc repræſentatio eſt intellectualis; ergo non conuenit ratione relationis, quæ non eſt intellectualis, ſed ratione intellectiſionis eſſentialis communicatz per generationem. Vaſquez diſp. 144. cap. 2. docet ratione eſſentiz & relationis ſimul conuenire Verbo hæc relationem ad creaturas, quia nec ſola eſſentia, quæ eſt communis, nec ratio, quæ non eſt intellectualis, ſed eſſentia quæ continet rationem maioriſſantis determinatam per proprietatem producti eſt fundamentum illius peculiaris relationis, quam habet ad creaturas. Cornel hic artic. 3. diſput. 2. & Suarez cap. 6. num. 21. diſtingunt aliud eſſe loqui de ratione formalis repræſentanda, quæ conuenit Verbo ratione ſolius eſſentiz, & ſic communis omnibus perſonis; aliud, de modo habendi illam, ſcilicet ut communicatam ex vi ſuz formalis proceſſionis, & hoc eſt proprium Verbo, & inuoluit proprietatem illius.

Ferrara.
Cap. col.
Scotus.

Vaſquez.

Cornel.
Suarez.

6. Ego quidem exiſtimo eandem relationem tranſcendentem, quæ eſt in ſcientia ſimplicis intelligentiz, & in omnibus perſonis ad creaturas neceſſariò cognatas in eſſe Verbo, & non aliam, quia nihil cognofcit ſpeciale; denominat tamen in Verbo relationem non ſolùm cognofcentiam, ſed etiam experimentis per modum Verbi, ſen locutionis paternæ ex adiuucta proprietate; ſicut eadem intellectiſio eſſentialis in Filio conſtituitur in ratione ſpeciali Verbi per relationem filiatiſionis. Vnde creaturæ poſſibiles non modò denominantur intellectæ, ſed etiam dictæ; Quare propendo magis in ſententiam Cornelii, & Suarez.

7. Quæres quintò, quid importet Verbum de formalis, relationemne, an eſſentiam? In quo etiam conueniat ſibi fuiſſe ſanctus Thomas, mutalſque ſententiam videtur Caietano hic artic. 3. nam in 1. diſt. 27. quæſt. 2. artic. 2. & de veritate, quæſt. 4. artic. 3. dixit ſanctus Doctor, nomen *Verbum* directe & primariò in diuinis ſignificare diuinam eſſentiam, ſicut in nobis quæbatur abſolutam; relationem verò producti, ſeu dicti ſecundariò connotare, ſequitur Ferrara

Caietan.

Ferrara.

4. contra Gent. c. 13. verſ. ad 2. dubium, & probatur ex analogia ad Verbum humanum: Ceterum in hac quæſt. 14. artic. 3. ad 4. inquit S. Thomas *Nomen Verbi principaliter impoſitum eſt ad ſignificandam relationem*, idemque vltimè artic. 1. & 2. ſequitur Caſertanus hic artic. 3. & Vaſquez Vaſquez diſput. 144. cap. 1. Probat, quia nomen filij primariò ſignificat relationem producti per generationem; ergo ſimiliter nomen Verbi ſignificat relationem producti per dictiſionem, Suarez Suarez lib. 9. cap. 3. num. 4. cenſet patui reſerre vno vel alio modo ſentire.

Ego, ſicut ad rationem Verbi creati terminum & actionem oporor eſſentialiter pertinere, ſic vtrunque, ſcilicet intellectiſionem diuinam, & proceſſionem, credo nomine Verbi diuini formaliter importari: Quare per tale nomen relationem intrinſecè ſignificari nec eſt eſt, non tamen ſub explicito conceptu relationis, ſed originis ſeu dictiſionis; & hoc tandem ſentit Suarez ſuprà, qui meritiò addit, magis principaliter & formaliter eo nomine ſignificari rationem repræſentatiſionis, quàm productionis, aut relationis, licet vtrique pertineat ad formale Verbi ſignificatum.

8.

QVÆSTIO XXXV. S. Thomæ.

De Im gine.

ARTIC. I.

*Virum imago in diuinis dicuntur
perſonaliter.*

Concluſio aſſertat, quooiam imago dicat ſimilitudinem com origine; ſed origo in diuinis eſt quid perſonale; ergo imago in diuinis dicitur perſonaliter.

ARTIC. II.

Virum nomen imaginis ſe proprium Filio.

Concluſio aſſertat iuxta modum loquendi Latinorum, & Scripturæ, quia ſolus Filius procedit ut Verbum, ac ſubinde formaliter, ut ſimile Spiritus S. procedit, ut amor, atque idem ſimilis materialiter, & eſſentialiter. Vnde Græci vocant illum imaginem, non tamen formaliter, ſicut Verbum, quod Latini requirunt ad rationem imaginis: Vidantur ſuprà dicta diſput. 3. cap. 2. num. 4. & diſp. 5. cap. 4. num. 18.

DISPUT. XVI.

De ratione imaginis in diuinis.

Rati nomina tribuuntur ſecundum Trinitatis perſonæ, ſcilicet Filium Verbum, & Imago; de ratione Filij dixit ſanctus Thomas quæſt. 27. ubi iam offendimus proceſſionem Filij eſſe propriè generationem; de ratione Verbi dictum eſt diſputatione præcedenti.

Reſtat

Restat dicendum de ratione imaginis, de qua tractat Angelicus Doctor in ista quest. 35.

CAPVT L

Quid & quomodo sit imago.

Suppono primò imaginem esse similitudinem ab aliquo expressam, ut docet sanctus Thomas hic art. 1. ex Augustino lib. 83. questionum quest. 74. & lib. 5. questionum in Deut. cap. 4. & libro imperfecto Genesim ad litteram cap. 16. sola ergo similitudo non sufficit: nam unum omnem esse alteri simile, nec tamen est ipse simul. 145. cap. 3. addit tertiam conditionem, scilicet quod expressa sit ad representandum. Et quidem Camel hic, Albertinus tom. 2. in praedicamento relationis collat. 14. dubit. 1. 3. ar. que alij conputant dicunt de ratione imaginis esse representationem, autem representationem. Suarez verò negat addendam esse hanc conditionem, quoniam illam non addidit Augustinus, & quatenus potest continere sensum verum in dubiis praecedentibus suis praerogatur, pro cuius maiori declaratione.

Suppono secundò, distingui triplicem imaginem, artificialem, intentionalem, & naturalem. Artificialis est similitudo alterius elaborata per artem ad exemplaris imitationem. Intentionalis est similitudo producta per potentiam cognoscitivam ad representandum intentionem obiectum talis potentiae, qualis est species expressa. Naturalis est similitudo in natura, producta quidem ab alio ad ipsum realiter representandam. Omnes istae imagines conveniunt primò quatenus sunt similitudines exemplarum, est diversio modo: nam imago naturalis est similis per realem convenientiam, vel unitatem in forma, vel natura reali specificam, vel numericam. Artificialis est similis non in natura reali, sed in sola externa figura, vel lineamentis. Demum intentionalis nullo modo est realiter similis obiecto, nec in natura, nec in figura, docet tamen in cognitionem illius formaliter non minus, quam aliae imagines obiectivae: quapropter haec imago intentionalis ab aliquibus vocatur meta phorica, & secundum quid.

Conveniunt secundò in secunda conditione imaginis, scilicet in origine ad exemplari, quoniam in diversio genere: nam imago naturalis procedit in genere causae efficientis, & similiter intentionalis in nobis: nam ab obiecto pariter notata. Ceterum in Angelis, ubi species sunt congenitae, nec habentur ab obiecto, aliqui dicunt propter non dari propriam imaginem intentionalem, sicut nec divina cognitio est imago creaturatum, quia nollatenus habetur ab ipso alijs admittunt in Angelis talem imaginem intentionalem. Cum enim ipsi dentur species intentionales distinctae realiter à cognitione, quae sunt quasi vicariae obiectorum, & illorum vice concurrent efficienter ad notandum

Franc. de Bago in 1. part. D. Thom.

putant hoc ipso reperiri processionem sufficientem ad rationem imaginis. Imago autem artificialis procedit à prototype in solo genere causae exemplariae.

Conveniunt tertio, quatenus omnes representantur exemplaria; modum autem representandi licet in imagine artificiali, & intentionali facile percipiatur: nam illa quidem obiectivae, licet formaliter sicut obiectum, aut exemplar intentionali praeferens potentiae, tamen in imagine naturali difficultus dignoscitur. Suarez nullam aliam representationem videtur agnoscere, quam naturalem similitudinem in natura receptam à patre, per quam filius presentem facit naturam, saltem specificam, patris. Alij addunt, filium esse naturalem representationem patris, quoniam in genere causae formalis facit patrem realiter presentem, saltem quoad illam partem substantiae patris, quam eandem numero retinet per generationem acceptam ex decisione feminis, ratione cuius refert naturaliter, & realiter patrem, quasi presentem illum ipsum partialiter.

Si dicat hae omnia communia esse cunctis productionibus substantialibus, praecipue viventium, etiam vegetabilium, quae deciso semine generantur, cum tamen haec non soleant imagines suorum efficientium appellari: nec enim ignis productus est imago producentis, nec planta genita generatrix. Respondeo primò cum sancto Thoma in hac quest. 35. art. 1. similitudinem requisitam ad rationem imaginis esse debere vel in specie rei, vel in figura, quae est praecipuum lignum differentiae specificae animalium: cum ergo haec similitudo specificata multò magis luceat in organica, & heterogenea compositione membrorum animalium, quam in inanimatis, aut etiam in plantis, quae minimum habent organi rationis inter violentia; ratio & denominatio imaginis animalibus praecipue tributa est. Sic videtur respondere Suarez lib. 11. de Trinit. cap. 6. n. 11. ubi admittit rationem imaginis non tribui luxta continuum visum rebus homogeneis rectorum in viventibus perfectis (ecce seculum vegetantia) nihil procedere perfectè simile suo principio ex vi processionis, quod non sit imago producentis.

Respondeo secundò cum Albertino supra, imaginem naturalem reperiri solum in cognoscitivis, quia paternus intuitus producit filium cognoscendo seipsum tanquam exemplar quod imitatur in producendum, defectu cuius planta procedens ab alia planta non dicitur imago productoris: Quod sic potest declarari. Imago dicitur quasi imitatio. Unde, sic debetur ab Aristotele 6. topic. cap. 2. loco 12. *Imago est id, cuius generatio per imitationem est*, vel iuxta Petitionem, est id cuius origo ad imitationem perfecta est: imitatio autem, & imitatio, sunt opus cognitionis respectus exemplar, & diligentia potentiam executorem ad representandum in effectu, quod praerogatur in mentis: sicut ergo inquit Albertus cap. 30. Genes. quest. 10. *Abulensis* artifex per sonum exemplaris quod innotum conceptum gerit, imitatur similitudinem eius in rem fabricandam, sic anima sensitiva imaginem sensibilibus, quam concepit in ipso auditu imitatur, imprimat fecit, quod actus facit, & eucutus factum, & sic quod est via visum

Re. 3. var. 2a

Hieronymus.
Petrus.
Rufinus.
Augustinus.
Valerius.

variegationum, & specie matrem maculosis oculis concipitum obiecta, milleque talia exempla lais confirmant. Videantur Hieronymus Genes. 30. Petrus, & Rufinus ibi, Augustinus quest. 93. Valles de sacra Philosophia cap. 11. & alij expostiones, qui pro reddenda ratione talis euentus reorunt ad naturam potentie generatricis, & ad maximam ipsius sympathiam cum imaginatione generatricum; ex qua licet arguere potentiam generatricem cognoscituram aptam esse quidem ex se, ut a cognitione dirigatur, & operetur non solum ex appetitu innato, sed etiam clinio intendente efformare, repraesentareque in genuo formam cognitam.

7. Quod confirmari potest ex experientia, qua videmus regulariter in brutis filios prode similes parentibus, etiam individualiter, & accidentaliter eum frequentius discordant inter homines; cuius ex videtur apca ratio, quia cum bruta operentur ex instinctu naturae, & hae inclinet ad cogitandum ad actum generationis formam propriam, aut coniungit generantis repraesentandam in seculo, setè tempore bruta sic cogitant, nisi per accidens rapiatur aliud tunc temporis imaginatio; ideoque fit inde, ut perfectio etiam accidentaliter, aut individualis individualiter intenga à natura relucet in prole; quapropter in canibus, & equis inquirunt qualitas parentum, si ipsae la casta, quasi certum arguendum in solis filiorum similitudine; At etiam homines per libero arbitrio cogitationem facile diuertant ab eo, in quod natura propendit tempore coitus, sepius filij dissident à parentibus, quoniam hi non sibi, vel coeugant, sed aliarum rerum exemplaria mente cogitantes, dum gignunt, talem sobolem producant.

8. Consonat Isidorus lib. 1. a. Etymologia cap. 1. circa finem dicens, Iacob contra naturam similitudines eorum procurant; nam oves illius tales fectus concipiebant, quales umbras arietum desuper ascendebant in aquarum specula contemplabantur. Denique & hoc ipsum in equarum grege fieri dicitur, ut generatos obficerent equos visibus concipitum, qua similes eorum concipere, & procreare possunt. Nam & columbarum dilectores ponant pulcherrimas columbas in eisdem locis, quibus ille verantur, quo videlicet sapiente visu similes generent, iterum anima in visu vehetico formas extrinsecas intus transmittit, earumque sentata typis rapit species obiectorum in propriam qualiterum. Hae Isidorus. Vnde videtur mihi colligere infirmum esse à natura, ut in generationis ardore generantem contemplatus formam referendum in sexu, & licet Isidorus id solis feminis attribuit, ad mores etiam cum Plinio, & aliis meritis extendit Martinus Del Rio lib. 1. Magicarum cap. 3. quest. 5. & videtur magis natura conforme, ut semina cogitarent matrem, & mas formam concipiente tunc temporis, ut indicant exempla, qua referunt Isidorus, & quod ex Thoma Maun narrat Petrus, & Rufinus supra. Idem filij mutantur ubi magis se petit virtus paterna, & è contra filie patruant, ubi materius influxus magis oporatur.

9. Fit ergo ex his omniobus verosimile generationem naturalium, sic ut naturalissimum est opus

naturae, sic esse quoque naturalissimum opus cognitionis, quam requirit praecambulum, & directricem ad modum scripturarii, ac appetitum intellectus singulis indim huius, & innatus, & iuxta naturae propensionem intellectum, non modo propagandi speciem (quod est principium) sed etiam le ipia, quodam poluit individualiter, & accidentaliter referendi in finis, & ad hunc finem esse conaturalis, ut dum coniugis gignunt, vel seiplos cogunt ex amore proprio, vel alterutrum vicissim ex amore matris, ut ex utroque consideratione, & consensu relucet imago naturalis in prole, eo quidem praestatur, quo magis exemplaria conformis etiam individualiter, & accidentaliter existeret; adeoque repraesentet, & faciat praetereunt generatorem, ut dicitur, quod Ecclesiast. 4. Mortuus est Pater Ecclesiast. 4. & quasi non est mortuus; finem enim relucet sibi post se.

CAPVT II.

In diuinis imaginem dari proprie.

1. Vnde in 1. dist. 28. quest. 3. docet immaginem in diuinis non vltimam proprie, sed improprie, & latiori quadam significatione. Probatur, quia Deus non est creaturarum imago cum ab illis non procedat, nec vna persona diuina est proprie imago aeternis, quia non est similis ipsi, nisi per rationem, siquidem relatio similitudinis in diuinis solum est relatio rationis; ergo non est imago proprie.

Dico tamen primò, in diuinis datur vera & propria imago, videlicet Filius: Sic enim apostellus Sap. 7. ad Coloss. 1. & ad Hebr. 1. & in sensu proprio sumitur à Patribus Chrysostomo ibi, Augustino, Ambrosio, Hilario, & aliis, consentiunt Scholastici in 1. dist. 27. & 31. S. Thomas hic, & eius sectatores, quos referunt Vasquez disput. 1. 4. cap. 2. & Suarez lib. 9. cap. 3. Probatur primò: nam Scriptura potest in supradictis locis accipi proprie, & hinc metaphoris, ut videlicet: ergo temet igitur Durandus ad tropos, & figuras. Probatur secundò, quia Filius diuinus habet omnes conditiones requiritas ad rationem imaginis; est enim similis Patri in natura, imò idem cum ipso in Deitate; procedit realiter ab illo, & repraesentat: ergo est imago. De plurius duobus conditionibus videtur constare. Citea tertiam est specialis sententia Vasqui supra cap. 3. dicens, Filium esse imaginem solum intentionalem, quia repraesentat modo intelligibili, quatenus exprimitur per intellectum Patris, ut Verbum illius, idque assuet, ut sic exprimitur, quomodo fit hoc attributum proprium solis Filij, qui est personaliter Verbum, & nullatenus commune Spiritui sancto.

Nihilominus dico secundò. Filios esse non solum intentionales, sed etiam naturales imagines Patris, ita ut ratio imaginis primario propiorum conueniat ipsi propter eandem naturam sub ratione naturae conceptam formaliter ex vi suae generationis. Ita significauit Paulus ad Hebr. 1. eum solum vocat figuram, seu charactere Patris, ut notat Ambrosius ibi, docetque Cyrillus cum Concilio Alexandrino epistola 10. approbat in Concilio Ephesino ubi

vbi dicitur: *Propter eandem quam cum illo habet essentiam, & imaginem, & characterem, & splendor est glorie eius.* Idem habent Augustinus super Athanasium, & alij apud Valentinum disp. 113. & apud Suarez lib. 1. cap. 4. Dicentes eo esse Filium, quo imago, vel e contra: sed ratio imaginis propria Filij non est intentionalis: nam hec conuenit Verbo etiam creato, quod non est Filius: ergo consistit in imagine naturali; subindeque licet secunda persona sit simul imago intentionalis, & naturalis, sicut est Verbum & Filius; ratio imaginis intentionalis precise non sufficeret ad rationem imaginis proprię Filij, nisi accederet imago naturalis, aut potius coincideret cum imagine intentionalis; sicut intellectionem diuinam euocidere formaliter & essentialiter eam natura diuina docuimus supra disp. 3. & lib. 1. disp. 16.

Itaque Filius representat Patrem intentionaliter, quatenus est Verbum ipsius vt obiecti, & vt dicentis, & subinde potest simpliciter imago intentionalis Patris appellari & representat etiam & precise naturaliter, quatenus participat eandem numero naturam sub formalis ratione intellectionis communicatam, Et eam paternam intellectus, intelligendo ipsum tanquam exemplar, quod imitatur in producendo generat Filium producta relatione, & communicatque formaliter ipsamque intellectionem, ita vt similitudo generis coincidat cum omni modo unitate, & imitatio prolis cum identitate nature; ac clientelę paternę: Sic intelligendus est Augustinus epist. 66. cum dixit Patrem æternam genuisse alterum se: Sic intelligendus est Albertinus in coroll. 14. dubitat. 3. cum docet Filium ex vi suę originis produci per imitationem: Sic intelligendus est Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 5. num. 10. cum ait quiddam est perfectionis in omni imagine, reperiri quidem in Verbo sine imperfectione: nam habet primario rationem imaginis naturalis, & in isto formaliter includit rationem imaginis intentionalis, quatenus ad formalem, & essentialem constitutionem nature diuine pertinet intelligitio diuina. Rationem autem propriam imaginis artificialis non habet, quia nec ab arte procedit, nec libera productione, quæ in arte facta est imitatio accidentaliter in Verbo est supereminentiiori modo substantialis, & essentialis per identitatem nature. Vide infra cap. 4.

Ad fundamentum Durandi Respondet, facile similitudinem in natura requiritur ad rationem imaginis naturalis, sicut ad rationem propriam Filij non est relationem formaliter, sed fundamētum illius, quod est unitas, & quo hæc a maior, eò erit perfectior ratio Filij, vel imaginis naturalis, quæuis altitudo ex defectu distinctiōis in forma non consurgat relatio realis: inuicem in illa. Quomodo verò omni cunctis ratio imaginis Spiritui sancto, eam quatenus naturalis sit, ostendimus capite seq.

CAPVT III.

Solum Filium esse imaginem proprię.

Ico primo, Imago non dicitur essentialiter in diuinitate, sed notionaliter, quia de ratione imaginis est distinctio, & processio ab exemplari: Nihil autem essentialiter in Deo distinguitur

realiter, aut procedit ab aliquo, cuius possit esse imago. Quare cum Augustinus de fide ad Pet. Augustinus. tum oportet dicere, Disiunctum esse imaginem ad quam factus est homo; S. I. Thomas hic art. 1. ad 1. explicat accepisse imaginem, inproprie pro exemplari. Addit Suarez lib. 9. cap. 9. num. 1. 1. Suarez. Imaginem ibi non sunt ex parte Dei, sed ex parte hominis, sicut ex verba Genesi 1. *Factum est lux.* *Et lux erat imago Dei.* *Et similitudo nostram.* Dicit Peireus ibi posse dupliciter intelligi, vel de imagine, quæ sit in Deo, ita vt Dei natura fuerit tanquam exemplar ad cuius imitationem homo sit conditus; vel de imagine creata, quæ sit in homine, vt sit iste sensus: *Factus homo in similitudinem nostram, vt sit ipse velut nostra imago, & effigies: Præter sensum similitudinis improprie.* Secundo verò sensu sumitur proprie, tamen homo non dicitur simpliciter imago Dei, sed velut imago, vel ad imaginem, quoniam imperfecta est; & quidem iuxta sensum istum secundum capiendā fuit verba Genesim, probat Suarez supra, quia cum dicitur factus homo ad similitudinem Dei, non significatur similitudo, quæ sit in Deo, sed quam homo participat; ergo similiter loquitur Scriptura de imagine.

Quare Durandus in 1. dist. 28. quest. 3. eo modo, quoniam concedit imaginem in Deo, videlicet inproprie, seu laicè, facit non dici essentialem, seu notionaliter, quia significat processionem. Addit verò conuenire quoque Spiritui sancto, quatenus procedit etiam similis procedenti, licet approprietur Filio, quia procedit per inodum nature; & committitur Filio per se facti imaginem parentis. Imò Athanasius, Basilus, Gregorius Nyssenus apud Suarez lib. 1. cap. 6. num. 1. absolute vocant Spiritum sanctum imaginem Filij, & in eandem sententiam inclinat Aureolus in 1. dist. 27. art. 2.

Dico tamen secundò, ratio imaginis conuenit proprie soli Filio; non autem Spiritui sancto, licet S. Thomas hic art. 2. & omnes scilicet Scholastici Doctores, Patresque Latini; Gregorius etiam Origenes, & Athanasius apud Suarez supra, & apud Valerium 1. part. disp. 1. cap. 2. Probatur primò ex Scriptura, vbi solus Filius dicitur imago. Signum tamen ergo, quod nulla alia persona sit imago. Et quamuis hoc argumentum sit negatiuum; non tamen est infirmum in presenti, accedente scilicet sensu communis Patrum, & simul coniectura non leui, nimis inde sumpta, quod tunc frequenter Filius hominatum imago, nunquam talis denominatio, vel aliquid illius indicium alij personę tribuitur. Probatur secundò ratione, quia Pater nec est imago sui, à quo non distinguitur, nec aliarum personarum, nec profus aliarum rerum, cūpi à nullo procedat. At Spiritus sanctus in quo videtur esse maior difficultas, omnibus alioquin rationibus excludendus est iuxta supra dicta disp. 3. & 4. Nam in primis non est imago intentionalis, cum non exprimitur ab intellectu ad intelligendum, aut exprimitur ad intentionem, nec procedat formaliter per intellectionem, sicut procedit Verbum. Rursus non est imago naturalis, sicut nec est Filius; quia non habet naturam dignam formaliter ex vi suę processionis communicatam, ac subinde nec similitudinem formaliter in illa, sicut habet Verbum; ita Suarez supra lib. 11. de Trinit. cap. 6. num. 7. & nos latius supra disp. 3. & 4. Albertinus supra num. 2. probat à Albertino per totum.

priori, quia solus Filius produciatur in divini per immersionem: At in productione Spiritus sancti proponitur voluntas divina bonitas, non ut exemplar ad imitandum, sed ut finis amandus. Quæ quidem ratio debet tandem cum nostra coincidere, neque explicari iusta prædicta capitulum 2. num. 2.

Ad fundamentum Durandi constat, non sufficere ad rationem imaginis similitudinem in natura quasi materialiter, & identicè, sed requiri formaliter, quo pacto reperitur in Filio, & non in Spiritu sancto. Patres illos Græcos dicit S. Thomas hic ad 1. vlos fuisse nomine imaginis pro similitudine perfectæ, potest etiam addi Græcam vocem latius patere quam Latinam *imago*; & vtrumque significare vel imaginem, vel similitudinem vnicuique, interpretetque minus intentos rigorose locutioni, quàm par esset vertibile imaginem pro similitudine. Vsq; supra num. 5. & Albertinus affert, eos fuisse locutos improprie, potius rationem similitudinis, quàm imaginis attendentes.

Si diens Spiritus sanctus habet formaliter ex vi suæ processionis voluntatem divinam: ergo quoad usum saltem erit imago Patris & Filij referens formaliter, & representans ipsorum amorem; quæ quidem imago licet non sit naturalis, id est naturæ, simpliciter erit imago, sicut artificialis, etsi non representet exemplar in natura, sed in figura externa, simpliciter est imago. Respondere nomen imaginis non esse extensum ad significandum quomodoque similitudinem, sed solum artificialem, intentionalem, & naturalem, quæ est propriè in natura ex intentione primaria producentis, & ad id similitudo in amore licet substantiæ, quàmvis representet amorem producentis, non est verè, ac propriè imago naturalis, sicut nec Filius.

CAPVT IV.

Cuius imago sit Filius.

Deo primò: Filius est imago solius Patris, præsertim Doctores superius relati, & concors sententia Theologorum. Probatur primò Scriptura, quæ nunquam vocat filium imaginem alterius nisi Patris: Cum enim ad Coloss. 1. dicitur *imago Dei invisibilis*, præcesserat sermo de Patre. *Gratia vobis, & pax a Deo Patre*. Similiter intelligendum est id ad Hebr. 1. *Figura substantiæ eius*, & Spiritus 7. *Imago bonitatis Dei*. Tum quia Deus simpliciter prolatus sumi solet pro Patre, ut notat ex vlu Ecclesiæ Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 9. num. 7. tum etiam quoniam in his locutionibus ex vi relationis vocis *imago* telligitur Deus ad supponendum per personam Patris, sicut cum dicitur Deus de Deo, vel Filius Deus, determinatur vox Deus ex adiuncto. Probatur secundò ex Patribus, præsertim Augustino 7. de Trin. cap. vlt. ubi docet expresse, Filium esse imaginem solius Patris. Probatur tertio ratione, quia Filius à solo Patre procedit: sed ad rationem imaginis requiritur processio: ergo Filius solius Patris esse potest imago; quod laudat prolequitur Suarez supra toto cap. 9. rectèque ostendit de imagine naturali possumus intelligendum esse.

An autem possit etiam dici Filius imago in-

tentionalis Patris? Quidam omnino negant, quia Pater per modum obiecti non alio modo concurret ad productionem Verbi, quam relictus personæ diuinæ, vel etiam creaturæ, scilicet terminus solum obique vero concursio obiecti; sicut ergo Verbum non dicitur imago creaturarum, aut Spiritus sancti, quia licet representent hæc omnia, non tamen ut obiecta motus, à quibus obiectivè determinetur aliquo modo; hoc non dicitur imago intentionalis Patris, siquidem hæc nec movet, nec determinat in ratione obiecti magis, quàm alia obiecta. Ceterum alij simpliciter affirmant, quia Filius exprimitur à Patre per intellectum ad le intentionali repræsentandum: Cum verò Pater ex vi suæ intellectus det Filio hanc ipsam intellectiorem, quæ est repræsentatio cognoscibilium omnium, & per consequens ipsius Patris; hinc fit, esse Filium intentionalem imaginem Patris, à quo procedit, etiam aliorum, à quibus non procedit, neminem suimet ipsius, & Spiritus sancti, & essentia diuinæ, & attributorum non est propriè imago intentionalis, sed solum similitudo, ac Verbum: nam ad hoc non est necessaria processio realis ab obiecto, cuius est Verbum, ut repræsentet solum, sed sufficit expressio ipsius, esse requiritur processio realis à dicente, cuius est Verbum ut inquis per illud: Imago verò requirit processum etiam respectu imaginati, vel intentionali repræsentati.

Existimo quidem hanc rationem imaginis intentionalis etiam in nobis esse minus propriam, & magis impropriam, ubi Verbo diuino; tamen aliquo modo posse tribui Verbo respectu dicentis semetipsum per illud, vel respectu obiecti morali; quatenus Verbum procedit vel à ipse intelligibili realiter, ut in nobis, vel ex intellectione notionali, ut in Deo: licet enim sola essentia diuina gerat munus speciei respectu diuinæ cognitionis, tamen sicut intellectio diuina superaddita virtualiter relatione, quæ requiritur ad distinctionem realem, est principium quo productionum physicæ Verbi diuini; sic possit asseri eam eadem distinctionem quam à relatione desumit, esse principium quodammodo intentionale, seu quasi exemplar, quod exprimat Verbum: Quomodo enim in variis Filij, & imaginis naturalis est secunda persona similis in natura, non ipsi naturæ, quia non distinguitur ab illa realiter, & ad similitudinem realem etiam fundamentalem requiritur distinctio realis similitudo, sed est similis Patri ex natura, & personalitate constituto, qui iubinde claudit unitatem simul, & distinctionem: Sic in ratione Verbi, ut imaginis intentionalis est similis in repræsentatione, ac intellectione, non ipsius intellectui essentiali, à qua non distinguitur, sed intellectui notionali claudenti simul repræsentationem cum relatione, prioris quoque cum distinctione requisita ad rationem principij dicentis Verbum.

Siperas, ut personæ Verbum diuinum repræsentet intentionali obiectum, ad quod repræsentandum profertur: Vsq; 2. 1. part. disp. 144. num. 8. & alij putant, exoriri ad repræsentandum Patri omnia, & ut Pater in Verbo, ut in termino à se productum omnia tanquam in speculo intueatur; sed in alijs assertum alij Verbum distinctioni exprimi, ut sibi met repræsentet in notionaliter omnia: Cum enim producat ex prima intentione ut sit intellectus, seu sapientia

Vesp.

Coloss. 1.

Hebr. 1. Sep. 7.

Suarez.

August.

2.

3.

4.

Vesp.

genita, formaliter etiam producitur, vt intelligat; ac subinde, vt subinet intentionaliter representent omnia cognoscibilia cognitione seilicet à Patre accepta: nam illa alia representatio per modum obiecti in quo Pater se cognoscit, & alia omnia, communis est omnium personarum, in quibus cognoscuntur omnia, & omnes etiam cognoscunt in Verbo: Representatio quippe omnium intelligibilium conuenit Verbo ratione essentiae diuinae, quare sicut essentia est in omnibus personis, sic etiam illa representatio, atque idem obiectum habet in omnibus: quidquid ergo singulae personae cognoscunt in alia, cognoscit vicissim altera in singulis, vt docet Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 10. num. 5. & 6. Nec iure Valquez notat hic opusantis erroris non lenis; quia cum Verbum Patris appellatur, processio denotatur à dicente, non representatio obiecti, quae communis est, vt explicauimus. Videatur etiam Suarez cap. 9. num. 12.

Dico secundò: Omnes istae rationes Filij, Verbi, & Imaginis sunt de quidditate notionali secundae personae. Sic Albertinus suprà num. 4. Probatur; nam ex vi processionis adaequatae per intellectum procedit secunda persona formaliter vt Filius, quatenus accipit naturam diuinam formaliter; & procedit vt Verbum quatenus est formalis terminus dictionis exprimens intellectionem Patris; procedit vt imago, quatenus producitur per imitationem exemplaris paterni modo dicto: ergo sunt omnes de quidditate personali secundae personae, solumque differunt penes implicitum, & explicitum: Filius enim magis exprimit relationem producti. Verbum exprimit relationem dicti, & representantis intentionaliter obiecta, quae si non distinguuntur realiter à cognitione, est relatio rationis, si verò distinguantur realiter, vt creaturae, erit relatio realis, vt diximus disp. 1. §. cap. 5. num. 4. Imago potissimum exprimit fundamentalem illam similitudinem, licet includat etiam relationem procedentis. Videatur Valquez disp. 1. §. n. 1. §. & 16.

Dicunt etiam Patres apud Suarez lib. 9. cap. 10. Filium esse sapientiam Patris, & potest vox Sapientia sumi, vel essentialiter, & tunc solum per appropriationem conuenit Filio, vel notionaliter, & ad tollendam aequiuocationem addendum est aliquid, quod significetur, vt eum dicatur sapientia genita, vel sapientia de sapientia; & sic dicatur proprie sapientia Patris, dum ille genitoris Patris non significet habitudinem causae formalis, sed originis, vt notat Achanasius contra Gregales Sabellij dicens, Sapientia Patris est Filius, non vt in homine, ubi per sapientiam est sapiens, sed ex sapiente sapientia illa ortum habet. Ratio est, quia Pater nullo modo recipit sapientiam à Filio in genere causae formalis, sed potius illam ipsi communicat in genere productiui. Quare Pater non potest dici sapiens sapientia genita, quia denotatur habitu formae; Filius autem non est forma Patris, & consequenter omnes locutiones significantes causalitatem formalem in Verbo, respectu Patris, reiiciendae sunt. Ideò propositionem illam Pater est sapiens sapientia genita, retractauit Augustinus 1. Retract. cap. 26. & sapè alibi. Videatur Suarez eo cap. 10. ubi nom. 10. alia nomina secundae personae percutit. Nos iam ad tertiam accedamus.

QVÆSTIO XXXVI. S. Thomæ.

De iis, quae pertinent ad personam Spiritus sancti.

ARTIC. I.

Verum hoc nomen Spiritus sanctus sit proprium alicuius diuinae personae.

ONE LVSIO: Licet in te sit commune, via tamen Scripturae, & Ecclesiae accommodatur est testis personae, vt constat Matth. 28. & 1. Ioan. 5. accom-
modationis verò duplex fuit ratio. Prima, quia sicut Spiritus sanctus communis est Patris, & Filij nexus ab utroque procedens, sic debuit sortiri nomen commune quidem amobus, qui Spiritus sunt. Secunda, quia Spiritus impulsus sonat, & ita congruenter adaptatur procedenti per voluntatem. Notant verò nonnulli nomen istud, si sumatur in ratione duorum vocum, esse nomen essentiale, si verò sumatur in ratione vnus vocis, esse notionale, eadem diiudicandum id esset ex adiunctis, iam raro, vel nuquam sumitur essentialiter apud ecclesiasticos.

ARTIC. II.

Verum Spiritus sanctus procedat à Filio.

CONCLUSIO est affirmatiua de fide. Sumitur ex Scriptura Ioan. 16. & ex Conellus, & Symbolo Athanasij, & Ecclesiastico. Ratione probat S. Thomas, quia si non procederet à Filio, non distingueretur ab illo, subindeque tolleret Trinitatis personarum.

ARTIC. III.

Verum Spiritus sanctus procedat à Patre per Filium.

CONCLUSIO affirmat, & probatur, quia significat ea propositio, quod Filius habet à Patre virtutem ad spirandum; non autem dicitur è contrà procedit à Filio per Patrem, quia non attenditur ordo inter Patrem, & Filium quantum ad virtutem, eum sit eadem in utroque, sed solum quantum ad supposita, in quo ordine Filius est à Patre, non è contrà.

ARTIC. IV.

Verum Pater, & Filius sint vnum principium Spiritus sancti.

CONCLUSIO affirmat, & probatur, quoniam in ratione principij spirituum non opponuntur Pater, & Filius: ergo sunt vnus.

DISPUT. XVII.

De processione Spiritus sancti.

DXsupradictis disp. 13. constat, quomodo Spiritus sanctus procedat essentialiter ex amore Deitatis, & Patris simul, & Filiique reciprociter. Verumtamen adque ex amore attributorum, & ipsius tertie personalitatis, ac omnium reflectionum, quæ circa hæc obiecta possunt considerari: At ex amore creaturarum, siue futurarum, siue possibilium neutiquam quia talis amor liber est, processio verò Spiritus sancti necessaria. Nunc restat disquirendum à quibus petitionis procedat, & quo pacto.

CAPVT I.

Error Græcorum.

1.
Ioan. 15.Concil.
Ephes.Valentia.
Valiquet.2.
Ioan. 15.

Cyrillus Ierosol.

3.
Eccl. Nicen.
Constantin.

Magister.

4.
Dionys.

Procedere Spiritum sanctum à Patre negavit nemo: nam expresse dicitur Ioan. 15. Spiritus, qui à Patre procedit, & Pater dicitur fons totius diuinitatis, id est, ceterarum personarum principium. Procedere tamen à Filio negavit Theodorus quidam Nestorianus (Alij vocant Theodoretum) circa annum 450. ut colligitur ex Concilio Ephesino tom. 2. cap. 39. Postmodum amplexi sunt istum errorem Græci, qui hæc postulationem occasione in apertum schisma eruperunt circa annum 1050. Adhuc sequuntur aliqui in Græcia, & Armenia, & ex Lutheranis in Moscouia. Videantur Valentia tom. 1. disp. 2. quæst. 10. puncto 2. & Valiquet 1. part. disp. 146.

Probatum primum ex Scriptura Ioan. 15. Vbi Christus docet, Spiritum à Patre procedere, quod si procederet etiam à Filio, id Christus Dominus non tacuisset. Facit Cyrillus Ierosol. catech. 16. vbi sic ait. Dicimus de Spiritu sancto ea tantum quæ scripta sunt, si quis autem scripturnon est, curiosis non scrutamur. ipse Spiritus sanctus locutus est Scripturæ, ipse de seipso dixit, quantum voluit, aut quantum suum capax. Quæ ergo ille non dixit, non non audiamus.

Probatum secundum ex Concilio Niceno, & Constantinopolitano I. Vbi solum ponitur in symbolo Spiritum sanctum ex Patre procedere, nec illius processio à Filio proponitur credenda: Symbolum autem quod tradidit pro regula fidei deberet omnia credenda proponere: imò cum in tertia, & quarta Synodo facta sit sub anathemate prohibitio, ne aliquid immutetur de fide contenta in Symbolo antiquo, vbi non erat hæc particula *Filiusque*, inculcane nos Græci, quoniam illam addidimus, non solum tanquam à fide deuotus, sed etiam vineulis anathematis illigatos. Presertim quæ testis Magister in 2. dist. 11. cap. 2. Leo Papa III. circa annum 900. post altare B. Pauli in tabula argentea Symbolum Constantinopolitanum siue illo addimento sculptum reliquit, subiungens hæc verba. *Qui aliter docuerit, vel aliter prædicauerit, Anathema sit.*

Probatum tertium ex Patribus: Dionysius enim de diuinis nominibus cap. 1. vocat Patrem fontem superius substantialis Deitatis: Si autem Spiritus

sanctus procederet à Filio, etiam Filius esset fons. Deinde Basilus episc. 43. Sic ait. Nullum fecundum propriam rationem communem habet Filius cum Patre. Quod si Spiritus sanctus à Filio procederet, in ratione spiratoris Pater, & Filius conuenirent. Magis expetse Damascenus 1. de fide cap. 1. negat Spiritum sanctum ex Filio esse. Similiter loquitur Euthymius in id Ioan. 14. *Ego rogabo Patrem, & Theophylactus in id Ioan. 3. Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum Filio.* qui nostrum loquendi modum acriter, reprehendit.

Probatum quartum, quoniam in primo instanti originis, antequam Filius produceretur, iam Pater habet sufficientem virtutem ad spirandum: ergo actus spirandi prius origine est in Patre, quam in Filio: ergo Spiritus sanctus in illo priori intelligitur procedere tantum à Patre. Probatum quintum, quia si Spiritus sanctus procederet à Patre, & Filio, procederet per duas origines, & à duobus principibus consequens esset absurdum: ergo & antecedens. Sequela probatur, quia Pater & Filius sunt duo supposita distincta: ergo duo principia: ergo producant per duas origines. Quod autem hoc sit absurdum, ostenditur, quia Spiritus sanctus procedit per amorem tantum: ergo non potest procedere nisi per vnicam originem. Probatum sextum, quia si Spiritus sanctus procederet à Patre & Filio, essent hi duo similes inter se, quàm cum Spiritu sancto, quod est absurdum, sequela probatur: nam esset similes in spirando, & in virtute spiratiua, quàm non haberet Spiritus sanctus.

CAPVT II.

Catholica Latinitum vitæ.

Dicendum tamen est, Spiritum sanctum procedere non solum à Patre, sed etiam à Filio. Est conclusio de fide. Probatum primum, ex Scriptura Ioan. 16. dicit Christus Dominus. *Ipse de meo accipiet, & annuntiabit vobis, redditeque rationem. Quæcumque habet Pater, mea sunt, præterea dixi, quia de meo accipiet.* Vnde sic arguuntur. Persona diuina nihil accipit nisi ab illa, à qua procedit: sed Spiritus sanctus accipit à Filio scientiam, & cognitionem, ut constat ex verbis citatis: ergo procedit à Filio: ideoque concludit Augustinus tract. 100. in Ioan. *Si vultis spirandi est in Patre, est etiam in Filio, quia omnia, quæ sunt Patris, sunt etiam Filij.*

Theophylactus, & Euthymius aliter interpretantur *De meo accipiet*, id est, loquitur consensanea illi, quæ ego docui: vel de meo accipiet, id est, ex meo thesauro, qui est Pater, Vnde ego etiam accepi: sed neutra expositio quadrat, non prius, quia Christus non solum dixit de meo accipiet, sed etiam non loquitur à semetipso, quasi Spiritus sanctus non solum locutus sit contemporaneæ doctrinæ Filij, sed ea ipsa nun à semetipso, sed accepturus à Filio, non per disciplinam, quæ non indiget, cum nihil ignores, sed per æternam vitæ processionem. Nec possessio, quia Pater non est thesaurus scientiæ quoad paternitatem, sed quoad scientiam, quæ communis est illi cum Filio: iuxta illud ad Coloss. 2. *Coloss. 2. In Christo Iesu sunt omnia thesauri sapientiæ, & scientiæ Dei.* Si ergo Spiritus sanctus accipit scientiam

scientiam de hoc thesauro, necessarid illam accipit de essentia, quæ est communis Patri, & Filio, ac subinde non magis ab vno accipit, quàm ab alio. Vnde Dydimus lib. 5. de Spiritu sancto, & Cyrillus in hunc locum Ioannis, fatetur hinc deduci, Spiritum sanctum a Filio produci.

Item Ioannis 15. & 16. dicitur Spiritus sanctus à Filio mitti: sed persona diuina non mittitur propriè, nisi ab eo à quo procedit: ergo Spiritus sanctus procedit à Filio. Minor probatur: nam omnis missio, vel est per imperium, sicut serui mittuntur à Domino, vel est per consilium, sicut ægroti mittuntur à medico ad balneum, vel per naturalem emanationem, sicut arbor dicitur emittere florem: sed Spiritus sanctus non mittitur à Filio per imperium, vel consilium, cum sit tam potens ac sapiens quàm Filius: ergo mittitur per naturalem emanationem. Vnde Augustinus 4. de Trinit. cap. 10. dicit Filium mitti, nihil aliud esse, quàm Spiritum sanctum procedere.

Respondent Græci, hanc missionem Spiritus sancti à Filio non significare processionem internam, sed missionem externam, quæ consistit in distributione donorum gratiæ: cum enim Filius det etiam hominibus, quæ dicantur Spiritus sancti dona, dicitur quidem dare, seu mittere Spiritum sanctum. Sed contra, primò, quia non minus verè, ac propriè Scriptura dicit mitti Spiritum sanctum à Filio, quàm mitti Filium à Patre: sed quando Pater dicitur mittere Filium, non est sensus quòd miserit tantum dona quædam Filij, sed ipsum Filium: ergo idem est de missione Spiritus sancti. Secundo, quia si mittere Spiritum sanctum nihil aliud est, quàm dare dona Spiritus sancti: ergo etiam Pater mittitur à Filio, & à Spiritu sancto: nam hi dant omne donum descendens à Patre luminis: id autem nusquam legitur in Scriptura, vt notat Augustinus 2. de Trinit. cap. 3. Quòd si Filius Iuxta 48. num. 16. & cap. 6. num. 1. dicitur mitti à Spiritu sancto, intelligitur quatenus homo est, non quatenus Deus est. Denique Roman. 8. & ad Galat. 4. Spiritus sanctus dicitur Spiritus Filij, quod non esset verum, nisi referretur ad Filium, vt ostendit Suarez lib. 10. cap. 1.

Vnde facile soluitur primum argumentum Græcorum: habetur enim nostra conclusio in Scriptura satis, & quando Ioan. 15. dicitur Spiritus procedere à Patre, respondet Augustinus lib. 3. contra Maximinum cap. 14. non excludi Filium, sed exprime Patrem vt primum auctorem, & principium sine principio, in quo videlicet, & à quo est omnis virtus (patendi. Adducit Cyrillus in defensione noui anathematis, & Anselmus in processione Spiritus sancti non excludi Filium: nam in his, que non repugnant filiationi, quidquid tribuitur Patri, intelligitur attributum Filio: maxime cum in alijs locis, vt vidimus, manifestè significetur processio Spiritus sancti à Filio, & ibi etiam addatur, quem ego vobis mittam, quia missio est æterna personæ processio, vt dictum est.

Probat secundò ex Concilijs: Citantur antiquiora nonnulla, scilicet Alexandrinum eam Cyrillo epist. 10. vbi veritatem istam propugnat contra Theodorum, & Nestorium: habetur in Concilio Ephesino tom. 1. cap. 1. 4. & to. 2. approbatur. Quare Molina in hæ quæst. 16. art. 1. disp. 8. & Vasquez disp. 146. cap. 3. censent definitam esse nostram conclusionem in aliqua ex quatuor

primis generalibus synodis, scilicet in tertia, quæ fuit Ephesina & subinde in quarta, quinta, & sexta, in quibus ea epistola Cyrilli, & vniuersaliter omnia eius epistolæ synodales approbantur. Sed certè nec agebatur præcipuè de hac questione in Concilio, nec verba sunt ita expressa, vt possint hæresis damnare illos, qui contra iam eo tempore assensuerunt. Nam vbi notet Pelagius veritas in Ephesino. *Quandoquidem Pelagius Spiritum veritatem nominatur, Consilij autem veritatis est, sed & perinde quæque ab illo, argue à Deo Patre procedit.* Legitur in Cyrillo epist. 10. *effundatur, vel vt alij vultent, emittitur ab eo, sicut ex Deo Patre: Spiritum autem effundi, & emitti à Filio fatebantur nonnulli quædam Græci in Florentino nolentes admittere Spiritum à Filio procedente, vt constat sess. 25. in scriptis Græcorum, & vergebant Latini, vt etiam procedere faterentur.*

Itaque prima septem generalia Concilia celebrata sunt apud Græcos. Primam fuit Nicenum contra Arium, de diuinitate Christi, cuius Symbolum solum dicit, *Credo in Spiritum sanctum, rationem reddat Nazianzenus epist. 3. ad Celsodimum, quia nondum exorta fuerat questio de processione Spiritus sancti.* Secundum fuit Constantinopolitanum contra Macedoniam de diuinitate Spiritus sancti, cuius Symbolum addidit hæc verba, *Qui ex Patre procedit, nulla facta mentione Filij, quia tunc temporis, dubium non erat, an Spiritus sanctus procederet à Filio (hoc enim Macedoniani concedebant, vt constat ex Basilio lib. 2. contra Eunomium) sed an procederet à Patre: nam hoc negabant Macedoniani, dicentes Spiritum sanctum esse creaturam à solo Filio productam.* Tertium fuit Ephesinum contra Nestorium, in quo & tribus sequentibus nihil habetur expressum de processione Spiritus sancti à Filio, nec de illa tractabatur. In septimo tamen Concilio Generali, quod est Nicenum II. ad. 7. Symbolum, quod dicitur esse secundam synodum Nicenam primam, sic habetur. *Ordinamus in Spiritum sanctum vniuersalem, qui ex Patre, Filioque procedit.* Notauit Scouetinus Binus in editione Copeliorum Colonienfis anni 1606. addita fuisse verba illa in odium Iconoclastarum, contra quos præcipuè Concilium illud celebratum est: nam isti simul eum veneratione imaginum negabant processionem Spiritus sancti à Filio.

In Concilio Latino definitur hæc veritas in Toletano I. cap. 2. in Toletano III. IV. VI. VIII. Vbi primum reperitur ea particula *Filioque* addita symbolo circa annum 633. cetera enim antiquiora, quæ adducuntur incerta sunt, vt constat ex varijs eorumdem editionibus. Idem Albertinus, Valentia & alij faciunt, incertum esse quo anno, vel à quo Pontifice sit addita, reperitur in Toletano XI. XII. & XIII. Definuit etiam nostra conclusio in Concilio Lateranensi sub Innocentio III. cui Græci quidem interfuerunt, & consenserunt, vt patet ex cap. 4. eiusdem Concilij: Deinceps in Lugdunensi sub Gregorio X. cui simul ac interfuerunt Græci, & omnibus consentientibus tantum est symbolum cum additione *Filioque* ter Græcè, tertioque Latine: Definuit etiam in Concilio Barensi, cui Anselmus interfuit, triple narrat lib. de processione Spiritus sancti cap. 4. Rursum in Florentino post longam inter Græcos, & Latinos assensionem: in V. Vornacienfi, in Tridentino scilicet alijsque multis.

Hæc soluitur secundum argumentum Græcorum:

Dydimus.
Cyrillus.

3.
Ioan. 15. &
16.

August.

4.

August.
Iuxta 48. 16.
& 61. 1.

Rom. 8.
Galat. 4.
Suarez.

5.

Augustin.

Cyrillus.
Anselm.

6.
Cœcil. Alex.

Ephesin.
Molina.
Vasquez.

7.
Cœcil. Nic.

Nazianz.

Basilio.

Cœcil. Ephes.

Nicen. II.

Binus.

8.

Cœcil. Tol.
I. III. IV. VI.
VIII.

Toler. X. I.
XII. XIII.
Cœcil. Later.

Cœcil. Lugd.

Cœcil. Barell.
Anselm.
Cœcil. Post.

Cœcil. V. Vor.
Tidenis.

9.

CAPVT III.

An si Spiritus sanctus non procederet à Filio, distingueretur ab illo.

corum: constat enim cur in illis primis Conciliis non expressa fuerit ista veritas: Nec additio illius particulæ, *Filiusque* fuit contra prohibitionem Synodi III. & IV. quæ solum vetabant mutationem, non additionem, quam maioris claritatis gratia temporum varietas, & quæstiones subortæ requirebant. Quod si nec hoc sine, & modo liceret Verbum addere, damnari deberet etiam Concilium Constantinopolitanum, quod addidit processionem ex Patre, imò cuncta ferè postèriora Concilia, quæ nouam fidei declarationem, seu definitionem prioribus addiderunt. Quare huic Græcorum quæstionis facis in Fimentino factum est.

10. Probatur tertio ex Patribus, Latini omnes nemine discrepante conueniant. Tertullianus, Hilarius, Augustinus, Ambrosius, Leo Magnus, & alij apud Suarium, & Valentium suprâ. Ex Græcis Athanasius in Symbolo, quod licet Græci contendunt non esse Athanasij, manifestè tamen auctoritate Conciliorum & Patrum, qui recipiant illud ut Athanasij, atque potissimum visu totius Ecclesiæ sub titulo Athanasij Symbolum illud testantur tenuerunt; ipsique Athanasius facis se prodit in alijs locis. Consentiant Basilijus, Cyrillus, Epiphanius, & plerique relati in Florentino præsertim in oratione Basilianis.

11. Damascenum possumus cum Bellarmino lib. a. de Christo à cap. 10. alique Recentioribus excusare sufficienter ab errore quem illi S. Thomas impingit in hac quæst. 36. art. 2. nam eo cap. 11. docet aperte Damascenum, Spiritum sanctum non esse ex Filio, sed per Filium communicari, & esse Spiritum Filij, illa verò præpositio per rationem principij denotat, ut probat Bellarion suprâ cap. 6. nec potest à Damasceno dici Spiritus esse Filij, nisi per originem; Quippe ratione solius identitatis in natura Pater etiam & Filius dicerentur esse Spiritus sancti, quod est inaudibile. Igitur quia Damascenus & alij Græci Patres putarunt has propositiones a, de vel ex denotare rationem primi principij, soli Patri tribuendas censuerunt, ideoque non dicebant procedere Spiritum sanctum ex Filio, sed ex Patre per Filium, ut Patrem esse primum principium, & Filium non primum, sed principium de principio designarent. Sic intelligit Valseque Euthymium, & Theophylactum in contrarium adductos. Basilios autem, & Nazianzenus loquuntur solum de proprietatibus personalibus, & de relationibus oppositis generantis, & geniti, in quibus Pater, & Filius non communicant, non tamen id negat de relatione spiritali. Vnde soluitur tertium argumentum Græcorum.

12. Probatur quarto ratione à priori: nam de ratione procedens per voluntatem est procedere post illud, quod procedit per intellectum, siquidem tam in Deo, quam in nobis voluntas est posterior in operando, quàm intellectus: cum ergo Spiritus sanctus sit à voluntate, erit posterior Filio qui est ab intellectu: sed in Deo nihil est prius, aut posterius nisi origine, quia prioritas temporis repugnat eternitati, & prioritas nature repugnat summe independentiæ: ergo Spiritus sanctus est origine posterior quàm Filius: ergo procedit ab illo, ut à principio: non enim potest aliter esse posterior. A posteriori probatur ratione S. Thomæ, quia si Spiritus sanctus non procederet à Filio, non distingueretur ab illo, cuius sequela vas examinanda est capite sequenti.

1. Ecce est visa ex potissimis rationibus, quibus nostri Theologi contra Græcos visunt, quia supposita distinctione personarum, quam Græci non inficiantur, si hæc stare non potest inter secundam & tertiam personam sine processionem huius ab illa, rectè concluditur talis processio. Nec procedit quæstio de his personis, prout nunc sunt, quia Filius, ut nunc est, includit volitionem secundam, ac spirituum actuum; & Spiritus sanctus includit processionem passivam, quæ petit à duobus suppositis emanare: Quare si Spiritus sanctus non procederet à Filio, nec esset hæc Filius, nec hic Spiritus sanctus: Intellegimus ergo nomine Filij personam genitam per intellectum, quæcumque illa sit, & nomine Spiritus sancti personam spiratam, quæcumque illa sit, ut docet Suarez lib. 10. de Trinit. cap. 2. Suarez. num. 12.

Sed adhuc videntur hanc quæstionem inuicem tepurate Goffredus quodlibet. 7. quæst. 4. Gregorius in 1. dist. 11. quæst. 1. art. 2. & Gabriel quæst. a. quoniam ex impossibili sequitur quodlibet; quare si supponamus dari personam genitam, & personam spiratam, & hanc non procedere ab illa, sequitur quodlibet: Distingueretur enim, cum altera generetur, altera non generetur ex suppositione facta, & non distinguentur, quia non habent oppositionem relationum. Ceterum ut rectè notauit Scotus in 1. dist. 11. quæst. 1. ex hypothesi impossibili potest lequi necessarium, si debet applicetur ad inquirendam veritatem.

2. Pro cuius explicacione notandum est, hypotheseon impossibilem dupliciter quoad rem nostram posse se habere. Primo, ut sit tanquam ratio cognolescendi principium aliquod, vel radicum unde formaliter inferatur prædictum, quod inquiratur, v.g. Si quæzatur, an homo distingueretur ab equo per rationale, vel per animal, sit hæc suppositio impossibilis (si homo non esset animal, & esset rationalis, adhuc distingueretur ab equo) vnde bene colligitur ergo ratio distinctus hominis ab equo est rationale, & hanc formalem illationem vocant alij per locum interiectum. Secundo, potest hypotheseon se habere, ut ex quo inferatur aliud non formaliter, sed materialiter, siue, ut alij vocant, per locum extrinsecum, & tunc sequitur quodlibet v.g. in exemplo posito, si homo non esset animal, sed solum rationalis, per se distingueretur ab equo; & tunc per materialem illationem non distingueretur, quia non esset rationalis: destruitur enim animal destructum rationale per necessariam connexionem quam habet rationale cum animali, ac subinde destrueretur ratio distinctus hominis ab equo. Igitur in prædicta quæstione si loqueretur de Filio & Spiritu sancto, ut nunc sunt, vel de secundâ & tertia persona intra materialem illationem, vera foret opinio Goffredi, & sequeretur quodlibet, quia materialiter & identitè persona genita petit aliquid, quo distingueretur à spirata. Et è ceterâ. Vnde tamen non loquimur, nisi solum formaliter; ideo rectè notauit Suarez suprâ lib. 10. cap. 2. num. 1. hanc quæstionem hypotheseon, et si

3. Goffredus, Gregorius, Gabriel.

Scotus.

3.

Suarez.

etiam procedat ex hypothefi impossibili, tamen virtute continere categoricam questionem, an scilicet adaequata radix distinctionis inter secundam & tertiam personam sit processio, necne?

Prima sententia docet secundam & tertiam personam fore distinctas, quoniam una non procederet ab altera, & consequenter negat adaequatam radicem formalem distinctionis istius esse processionem, aut hanc colligi sufficienter ex illa. Ita sentit Henricus quodlibeto 5. q. 9. sequitur Scotus in 1. dist. 1. q. 2. Probatur Primò ex Anselmo lib. de processione Spiritus sancti cap. 2. Vbi inter alia sic ait. *Hec itaque causa pluralitatis est in Deo, ut & Pater & Filius & Spiritus sanctus dici non possint de inuicem, sed alii fieri ab inuicem, quia producti duobus modis est Deus de Deo, quod potest dici relatione: nam quomodo Filius exiit de Deo nascendo, & Spiritus sanctus procedendo, ipsa diversitate naturae, & processionis referuntur ad inuicem, ut diversus, & alii ab inuicem. Vbi videtur innuere, non distingui propter relationem originis, sed potius referri inter se relatione distinctionis propter diversas origines, quas habent independentes ab hoc quod unus procedat ab alio, nec ne; & in fine capituli praefendendo à processione talem assignat causam distinctionis. Quia Filius nascendo habet esse de Patre, Spiritus sanctus vero non nascendo sed procedendo, & cap. 4. subdit: nam si per aliud non essent plures, Filius, & Spiritus sanctus per hoc solum essent diversi, quia unus nascitur, alius procedit: ergo sentit Anselmus sola filiatione, & spiratione tacite distingui Filium & Spiritum sanctum, etiam seculum emanatione huius ab illo.*

Probatur secundò ratione, quia productio Filij ex intrinseca ratione est generatio, productio vero Spiritus sancti non est generatio: ergo ex propriis & intrinsecis rationibus possulant terminos realiter distinctos, ne idem omnino terminus generetur, & non generetur: sed in eo cala praedictae productiones essent eiusdem rationis, ac sunt modo: ergo habent terminos realiter distinctos.

Probatur tertio, quia de facto Filius & Spiritus sanctus differunt per filiationem, & relationem spirati: ergo habent eadem distinctionem, & per consequens distinguuntur realiter.

Confirmatur primò, quia repugnat ea, quae seipsis differunt esse idem, sed filiatione & relatio spirati seipsis differunt: ergo quomodo hypothefi data non erunt idem. Confirmatur secundò, quia nunc relationes genitae & spiratae distinguuntur, licet sine disparitate non apponantur, vel referantur ad inuicem: ergo etiam in eo casu licet non opponerentur, distinguuntur.

Dicendum est tandem adaequatam radicem distinctionis inter secundam & tertiam personam esse processionem huius ab illa, ita ut si non procederet, non distingueretur. Ita cum S. Thoma hic artic. 4. eius Schola, Bonaventura etiam Durandus, & alij quos sequuntur Nostrates conminantur. Ratio praecipua sumitur ex illo principio, *In diuinis omnia sunt unum, ubi non obstat relationis oppositio.* Sed sine origine non stat relationis oppositio: ergo nec distinctio. Principium illud, quod semper in corde, semper in ore fuisse Latinis Patribus disputantibus cum Graecis palam ostendit Florentina Synodus, delamit Theologi ex Anselmo de processione Spiritus sancti cap. 3. vbi postquam de unitate essentiae, ac pluralitate relationum locutus fuerat, inquit, *Sic ergo huius unitatis, & huius relationis consequentia se* *fiat.* de Lugo in 1. part. D. Thomae.

contemperant, ut nec pluralitas, quae sequitur relationem, aranseat ad ea in quibus praedicta simplicitas sonat unitatis, nec unitas cohibeat pluralitatem, ubi eadem relatio significatur, quatenus nec unitas annuat aliquando suam consequentiam, ubi non obstat aliqua relationis oppositio, nec relatio perdat quod suum est, nisi ubi obstitit unitas inseparabilis. Desumunt etiam ex Boethio lib. de Trinitate, circa finem dicentis: *substantia continet unitatem sola relatio multiplicat Trinitatem:* Quod etiam habet Ioannes Maxemius in secunda professione fidei, & Ioannes Theologus in Florentino scilicet 8. artic. Sola relatio apud omnes tam Graecos quam Latinos Doctorum diuina processionis personae multiplicat, etiam illa duo, à quo, & ad quod, de quibus est supra dictum, continent. Siquidem igitur relationum huiusmodi personae multiplicatae ut non vlla alia ratione, quam ut relationis Pater à Filio, ac una persona ab alia differant, quem quidem in modum Spiritus etiam ab alio effluere est iuxta amonuisse supra dictos Doctores sic intelligere, ut scilicet persona haec, id est, Spiritus dicatur accipere, atque esse quod ab alio est. Propter Magni Basilium, & Epiphanius asserunt Spiritum sanctum accipere esse à Filio, ac procedere idem esse. Denique desumptum praecipue ex Concilio Toletano. X. Iam confess. Concil. sione fides sic Trinitatem exponente. Hec ergo sancta Trinitas, quae unus & verus Deus est, nec recedit à numero, nec capitur numero: in relatione enim personarum numerum cernitur in diminitate, verò substantia, quid numeratum sit: non comprehenditur: ergo haec solo numerum insinuat, quod ad inueniendum, & in hoc numero carent, quod in se sunt, alia littera dicit, quod ad se sunt.

Respondent pro Scoto Suarez lib. 1. de Trinitate cap. 1. n. 7. Valquez disp. 1. q. 7. n. 18 & 31. Cumel hic art. 4. disp. 2. & alij, Anselmum potius fauere primae sententiae, ut constat ex supra dictis n. 4. ubi enim putat Anselmum dari pluralitatem & distinctionem inter relationes oppositas, sed etiam inter disparatas, siquidem seculum processionis Spiritus sancti à Filio, adhuc putat sufficienter distinguere propriis relationibus genitae, & spiratae, quod plane fatetur contrariarum eum Filium & Spiritum sanctum relationibus distinguere, non verò quatenus relatus opponuntur, sed quatenus sunt ita disparatae, ut in unam coalescere non possint. Sic enim Damascenus lib. 1. cap. 10. & lib. 3. c. 1. tres solas relationes Paternitatem, Filiationem & processionem numerat, ut sufficientes ad distinctionem personarum: sic etiam capi posse Boethium, cum non explicet relationem oppositionem necessariam esse.

At mihi perlegenti contextum Anselmi, pendendum quidem illius, peruersum est, Anselmum, & ceteros similiter Patres adducos omnem in diuinis distinctionem realem ad relationes non quidem disparatas, ut Valquez existimat, sed oppositas inuicem per originem retulisse, ut tandem fateatur Suarez supra u. 5. & 16. id colligo primò ex verbis illorum. Secundo, ex discursu Tertio, ratione. Verba in Anselmo videntur aperta, dum generaliter docet, unitatem entitatis diuinae tenere semper ubi non obstat aliqua relationis oppositio: non ergo solam relationem videntur, sed led inuicem oppositam praerequit ad distinctionem: nec enim eminet aliquis inter relationes disparatas relationis oppositionem intercedere.

Quando verò Filium, & Spiritum sanctum sola naturae, & processionis discernis, inspicis in

Boethius.

Ioan. Max.
Ioan. Theol.

Tolet. X. l.

8.
Suarez.
Valquez
Cumel.

Damasc.

Suarez.

9.

Henricus.
Scotus.
Anselm.

Anselm.

Ipsa naturae Anselmum praesupponere virtutem spirituum radicaliter acceptam à Patre, qui non potuit non communicare Filio (ut ipse probat) omnia, quae filiationi non opponantur. Idem ideo fine capitis secundi post verba relata supra n. 4. addit. *Nec Filius potest esse suus Spiritus, nisi Spiritus sanctus valesse esse illi, cuius spiritus est.* Ille autem genitivus possessionis, ut constat ex Florentino, significat processionem Spiritus S. à Filio: Denotat ergo in ipsa naturae parentis coniuncti radicaliter virtutem spirandi spiritum à se distinctum, & c. 3. explicans, quomodo obicit relatio unitati personarum, inquit. *Quippe nec natura permittit, nec intellectus capere existentem de aliquo esse, de quo existens de quo existit esse existentem de se.* Ecce aperta oppositio originis. Vnde dum infra subdit Anselmus (quod pro se refert Vázquez) *cum autem apparebit, quia Spiritus S. est de Filio, tunc quae palam erit, quia propter hoc negat esse Filium Spiritus S.* Ego sic intelligo, quod virtualiter, & impliciter continetur in naturae Filij, apparebit explicite quoque, cum consideretur pro eo filio Spiritus S. ab illo, id est subiecto. Consideremus adhuc, quomodo supradicta oppositio obijciat consequentia predicta unitati sui de Deo. Igitur omnem oppositionem relationis, quam solum utendae ubique unitatis, refundit in processionem unitatis parentis ab alia; subindeque in ipsa naturae supponit virtutem radicalem, ad hoc ut de Deo Filio sit Deus Spiritus sanctus.

11.

Declarat autem Anselm, quo etiam vsi sunt Latini Patres in Florentino, idem offendit sic enim arguit e. 4. *Com dicimus Spiritus S. esse de tuo Deo, qui est Pater, & Filius, aut alius totus est Pater, alius totus Filius, ut sit de tota Patre, non de tota Filio Spiritus S. aut cum est de Patre Spiritus S. non potest non esse de Filio, si non est Filius de Spiritu S. quasi dicat, cum unitas diuina substantiae non patitur distinctionem, nisi per processionem, & oppositionem relationis, non potest Filius non accipere à Patre virtutem spirandi, alioquin esset alius totus à Patre spirante, cum haberet totam diuinitatem, & non totam eius substantiam solum tripugnantem. Et cum sibi obieceret Anselmus, ergo sicut Filius est genitus, etiam Spiritus S. cum genitus, propter eandem unitatem Deitatis, negat loqui, am, quia habet usque à Patre esse Filium, & Spiritus S. sed diverso modo, aliter nascendo, aliter procedendo, ut alio sit ab initio per hoc quod dictum est. Vbi si solas relationes disparatas significaret, nulla foret solutio, obliquumque discernere, quod inter processionem actiua, & passiuam intendit assignare, ut illae identificentur, non ita: si enim admittet Anselmus passiuas sine ulla oppositione inter se adhuc ex suis intrinsicis rationibus esse distinctas, urgebat obiectio, similiter posse spirationem actiuam à filiatione distingui, & per consequens filio non communicari, quamvis ipsi relativi non opponatur, quod videretur opponere Anselmus loquutus ergo de relationibus oppositis Filij, & Spiritus S. per quas mediat, vel immediate alij sint ad inuicem.*

12.

Tertio viro ratione Caietani hic arguit. 4. Cum enim in diuinis solis relatio dicere efficere distinctionem realem, debet intelligi de relatione, ut relatio est: nam in humanis paternitas distinguitur à filiatione, quatenus opponitur illi relationi similitudine reo quatenus est ab illa diuersa, & disparata: Et quidem inter hos modos distinctio-

nis vnus realis relationis ab alia, hoc est discernimen, quod secundum eam unitas est relatus, & relationibus cum ceteris rebus absolutis creatis: nam in omnibus illis relationibus formales disparatae multitudinem distinguuntur non erant, cuius speciei distinctio de relatione fieret, si solum hic distinctionis modos significaretur, ut per se cuius per accidens se habet ratio relationis. Primus vero modus est proprius relatus, quatenus relatus sunt. Vt ergo significaretur, omnia alia, quae secundum has rationes formales in rebus creatis disparatae, diuersaeque sunt in Deo propter omnimodam simplicitatem identificari, toti relationi adhibebitur in diuinis distinctio, quae per totum relatum est à sola tibi opposita relatione, vel relationi distinguatur.

13.

Sic planè tradit Toletum in X Lib. hoc solo numerum infirmum quod inueniuntur sunt, ubi satis explicit oppositio, & licet sit Concilium Provinciali, Innocentius Papa in epistola ad Patrum Compositellum vocat illud autem nunc, ut habetur in margine nouae editionis. Sic legitur Ioannes Theologus, cum in relatione, ad hoc ut ex mente omnium Graecorum & Latinorum in diuinis distinguatur, sequitur processionem, & illa duo à quo, & ad quod, de quibus paulo supra sic dicitur. *Virgine persona differant inter se, & esse vsi personae proprietates incommensurabiles sunt, propterea Dilectus inquit ad vsu principij habendo est, in qua quidem haec duo confutrantur a quo aliquid & ad quod aliquid.* Vbi expende sententias Patrum & mentis Doctorum, cum ad distinctionem personarum, requiritur relationem, intelligi de habitudine principij, quare in decursa Concilio Florentini veritatem Catholicam contra Graecos, & authoritatibus sanctorum Latinorum comprobant.

14.

Sic intelligendi sunt Boethius & Damascenus vsi apertissime Gregorius Nyssenus in oratione Ties Greg. Nyss. Deos dicere non oportere, circa finem duce, personarum non distingui, nisi quia vna procedat ab alia, & lib. ad Ablaium, quae refert Bellarmon in Florentino. 6. hae orationis de diuinis personis sic actiua, quae circa causam & causam confideratur, differantia non negamus, per quod solum deservit alterum ab altero deprebimus: immo non ex eo quod credimus aliud quod in causam esse aliud vnde est causa, & ex eo quod causa est. Ecce magister Nyssenus ex oppositione relatiua inter causam, & causatum locutus more Graecorum ait omni solum, & credi distinctionem inter personas. Quod idem frequens est apud Augustinum 2. de Trin. c. 11. & lib. 5. ferè per totum: Accedunt Richardus Victorinus 2. de Trio. alij apud Valentianum t. 1. disp. 4. q. 10. punct. 3. §. 4. probatur. Lihuit haec sic ad longum perpendere ut illud commane Theologorum axioma, quod Scotus palam testificatur, & cum enervant nonnulli Iuniores, aequa lance libratum, quanti sit pondus, dispiciatur.

August.
Richard.
Victorinus.
Valentianus.

15.

Dices pro Scototo quidem esse de facto, scilicet distinctionem non dari tota diuinis, nisi ubi datur processio, non tamen quia formaliter sint idem: nec quoniam vna firmitas alterius, sed solius quia fides docet, ita esse conuenientiam. Sed contra: ex his, quae fides docet de hoc mysterio, colligimus relationes formales distinguendi, & constituti diuinis personas; & sicut in creatis, quia videmus animal repetiri sine libertate, non tamen rationale, nec libertatem vsu sine intellectu, colligimus hoc esse vnde radicè illius, sic si notamus ex fide, dari quidem in Deo praedicata absolutam, & relationes disparatas sine distinctione reali, & hac nunquam

namquam sine oppositione relativi, nec oppositionem istam sine distinctione, recte concludimus oppositionem relativam esse unicam, & adaequatam rationem distinctionis realis in Deo. Quapropter Ioannes Theologus relativus supra 11. 1. 3. non solum asserit ita esse de facto, nec necessarium esse, ut personales proprietates incommunicabiles sint per habundantiam principia quo aliquid, & ad quod aliquid.

Ioan. Theo.

16.
Valenna.

Idem Valenna supra punct. 3. arguit in hunc modum: Illud quod adu non est in divinis, simpliciter non est possibile ad intra in Deo. Sed adu in divinis non est modus distinctionis realis nisi ratione originis: ergo propter istum nullus est alius simpliciter possibilis, ac subinde exclusus processione Spiritus sancti à Filio non distingueretur. Maior est evidens ex infinitate simpliciter extitit divinus, quae quicquid habere potest habet de facto ex omnimoda necessitate & actualitate. Minor est divinis reuelata. Primum, quia Scriptura testatur ubique personas esse unum quod excepta oppositione relativi, quam indicat relativus nominis Pater, Filium & Spiritum sanctum; Per hanc cum dixerit Filium ad Patrem omnia ita mea sunt. Unde ut dicit Augustinus nihil capere debet quod saluta oppositione possit esse commune utrique. Secundo, quia Concilia & Patres adducti, sic expunt & expunt Scripturas, ac veluti dogma, fidei videntur iradere: Consequencia est evidens; ergo conclusio est Theologica (inquit Valenna) conclusio autem Theologiae opponitur error.

17.
Valquez.

Idem Valquez arguit pro nostra sententia c. 6. num. 19. si quicunque in Deo non repugnat esse, necessarium sunt (in illoque extitit, alias falleret in actibus libris.) Si autem Spiritus non procederet à Filio, non repugnaret utrumque esse eandem personam: ergo recte esset. Minor non probat, quoniam in divinis non est aliquando distinctio realis nisi quando, vel inter quos fides illam conditit, vel ratio ipsa, manifestatque repugnantia demonstrat. Atqui si Spiritus sanctus non procederet à Filio, nec fides docet futuram distinctionem, ut pater, nec illa ratio manifestam repugnantiam demonstrat, ut patet in solutione argumentorum: ergo temere dicere malum, & Spiritum sanctum tunc distinguui realiter.

18.

Ratio nostra conclusionis quippe indicant Anselmus supra, & Ioannes Theologus, sic formari potest. In Deo propter singulam illius unitatem & simpliciter omnia, quorum rationes formales non habent oppositionem producentis & producti loci ad in, ut patet in intelligentie & volitione, vel cum relationibus, vel inter semetipsas comparatis: sed in hypothesei quæstioni huius Verbum & sunt non opponerentur: ergo non distinguerentur. Confirmatur: nam in eo casu filiationis, & relationis ipsæ essent relationes ipsæ sicut modis sunt: relationes Patris, & Spiritus: non enim esset minor correctio oppositorum inter illas, quam inter illas. Sed modis relationes Patris, & Spiritus eo quod sunt disparatæ non distinguuntur, nec conclusionis nisi unicam personam, quo simul est generis per intellectum, & spirans per voluntatem: uno similiter in eo casu Filii, & Spiritus sanctus essent ead in persona procedens natus per intellectum & voluntatem: Quæ quidem ut ab intellectu educta, & ut voluntate, per se.

Præterea de Logica per D. Thomam.

Hac spectat ratio à Latinis facta in Florentino sess. 15. & relata supra disput. 3. cap. 1. quoniam idem non sequitur partitio divinarum substantiarum, licet non communicetur Spiritui sancto virtus spirandi, quia repugnat eidem ex oppositione relativi: ergo si Spiritus S. non procederet à Filio, ut dicebant Greci, idem esset, quia non communicaretur Filio virtus spirandi: vel ergo non communicabatur, quia repugnabat ipsi non posset autem repugnare, nisi quia in fœt haberet simul cum filiatione relationem spirati oppositam relationi spirantis, & per consequens esset in casu posito Verbum & Ainus idem, contra Secostas, quod Greci non adnotant, vel si non repugnaret Verbo divino virtus spirandi per oppositionem relativam, & adhuc non communicaretur, sequeretur contra utroque partitio divinarum substantiarum.

19.
Concl. Ioh.

Quare nonnulli Theologi sententiam Scoti censent erroneam & periculosam in fide. Ceterum Cuius & Valquez supra dicunt, nec dum improbabilem esse, quia Concilium ibi solum ex errore Grecorum illud absurdum inferre, & Scotus tamé & eius affectus longe absint ab errore Grecorum, & solum loquuntur ex hypothesei impossibili; Unde nulla sequitur partitio divinarum substantiarum. Reor sane Scotum à Patribus Florentinis, cui non in conclusione definita, tamen in ratione, ac fundamento definiendi dissidere, ideoque argumento superdicto Concilii nonnulli virgeti, quia latem sub conditione decorat partitionem divinarum substantiarum, ut sustineat sub illa conditione distinctionem personarum sine processione. Ego nec sub conditione auderem talem partitionem admittere, ac subinde nec Scoti sententiam tueri, nec dum probabilem affirmare. De leuitiori censura audient alij ex Conciliis, Patribus, & rationibus adductis. Nos opposita fundamenta diruamus.

20.

Ad primum satis diximus de mente Anselmi num. 9. & seq. Ad secundum dicimus processionem Spiritus sancti casuum non esse generationem, quatenus emanat à Filio: Ceterum decepta hac eminatione processionis passus Verbi, & Ainus essent diversæ rationi & modo sunt, & per consequens utrumque foret generatio simul, & processio: nam esset vna productio habens utramque rationem, sicut modis generatio, & spiratio alius sunt eadem productio realiter, etiam virtualiter dicit. Ad tertium distinguo minorem habentem filiationem, & relationem spirati eundem rationis ac modis, nego: diversæ rationis, concedo. Ideoque non habent eandem distinctionem, imò nec vlla distinctionem: Nunc enim idem filiatu distinguitur à Spiritui sancto, quia continentur Filium in ratione principij quod capax spirandi virtutis interque continens potentiam spirantem, ut quo ideoque mediat filium oppositum relativum: At in eo casu necit quod, nec mediat opponeretur, & consequenter nec distingueretur.

21.
Anselm.

22.

Vnde ad primum confirmationem respondendo hinc inde & relationem spirati, quæ nunc sunt, seipis distente propter oppositionem, quam seipis dicunt, ideoque repugnant esse: cap. 11. 2. verò quæ nunc essent, non distenderent seipis, quia non dicerent oppositionem; & adeo essent idem. Ad secundum negamus relationis generati & spirati esse disparatæ: licet enim non sint conclusiones immediate, ac formaliter oppositæ, tamen immediate opponuntur, ut diximus, licet operet nota plerique ex his argumentis

procedere de his personis, ut modo sunt, cum tamen quælio non procedat de illis iuxta supra dicta numer.

CAPVT IV.

An Pater, & Filius immediate & æque principaliter producant Spiritum sanctum.

1. **Argumenta** Græcorum adducta cap. 1. **Summa** quæ continent difficultates sigillatim examinandas. Et circa quantum sit,

Bonavent.
Scotus,
Durand.
Gabriel.
Minius.
August.

Prima sententia docens Spiritum sanctum procedere principaliter à Patre quam à Filio ita Bonaventura, Scotus, Durandus in 1. dist. 12. q. 2. Gabriel. 3. & Marilius in 1. quæst. 1. art. 2. Probatur ex Augustino lib. 1. 5. de Trinit. cap. 17. dicente Spiritum sanctum procedere principaliter à Patre, & in epist. 88. quæ nomine Hieronymi habetur tom. 9. ad C. rilius de expositione symboli dicitur procedere à Patre, proprie. Ratio est quia Pater spirat, virtute propria, quam habet priorius à se, Filius vero virtute recepta per communicationem à Patre. Quare virtutem spirationis prius origine in Patre, quibus in Filio sentiant cum supra dictis. Doctoribus omnino alijs. Imò etiam ipsum spirantem prius origine esse in Patre videntur docere Scotus Marilius & Gabriel; Dissentientem autem Valquez hic art. 3. & Suarez lib. 10. de Trinit. cap. 3. num. 8. quoad spirationem actiuiam, quam putant non esse prius origine in vno, quam in alio, sicut nec actio, ceterum est prius origine à Patre quam ab alio personis.

Vázquez.
Suarez.

2. Secunda sententia dicit nec Patrem, nec Filium, quatenus tales sunt, spirare immediate, saltem ratione nostra, sed dari principium quoddam spirationum subsistentem, quod non includit formaliter paternitatem, nec filiationem, sed consistat ex essentia diuina, siue volitione, repletionemque spiratoris; Et est prius origine quam spiritus sanctus, & immediatum principium illius ratione aulicam à Patre & Filio, communem ut realiter utriusque. Unde fit ut secundum illam inmediate producant Spiritum sanctum, sicut res ipsam creatam, quia sunt sic Deo, qui erat immediate. Sic Ochamus, & Gabriel in 1. dist. 1. art. 1. & Molina hic art. 4. disp. 2. Probatur primò quia Pater & Filius sunt vnum principium Spiritus sancti, & vnus spirator; ergo datur vnum principium in vnum subsistens in vtriusque communem, pro quo opponit oppositor, & hoc vnum principium spiratum, quod de vtroque prædicatur, alioquin falsò diceretur ambo simul vnum principium, sicut falsò dicuntur Petrus & Paulus vnus homo.

Ochamus.
Gabriel.
Molina.

3. Probatur secundò, quia spiratio actiua est vna communis Patri & Filio, ut ostenditur in Florentino c. 10. etiam si spirator est vnum constitutum commune Patri & Filio; ergo secundum rationem illud est immediatum principium Spiritus sancti, non Pater & Filius quatenus tales sunt. Prima consequentia ostenditur per abstractionem & concretum 10. Dist. 1. in. Secundò quia spiratio actiua communis est subsistens, cum includat constitutionem, & relationem, inique substantia diuina,

& per consequens perfectissima. Tertiò, quia quilibet ab actu relationum cum essentia constituitur aliquid subsistens, videlicet paternitas Patrem, filiaris Filium, & relatio ipsius Spiritum sanctum; ergo etiam relatio spirationis constituitur cum essentia, seu cum, vt nunc vnus subsistens commune duobus scilicet spirantem.

Tertia sententia potest esse solum Filium immediate spirare Patrem vero nonnisi mediatè, quatenus dedit filium virtutem spirandi. Probatur primò, nam ob id videntur Patres Græci dixisse Spiritum sanctum procedere à Patre per Filium, quasi mediante Filio. Plures etiam Belsatium in oratione sua cap. 4. Sed specialiter sanctus Damascenus primo de fid. cap. 18. asserens Spiritum sanctum per Filium coniungi Patri, & Nilus in oratione quidam tres Deos dicere non oportet, *Filius continens, & sine medio ex prima persona esse. Spiritum sanctum vero per id quod immediate, & ex eminenti esse.* Probatur secundò: nam immediata emanatio Spiritus sancti à Patre, nec requiritur ad distinctionem, nec ad verificandam Scripturæ loquutionem; si quidem ad hæc omnia sufficit mediata processio; ergo hæc sola est adhibenda.

4

Belsatium
Damasc.

Greg. Nyss.

In primis certum est Filium producere Spiritum sanctum immediate immediatione reali suppositi, quia nullum inappropinquatum mediatur realiter inter alios, & similiter immediatione virtutis, quia spirat per virtutem, quam in se habet. De Patre dicendum est spirare quoque ipsum veraque immediatione. Est conclusio de fide, & probatur ex verbis Iohannis 15. *Spiritus qui à Patre procedit.* Nam hæc absoluta locutio significat processionem per se, quæ sit immediata, & non tantum per accidens, qualis sit mediata, sicut est processio nepotis ab avo. Probatur secundò, quia Pater habet à se virtutem spiratricem, & communicandam eam Filio, non de illa virtute priuatur; ergo retinet eandem, & consequenter inest vtrique eadem numero spirantia potentia, ut dicitur in sententia in interius visionis; ergo quodcumque Filius per illam potentiam immediate producit, Pater etiam necesse est & immediate producit. Sicut quia Spiritus sanctus ita habet potentiam creatiuam à Patre & Filio, ut maneat etiam in ipsa quicquid Spiritus sanctus immensitate creat, immediate simul creant Pater & Filius.

Ioh. 15.

Council. Flo.

Vnde ad tertiam sententiam, quæ sustinet non potest, Respondet, Patres illos non significasse Spiritum esse à Patre solum mediante Filio, sed esse à Filio per virtutem acceptam à Patre, ac subinde etiam hanc virtutem de processionem duci ad Patrem; nam inde fit Patrem quasi duobus modis spirare, & immediate per seipsum, quatenus habet eandem virtutem spirantiam, quam communijet Filio, & quasi mediatè per Filium, nam per virtutem per hoc quod dedit vni spirandi, dedit etiam per illum, sicut datur carnis virtutem ad op. random dicitur operari per illum. Ad secundam probationem respondendum immediatam productionem Spiritus sancti non conuenire Patri præterea propter distinctionem, sed per se ex modo narrato, & est subsistentia talis nature, vel ex volitione, & omnia ipsius independentem ab eo quod ea productum sit, vel non sit necessaria ad distinctionem.

6.

7. Dico secundò, extra secundam sententiam, nec etiam ratione nostra mediat aliquid subsistentem inter Patrem, & Filium prout tales sunt, ac spirationem ipsam actiuam. Ita sanctus Thomas hic art. 3. & 4. & quest. 40. art. 4. ubi Thomæ communiter, Gregorius etiam in 1. dist. 12. & Suarez lib. 10. cap. 4. item 3. Qui variè probant, nescio an efficaciter nam admissa subsistentia communi in essentia diuina, non videtur absolum potentiam spirationem communem Patri & Filio subsistentem etiam constituere. Videantur quæ diximus disp. 1. c. 3. nam ex illis conuincitur relationem spiratoris additam uolitioni, & constituentem eam illa principium quod spirationem, non constituere unum subsistentem realem commune Patri & Filio, quia uidelicet non constituit substantiam vitæ completam & terminatam, ac subinde nec suppositum aliquod, vel subsistentem, quod possit esse principium spirandi ut quod, sed solum constituit principium ut quod.

8. Hinc facile soluantur opposita: nam ad primum respondeo principium quod spirandi esse commune realiter Patri & Filio: principium ut quod & hunc spiratorem esse communem alio, & alio modo, nimirum ex parte significati formalis quod est potentia spirandi, & spiratio est communis secundum rem; Ex parte uero materialis significati quod est subsistentia suppositi spirantis abstracti à paternitate & filiatione est communis secundum rationem, & immediatè supponit pro utroque, & per consequens uterque est immediatum principium quod Spiritus sancti, sicut de hoc nomine Deus diximus ea disp. 1. cap. 3. Quapropter immediatum principium creationis ut quod sunt ipsæ personæ relesæ, cum nullum detur subsistens, aut suppositum absolutum, quod sint actiones ut principii quod.

9. Ad secundum negatur prima consequentia, & ad primam eius probationem negatur antecedens de identitate rationis. Ad secundam negamus spirationem, aut potentiam spiratorem ut hic esse formaliter subsistentem, sicut nec constitutum ex intelligentia diuina & paternitate præcisè, prout complectente potentiam generatiuam concipiunt, ut subsistens formaliter, nec ut principium quod sed quod, cum nondum intelligatur, ut omnino completum per essentiam diuinam, attributa, & personalitatem sub conceptu personalitatis. Vnde ad tertiam probationem dicimus, nec paternitatem, ut præcisè concipiunt, consistere potentiam generandi, vel generationem actiuam, nec filiationem, aut relationem spirat, quatenus intelliguntur in via completæ rationem processionis passivæ, constituit formaliter supposita: Materialiter autem simul esse personalitates, quod non habet relatio spiratoris in omni sententia, cum adueniat personarum iam constitutis per peiores relationes.

10. Dico tertio, contra primam sententiam, Spiritum sanctum æquè per se, ac principaliter produci à Patre, & à Filio. Sic Suarez supra, & Valquez hic art. 3. cum S. Thomas, & aliis communiter qui aduerbium comparatiuum in personis maxime reperiunt. Probatur, quia procedit ab utroque ut habente æqualem, imò eandem vim producendi: nam licet Pater habeat illam à se, & Filius à Patre, uterque tamen æqualiter habet, & per consequens æqualiter spirat. Sic intelligit Augustinum S. Thomas hic art. 2. & Hieronymum Cananensis libi, procedere scilicet à Patre principaliter & propriè, id est, per potentiam spiratorem, Franc. de Largo in 1. part. D. Thomæ.

quoniam habet à se, & non ab alio receptam; pauld tamen inferius addit Hieronymus in eadem epistola Spiritum sanctum propriè, ac verè de Patre, Filioque procedere.

Vnde non solum potentiam spiratorem, ut volunt Valquez & Suarez, sed spirationem ipsam actiuam, ut docent Scotus & alij, existimo necessariò dari prius origine in Patre, quàm in Filio, quoniam id non significat prius Patrem spirare, quàm Filium, sed solum spirationem actiuam habere Patrem à se, Filium autem à Patre, quod nemo credo negare poterit, qui processionis actiuas ponat in producentibus. Et enim prioritas originis est à quo, non in quo; quare licet sit prius origine in Patre potentia spirandi, & spiratio actiuæ, quæ est de essentia talis potentie, ut diximus disp. 1. non tamen intelligitur esse in Patre, quin simul intelligi debeat esse in Filio, & operari in utroque simul, quia potentia spiratua supponit necessariò paternitatem, & filiationem ad quas consequitur, ideoque non potest intelligi in Patre priusquam intelligatur genitus Filius, & cum talis potentia essentialiter includat actualem operationem, quia propter summam suam actualitatem intelligi nequit in potentia ad operandum, semper actu spirans, non potest utique accipi potentia spiratua in Patre, quin intelligatur communicata Filio, & spirans utrobique Spiritum S.

CAPIT V.

An Pater, & Filius sint unicum principium Spiritus sancti, & unicum spirator.

1. Vtandus in 1. dist. 19. quest. 2. & Gregorius 1. dist. 1. 2. q. 1. dicunt in rigore Patrem & Filium non esse unum principium Spiritus sancti, sed duos licet propter periculum aliter loquentur ad declarandam unitatem potentie, & productionis, & termini producti. Quapropter, ut notat Gregorius, non dicunt absolute Concilia esse unum principium, sed Spiritum sanctum procedere ab illis tanquam ab uno principio: Gabriel uero, & Ochamus & alij dicunt posse vocari unum, & duo principia diuersis respectibus. Probat Durandus, quia cum Pater & Filius dicuntur unum principium, vel est sermo de principio quod, & sic potius ellet dicendum in Patre & Filio esse unum principium, quia Pater & Filius cum sint supposita, non dicuntur propriè esse potentia spiratua, sed hæc dicitur esse in illis vel est sermo de principio quod, scilicet de supposito unitatis spiratua; & sic cum Pater, & Filius sint duo supposita, dicuntur duo principia spirandi. Quare cum frequentius accipitur principium pro supposito unitatis, quàm pro ipsa virtute productiva simpliciter, & propriè dicuntur duo principia & non vñ.

Dico primo, Pater, & Filius simpliciter & propriè sunt unum principium Spiritus sancti, non plura, ita S. Thomas hic art. 4. Bonaventura, Richardus in 1. dist. 12. & Moderniores communiter. Definitur in Concilio Lugdunensi, & refertur in c. Vnico de summa Trinit. in 6. per hæc verba. Fideles, & deuota professione fateamur quod Spiritus S. eternaliter ex Patre & Filio maneat quæ ex duobus principijs, sed tanquam ex uno principio; non duali spiratione, sed unica spiratione procedit. Idem habet Florentinum in decreto Lugdunensi c. 10. particula 1. quædam dimittit, sed explicat veritatem

Ioa. 1.

rei, sicut Ioa. 1. dicitur quasi vigeniti à Patre, id est vigeniti, vt notat ibi Pater. Nec aliter Latini satisfecissent obiectioni Graecorum, qui vt absurdum inferebant, si Filius cum Patre spiraret, fore duo principia Spiritus sancti, quod esse quidem absurdum concedit Latini, negant verò sequelam, quia cum vterque spiraret per eandem virtutem, licet sint duae personae, non tamen duo principia, sed vnicum dici debent. Sic in eodem decreto refert Eugenius Papa, ita Latinos adfirmare processionem Spiritus sancti à Filio, vt vnum tantum afferant esse principium, vnicamque spirationem Spiritus sancti, prout haeclemus asseruerunt. Sic etiam loquuntur Augustinus 5. de Trin. cap. 13. & 14 Hilarius 4. de Trin. & Anselmus de processione Spiritus sancti c. 10. & 11. Quare Canonicus hic art. 4. Valquez disp. 146. cap. 3. Suarez lib. 10. de Trin. c. 7. n. 1. & alij temeritatis damnant oppositam sententiam, vt aliam à recepto modo loquendi. Molina hic art. 4. disp. 2. vocat parum tutam in fide, erroneam, & auctoritati Ecclesiae detrahentem.

Augustinus.
Hilar.
Anselm.
Canonicus.
Valquez.
Spatez.
Molina.

3. Et quidem quoad rem ipsam principium quod, seu potentiam spirandi esse vnicam Patris & Filij, negat nullus quem sciam, & videtur haberi factis in praedictis Conciliis. Nam si Pater & Filius cum distinctione personali habereant eam virtutes spirandi realiter distinctas, nihil esset eis vnum principium, vt de finitum Concilia, & non plura dicerentur, sicut non vna, sed plures personae numerantur propter distinctionem personalitatem. Ratione constat, quia potentia spirandi includit voluntatem & relationem spirantis, vt diximus disp. 5. sed voluntas & talis relatio est eadem in Patre, & in Filio, vt ex ibi dictis constare potest: ergo est eadem vniuersae potentiae & principium spirandi quae.

4. Vnde facile probatur principium etiam quod esse vnicum, quia quando significatur formale vocis est vnum, & vox profertur substantiae, non dicitur pluraliter; afferunt exemplum Augustinus & Anselmus supra designatum personarum, quae non possunt dici tres. Dicitur etiam principia creandi, propter vnitatem formae substantiae significati amplius nomen principium est in praesentia substantiarum, & potentia spiratiua vnica: ergo simpliciter & proprie dici non possunt duo principia spiratiua, sed vnicum.

5. Dico secundò, similiter Pater & Filius sunt vnici spiratores, non duo. Est contra Durandum supra q. 3. & enarra S. Thomam in 1. dist. 11. qui adiectiue videtur accepisse hoc nomen, sicut Hilarius etiam cum 1. de Trin. dicit, quod Spiritus S. à Patre & Filio auctoribus confitendus est. Sed meliora sapientia retractauit sententiam S. Thomas hic art. 4. ad 7. dicens quia spirans ad se ipsum est, spirator vero substantiam. possumus dicere quid Pater & Filius sunt duo spiratores propter pluralitatem suppositum, non autem duo spiratores propter vnam spirationem.

6. Fundamento Durandi respondeo ly vnum principium supponi pro principio quod, non quidem pro supposito virtutis spirantiae: sic enim significaret formaliter substantiam, & ad eius distinctionem multiplicaretur, sed pro concreto ex potentia spiratiua & habente illam modo supra explicato cap. 4. n. 8. ita vt supponatur singulariter ex parte formae, verum ex parte suppositi vagi, & indeterminati: Quare nihil multiplicata summa, multiplicari non potest.

Obiicies primo, si ad multiplicationem formarum, & non suppositorum multiplicanorum concreta substantia: ergo Pater est duplex principium scilicet generans, & spirans, siquidem habet duplicem potentiam, alteram generandi, alteram spirandi. Valquez disp. 155. n. 19. concedit Patrem dici posse duo principia secundum rationem, non autem absolute, ne significari videatur distinctionem realis inter illas potentias, quae sola ratione discernuntur; in quo loquuntur consequenter ad doctrinam à se traditam ibi c. 4. scilicet nomina substantia coepta ex sola formae vnitatem, vel numerum singulariter, vel pluraliter dici. Probat, quia significatio nominis numerari debet secundum significatum directum illius: hoc enim est quod directe demonstrat, & afficit; sed directum significatum concreti substantiaui significatus naturam, seu formam, & non personam, non est suppositum, sed forma: ergo ex illa sola debet numerari.

Hae tamen ratio mihi persuadet oppositum: nam in libris Penihemenias docui, concretum substantiarum formaliter, determinate, explicitè, & directe significare formam, habens verò suae substantiae illius materialiter, indeterminatè, implicitè, sed adhuc etiam directe, quia directum significati u concretum substantiaui non est sola forma (sicut est adiectiuum) sed etiam habens seu compositum ex habente, & forma habente: ergo ex vniuersae multiplicatione desumenda erit multitudo concreti substantiaui ita vt vniuersae formae, vel suppositi sufficiat ad vniuersam talis concreti; ad multiplicationem verò verumque debeat simul multiplicari. Melius ergo S. Thomas hic art. 4. ad 2. negat simpliciter Patrem esse duo principia, quia implicaret pluralitatem suppositum, quae nec ratione distinguuntur in Patre, & idem absolute negant tam Latini quam Graeci in Florentino Concilio. sess. 25. afferentes Patrem esse vnicam causam Filij, & Spiritus sancti, illius secundum generationem, huius secundum processionem.

Obiicies secundò: si quidem Pater vt est principium Filij, & Filius vt est principium Spiritus sancti erunt duo principia: nam & sunt duo supposita, & habent virtutes diuersas; Consequens autem est contra Anselmum lib. de processione Spiritus sancti cap. 10. Respondeo non esse duo principia realiter, quod solum docet Anselmus ibi, sed virtualiter, quia praedictae virtutes generatiuae, & spiratiuae non distinguuntur realiter, sed virtualiter. Dices etiam generatio & spiratio actiua distinguuntur solum virtualiter, sicut & paternitas, & relatio spirantis; & tamen dicuntur simpliciter duae processionēs de duae relationes: ergo licet principium signandi & spirandi solum virtualiter distinguantur, similiter poterunt dici simpliciter duo principia.

Respondeo negando consequentiam, nam vsus obtinuit, vt illae productiones & relationes dicantur duae simpliciter ob rationem redditam disp. 6. & 9. at in praesentia non est vsus, vt dicatur duo principia, sicut colligitur ex Florentino, & Anselmo supra, praedictae reddi ratio discriminis ex diuerso modo significandi: nam productiones, ac relationes significantur per modum respectus ad terminum, ideoque solum denotant habere duos terminos cum dicuntur esse duae. At principia significant per modum absoluti, quare si multiplicaretur, denotaret distinctionem realem potentiarum, & non solum terminorum.

7.

Valquez.

8.

Concilio.

9.

Anselm.

10.

CAPVT VI.

An Pater, & Filius sint dua persona per se requisita ad spirandum.

7. **E**rtum est non posse de facto vnam personam spirare sine alia, saltem per accidens, eo quod virtus spirandi nequaquam esse, vel operari nisi in vtraque persona: nam operatio necessaria procedit ab omni supposito, in quo inest vis operatiua, quando procedit. Sed est dubium an vtraque persona per se requiratur ad spirandum tam ex parte principij spirantis, quam termini spirati; ita vt virtus spirandi per se requiratur duo supposita vt operetur, & Spiritus sanctus possit etiam à duobus procedere, non solum per accidens, sed per se quarto modo dicendi, per se ab Aristotele assignari. 1. Posterior. cap. 5.

2. Scotus. Secus in 1. diff. 12. quæst. 1. docet pluralitatem personarum, licet ex parte nature diuinæ sic per se, tamen ad productionem Spiritus sancti esse quasi per accidens, sicut ad productionem creaturarum est quasi per accidens personarum Trinitatis. Idem fecit docent Gabriel, & Durandus apud Valsquium disp. 1. 50. cap. 1. Probatur primò, à simili creationis, quæ non petit per se plures personas creante, ergo nec spiratio plures spirantes. Probatur secundò, quoniam in quavis persona est tota virtus spirandi non minus perfecta, quàm in vtraque simul: ergo ad spirandum accedit illi eadem in duabus.

3. Secunda sententia est Thomistarum asserentium Spiritum S. postulare per se quatenus talis persona est, procedere à duobus in quibus existat virtus spiratiua. Ita Capreolus, Argentinus, Caietanus, & alij quos sequitur Albertinus in 2. in prædicamento relationis collat. 1. 4. dubitat. 1. num. 16. Probatur, quia Spiritus sanctus procedit à Patre & Filio vt amor vnitius, vt nexus, & vinculum vnitatis: Sic enim loquuntur Doctores S. Thomas hic art. 4. ad 1. & quæst. 17. art. 1. ad 3. Augustinus lib. 6. de Trinitate. cap. 5. Richardus Victorius lib. 3. de Trinitate. cap. 17. 11. & 16. Hieronymus, & Bernardus apud Valsquium disp. 1. 51. cap. 1. ergo petit conaturaliter procedere à duabus personis inuicem vt amantibus.

4. Dico primò; Ad productionem amoris diuini, vel Spiritus sancti vt sic, non est necessaria per se pluralitas personarum, ita Suarez lib. 10. cap. 6. num. 5. Molina in hac quæst. 36. art. 4. disp. 5. concl. 1. Valsquius disp. 1. 50. num. 10. Videnturque supponere S. Thomas, & omnes qui querunt si Spiritus sanctus non procederet à Filio, an distinguatur ab illo; nam, vt diximus supra cap. 5. esset quæstio implicatoria, & inuicibilis, nisi intelligatur de Spiritu sancto spirato per voluntatem Patris, diuerso quidem ab illo, qui nunc est, aut saltem abstracte ab hoc, vel ab alio, & hoc solum conuincunt rationes Scoti citate num. 2. Non est enim de ratione amoris, vt sic, etiam perfectissimi, quod à pluribus suppositis procedat: nam amor Patris quatenus diligit seipsum, non minus perfectus est quàm mutus amor Patris & Filij: ergo si possit dari prima persona seipsam diligens absque Filio, non minus productiua foret amoris, quantum est ex perfectione, ac fecunditate amoris, vt sic: ergo Spiritus sanctus abstractus ab illo, qui procederet à solo Patre, vel

Filio, dato quod vnica persona spiraret, & ab illo qui nunc est, non petit duas personas spirantes, sed spiratorem vt sic abstractum ab vna, vel duplici persona.

Dico secundò, Spiritus sanctus vt talis persona est de facto per se ratione sue characteristice prospectiua peti procedere à Patre & Filio, vt à duabus personis per se requisitis ad hunc sigillatim amorem spirandum. Hoc intendunt S. Thomas, & Thomistæ, conueniunt Recentiores supra relati, & hoc conueniunt ratio secundæ sententiæ, cui respondet Scotus rationem amoris reciproci, vel amicitie non addere perfectionem in Deo, sed solum depominationem ac respectum rationis, ac per consequens ratione illius Spiritum sanctum non exigere plures spirantes.

Sed contrà, quia sicut in creatis diuersus est realiter, & essentialiter amor, quo quis amat seipsum, & quo diligit alium, diuersus item amor beneuolentiæ, quo alteri volo bonum, & amor amicitie, quo formaliter diligo sed amantem, vt fert probabilior opinio in materia de claritate 2. 1. quæst. 2. 3. art. 1. Sic in Deo licet tota perfectio interioris diuini amoris reperitur in ipso prout terminato ad Deitatem, tamen noua perfectio extensius distincta per rationem intelligitur in eodem amore, quatenus terminatur vicissim ad personas vt cedantibus; idem licet respectus amicitie sit rationis, quia non distinguitur amor realiter ab obiectis, tamen fundamentum illius respectus est perfectio quædam realis; sicut de cognitione Dei prout terminatur ad personalitates, & attributa diuina concedunt communiter Doctores.

Probatur secundò conclusio, quia licet in creatis terminus aliquando possit secundum rationem specificam produci ab hac, vel illa causa etiam specie diuersa, vt calor ab igne, & à sole, tamen actio indiuidua, quæ est ordo transcendentalis ad talem causam & relatiu prædicamentalis productus ad producentis ita respicit essentialiter hoc agens, vt nullum aliud possit etiam diuinitus respicere: ergo proportionaliter hic Spiritus sanctus, qui in ratione talis persone constituitur tali relatione transcendentali, vel prædicamentali terminata vt ad principium quod ad duo supposita spirantia non poterit vt sic non respicere plures spirantes, à quibus spiratur.

Vnde ad primum primæ sententiæ Respondet causam per accidens nuncupari ab Aristotele, cum nubes edificat, aut cum fodiens terram innanzi thesaurum, vbi nulla videtur connexio effectus cum causa, vel cum effusione terre in te venire, per se verò cum cementsarius edificat, iugulatus interire, vbi connexio intercedit effectus cum virtute effusæ ipsius. Igitur quando hæc conaturaliter petit esse in aliquo supposito, vel sui possit, vt operetur, tale suppositum vel supposita dicuntur principium vt quod per se talis effectus. Secus si potentia operatiua non petat tale subiectum; sic ignis dicitur calefacere per se, aqua verò calida calefacere vt quod per accidens. Iuxta hæc videtur malè negari posse illud antecedens, etsi communiter admittatur, quia de ratione intrinseca creationis, & creature est, quod procedat ab omnipotenti, & hæc pete eorum ualere esse in tribus suppositis: ergo omnes tres persone conueniunt per se ad creandum in ratione principij quod.

Dices, etiam Deus per impossibile foret vnica persona,

personam, ut putarent Gentiles, crearet eodem omnino modo, ac nunc creat: ergo virtus creandi oec perit tria simul supposita per se, oec magis vnum, quam aliud; sed vnum vel aliud sub distinctione. Respondeo in primis creationem per se pendere à tali creatore, qui subsistit in triplici supposito relativo; deinde creaturam ipsam postulare à Deo produci eo modo, quo Deus eam potest creare: sed Deus non potest illam producere per se loquendo, quin omnes personae producant determinatè, & per se: ergo creatura petit ab omnibus creati determinatè, & per se tanquam à principio *quod*, & consequenter actio creativa, eo modo quo actiones sunt suppositorum, petit esse: per se tamen suppositorum.

10.

Nec inde sequitur cognita comprehensivè creatura cognoscere plures personas, à quibus postulat produci, quia non est necesse, ut cognita relatione producti ad producentem cognoscatur ita explicitè producere, quod terminat relationem mediatis, sicut virtus producendi, quae terminat illam immedie; ideoque solum cognoscitur explicitè virtus creandi, suppositum verò creatis implicitè sub ratione suppositi abstracti ab uno, vel multis; in re tamen non solum requiritur suppositum, ut sic abstractum, sed per se requiruntur tria determinatè; sicut certum est requiri suppositum relativum, cum repugnet divinum absolutum, & tamen comprehensivè creatura non cognoscitur relativum explicitè, sed implicitè sub ratione suppositi ut sic abstracti ab absoluto, & relativo.

11.

Addo, quod licet creatura posset intelligi produci ab unico supposito; amicitia tamen, ex qua procedit Spiritus sanctus, specialiter requirit, & necessitas pluralitatem diligentem se invicem, tam ex parte obiecti pectus amoris, quam ex parte principij producens: Ex parte quidem obiecti, quia per amorem Patris, & Filij, ut obiecti per se requiritur produci hic Spiritus sanctus, ita ut si quis eorum deficeret, non procederet idem Spiritus essentialiter: Ex parte verò principij, quia procedit ut amor mutuum duorum se invicem tedamantium, ac subinde productionem per talem dilectionem mutuum Spiritum sanctum, ut nexum amorum ex vi processionis formaliter. Quapropter essentialiter requirit, ut talis est, duas personas producentes: sicut in creatis amicitia & consensus ad matrimonium requisitus ex sua ratione essentiali adaequata duplici personae concursus, & voluntatem postulat.

12.

Ad secundum concessio antecedenti negatur consequentia, quia sicut ad conaturaliter existendum non accidit virtuti spiritali esse in duobus suppositis, imò id exigit per se, quia neutrum est ipsi adaequatum; ita nec ad conaturaliter operandum accidit ei esse in duobus, quia nullum eorum est adaequatum supposito spirandi, nec potest spirare eo modo quo spirat, nisi in utroque. Unde nec poterit esse nisi in utroque, quia de essentia talis potentiae est ipsam operatio, & talis spiratio actualis iuxta supra dicta disp. 5. cap. 3. num. 1. ac subinde terminus per se procedens à tali virtute ac spiratione per se petit procedere ab omnibus personis, quas petit per se virtus, ut existat, & operetur.

13.

Ex dictis sequitur primò Paternitatem & Filiationem, etsi non constituent virtutem spirandi, quae solum completur per relationem spiratoris,

ut diximus disp. 5. cap. 4. num. 2. per se tamen pertinere ad principium spirandi ut *quod*, quatenus constituntur supposita, quorum est per se talis actio spirandi, ita ut licet sit in qualibet persona integra spirandi potentia, non tamen insunt in utralibet persona omnes conditiones per se requiritae ad spirandum ex parte principij *quod*, sed in utraque simul, adeò ut qualibet deficient per locum intersecum cessaret haec spiratio, quia deficiente ratio amicitiae, & concordiae, quae formaliter communicatur per illam, sicut deficient processione Spiritus sancti à Filio cessaret per locum intersecum distinctio realis eorumdem, iuxta supra dicta cap. 3.

Sequitur secundò solutio argumentorum, quae pro Graecis adducta sunt cap. 1. num. 5. Nam ad quantum concedimus iuxta dicta cap. 4. num. 1. Virtutem spirativam, & spirationem adivam esse prius origine in Patre, quam in Filio; negamus tamen consequentiam: nam in priori signo concipiendus est Pater generans Filium per productionem Filiationis, & communicationem formalem intellectus essentialis, prout constitutiva naturae praecise; & in signo sequenti intelligenda est pullulari in Patre relatio spiratoris consecuta ad Paternitatem, sicut volitio secundum ad intellectum forendam; & simul in eodem signo constituta potentia spiratrix ex tali valuatione, ac relatione spiratoris intelligitur communicari Filio, licet materialiter, & spirare in utroque Spiritum sanctum adduc in eodem signo rationis, quia prioritas originis, & à quo non semper arguit prioritatem in quo, imò si sit inter relationes, postulat similitudinem in quo, producentis enim ut producentis nec esse nec intelligi potest sine productio; reliqua verò instantia rationis distinguenda sunt, iuxta supra dicta disp. 5. cap. 3. num. 1. & 2.

Ad quantum iam constat ex cap. 5. Patrem & Filium esse vnicum principium per vnicam spirationem spirans. Ad sextum distinguo antecedens, de similitudine in natura, quae potissimum acceditur in divinis, & simpliciter significatur hoc nomine, negotioque tam: de similitudine in aliqua ratione notionali, concedo. Nec est cur id reputetur absurdum, cum non variet simplicitatem similitudinem, & multo minus aequalitatem personarum.

QVÆSTIO XXXVII. S. Thomæ.

De nomine Spiritus sancti, quod est amor.

ARTIC. I.

Utrum amor sit proprium nomen Spiritus sancti.

ONCLUSIO affirmat, si amor accipitur notionaliter, nam essentialiter acceptus communis est; videantur supra dicta disputat. 3. capit. 4.

num. 7.

ARTIC.

ARTIC. II.

*Pater & Filius diligant se
Spiritu sancto.*

Conclusio affirmat, si dilectio sumatur notionaliter, quia sic diligere nihil aliud est quam spirare amorem, sicut dicere est producere verbum, & florere arborem est producere flores: sicut ergo dicitur arbor florens floribus, ita dicitur Pater dicens Verbo, vel Filio se & creaturam. Et Pater & Filius deumur diligentes Spiritu sancto, vel amore procedente & se, & nos.

DISPUT. XVIII.

*An Pater intelligat Filio & uterque
diligat Spiritu sancto.*

CONTROVERSIA est de modo loquendi circa divinas processiones, licet enim titulus articuli secundi de sola dilectione videatur inquirere, tamen Angelicus Doctor in excerptis ipsius egit de utriusque processionis denominatione, idcirco de utraque disquiremus.

CAPVT. I.

Supponuntur quadam.

SUPPONUNTUR quadam. Vponno primò propositionem titulo præfixam desumptam esse ex modo loquendi Patrum: Augustinum 15. de Trinit. cap. 14. Nunc (inquit) Iamnia Pater in se, nunc in Filio. Aofelmus in Monologio cap. 28. & sequentibus docet, Patrem dicere omnia Verbo suo, & cap. 31. concludit. *Vnqigitur eodemque verbo dicit seipsum, & quoniamque se, & cap. 34. ait. Quoniam autem adrem est summum Spiritum, ut quid intelligere, sic dicere, necesse est quod eodem modo se, ut omnia, qua se, quo ea dicit, aut intelligit. Sed dicit se & omnia verbo: ergo intelligit se, & omnia verbo. Videantur, quæ diximus disp. 15. Pariter Spiritum sanctum vocat Augustinus 6. de Trinit. cap. 5. *Pater, Charitatem, & Sanctitatem Patris, & Filij & amoris, quo caritas & caritas dilectus, & caritatemque suam diligit. Similiter loquitur Bernardus sermone de amore Dei cap. 7. & 8. & sermone 3. Perneckoff. & sermone 8. in Cant. vocat Spiritum sanctum essentiam Patris ad Filium. Similiter loquitur Hieronymus in Plal. 17. Hugo Victorinus in epistola ad Bernardum, Gaismundus in confessione de sancta Trinitate to. 6. Biblioth. Scholastica sequens S. Thomam hic qui art. 2. respondet ad Tertium. Sicut Pater dicit se & omnem creaturam Verbo, quod genus in quantum Verbum genitum sufficienter repræsentat Patrem, & omnem creaturam, ita diligit & omnem creaturam Spiritu sancto in quantum Spiritus procedit ut amor beneatus prima, secundum quam Pater amat se & omnem creaturam.**

intellectione essentiali, & Spiritus sanctus pro amore essentiali, cum quo identificatur. Sic accipit Durandus in 1. dist. 32. quæst. 1. qui per appropriationem duntaxat attribuit amorem Spiritui sancto, ut vidimus, & reuelamus disp. a. cap. 1. Non tamen improbare videtur hunc sensum Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 1 c. & lib. 1. cap. 3. Censet enim à Patribus solum dici Patrem intelligere in Verbo, quia tenetur est obiectum intellectionis paternæ, & representantiam omnium, quæ cognoscuntur à Deo, quod licet speciali ratione habeat ex vi suæ processionis, commune tamen est aliis etiam personis sicut ipsamet essentia divina. Quapropter & Deus dicitur intelligere in seipso, & Pater in se, & in Spiritu sancto. & è contra quatenus eadem intellectio inest omnibus & lingulis personis. Similiter dici *Patrem, & Filium diligere se amare, qui est Spiritus sanctus.* Vbi solum deuotatur identitas inter amorem essentialem & Spiritum sanctum, qui est illamet dilectio ex vi suæ processionis formaliter.

Secundus sensus est formalis, ita ut Pater dicatur intelligere Verbo, & diligere Spiritu sancto tanquam rationibus formalibus intelligendi, & amandi: Sic capiunt quidam, quos refert S. Thomas in hac quæst. 37. art. 2. et etiam Altiomedonensis apud Bonaventuram in 1. dist. 32. cuius sententiam impugnant communiter Doctores in presenti. Tertius sensus potest esse quasi causalis per originem, ita ut Pater intelligat Filio, quatenus intelligendo producit Filium, & diligendo se Pater & Filius producant Spiritum sanctum hunc sensum tribuere videtur Aletius Suarez supra num. 3. Quartus sensus similiter est productivus, ita ut significet Patrem dicendo producente alium cognoscentem, & diligendo producente alium dilectorem: sic Richardus Victorinus apud Suarezium supra num. 6. ait. *Dicitur Pater Spiritu sancto diligere, non quod per eum habeat amorem, sed quod exhibeat diligit se per Spiritum sanctum, quem producit dilectorem, & dilectorem suum.* Sic aliqui moderni explicant Patrem dicere omnia Verbo esse reddere ea cognita à verbo. Quintus sensus est per habitudinem effectus, quem amplectitur S. Thomas, & explicat in hoc art. 2. in corpore, & ad 2. quia quoties ab conceptum actionis pertinet terminus ipsius determinatus & particularis, non solum denominatur agens ài actione, verum etiam ab ipsius termino in casu effectus: quia de causa dicimus arbor floret floribus, qui sunt effectus ipsius arboris.

Contra doctrinam istam S. Thomæ pugnant Gossredus, & Canariensis hic existimantes huiusmodi locutionem omnimodis proprio esse falsam, & per consequens in aliquo minus proprio fundam. etc. Nam idcirco Augustinus retractavit istam propositionem *Pater est sapiens sapientia gentis*, quia denotatur ibi habitudo formatæ sed eadem denotatur in verbo intelligendi, ac diligendi: cum denominatione etiam intelligendi, & diligendi sit formatæ, & inconfusa in Patre: Atque in illam eam per modum formatæ possit accipere Pater à Filio, vel uterque à Spiritu sancto, nec formaliter, nec effectus, quas habitudines ab aliis ille significare potest: ergo talis propositio nullum capit sensum proprium.

Deinde ratio, & exemplum S. Thomæ sic impugnatur, Adificare quidem est actio, quæ in suo conceptu non minus includit edificium, tanquam suum terminum determinatum, quam includit

3.

Altiomedon.

Aletius.

Richard. Victorinus.

4.

5.

elodit dilectio Spiritum sanctum; & tamen adhi-
scent of noo dicitur edificare adificio: ergo non
sufficiens ratio. Nec iuas Verbum *florere*, quia
siue significat producere flores, vt quibaldam
placet, siue non, vt volunt nonnulli, certum
equidem est denominationem florentem, seu flo-
rentis non sumi à termino producto præterit,
sed à forma intrinsecus afficiente, videlicet à flo-
ribus existentibus in arbore, ac ipsam floridam
reddentibus. Quare Magister in 1. dist. 22. auctori-
tatem adducens alleuerat, se non cernere, cur ea
propositio sit vera, quamvis ipsam non audeat
improbare. Molina quoque in hac quæst. 37. art.
2. fatetur se non satis percipere rationem huius
de denominationis, esse propter auctoritatem tanco-
rum Patrum suscipienda sit.

Magister.

Molina.

CAPVT II.

Veritas aperitur.

1. **D**ico primo, Nec Pater intelligit Filio, nec
vtrique diligit Spiritum sanctum, vt formali-
tatione intelligendi, & amandis docem com-
muniter Theologi cum Magistro in 1. dist. 5. &
32. & cum S. Thomas hic art. 2. Probatur primo:
nam intellectio, & vultio sunt actus essentialia
omnium personarum, Filius autem & Spiritus
sanctus sunt aliquid nonnominale. Probatur secundo,
quia nulla persona potest intelligere, ac velle,
nisi per actum existentem in ipsa, sed Verbum
non est actus Patris, nec Spiritus sanctus est actus
Patris, & Filij, quia licet vna persona sit in alia,
non tamen vna actus illius dans ipsi denominationem
aliquam interuenientem, qualis est intelligere,
ac velle; sed alio modo intellectus explicando, qui
dicitur circumiectio, Probatur tertio, quia nec
Filius est Patri actus intelligendi, nec Spiritus
sanctus vtrique actus volendi ratione relationis
proprie, cum relatio non sit formaliter intell-
lectio, vel volens, nec rationi diuinitatis essen-
tiae, qui prius origine habet essentiam Patris, quam
communiatur Filio, & prius vtrique quam com-
muniatur Spiritui sancto: nec enim producant ex
indigentia, sed ex fecunditate, atque vt arguit
Hugo Victorinus epistola ad Bernardum. Si ex
Sapientia, quæ est Filius, saperet Pater, non iam
Filius à Patre, quam Pater à Filio esset. Idem re-
trahunt Augustinus tam propositionem. Pater
est pater sapientia genita, de hoc comitatio ratio
dicta cap. 1. num. 4.

Hugo V. 2.

1.

Valquez.

Suarez.

An autem dici possit Filius est sapiens sapientia
genita tractat Valquez 2. part. disp. 1. §. 1. cap. 6.
& 7. & Suarez lib. 9. de Trinit. cap. 10. Breuiter
Respondendo, si d. notetur originis ordo, ita vt
sensu sit, Filius est sapiens à sapientia genita,
propositio est falsa, quia Filius non originatur
à se, sed à Patre, & in hoc si nō ponatur dicetur
sapiens sapiens in se, ita: Si vero d. notetur or-
do causæ quæ formalis, etiam est falsa, quia Fi-
lius est sapiens intellectione essentiali, quæ noo
est genita, sed ingenta, quatenus ingentum
dicit negatiuam productionis: nam si dicat
etiam negationem communicationis vt in Patre,
sic non potest in se formalis dici Filius sapiens
sapientia ingenta siquidem sapientiam habet à
Patre, non à se. Demum si d. notetur ordo quasi
causæ subiecti, vt dicitur, homo scripto in-
telligit, sic potest esse vera hæc propositio Filius

est sapiens sapientia genita, sed erit improposita.
Materialiter autem, & identice dici potest. Filius
est sapiens sapientia, quæ est genita, & sapientia,
quæ est ingenta. Similiter Pater identice, & ma-
terialiter potest dici sapiens sapientia, quæ est in-
gentia, etiam prout dicit occasionem communi-
cationis, & sapiens sapientia ingenta quodam-
modo, denotando scilicet ordinem quasi causæ
formalis aut subiectiue, non tamen à sapientia
ingenta, quia sapientia à pullo priorius origina-
tur, & quidem omnibus pensatis consensit esset
vitaræ locutiones illas ob illarum ambiguitatem,
& improprietatem, vt monet Suarez supra.

Dico secundo, Primus sensus identicus rela-
tæ cap. 1. num. 2. verus quidem est, & ab antiquis
Patribus forsan intentus, quasi dicant Pater in-
telligit, vel dicit omnia intellectione sua, quæ
est Verbum, & Filios: Similiter Pater & Filius
diligit se amore qui est Spiritus sanctus. Iud
priorum illam propositionem Pater intelligit, vel
sapiens Filius, quam Valquez in 1. num. 1. docet
concedi posse, quamvis ea duo verba significant
actionem noo effectum formalem, & quamvis
denotet essentialem operationem, sursum tamen
posse pro notionali; Suarez lib. 9. cap. 10. cum
Scoto & Gabriele censet. non posse veras esse,
nisi in sensu materiali, & identico; omnium
Pater intelligit intellectione essentiali, quæ est
idem cum Verbo & Filio, & hoc affirmari solum
ab Anselmo dom ait intelligere & dicere esse
idem: & quidem improptè falsæ locutioni An-
selmum in icentia S. Thomæ diximus disp. 2.
cap. 1. vbi tradidimus Verbum intelligere signifi-
care tendentiam in obiectum abstrahente à pro-
ductione, vel identitate. Igitur quatenus in diui-
nis frequenter significat identitatem, & sumitur
pro intellectu essentiali vera est sententia Sua-
riz, scilicet in sensu essentiali non nisi materiali-
ter, & identice verificatur propositio illam.
At quatenus ex adiunctis determinatur ad suppo-
nendum notionaliter Verbum intelligere, potest
in hoc sensu defendi sententia Valquez; Sic enim
asseruit Anselmus in Monologio cap. 32. Sum-
mam sapientiam dicendo se intelligere, vt vidim-
us disp. 5. cap. 1. num. 15. Sic etiam sapē repe-
tente Theologi Patrem intelligendo generare,
quod de intellectu essentiali reduplicatiue
nequit intelligi, sed de notionali per illud ver-
bum intelligendo significat. Ceterum in omni
opinionem hæc est vera propositio Pater dicit se
& omnia Verbo, quæ dicitur Anselmus ex pre-
terito, quia dicere est notionale, & hæc item Pa-
ter intelligit in Verbo quam asseruit Augustinus nam
ibi significat sola habendo obiectum, non formæ.

Dico tertio, Tertius sensus cap. 1. num. 1. re-
latæ etiam est verus, si debite accomodate
illis obiectis, ex quorum cognitione, vel amore
procedunt diuine persone iuxta supra dicta disp.
1. & per eas denominationes vineuli, osculi,
vinctus, & charitatis recipiunt, quas Spiritus
sanctus tribuit Patres, palam significat id ha-
bere tertiam personam ex vi processibus forma-
luer vt diximus disp. 1. §. 1. cap. 6. Mirum quid
censet Molina hic art. 2. propositionem inulo
disputantibus nostræ præfixam iuxta proprietatem
sermonis eum sensum non habere, sicut & fan-
ctus Thomas solam habitudinem obiecti non
videtur attendere, vel intendere in significatione
propositionis articuli sui titulo præfixa. Quatenus
vero sensus eo nom. 3. relatus, quamvis à dicto
nunc

3.

Suarez.

Anselm.

4.

nuncupetur probabilis, & pius, mihi videtur infusus, nec in humanis unquam per *intelligere*, vel *diligere* significamus facere intelligentem, aut amantem nec in divinis, credo significavit vilius presbyter Richardum. Restat ergo quintus sensus S. Thomae.

5. Pro quo dico quartò: Verè, ac propriè dici possunt Pater & Filius diligere se Spiritu sancto, sicut Pater dicitur dicere se Verbum suum. Hæc est sententia S. Thomae hic art. 2. & eius ratio si satis percipiatur est manifesta: Duplex enim est modus significandi actionem aliquam; primus cum solo respectu ad terminum, quem producit, secundus cum respectu ad terminum productum, & vterius cum respectu etiam ad rem aliam non productam, sed per modum subiecti, vel obiecti se habentem; Ita docent Molina hic art. 2. Valencia tom. 1. disp. 2. quæst. 1. punct. 2. Valquez disp. 1. §. 1. cap. 3. In primo modo non fit denominatio termino producto in casu effectivo v.g. in creatis dicitur Pater generare Filium, non tamen vterius Filio suo generat se, aut alia, quia generatio nihil aliud præter terminum respicit, nec eius denominatio potest ad aliquid vterius derivari: Sic in divinis non dicitur Pater generat spiritum Filio, nec Pater & Filius spirant alius Spiritu sancto, quoniam hæc verba sunt in solo termino producto.

6. At secundo modo fit denominatio à termino producto in casu effectivo, & quasi eo medio progreditur ad subiectum, vel obiectum v.g. in creatis sol illuminat lumine terram, calefacit calore producta corpora: Homo videt visione producta parietem, dicit verbo rem cognitam. Sic ergo Pater æternus dicit Verbo se, & obiecta cognita, seu representata eo Verbo; Pater item ac Filius diligunt se, & omnem creaturam Spiritu sancto: significatur enim per hæc verba dicere, & intelligere, quando notionaliter sumuntur, non solum actio tendens ad terminum productum, sed hoc quasi medio progrediens ad alium terminum non productum, sed cognitum vel amatum; & hoc significat S. Thomas adductus supra c. 1. n. 3.

7. Hinc infertur primò cum Vasquez supra denominationem istam vltimè tetigimus, vel obiecti posse quidem ad creaturas etiam extendi, quod expresse docet S. Thomas hic, ita ut Pater dicat se, & omnia Verbo suo, diligique creaturas etiam Spiritu sancto. Repugnat tamen Scotus in 1. dist. 31. potius hanc locutionem non esse recipiendam, & Suarez lib. 1. r. cap. 3. num. 12. cenet non esse ita propriam, nec usurpandam sine iustificatione necessitate, quia cum Pater & Filius dicuntur diligere se Spiritu sancto, significatur productio termini cum visione quadam affectiva producentium in ipso; & cum Spiritus sanctus non producat ex amore creaturarum, non videtur esse per se nexus unionis affectivæ Dei ad creaturas. Ceterum bis non obstantibus, sicut quia verbum procedit aptum ad representandas creaturas etiam futuras; ita propriè dicuntur dici Verbo domino, dum representantur futuræ, sic etiam quia Spiritus sanctus includit proportionalem aptitudinem ad diligendum libere creaturas, cum communicatur illi formaliter per spirationem illemet amor, quo Pater, & Filius diligunt creaturas, dicuntur ipsi diligere Spiritu sancto etiam creaturas. Attamen verum est, quod sicut dicitur Pater intelligendo generare, & generando intelligere, possunt dici Pater & Filius

diligendo spirare, & spirando diligere: Vtraque verò denominatio talis intellectiois, & amoris debet cadere super obiecta, quæ præsupponuntur processionibus, ideoque super obiecta necessaria non super libera; quippe dici non poterit Pater cognoscendo futura gignit, aut amando creaturas spirat, & hoc forsan intendit Scotus.

Infertur secundo in hoc sensu notionali dici non posse Spiritum sanctum diligere seipso alias personas, quia nec se, nec alias personas producit, sumpto tamen verbo *diligendi* essentialiter, dici potest diligere seipso, ut cum S. Thomas in 1. dist. 3. 2. quæst. 1. art. 2. ad vltimum tenent Valquez supra cap. 5. & Suarez num. 1. 1. Sicut Pater, vel Filius dici potest intelligere seipso iuxta supra dictam normam. 2. quia Spiritus sanctus diligit amore suo, qui est ipsemet sicut Pater, vel Filius intelligit intellectione sua, quæ est ipsemet.

Infertur terò identicè dici posse Patrem intelligere intellectione, quæ est potentia gignendi, & diligere volitione, quæ est potentia spirandi. An autem simpliciter dici possit intelligere potentia generativa, & diligere spirativa? Quidam affirmant in sensu formali & specificativo, negant tamen in reduplicativo, quia potentia non distinguuntur ab actibus intelligendi, & amandi virtualiter adæquatè, sed distinctione includentis ab includo, quæ secundat sensum reduplicativum, non verò formalem, & specificativum. Ego certè non satis percepto subtilitatem istam: auctor enim sensum specificativum sèrè coincidere cum identico, & formalem cum reduplicativo, alioquin posset dici formaliter potentia gignendi est communicabilis, quoniam includit intellectiorem, quæ est communicabilis: Quare cum illa propositio videatur reddere sensum formalem, id verbum *intelligere*, vel *diligere* sumatur essentialiter, negatem propositionem, si notionaliter concederem; nam actus essentialis non sunt à potentis, sed à naturæ notionalis verò formaliter sunt à potentis; Sic dicimus Patrem generare intelligendo scilicet notionaliter, & generando intelligere similiter notionaliter, spirando diligere, & ipsaue diligendo nimirum notionaliter.

Obiectiones contra primam conclusionem. Verbum mentale dicitur ad manifestandum alicui formaliter obiectum; differt enim a vocali, quatenus hoc representat instrumentaliter, mentale verò formaliter; ergo per verbum mentale cognoscitur formaliter obiectum ab illo, cui manifestatur, quia manifestari formaliter est cognosci: sed per verbum mentale manifestatur obiectum ipsi dicenti: nam in hoc etiam differt à vocali per quod dicitur alteri manifestari obiectum, per mentale verò sibi: ergo per verbum mentale cognoscitur Pater æternus formaliter obiecta representanda vel dicta. Confirmatur, quia sicut loquens verbo vocali loquitur alteri, sic verbo mentali loquitur sibi: ergo Pater æternus sibi loquitur Verbo suo, sibi que manifestat obiectum: ergo per Verbum cognoscitur quidem instrumentaliter, alioqui Verbum divinum esset ad modum verbi vocalis: ergo formaliter tanquam per actum intelligendi.

Respondetur concedendo antecedens, & primam consequentiam, & negando minorem universaliter acceptam: licet enim discrimen ibi assignatum intercedat inter verbum mentale, & vocale humanum, non tamen inter vocale & mentale

Item.
Valencia.
Valquez.

Scotus.
Suarez.

8.

9.

10.

11.

mentale diuinum, quia Pater æternus non producit Verbum, ut implemet intelligat, sed ut alter intelligat, ideoque per Verbum non sibi, sed alteri manifestat obiectum, videlicet ipsi Verbo: cum enim verbum est persona, non opus est ut per ipsum manifestetur obiectum alteri personæ, quæ per verbum intelligat, sed ipsi verbo, ut ipsum per seipsum intelligat ea, quæ sibi manifestantur, & ita contingit in Deo cuius Verbum est persona. Ceterum in creaturis semper datur distinctio realis inter verbum & personam cui manifestatur obiectum, quia nullum verbum creatum est persona intelligens, ac subinde nemo manifestat obiectum ipsumet verbo suo, sed sibi, vel alteri, cui loquitur, secus est de Creatore. Quare Pater æternus per Verbum suum manifestat obiectum ipsumet Verbo tanquam personæ cognoscenti. Ad confirmationem negat antecedens vniuersaliter sumptum; quamvis enim in humanis loquens mentaliter secum loquatur, quia loquitur ut implemet intelligat, secus in Deo, ubi loquens alloquitur Verbum suum tanquam personam intelligentem.

QVÆSTIO XXXVIII. S. Thomæ.

De nomine Spiritus sancti, quod est donum.

ARTIC. I.

Utrum donum sit nomen personale.

CONCLUSIO affirmat, quatenus donum dicit aliquid quod sit dante per originem, & in comparatione ad illum cui datur, importat liberum vsum vel fictionem.

ARTIC. II.

Utrum donum sit proprium nomen Spiritus sancti.

CONCLUSIO affirmat & probatur, quia donum importat gratiam donationem ortam ex amore erga donatarium: nam ideo damus gratis aliquid alicui, quia volumus ipsi bonum. Vnde primum, & quasi fundamentale donum est amor: Cum ergo Spiritus sanctus procedat ex amor, specialiter, dicitur donum.

DISPUT. XIX.

Quomodo Spiritus sanctus sit donum.

RIA nomina tribuuntur tertie personæ, dicitur enim Spiritus sanctus, amor, & donum; De primo nomine diximus cum S. Thoma super quæst. 36. De secundo diximus quæst. 37. & hæc tertium examinare, quod prælat Angelicus Doctor in ista quæst. 38.

CAPVT I.

An Spiritus sanctus sit propriè donum.

Vrandus in 1. dist. 18. quæst. 1. cum deget personas diuinas procedere per intellectum & voluntatem, ut vidimus disp. 2. sicut consequenter denegat Filio, quidquid propriè tribuitur ipsi ut procedenti per intellectum, sic etiam consequenter denegat Spiritui sancto, quod ipsi tribuitur, ut procedenti per voluntatem, quale est esse donum propriè; quare per totam appropriationem dicit sic appellari. Alter philosophanteur Oehamus, & Gabriel eadem dist. 18. quæst. 1. dicunt enim donum, ut est proprium Spiritus sancti non considerari respectu creaturarum, quia sic dicit respectu rationis communem omnibus personis, sed considerari respectu Patris, & Filij ex quorum amore procedit, ut nexus vniuersusque. Consonat Hilarius lib. 8. de Trinit. circa medium dicens essentiam diuinam esse donum, quod Pater dat Filio.

Ut autem doctrina S. Thomæ in presenti questione declaratur, videamus, quid sit donum? Aristoteles 4. topie. cap. 4. donum inquit, est datus irredibilibus, id est, liberalis omnino, nec ob compensationem, sed ex gratuito amore profecta. Dicitur datus non actu, sed aptitudine, ut solent verba in definitione supponi, & explicuit Augustinus 3. de Trinit. cap. 13. fine, dum ait *Alter enim intelligitur cum dicitur donum, alter cum dicitur donatum: Nam donum potest esse antequam datur, donatum vero nisi datum fuerit, nullo modo dici potest.* Quia verò liberalitas excutitur præcipue circa creaturam rationalem, ut docuit Augustinus lib. 4. contra Iulianum cap. 3. nam irrationalis creatura non est propriè capax gratiæ, vel liberalitatis, sicut non est capax recompensationis, aut gratitudinis; ideo Molina hic addit definitioni, donum esse dationem liberalem ad vsum, aut fructum, & S. Thomas hic art. 1. dixit donum esse id, quod alieni datur, ut sit eius, & habeatur ab illo: dicitur autem id habere, quod liberè possumus vti vel frui, prout volumus; quod in solam cadit creaturam rationalem.

Vnde duplex respectus consideratur in dono. Primus ad donantem, cuius debet aliquo modo esse donum: Et hoc iuxta S. Thomam hic art. 1. ad 1. contingit tripliciter vel ratione identitatis & sic essentia diuina est cuiuslibet personæ, & quicquid donabilis est ei seipso, cum est sui iuris, ut enim ait Augustinus super Inan. *Quid tam inane, quam tu? vel ratione possessionis, ut seruus, & quæcunque res creata respectu Dei, vel ratione originis, ut Filius est Pater.* Secundus respectus est ad donatarium, vel donum fiat illius aliquo modo, vel per identitatem sicut Deus donans nobis nostrammet esse, nostrammet entitatem per creationem, & consecrationem; & etiam in humanis dicitur dominus donare libertatem mancipio per manumissionem: vel ratione dominij, sicut res creæ donantur nobis à Deo: & inter homines donantur externa vicissim: vel ratione alicuius vsum, aut fructus ex re donata percipiendæ; Sic Deus dicitur donasse nobis stellas & Angelos, quatenus eorum influxu, & opera vtimur, & fruimur.

Hinc habemus rationem doni propriè Deo conuenire:

Oehamus,
Gabriel.

Augustinus.

Idem.

3.

4.

conuenientia ipse maxime donare potest, imò vt dixit S. Thomas ipse solus est proprie ac perfecte liberalis, quia non propter suum, sed propter aliorum commodum donat: est item aptus donari sic enim loquitur Scriptura Ioan. 14. *Ad eum uenimus, & mansionem apud eum faciemus.* & Gen. 15. *Ego merco tua magna nimis.* Ecce per gratiam hic, & in futuro saeculo per gloriam donat se Deus suis. Ratio uero est, quoniam in ratione doni nulla clauditur imperfectio: non enim dicitur Deus aliquid donare, quia sub eius dominio constituitur, vel imperfecto modo possideatur, sed vt in eo sit nouo, & speciali titulo, praeceptoque vt spirituali vinculo teneatur. Sic Deus dicitur donari hominibus iustis, quatenus in illis incipit esse specialis titulo tanquam in templis, & in amicis suis, vt amplius explicabitur infra disp. 14. cap. 2. Quapropter talis donatio Dei nullam dicit mutationem in illo, sed denominationem à mutatione creaturae. Constat etiam respectus ad donatarium, in Deo scilicet ad creaturam rationalem, quæ & est capax donationis gratiæ, vt uidimus num. 2. & est capax Dei modo dicto.

Triplex autem connenit donum Deo: Primum quidem essentialiter, aut absolute prout donum dicitur donantis per identitatem: nam ipsa diuinitas est, quæ primario communicatur per gratiam creaturis, & per consequens omnes personæ diuinae possunt seipsas nobis donare, vt de Filio dicit sanctus Thomas in hymno: *Se nesciens dedit socium, conuiscens in adulterum*, &c. & de Spiritu sancto inquit Augustinus lib. 15. de Trinit. cap. 19. *Spiritus sanctus uia datur sicut Dei donum, ut etiam se ipsum det, sicut Deus.* Non potest autem essentia diuina, vel aliquid aliud habere rationem doni, quatenus à Patre confertur Filio, vel ab utroque Spiritui sancto: nam omnis communicatio ad intra est necessaria, donum uero debet esse gratuitum. Quapropter Hilarius relatus num. 1. hæc quidem & minus proprie locutus est.

Secundò, connenit notionaliter notione communis secundum rationem, prout donum dicitur donantis ratione originis, sic Ioan. 3. dicitur Pater dedisse mundo Filium suum; & Rom. 5. *non sicut delictum, ita & donum*, & cap. 8. *quomodo non etiam cum illo omnia nobis donauit?* & daturus Spiritum sanctum Ioan. 14. *Ego rogabo Patrem, & alium Paracletum dabit uobis.* Hæc notionalis significatio doni diuini cum denotet originem passiuum in dono, non potest Patri conuenire, sed est communis Filio, & Spiritui sancto, non secundum rem, quia non denotat in illis aliquam suam relationem realem, sed secundum rationem: eodemque enim in hoc, quod uterque est alterius per originem.

Tertio, dicitur donum personaliter & specialiter de solo Spiritu sancto: quia cum donum, vt uidimus, essentialiter per se oriri ex amore gratuito, eatenus competit cuiuslibet rei, quatenus ex tali amore est apta donari; & quidem in creatis amor ipse non potest esse donum: nam amor creatus nequit in alterius personam transferri, tamen est prima radix donorum, à qua cetera omnia, quæ sunt apta donari extrinsece denominantur dona, sicut post factam donationem extrinseca solius denominatione dicuntur donata: In diuinis autem essentia diuina, & prima, & secunda persona, eo modo quo sunt dona, denominantur ab amore; sic Ioan. 3. dicitur.

Frax. de Lugo in 1. part. D. Thome.

Sic Deus dilauit mundum, ut Filium suum unigenitum daret. Ecce denominatio doni in Filio ex diuina dilectione: cum autem amor sit in illis materialiter, & identice, uidelicet in Deitate, ac in Patre sine processione; in Filio uero non ex vi processionis formaliter, sed concomitantè, vt dispos. 4. dictum est: ut in solo Spiritu sancto reperiantur formaliter ex vi processionis constitutus illum vt talem tripliciter in esse amoris producti; idè solus Spiritus sanctus est donum denominatione propria, intrinseca & formali, habens ex vi suæ processionis formaliter esse amorem & posse gratiâ donari creaturis, non amore extrinsece ipsi superueniente, & vel identice conueniente, sed ipso amore, quo substantialiter procedit. Hoc significat Scriptura specialiter tribuens hanc denominationem Spiritui sancto tanquam propriam. Actuum 2. *Ad 1 & 2.* *accipietis donum Spiritus sancti*, & cap. 8. *donum Dei existimatis pecunia possideri.* Videatur Aug. Augustinus lib. 4. de Trinitate, cap. 20. & lib. 5. cap. 11. ad 15. & lib. 15. cap. 19. & Doctores in presenti.

CAPVT II.

Vnde pronuntiat Spiritui sancto ratio doni.

Vari potest an hæc ratio doni competat Spiritui sancto ratione suæ proprietatis, vel ratione essentiae? Respondendoque breuiter competere quidem eidem ratione utriusque, sicut & ratio Verbi conuenit Filio ratione suæ proprietatis personalis, & ratione simul intellectio- nis essentialis. Ratio est, quia si consideretur in dono respectus ad donantem manifeste conuenit Spiritui sancto per suam proprietatem personalem, vt docet sanctus Thomas in 1. dist. 8. art. 4. & Augustinus lib. 4. de Trinitate, cap. 20. Idem dicens *Spiritus sanctus donum Dei esse, est à Patre procedere.* Si tamen in dono consideretur ratio donandi, quæ est amor, hæc conuenit Spiritui sancto formaliter vt est terminus talis processionis per voluntatem, ac subinde connotat etiam relationem spiritali, sine cuius productione non posset ipsi communicari formaliter amor; idè dixit Augustinus locis supra adductis *Filium procedere vi natum, Spiritum sanctum vi datum*, id est, vt dabilem ex vi suæ processionis, & eo esse donum, quo est Spiritus sanctus.

Itaque ratio illa doni continet relationem realem originis ad dantem, quæquidem idè non multiplicat proprietates personales, quoniam est eadem omnino cum relatione spiritali & amoris producti, sicut eadem est omnino relatio constituens Filium in ille genit & Verbi, & sapientiz, & imaginis. Præterea continet ratio doni relationem rationis fundamentalem ad creaturam, quibus dari potest; quam relationem dicit Caietanus significari principaliter nomine doni. Per oppositum Valentia putat magis principaliter significari relationem ad dantem. Res est parui momenti. Videantur Vasquez

1. part. disp. 154. & Suarez lib. 1. de Trinitate cap. 4.

Vasquez. Suarez.

QVÆSTIO XXXIX. S. Thomæ.

De personis ad essentiam relatis.

ARTIC. I.

Virum in divinâ essentia sit idem quod persona.

Conclusio affirmat de qua diximus, disp. 8.

ARTIC. II.

Virum sit dicendum tres personas esse unius essentia.

Conclusio. Una essentia dicitur esse trium personarum, quia significatur per modum forme, & tres persone dicuntur esse unius essentia ad designandam unitatem essentia in omnibus illis: qui modus loquendi traditur ab Augustino lib. 3. contra Maximinum cap. 14. & habetur in VI. Synodo act. 4. & 11. & in Concilio Tolatano VI. & XI. concinentibus Trinitatem esse unius essentia, unus maiestatis, ac nature.

Augustinus.

Cone. Tol.
VI. & XI.

ARTIC. III.

Virum nomina essentialia predicentur singulariter de tribus personis.

Prima conclusio. Nomina substantiva concreta essentialia ut *Deus*, dicuntur singulariter de tribus personis. Secunda conclusio. Nomina adiectiva, ut *Sapientis*, pluraliter dicuntur de tribus personis. Utroque probat S. Thomas, quia substantiva significant per modum substantia, & substantia sicut habet esse per se, sic per se habet unitatem, vel multitudinem. Adiectiva vero significant per modum accidentis, quod inheret substantia, ideoque sumuntur ab hoc unitatem, vel pluralitatem.

ARTIC. IV.

Virum nomina essentialia concreta possint supponere pro persona.

Conclusio. Quandoque nomen *Deus* supponit pro natura, scilicet per se sumptum; Quandoque pro persona, scilicet, si determinetur ex adiunctis. Probat per modum significandi, quia *Deus* significat divinam essentiam, non solum, sed ut in habente ipsam, sicut homo significat humanitatem in supposito: Habet ergo ea modo significandi, ut propriè possit supponere pro persona sicut hoc nomen *homo*.

ARTIC. V.

Virum nomina essentialia in abstracto significata possint supponere pro persona.

Conclusio negat, & probatur, quoniam abstracta duntaxat significant formam habi-

tam, & nullo modo habens, ideoque non possunt supponere pro habente, cum nomina concreta possint pro habente supponere, quoniam illud important.

ARTIC. VI.

Virum persona possint predicari de nominibus essentialibus.

Conclusio affirmat, & probatur, quia licet nomina notionalia adiectiva non possint predicari de essentia: non enim dicimus, essentia divina est generans, quia predicatum adiectivum facit sensum formalem, substantia vero predicari possunt de essentia, quia ferunt locum suppositum, quod identificatur cum essentia: sic dicimus essentia divina est Trinitas, est Deus generans, est Pater, Filius, & Spiritus sanctus.

ARTIC. VII.

Virum nomina essentialia sint approprianda personis.

Conclusio. Licet essentialia re ipsa sint æque communia tribus personis, à nobis tamen quedam uni, quedam alteri accommodantur ut melius eas dignoscamus, quæ accommodatio dicitur appropriatio.

ARTIC. VIII.

Virum convenienter à sacris Doctoribus sint essentialia personis attributa.

Conclusio affirmat, & rationem reddit, cur secundum diuersas considerationes diuersa predicata personis approprientur à sanctis Patribus: Hilarius enim attribuit æternitatem Patri, speciem Filio, vim Spiritui sancto. Augustinus vero tribuit unitatem Patri, æqualitatem Filio, concordiam Spiritui sancto. Rufus Patri potentiam, Filio sapientiam, Spiritui sancto bonitatem, & sic de aliis.

DISPVT. XX.

De predicationibus terminorum pertinentium ad Trinitatem.

VONIAM magni ponderis est modus loquendi circa varias predicationes, quæ in hoc mysterio concurrunt, ideo S. Thomas totam istam questionem insulmit in expendendis variis terminis essentialibus, & notionalibus, qui possunt multipliciter ad inuicem comparari. Primò scilicet, essentialia cum essentialibus. Secundò, notionalia cum notionalibus. Tertiò, notionalia cum essentialibus. Quartò, essentialia cum notionalibus: & hæc omnia, vel in abstracto, vel in concreto, vel adiectivè, vel substantivè.

CAPVT I.

Ponuntur regulae generales.

1. Nota doctrina huius questionis 39. quæ modum diuinarum predicationum præcibit, videtur ad duas regulas posse reduci. Prima sit, quoties predicationo facit sensum identicum duntaxat, possunt quicunque termini diuini prædicari de aliis, dum non opponantur relativi. Fit autem sensus solū identicus, quando sola significatur identitas prædicati eum subiecto sine aliqua reduplicacione. Sic possunt omnia substantiæ conereta inuicem prædicari, siue notionalia de essentialibus, siue essentialia de notionalibus, siue essentialia inter se viciū conueniunt. Imò de notionalibus non oppositis possunt notionalia prædicari: Ratio generalis in omnibus est, quia eum substantiæ conereta importent habens, in quo cunctæ diuine perfectiones identificantur, ubi non obuiat relationis oppositio, sufficienter verificantur propositiones istæ ratione identitatis.

2. Notandum etiam est ex Scoto in 1. dist. 25. quæst. 1. duplicem esse duntaxat abstractionem, scilicet, vel per modum accidentis à subiecto, sic abstrahitur ab albo albedo, vel per modum substantiæ ab habente, sic abstrahitur humanitas ab homine, & albedinitas ab albedinegatio est, quia duplex tantum est modus, quo forma quælibet est in compositis scilicet, vel tanquam forma accidentalis, vel tanquam forma substantialis, ac essentialis. Vnde sic quedam esse abstracta media, qualis est albedo, quæ licet sit terminus abstractus respectu albi, simul tamen est conereta quodammodo respectu albi deinitatis; quedam autem esse abstracta vltima, quæ respectu nullius possunt dici conereta; talis est albedinitas, & similia. Quapropter in diuinis sapientia, potentia, relatio, dici possunt abstracta media, quia licet sint abstracta respectu sapientie, potentie, & relationis (idem est de ceteris huiusmodi) sunt tamen quodammodo conereta respectu rationis formalissimæ sapientie, potentie, habitudinis, & similitudinum.

3. Igitur in his etiam abstractis mediis, eum per verbum substantiuum prædicantur, vel subiunguntur, credo reddi sensum identicum, siquidem suo modo important aliquid habens, in quo conueniunt identitæ. Quare non solum dicimus Deus est tres personæ enim S. Thomas ait an. 6. & contra tres personæ sunt Deus, sicut Dominus; Deus est summum bonum, Pater est spiritus, aut spirator est Filius, sed etiam Deus est Trinitas, Trinitas est Deus, quæ est propositio de fide: Deus est sapientia, iustitia, bonitas; Misericordia est potentia, quia reddit hunc sensum habens rationem formalissimam misericordie est identicè habens rationem formalissimam omnipotentie.

4. Addimus etiam posito pariter abstracta quantu[m] vltima per verbum substantiuum in diuinis prædicari de conerets, vel è contra quia solum redditur sensus identicus, & eum in Deo nunquam distinguitur realiter (sicut distinguuntur in creaturis) habens, & forma habita, sufficienter verificatur illæ propositiones in sensu identico: sic loquitur Concilium Rhemense sub Eugenio III. hoc quidem innixum fundamentum; & sic possumus dicere Deus est Deus, et

sensu diuina est Pater, Filius est filius, ratio potentia, vel relationis est Verbum, id est, realiter est idem eum habente filiationem, vel habena paternitatem est idem realiter eum quacunque formalitate in ipso repta.

Secunda regula generalis sit. Quoties predicationo facit sensum formalem, et solum prædicari possum de alio, quæ conueniunt subiecto formaliter, quatenus subiectum reduplicacione sumitur prout distinctum ab aliis formalitatibus: fit enim sensus formalis quocies importatur reduplicacio per verba scilicet, aut nomina adiectiua, vel abstractiua, idem S. Thomas hic art. 5. docet vniuersaliter non posse de abstractis essentialibus prædicari verba, vel nomina adiectiua notionalia: nam ista nomina, verbaque notionalia formaliter applicata dicunt necessariò distinctionem realem ab oppositis relationibus, eum tamen nec essentia, nec vlla formalitas essentialis distinguatur realiter ab alia diuina perfectione.

Sic istam propositionem *essentia diuina generat*, definit esse falsam Concilium Lucanen-
se in cap. *Damnatum*, & Toletanum I. in con-
fessione fidei sic habet. *Si quis dixerit Deum*
nascibilem esse auiumque sic Idem autem
est nascibilem esse Deumque, ac generari, & in
Toletano XV. intratur hæc propositio, *co-*
luntar genus voluntarium, etsi fortis alia ratio
retractionis præter vsum nominum abstractio-
rum. Ratio præcipua sumitur ex distinctione
requisita inter generantem & genitum; Quia
nihil producit seipsum; sed essentia diuina pro-
ut abstractè significata non distinguitur realiter
à persona producta, nec ab aliqua proprietate
notionali: ergo non potest dici generare, vel
producere aliquid ad intra. Minor probatur
essentia in abstracto duntaxat dici formam ha-
bitam, & nullo modo habens, ac subinde non
potest supponi pro habente, conereta vero
Deos potest pro habente supponi, quoniam
illud etiam importat. Illas verò locutiones Au-
gustinus *essentia de essentia, sapientia de sapientia*,
& similes ad denotandum Deitatis vniuersum
usurpatis minus proprias vocat sanctus Thomas
art. 5. ad 1. Ideoque dicit non emendandas esse,
sed exponendas, ita ut abstracta sumantur
ibi pro conerets; nimirum Deus de Deo, sapiens
de sapiente; vel ita ut abstracta sumantur
pro nominibus notionalibus, & reddant hunc
sensum. Filius qui est essentia, vel sapientia
est de Patre, qui est essentia, & sapientia.

Addit sanctus Thomas eo art. 5. ad 5. actum
notionalem viciè prædicari de essentia abstractè
significata, si substantiuum aliquod interueniat,
v. g. licet hæc propositio sit falsa, *essentia generat*,
vel *est generans*, hæc tamen
est vera, *essentia est ra generans*, vel *est Deus generans*.
Probat ex differentia inter nomina
substantiua, & adiectiua: nam illa ferunt
secum solum suppositum, in quo possum conuenire
subiectum, & prædicatum, lateam identitæ;
Ceterum adiectiua non ferunt secum suppositum,
sed rem significatam ponunt circa substantiuum,
ita ut album, v. g. substantiuè sumptum
significet *ens in quo est albedo*; ad somp-
tum adiectiue non significat illud ens, sed solum
in quo est albedo, ut latius docuimus in libro
Perihemenias.

3. Hinc fit primò substantiũm posse reddere suppositũm orationi, scilicet adiectiũm, vt docet S. Thomas supra, quia scilicet nomen adiectiũm necessariò supponit aliud quod refertur, cui adiaceat, & cum quo debeat concipi significatum ipsius. Fit secũdò, verba adiectiũm, cum loquantur modum significandi nominum adiectiũm, reddere sensum formalem in predicatione, iuxta dicta disp. 1. 3. cap. 1. n. 7. & 8. Et quidem adiectiũs nomina idèd non nisi formaliter prædicantur, nempe de his solum substantiũs concretis vel abstractis, in quibus forme significatæ per adiectiũs formaliter insunt; quoniam adiectiũs non afferunt suppositum, sed solum applicant significationem suam supposito subiecti, quapropter denotant ineffe tale formale significatum tali supposito, prout tale est, quod est facere sensum formalem, eadẽque ratio proportionaliter militat in verbis adiectiũs; ideoque nõ dicimus *Deitas est spiritalis*, nec itè dicimus *Deus est spiritalis*, nec *pateritas generat*, vel *filialis spirat*, ob rationẽ redditam eo n. 7. & 8. Filiatio verò dicitur produci, non autem generari, quia denominatio generi non coniuncto ex natura, & filiatione tribuitur, non soli rationi, cum hæc non procedat similis in natura. Videatur S. Thomas 1. part. q. 3. a. 2. ad 2. Canariensis ibi, Valquez & Suarez lib. 6. de Trinit. cap. 7. n. 3. Adde forsan etiam abstracta vltima sic reddere sensum formalem, per solum idenotatem non possunt inuicem enunciari, nec nisi in sensu formali veniscentur, v. g. in creatis vera est propositio, Animalitas est ratio sentienti, albedinitas est ratio disgregandi visum, falsa verò animalitas est rationalitas, colocoletas est albedinitas; sic proportionaliter in diuinis reidèd dicitur, *Intellectus diuinus est ratio constitutiva Deitatis*, *ratio potentia diuina est alius infinita*, non tamen dicemus reidèd *Deitas est ratio potentia*; vel *ratio infinita est ratio misericordia*.

CAPVT II.

Quomodo supponat nomen Deus.

1. E hoc agit ex professo S. Thomas hic art. 4. Cumel, & Molina ibi, Valquez disp. 1. 5. 6. & 1. 57. Suarez lib. 4. de Trinit. c. 3. & 14. atque alij: Nos breuiter supponimus primò nomen eorum substantiũm non solum connotare suppositum, vt vult Valquez disp. 1. 5. 3. c. 4. sed etiam reidèd significare suum habens, seu suppositum, et si materialiter, quod docet Molina 1. p. q. 16. art. 4. disp. 1. 5. 3. *Circa resurrectionem ad secundum*, & Suarez 3. p. 10. 1. disp. 1. 3. sect. 3. & lib. 1. de Trin. c. 3. n. 9. & lib. 1. c. 7. n. 7. probatque ex communi modo loquendi quomodo satis expreßit S. Thomas in hac q. 39. art. 3. ad 1. quæ ait nomina substantiũs ferre secum suum suppositum, & art. 4. dicit nomen concretum significare formam, vt in habet ipsam; itavẽ ex modo significandi possit supponere propriè pro supposito, vel habente idem formam; supposito autem est acceptio termini pro se, quam significat.
2. Supponimus itẽdum, non dari in Deo substantiam communem, quam hoc concretum Deus determinatè significet, ac subinde significare formaliter, & determinatè Deitatem, quæ est vnica, & singularissima, substantiam verò seu

suppositum materialiter, & indeterminatè commune quidem per nostrum intellectum tribus relictis, vt docuimus supra disp. 1. c. 3. & idem esset in hoc concreto *in me*, si eadem humanitas à pluribus diuinis personis assumatur; quia de facto, cum etiam humanitas pluraliter sit in nobis, non importatur in singulari, nec determinatè hæc humanitas in hoc concreto, sed humanitas in communi, licet formaliter, & hoc solum voluit S. Thomas in hac quest. 39. art. 4. ad 3.

Ex his colligo primò, nomen *Deus* si aliunde non restringatur immediatè supponere pro natura diuinã, vt in habente ipsam, ita vt determinet naturam, & confundat suppositum, ac subinde supponat etiam pro personis indeterminatè, ratione tamen adiuncti posse determinari suppositionem ad vnã, vel aliam personam, vel ad plures simul collectiue, vel diuisiue: sic intelligendus est sanctus Thomas in quest. 39. art. 4. dum ait Deum quandoque supponere pro essentia, id est, determinando solum essentiam, quando scilicet prædicatum conueniat ipsi ratione Deitatis præcise, vt cum dicimus Deus creat, determinatè ac explicitè denotatur natura diuinã, cuius est potentia creandi materialiter, & in consilio supposita, ita vt suppositum tunc sit ex parte nature suppositio singularis, ex parte suppositi sit communis, & distributiva, vel copulata; quæ debetur ipsi descensus copulatiui scilicet: ergo Pater creat, Filius creat, &c. vel copulatus, scilicet: ergo Pater, & Filius, & Spiritus sanctus creat.

Obicies, modum suppositionis communis habere locum in ordine ad actus mentis, non verò in ordine ad actiones reales: nam actus mentis terminantur ad rationes abstractè conceptas, actiones verò reales immediatè procedunt à singularibus ipsis, prout sunt à parte rei. Respondetur inde ad summum conueniunt, quod in hac propositione *Deus creat*, determinatur in singulari principij creandi *vt que*, cõsequenter verò denotatur supposita, in quibus virtus creatrix potest existere conuoculiter ad operandum, vt dicebamus disp. 1. 7. cap. 6. n. 8. non est autem necesse quòd hoc materialè significatum, & quasi mediatum determinetur in ea suppositione, an sit vnũ vel multiplex, nec ita copulatè designetur vt non possit actio creatrix singulari personis attribui, cum in singulari sit verè tota virtus creandi, sicut actio, quæ à pluribus causis totalitate effectus procedat, singulas denominat cauantes, & omnes simul & diuisim, v. g. in hac propositione *calefactum calefacit*, subiectum supponit in consilio pro Deo, vel pro igne, vel pro calore, vel pro omnibus simul, videlicet suppositione distributiva, vel copulata; & sic valet ibi descensus copulatiui, vel copulatus.

Ad id S. Thomas hoc nomen Deus quandoque supponere pro persona, cuius ratione reddit in 1. dist. 4. q. 1. art. 2. dicens *nomen Deus non solum importat naturã, sed suppositum indistinctè*, idèd *ideo de se habet quid posuit supponere propriè pro persona*. Intelligèd distinctè & explicitè siue pro omnibus personis distinctiue, vt cū dicimus *Deus est persona*, vbi valet descensus copulatiui siue pro omnibus copulatè, vt cū dicimus *Deus est Trinitas*, cui suppositioni respondet descensus solum copulatus, videlicet: ergo Pater & Filius, & Spiritus sanctus Trinitas, siue pro vna persona determinatè, vt cum dicimus Deus generat, vbi supponit explicitè pro Patre, Deus generatur, pro Filio, Deus spiratur, pro

Canariens.
Valquez.
Suarez.

Valquez.
Suarez.

Molina.

Suarez.

3.

3.

4.

5.

pro Spiritu sancto; & tunc est suppositio singularis etiam ex parte suppositi: siue pro duabus personis, ut cum dicimus Deus pater, explicit supponit pro Patre, & Filio, & indeterminatè pro alterutro.

6. Colligo secundò in hac propositione *Soli Deo honor, & gloria* i. ad Timot. i. suppositionem esse distributivam ex parte suppositi, vel quia dictio *exclusiva soli* non excludit concomitantia, ut docet Suarez suprà n. 9. & sic datur descensus copulativus soli Patri honor, & soli Filio honor, &c. sicut dicit Ecclesia de Christo Domino *Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus*; & de Patre dicit Christus, ut cognoscant se solum Deum, non enim excluduntur alie personæ, vel quoniam ista propositio est exponibilis per hanc hypotheticam, *Deus debetur summum honor, & nulli alterique* in sola affirmativa fieri debet descensus, sicut in hæc, *solum homo est rationalis* verò dicamus *Deus est communis tribus personis*, erit ex parte subiecti suppositio simplex, sicut cum dicimus *homo est specius*, ubi nullus datur descensus.

7. Colligo tertio in hac propositione *hic Deus* est hic Deus signatus ex parte subiecti Patre, & ex parte prædicati Filio, quam Mathilios, & alij Nominales negant; Valquius tamen, & Molina concedunt satis fore distinguendum si demonstrativum illud determinet personam in individuo est planè propositio falsa, sicut hæc *Deus generis est Deus genus*, meritò dicit falsam S. Thomas hic art. 4. Si verò solum demonstrat individuum Deitatis, seu naturam illam individui, quæ unica est, & singularissima in omnibus personis, est propositio vera, imò identica; quia sicut ad unitatem concretæ sufficit unitas formæ, sic ad identitatem, & hæceteritatem, i. vitæ dicam, concretæ, sufficiet identitas, & singularitas formæ.

8. Colligo quarto, hæc esse ebedictiozæ, *Deus generat, Deus non generat*, & affirmativam esse veram, ubi *Deus* supponit suppositione singulari pro Patre, quia prædicatum cum soli Patri possit convenire, testatur subiectum adalem suppositionem singularem etiam ex parte suppositi, ut docet S. Thomas hic art. 4. ad 3. Negativæ verò esse falsam, ubi *Deus* non mihi videtur supponere pro solo Patre, licet id placeat nonnullis, sed pro omnibus personis in consuetudine ut addita negatione æquivalcat universali ex parte suppositi, id est, nulla divina persona generat, vel Deus in nullo supposito generat. Ea est enim vis negationis, ut quod possit facit sensum distributivum, sicut hæc propositiones eadem de causa sunt falsæ, *Deus non est genus, non est unum concretum, non est Pater*, & similes. Quod enim rei singulari convenit alicubi, licet non conveniat ubique, potest de illa simpliciter prædicari: ceterum absolute negari non potest, nisi quod nullibi convenit eidem. Videatur Suarez lib. 6. de Trinitate, cap. 7.

9. Colligo quintò, hæc propositionem esse veram *Deus genuit Deum*, nam ex parte subiecti supponit pro Patre, & ex parte prædicati pro Filio. Sic intelligatur quod dicitur in symbolo *Deus de Deo, Jumen de lumine*. Possitque dici *Deus genuit eundem Deum*, quia ista significatur identitas naturæ, quo sensu dicit Augustinus i. contra Macmillinum cap. 7. *Pater genuit quod ipse est* non enim excludit distinctionem personæ, quam Verbum genuit experiri solet. At verò hæc propositio, *Deus genuit alium Deum*, est falsa, quia denotat distinctionem Deitatis, secus si dicitur *Deus genuit*

aliud, qui est Deus; ubi sola designatur distinctio personalis cum similitudine, vel identitate nature; sic dicit Augustinus epistola 66. *Pater quæque alterum seipsum est, alterum sibi simillimum*, sicut solet dici amicus alter ego. Et ex his facile est de alijs similibus locutionibus iudicare.

Colligo sexto, unde sumatur unitas, vel pluralitas concretæ substantiæ, Valquez 3. part. disp. 135. contendit ex sola formæ unitate, vel numero singulariter, vel pluraliter dici concretæ substantiæ. Probatur primò ex S. Thoma in hac q. 39. art. 3. dicente. *Singularitas, vel pluralitas nomen substantiæ utitur dicitur secundum formam significativam per nomen*. Probatur secundò, quia concretæ substantiæ non significant directe supposita, sed tantum commotant illa, formam verò significant directe, sed significatum nominis numerat debet secundum significatum dicitur illius, hoc enim est quod directe demonstrat, & adhuc: ergo ex sola forma commotantur concretæ. Probatur tertio, quia nomen *suppositum*, seu *persona* est concretum substantivum, & tamen pluralitur ad pluralitatem solius substantiæ, quæ est directum, & formale significatum illius, licet non pluraliter natura, ut contingit in Deo ergo non est necessaria multiplicatio habentium Unde deducit Valquez quod si una persona divina tres humanitates assumeret, dicerentur tres homines, & non unus, quia licet suppositum, seu habens sit unum, formæ habite forent tres.

Unde tamen est ad pluralitatem concretæ substantiæ utriusque debere multiplicari tam habens, quam formam habentem, ita ut tres homines sint tres habentes tres humanitates. Quare si tres humanitates inciderent eidem supposito, vel trā supposita haberent eandem humanitatem, non dicerentur tres homines, sed unus homo; Nam homo in communia conceptione idem est de alijs concretis substantiis i. habens humanitatem, ita ut habens, & forma habita directe significet tali nomine, ut supra dicebamus n. 1. Confirmant primò, nam hic redditur congrua ratio cur Christus Dominus licet habeat duas naturas, non sit duos vel unum propter unitatem suppositi, iuxta communem sententiam Theologorum, & Patrum, quam admittit ipse Valquez suprà cap. 6. ubi laborat satis, ut expedit se nudo isto, ne propter singularitatem suam sententiam communi Theologorum contrahat.

Confirmatur secundò, quia Christus est unus Filius, non duo, ut tradunt sancti Patres, & tamen habet duas naturas, ex quibus filiationis item qui movet plures artes, non dicitur plures artes, sed unus, licet fortis sunt plures. Respondet Valquez nomen *filii* non accipere pluralitatem a naturæ, sed a supposito, vel quia est nomen veluti adiectivum, vel quia est nomen suppositi, & concretæ suppositi, ut sum *hypostasis, persona*, & similia facit, cum directe significet substantiam ad cuius numerum pluralitur, seu de concretis naturæ, vel formæ id in his rursus distinguuntur quæ significant formas substantiales dicit ex sola formæ multitudine multiplicari, quæ verò significant formas accidentales a subiecto sumere unitatem, vel pluralitatem. Sed aperte constat distinctiones istas esse quidem easdem, quia modus significandi concretorum idem prioris est, siue significet forma substantialem, siue accidentalem, & illius panē signat ad habentem relationem, sicut homo habens humanitatem

ARTIC. II.

Utrum persona distinguatur per relationes.

Molina.

13.

ergo in omnibus significatur habens etiam directe, subindeque debet multiplicari ad pluralitatem concretu, alioquin in sententia Valqui. Si Deus pluribus hominibus infunderet eandem numerum atom, decerneret plures aruites, quod satis refellit Molina 1. part. quæst. 36. artic. 4. disp. 3. & 4.

Ad primum in oppositum respondetur. S. Thomam ibi non excludisse pluralitatem suppositorum, aut habentium, quam ad pluralitatem concretu subalterni requirit satis expresserat q. 36. artic. 4. ad 2. dicens in multitudine principiorum non solum multitudinem formarum, sed etiam suppositorum pluralitatem implicari. Ad secundum negatur maior, cuius oppositum recipit communis Schola, ut visum est. Ad tertium respondetur per ea nomina non significati naturam ut habens, sed ipsamet suppositum, quod per subsistentiam constituitur significari, ut habens, & subsistentiam ut formam habitam, ita ut habens, & forma habita prout directe significatur hoc nomine fortasse solum differant ex modo significandi: sicut in hoc concreto ens. Ad id naturam hoc nomine solum significari minus principaliter, quam subsistentiam; pluralitatem autem attendi penes principale significatum nominis, idcirco ad multiplicationem personas in divinis sufficit pluralitatem personalitatum sine pluralitate nature: sicut nomen abstractum processu personæ realiter pluralitatur ob distinctionem realem relationum, quatenus volitio, & intellectus divini non distinguantur realiter inter se, nec faciant multitudinem realem, quia nomen processu significat per modum relationis, ac subinde magis principaliter relationem ex modo significandi.

QVÆSTIO XL. S. Thomæ.

De personis in comparatione ad relationes, seu proprietates.

ARTIC. I.

Utrum relatio sit idem quod persona.

ONCLUSIO. Relatio secundum rem est idem quod persona, ratione verò distinguatur, & secundum modum significandi dicitur esse in persona, quia proprietates significantur in abstracto, & per consequens, ut quædam forme personarum; de ratione autem forme est quod sit in eo cuius est forma. Hanc identitatem docet expressè Bernardus lib. 5. de consideratione, cap. 8. dicens *Personarum proprietates non aliud quam personæ esse sicut Catholica confitetur*. Sumiturque ex illo Patrum principio, scilicet ut *Deus non distinguatur quo esset, & quod esset*, ut tradunt Boethius lib. 1. de Trinitate, & lib. de hebdomadibus. Gregorius lib. 9. moral. cap. 1. & lib. 18. cap. 34. Augustinus lib. 6. de Trinitate, c. 6. Conque iuxta sanam doctrinam in divinis personis non sunt alie proprietates præter relationes, omnia, que de naturam identem cum natura divina dixerunt disp. 8. & 13. de proprietatibus dicta censentur.

Bernard.

Boeth.

Gregor.
Augustin.

ARTIC. II.

Utrum persona distinguatur per relationes.

CONCLUSIO. Personæ divine distinguuntur, & constituentur relationibus: Nam omnia absoluta sunt communia, origines verò significantur per modum viæ, relationes verò significantur per subsistentes proprietates, ac subinde per eas, & principaliter intelliguntur constitutæ & distinguere personarum, quam origines.

ARTIC. III.

Utrum ablati per intellectum relationibus à personis adhuc remaneant hypostases.

PRIMA conclusio. Si relationes abstrahantur a personis per modum universalis ita ut concipiantur nuda per se essentia, tunc nec ratio hypostasis, nec ratio personæ remanet. Secunda conclusio, si abstractione mathematica retineatur relatio non personalis, ut spiritus actus, remanet adhuc persona Patris & Filij, sed remota proprietate personalis non manet hypostasis. Ratio est, nam hypostasis in divinis significat aliud distinctum, cum sit substantia individua. Relatio autem est que constituit, & distinguit hypostases: ergo remota relationibus non manent hypostases.

ARTIC. IV.

Utrum actus notiones præintelligantur proprietatibus.

CONCLUSIO. Origo passiva intelligitur prius quam proprietates, seu relatio personæ productæ, quæ consequitur originem: nam origo significatur, ut via ad personam proprietate constitutam. Origo etiam activa prius intelligitur quam relatio personæ originantis, quia prior est relatio fundatur super actum, quatenus prius est constitutiva personæ relatio præintelligitur actui notionali.

DISPUT. XXI.

De constitutione divinarum personarum.

Nulla gravissimas huius mysterij controuersias hæc forsitan difficillima, & inter difficillimas gravissima reputanda est, ut quæ circa fidei doctrinam subtilissimas impedimenta notis opinionibus diversis, acutissimas distinctiones, & decisiones peperit Scholasticis. Laborabimus in congerendis, digerendis altissimandis aliorum placuit, insistentibus in apertenda nova discutendi via rationeque decidendi faciliore.

***

CAPVT I.

Rationes dubitandi.

1. **S**it prima, quia constitutio, & proprietates constitutivae dicunt ordinem ad rem constitutam: sed ordo, seu respectus supponit distinctionem: ergo constitutio & proprietates constitutivae supponit distinctionem inter constituentem, & constitutum. At in divinis personis nihil inest distinctionem ab ipsis: ergo nullam constituens, nulla constitutio, vel proprietates constitutivae in illis asserenda erit.

2. Secunda, si daretur in Deo proprietates constitutivae personarum, vel esset proprietates absoluta, vel relativa: nihil enim in Deo concipi potest quod non sit, vel in se, vel ad aliud. Sed neutrum potest esse: ergo nulla datur talis proprietates, aut constitutio. Minor probatur quoad priorem partem, quia personae, ut personae distinguuntur realiter inter se: sed omnia absoluta sunt in Deo communia personis: ergo personae constitui non possunt in ratione personalis per aliquid absolutum. Minor probatur in divinis omnia sunt unum: ubi non obstat relatio opposita, ut constat ex supra dictis disp. 17. cap. 3. Cum ergo quidquid esset absolutum in divinis sit unum, & commune realiter omnibus personis, non potest esse constitutum earundem, prout invicem distinguuntur.

3. Quod autem nec per relationem possint constitui (quae erat secunda pars illius minoris) probatur, quoniam in relationis aliquid praesupponitur absolutum, & constitutum quod referri possit, ut quod per relationem, videlicet Pater per paternitatem, & res candida per similitudinem ad aliam rem sibi similem: sed in divinis id quod refertur, non est essentia, sed suppositum: ergo concedendum est suppositum absolutum, quod per relationem supervenientem refertur: atque ideo persona in ratione personae non potest constitui per relationem. Confirmatur argumento supra facto disp. 5. cap. 14. num. 19. quia relatio, quae fundatur in actione, qualis est paternitas, necessarii supponit actionem generandam, in qua fundatur talis relatio: actio vero generandi supponit suppositum constitutum, unde procedat: ergo non potest relatio constituere personam, seu suppositum.

4. Tertia ratio dubitandi sit, quia licet habeamus ex fide, personas divinas distinguere scilicet inter se, non tamen habemus, easdem constitui scilicet, nec ad distinctionem requiritur talis constitutio: ergo non est asserenda. Antecedens probatur, quia sicut non omne constitutum est distinctum, sic est contra non omne distinctum est constitutum, v. g. actio in suo esse actionis constituitur per ordinem ad talem terminum, & ad tale agens; & tamen per istum ordinem non distinguuntur realiter a passione: & in divinis Filius distinguuntur realiter a Spiritu sancto per spirationem activam, & tamen non constituuntur in esse Filij per illam: ergo potest intelligi distinctio realis personarum, & principium etiam distinctum in singulis in constitutione, vel principio constitutivae reali.

CAPVT.

CAPVT II.

Dari constitutionem in divinis personis.

VT33 notioribus incipimus, in prima sententia Gregorii in 1. dist. 26. & 27. qui sequitur Prepolonium relatu in S. Thoma in hac quest. 40. art. 1. & quest. 32. art. 2. sicut negante proprietates in abstractione, sic negat personas divinas illis consistit, ac subinde tollit omnino constitutionem. Probat, quia res omnino simplex non est capax constitutionis, sed solum composita est in se, & seipsa etiam ab aliis distinguitur. Personae vero divinae sunt omnino simplices: ergo non sunt capaces constitutionis. Maior probatur, quia res omnino simplex, qualis est divina persona, si constitueretur aliquo, vel illud esset ipsa met persona; & hoc non, quia nihil seipso constituitur, vel esset aliquid aliud a persona, & ita sequeretur personam non esse simplicem omnino, cum in ea daretur aliquid quod non esset ipsa.

Confirmatur duplici instantia, & à divinis, & ab humanis personis. Prima est, quia Paternitas non constituitur aliquo alio, alias procederetur in infinitum: ergo seipsa est talis, & per seipsam distinguitur à Filio, & à Filiatione quod totum habet propter suam simplicitatem: tam simplex autem est Pater sicut paternitas: ergo idem de Patre dicendum est. Secunda est, nam ultima differentia in eternis dicitur se tota differre ab alia, & tamen includit eas in quo fundatur ratio convenientiae: ergo persona divina licet includat essentiam in qua convenit cum aliis, potest se tota differre ab aliis, & se tota esse talis sine constitutione.

Suppono primo notiones divinas recte significari in abstractione, tum quia nominibus abstractionis utuntur Patres ad illas significandas, tum quia conceptio divinarum proprietatum & notionum in abstractione accommodata est ad significandas Dei simplicitatem, & ad facilius percipiendam convenientiam, & discrepantiam personarum, sicut conereta concipimus in Deo ad significandam perfectionem, & subsistentiam divinarum, quae non exprimitur à nobis nisi in concreto, de quo diximus disp. 13. cap. 1. Suppono secundum omnem proprietatem esse notionem, licet non è contra, proprietates enim personalia de qua modo loquimur, significant formam positivam proprietatis utriusqueque personae in singulari: Inaccessibilitas autem est negatio, & spiratio activa est communis Patri, & Filio: Unde quomodo sunt quaeque notiones, & quatuor relationes, tres sunt dumtaxat proprietates personales tribus personis correspondentes.

His suppositis, dico primum. Persona divina constituitur verè ac propriè ex essentia, & proprietate personalis, sic communiter Scholastici cum Magistro in 1. dist. 35. & cum S. Thoma in 1. dist. 35. art. 1. & cum S. Thoma in 1. dist. 35. art. 1. Gregorii sententiam appellat errorem in fide, vel errori proximam: Melius Suarez lib. 7. de Trinitate, cap. 3. mem. 1. temeritatis insinuat, quia scilicet quoad modum loquendi à communis Sanctorum & Theologorum in se tantum gravi discordat. Probat primum nostra conclusio ex Concilio: nam Sophronius in epistola, quae habetur in 6. Synodo actione 1. longe

à principio, identitatem, & distinctionem personarum sic tradit. *Hoc quidem propter naturam, & identitatem, illud vero propter diversitatem horum trium proprietates proprièque dissimilitudinem proprietatem, quæ inconfusè unamquamque figurat personam.* Vbi per illud verbum figurat modo nobis accommodato declaravit determinationem, & constitutionem personarum. Sic etiam Ioannes Theologus in Florentino sess. 19. dixit, personam constare ex divina substantia, & proprietate, similiter loquitur Damascenus lib. 1. cap. 8. & alij Patres.

Probatur secundò ratione, quia personæ non differunt se totis, cum te vera conveniant in eadem omnino Deitate quam participant: ergo differunt aliquo fco, cum realiter distinguantur in ratione personali. Hoc igitur appellamus proprietatem constitutivam personæ in tali se, ac distinctionem illius ab omni alia. Quod sic declaratur, in Patre est essentia divina, vel cente (ne Gregorius hæret in verbis) Pater est essentia divina, quæ est ex natura rei quid absolutum, & non respectivum, estque commune tribus personis, vt constat ex cap. *Damnus* de summa Trinitate. Item in Patre est Paternitas, quæ est ex natura rei quid incommutabile, ac respectivum, realitèque distinctum à Filio, & Spiritu sancto: ergo Paternitas, vt Paternitas, & Deitas vt Deitas aliquo modo distinguuntur, & supponitque tali distinctione Pater non est Pater formalitè Deitate, quoniam hæc non distinguunt realitè à Filio, Pater verò distinguuntur: ergo constituitur in esse Patris paternitas, quæ determinat essentiam communem ad hanc personam particulari: nam unaquæque res constituitur in suo esse particulari & proprio per formam sibi propriam; sed hoc modo comparatur Paternitas ad Patrem, & alie similes proprietates ad suas personas. Vnde Tertullianus lib. contra Praxeam, & Basilus epistola 43. & lib. 2. contra Eunomium vocant illas formas personarum; forma verò quæ concepitur in abstracto constituit concretum in quo est: ergo personæ divinx verè, ac propriè constituantur ex essentia tanquam ex aliquo creatum; & ex proprietate, tanquam ex aliquo sibi proprio: & hoc proprio, & particulare cuiusvis personæ merito dicitur constitutivum ipsius, quia determinat illud esse, ac reddit illud tale, distinctumque realitè ab illis, quod non præstat ratio communis. Idem communiter dicimus Deum Deitate constitui, esse sapientem sapientia, non obstante simplicitate divina: ergo similiter dicemus Patrem constitui Paternitate, Filium Filiatione, & personam singularem personaliitate sibi propria.

An autem hæc sit constitutio realis, vel rationis fortis magis est de voce disidium, quam de re;

Secunda sententia fit, quæ simpliciter affirmat non dari talem constitutionem à parte rei, nisi solum fundamentalem, nec convenire personis divinis secundum se, sed prout à nobis concepiuntur. Ita Caietanus in hac quest. 40. art. 2. circa solutionem ad 1. Ferrer 4. contra Gentem cap. 56. §. *ad evidentiam*. Canariensis art. 5. p. 4. commentarij, & art. 4. p. 2. Molina art. 2. disp. 1. concl. 1. & 2. Valquez disp. 13. num. 7. & 8. Insuperque S. Thomas in 1. dist. 26. quest. 1. art. 1. ad 5. Probatur, nam ad constitutionem alicuius ex aliquibus necessaria est distinctio iam constituta,

tum inter se, quàm à constituto: nam idem non dicitur constituere se ipsum, sed inter personam, & personalem proprietatem, ac essentiam non datur distinctio realis, sed rationis: ergo constitutio quoque duntaxat est rationis. Cum enim (inquit Valquez) nomine constitutionis non solum significetur rem enunciatam cum aliis, & distinctam ab ipsis, sed etiam actum quendam & ordinem principi constituentis circa rem constitutam, si talis actus, vel ordo solum est per rationem, constitutio non realis, sed rationis dicenda est.

Tertia sententia sentit hanc constitutionem non solum esse fundamentalem, sed etiam formalem à parte rei. Sic Durandus, Gabriel, Scotus, & quotquot relationes distinguunt ex natura rei ab essentia: nam ex tali distinctione planè sequitur constitutio realis personarum ex constituentibus, scilicet à parte rei distinctis. Verum etiam seculis tali distinctione tenet hæc opinionem Albertinus tom. 2. in pedicamentum relationis corollat. 10. dubitat. 1. num. 5. citatque S. Thomam, & probat, quia verè datur à parte rei in qualibet persona aliquid ipsi commune cum aliis, & aliquid ipsi proprium, per quod ab illis realitè distinguatur, & quasi determinetur in tali esse personali sibi proprio. Sed hæc determinatio est constitutio talis personæ in esse proprio & specialitèr: ergo est constitutio realis.

Nec obstat (inquit Albertinus) idemtas proprietatis personæ cum essentia, imò potius facit, quia reddit naturam magis incommutabilem. Nec item obstat quod in creaturis constitutio ex genere, ac differentia non fit realis, sed rationis: est enim dispar ratio generis in eternis ratio conveniunt, quæ fundatur in genere, non est realitè communis & indifferens, sed per intellectum; At verò in personæ divinx ratio communis, quæ est individua Deitas, est realitè communis. Vnde fit, vt verè realitèque persona divina constet ex essentia vt communi, & ex proprietate personali vt differentia.

Quarta sententia distinguit illud, quod à nobis concepitur, & significatur nomen constitutionis in divinis, & hoc dicitur à parte rei, vt tertia sententia conuenit, & vltimus probatur, quia virtualis distinctio proprietatis ab essentia, sicut est sufficiens ad alia multa, quæ realitè conveniunt ipsis personis: nam Pater & paternitas distinguuntur realitè à Filio, & non communicantur ipsi, cum tamen natura Patris communiceat illi realitè, nec distinguantur ab ipso Filio; sic etiam sufficit, vt Pater realitè paternitate constituitur, & distinguatur, & non Deitate. Ceterum quoad modum nostrum concipiendi dicit non dari constitutionem istam à parte rei, vt probat secunda sententia facileque perspicitur, quia cum concepiamus istam constitutionem ad modum constitutionis creaturarum, & ceterum quod eundem istam eam respectu rationis inter constitutens, & constitutum, & cum distinctione ad illum respectum prærequirit, quæ solum datur in intellectu, & non à parte rei. Sic tenent Cammel hic art. 2. disp. 1. concl. 3. & Suarez lib. 7. cap. 3. num. 9.

Dico secundò ne ex uocidamus cum Gregorio, fieri debemus simpliciter & absolutè divinas personas constitui, quia sic loquitur Ioannes Theologus supra. & alij Patres, facitque Valquez nam est non dicatur absolute personæ componi,

Tertullianus
Basilus.

Caietanus.
Ferrer.
Canariensis.
Molina.
Valquez.

Camel.
Suarez.

10.

componi, cum sit compositio rationis solius, tamen cum de constitutione loquimur (inquit Vázquez) communiter intelligimus etiam eam, quæ sit per rationem; siquidem de multis aliis, quæ iuxta communem sententiam sola ratione constituuntur, affirmamus absolute constitutionem; Dicius enim homo constituitur rationali, constat ex animali, & rationali. At nomine compositionis simpliciter non eam intelligimus, quæ sit per rationem.

11. Vnde colligo valde probabilem esse tertiam sententiam, quia si nomine constitutionis simpliciter, & absolute probato nihil significatur contrarium diuine simplicitati, signum est eo nomine significari solum entitatem aliquam communem, & aliquam propriam simul, siue distinguantur realiter inter se, siue non distinguantur, sed hoc eorum datur realiter in persona diuina, quæ realiter habet suam esse personale, & incommunicabile ex eo quod est sibi proprium, & non ex eo quod est sibi commune cum aliis; ergo datur constitutio realis. Quare Patres sicut dicunt personas constitui proprietatibus, ita etiam frequenter dicunt, distinguere proprietatibus: Non distinguuntur autem ratione, sed realiter, nec distinguuntur per Deitatem, quæ realiter est eadem in omnibus, sed per proprietates, quæ realiter distinguuntur ab inuicem: ergo realiter etiam constituuntur; & sicut nomine distinctionis simpliciter intelligunt realem, nomine constitutionis absolute intelligunt realem, & actualem. Adhuc ad vitandam æquiuocationem,

12. Dico tertio eum Suario supra, securius erit, distinguere vocem illam: nam si per constitutionem intelligamus aliquem modum compositionis, solidum datur per rationem; & hoc probat secunda sententia; si verò intelligamus veram, & propriam existentiam talis rei determinatam per illam proprietatem, quam nos apprehendimus per modum forme, hæc datur in re ipsa: sicut Deus realiter est iustus sua iustitia, & hoc coniungunt sententia, & quarta sententia; nec negari debet quin ex vi huius constitutionis conueniat diuinis personis ratione proprietatum quiddam conuenire solet rei veræ, ac realiter constitutæ ratione forme, seu proprietatis constituentis, scilicet tamen distinctione actuali reali, & quousque simili imperfectio, quod planè significant Patres, dum aiunt personas diuinas figurari constanterque proprietatibus, & in hoc sensu de hac constitutione loquimur.

13. Hinc colligo primò constitutionem, & compositionem non solum nomine, vt quidam volunt, sed etiam significatione differe, siquidem constitutio simpliciter prolata verificatur sine distinctione actuali constituentium, non ita compositio sine actuali distinctione componentium. Colligo secundò, constitutionem istam posse, ac debere dici simpliciter ex essentia, & proprietate, vt inuicem Patres, & aperte dixit Ioannes Theologus supra, docentque Albertinus ea dubitatione 1. & Suarez cap. 3. num. 1. Constat enim, quousque persona ex essentia, & relatione tanquam ex duobus constituitur, altero communi, scilicet essentia, altero proprio, videlicet relatione.

CAPVT III.

Constitui diuinas personas per proprietates relatiuas.

Debitari præterea potest; an sicut homo generans constituitur, & distinguitur à genito per suam differentiam absolutam, quæ præcedat generationem, & paternitatem; atque genitus distinguitur à generante per differentiam absolutam, ad quam per se terminatur generatio; sic etiam in Deo persona producens constituitur, & distinguitur à producta per proprietatem absolutam, quæ præcedat generationem, & paternitatem, aut inspirationem, & producta distinguitur à producente per proprietatem absolutam, ad quam per se terminatur productio; ita ut aliquæ proprietates absolute primariæ, ac per se constitutæ, ac distinguantur personarum, origines verò, & relationes secundariæ, ac consequenter.

Et sit quinta sententia Ioannis de Ripa in 1. dist. 26. & 27. sententis personas diuinas esse absolute solutas, & quia multiplicentur per origines, habere quoque relationes, non vt illis constituantur, sed tantum vt referantur. Hanc opinionem dicit Camel hic art. 2. disp. 1. tribui à nonnullis Lyconienſi, Alenſi, & Guillermo Parisienſi eandem referre Scotus in 1. dist. 26. quæst. 1. 4. Terria opinio, & emet esse probabilem, licet ob auctoritatem Ecclesiæ non audeat illam præserte contrariæ. Atque præter rationem dabunt absolute cap. 1. nam 3.

Probat ex Scriptura Proverb. 30. interrogante. *Quid nomen Filij eius, si nescis.* Vbi significatur Paternitas secundam personam præter nomen telatum Filij denotans proprietatem relatiuam omnibus notam, habere aliud proprium nomen, nobis occultum, videlicet significans proprietatem absolutam nobis occultam. Probat secundò, quia Paternitas non est incommunicabilis: nam si Filia esset à Spiritu sancto, Paternitas esset communis Patri, & Spiritui sancto, sicut quia Spiritus sanctus est à Filio, relatio spiritalis est communis Patri, & Filio: sed constitutiuum debet esse incommunicabile: ergo prima persona non constituitur per Paternitatem, quæ potest esse communis. Confirmatur: nam à tribus relationibus abstrahitur relatio, vt sic, quod est contra rationem proprietatum, quæ cum sint incommunicabiles, nihil possunt habere commune.

Dico quare, contra sententiam istam personas diuinas distinguere, ac constitui per proprietates non absolutas, sed relatiuas; Ità S. Thomas in hac quæst. 40. art. 2. & omnes fere Thomistæ, ac Theologi cum illo. Probat primò ex Scriptura, & Conciliis, vbi nunquam personæ discernuntur, aut nominantur, nisi vocibus relationum, ac originem indicantibus. Quod argumentum est videatur ab auctoritate ipsarum delam, nihilominus pro dignitate materie validum est; quia de hoc mysterio nihil cognoscere possunt, nisi per reuelationem, cumque vellet Scriptura proprias diuinarum personarum rationes exprimere, & tamen semper adhibuerit nomina relatiua, sit consequens rationes illis nominibus significatas esse personarum proprietates: aliquam Spiritus sanctus, qui proprietates istas perfectissimè notaret, eas declarasset nominibus absolutis

Respon

5. Respondet Scotus Scripturam nominasse personas vocibus relativiis, quia voluit docere nos origines personarum, quod non fieret nominibus absolutis, & etiam quia proprietates relativi sunt notionis, & facilius percipiuntur; sicut loletur exprimi notiora, tacentque minus nota: dicimus enim, Rex fecit, aut iussit, quia nomen officij notius est, quam proprium, ac per consequens ex eo quod exprimitur proprietates relativi ut notiores, non negamus absolutas, sed tacentur ut minus notae.

6. Sed contrarium Scriptura debet intelligi iuxta Patres & Concilia: sed nonnulla Concilia, plurimique Patres personas divinas dicunt solis relationibus distinguui: ergo ita sciendum est. Vidantur supra relata disp. 17. cap. 3. num. 6. & sequentibus. Adde Tolstanum XI. de VVormacientie in confessione fidei dicentia, *quod Pater est non ad se, sed ad Filium est, & quid Filium est non ad se sed ad Patrem est; similiter Spiritus sanctus non ad se, sed ad Patrem, & Filium relativi refertur*. Vbi Summus exprimit non loqui tantum Concilia de Patre ut Patre: nam hoc per se notum erat, sed dixit: *quod Pater est, ut de toto illo quod persona est, se loqui declararet*. Quod videtur infelicius iudicasse Toletanum, cum tubidit. *Cum ergo haec tria sunt unum, & unum tria, est tamen unumque persona manens sua proprietate: Pater enim aeternitatem habet sine naturae Filii aeternitatem cum naturae, Spiritus vero sanctus processionem sine naturae*. Vbi plane proprietates ipsas explicat Concilium per processionem, ita ut Pater non sit ab alio, sed à quo alij; Filios per naturam, Spiritus sanctus per processionem.

7. Similiter Florentinum in litteris unionis de finit Patrem de se: *Filio omnia qua habet, prater esse Patrem*: ergo sola paternitas est proprietas Patris, alioqui non sola paternitas esset incommunicabilis, sed ita alia proprietates absolutas: nec sola relatione multiplicaretur personae, sed etiam entitatibus ut proprietatibus illis absolutis, quod est contra Tolstanum XI. supra, refertur saepe numerum personarum ad solam relationem. Similiter docent Patres Augustinus, Bernardus, Hieronymus, Damascenus, Ambrosius, & alij apud Molinam hic art. 2. disp. 1. & apud Vasquezum disp. 1. § 8. cap. 3. dum saepe elatant quidquid in Trinitate ad se dicitur, pertinere ad essentiam communem, seu naturam divinam; & quod dicitur ad alia, ad personas spectare.

8. Propterea sententiam illam quintam temerariam, & erroneam appellat Cuius, communitatem eentieri non solum temerariam, sed etiam parum tutam in fide docet Molina hic art. 2. disp. 2. memb. 1. Valentia vocat plurimum falsam, Suarez dicit improbabilem esse, contrariamque sententiam Theologorum, Vasquez tamen disp. 1. § 8. num. 1. 3. & 4. distinguit inter distinctionem, & constitutionem personarum, nec circa constitutionem vult ita posse damnari praedictam sententiam, ac circa distinctionem; quia non est tantum in doctrina Patrum personas divinas constitui relationibus, quam est certum relationibus distinguui realiter, eo praesertim quod non sit idem principium constituens, & distinguens universales in divinis, & cum Caetano quae. 36. art. 2. & Ferrara 4. contra Gentes cap. 24. Novit idem Vasquez disp. 1. 47. cap. 7. alijque Junio-

res ob rationem adductam supra cap. 1. num. 4. & quia Filius constituitur in divinis Filiatione, nec tamen distinguitur per illam praeter se à Spiritu sancto, sed per spationem actuum.

Ceterum ad maiorem confirmationem praecedentis conclusionis. Dico quod; Idem est adaequatum constitutum, & distinctum cuiusque personae divinae, sicut & entitativae rei, ita Scotus eo 1. dist. 7. quae. 2. Henricus quodlibet 3. quae. 9. & Suarez lib. 7. de Trin. cap. 4. num. 2. Probatur ratione Scoti: nam in omni re id quod illam constituit in suo esse, distinguit etiam illam ab omni alia: ergo idem est in divinis personis: Nec enim assignari potest sufficiens discrimen, nec aliter potest intelligi plena constitutio. Antecedens constat in primis in dictione in omnibus creaturis: nam eo distinguuntur realiter ab invicem, quod haec habet hoc esse sibi proprium, & illa aliud diversum ab isto. Deinde constat ratione, quia proprium constitutum, sicut dat propriam entitatem dat etiam unitatem; Unitas autem est indistinctio in se, & distinctio à quolibet alio: ergo sicut dat entitatem, dat distinctionem, ac lubinde quod constituit eam in esse proprio distinguit illam ab omni alia.

Dices primo cum Caetano, & Ferrara, antecedens esse verum in constitutis absolutis, non autem in relativiis, quod solum distinguunt à creaturis. Sed contra: nam etiam telum distinguit ab aliis, quia ab oppositis, ut in creaturis Pater per paternitatem non solum differt à Filio, sed ab aliis rebis siue absolutis, siue relativiis, quoniam non sunt patres, & filii in Deo non minus distinguuntur à creaturis quam essentia: nam creaturae non magis habent unam, quam aliam.

Dices secundo cum Vasquio supra; quando constitutio est realis, constitutum distinguitur realiter à quocumque alio per propriam constitutionem, quando autem est rationalis, ut contingit in Deo, ita est distinguere ratione. Sed contrarium ut vidimus cap. 1. num. 11. valde probabile est eam constitutionem, quam assignamus in divinis esse telemydum quamvis dicatur esse rationis, omne constitutum in creaturis etiam si sola ratione constituitur, tamen distinguit realiter suum constitutum eo modo, quo illud constituit ab omni alio non sic constituto: Sic dicitur in praedicabilibus distinctio constituit speciem, ipsa quoque distinguere ab omnibus aliis, v.g. sensibile constituitur cum vigente ratione generis animalis, & discernit illud ab omni insensibili; Rationale constituit eum animalis speciem hominis, & discernit illum ab omni irrationali; Neutra tamen est differentia, vel constitutum adaequatum; Ac differentia numerica est constitutum ultimum adaequatum individui, lubinde quae distinguunt illud ab omni alio, etiam realiter: nam ut distinguatur realiter sufficit, quod existat realiter in constituto dum ipsi existant, & unitatem realiter distinguunt ab omni alia, siue distinguatur realiter ab alia compare, siue non.

Maneat ergo in certum nobis ille peti, nam divinas non constitui proprietatibus absolutis sed relativiis, quam est certum distinguui relativiis, & non absolutis. Licet enim non tam explicitè, implicitè tamen habeat in eisdem Conciliis, & Patribus. Etenim cum in VVormacientia & Toletano XI. dicitur *quod Pater est non ad se, sed ad Filium est*; constitutio ipsa & modus essendi Patris in se per relationem significatur, & ita de finitur

Tolet. XI.
VVormac.

Ceas. Flo.

Molina.
Valentia.
Suarez.
Vasquez.

Caetan.
Ferrara.
Vasquez.

Scotus.
Henricus.
Suarez.

10.

11.

12.

definitur in Florentino *Patrem omnia dedisse Filio prout esse Patrem*, definitur plane nullam proprietatem absolutam constitutum sui retinuisse Patrem, quod idem docent Athanasius, Nazianzenus, Didymus, Cyrillus, & Augustinus cum dicunt omnia tradidisse Filio à Patre præter relationem Paternitatis; sed neuiquam tradidit Pater id per quod constituitur in suo esse proprio & personali: ergo nullum aliud constitutum habet præter relationem.

13. Similiter Ioannes Theologus in Florentino
suo. Theol. fess. 19. non solum dixit personas distingui proprietatibus, quæ sunt ad aliquid, sed etiam ex eisdem, & essentia consistere, quod est constituit.
Iustin. Mart. Iustinus Martyr in expositione fidei circa principium docet personas diuinas constitui relationibus aut originibus in esse hypostasem, ab inuicemque distingui. Epiphanius lib. 3. hæres. 73. ascribit notionem paternitatis, & filiationis in diuinis manifestare naturam Patris & Filij, hoc est, rationes eorum formales, quibus verbis insinuit personas diuinas non solum distingui, sed etiam constitui pæ relationes, sicut etiam Sophronius supra relatus cap. 2. n. 4. de proprietatibus relationis loquitur, cum dicit per illas *namque personam figurari*, quod non est nisi constitui. Idem expellit Damascenus lib. 1. cap. 9. ubi postquam proprietates relatiuas numerauit, subdit *personas esse discretas characteris proprio hypostases*: characteris enim determinationem, & constitutionem sonat. In idem reuertunt Tertullianus, & Basilius supra relati cap. 2. n. 5. cum proprietates personarum vocant formas, & characteres, & de solis relationibus loquuntur; subditque Basilius, *Genium autem, & ingenium specifica, ac declaratiua quædam sunt proprietatum*. Quis autem neget rationem speciem constitutivæ suæ speciem? Idem potest in Damasceno, & in alijs adueri, quos referunt Molina, & Suarez supra.

14. Suarez improbat eam quintam sententiam ratione sumpta ex perfectione simpliciter simplici, quæ melior est ipsa in vnaqueque persona, quam non ipsa: sed omnis proprietas absoluta in Deo debet esse perfectio simpliciter simplex: ergo debet esse communis omnibus personis: nec enim excludi potest ab aliqua propter limitationem quæ in Deo nulla est, nec propter oppositionem, quæ in absolutis non reperitur: ergo perfectio, vel proprietas absoluta non potest esse proprium constitutum, & distinctum personarum. Vasquius verò disp. 5. §. num. 22. sic arguit. Principium proprium quod constituitur aliquid non potest esse id quod est ipsi commune cum alijs, sed id quod sibi est proprium: hoc enim determinat id quod est commune ad esse talis, ac subinde constituit in tali essendi quiddam est absolutum est commune omnibus personis, ut habetur ex Patribus, & si quid est peculiare alicui personæ est relatio ergo relatio, & non absolutum debet esse principium constitutivum: Et sanè de constituto vltimo, & adequato bene probat hæc ratio; quare sufficienter convincit non posse personas constitui per absoluta.

15. Non tamen debere inde Vasquez inferre, nec per rationem spiratoris constitui posse Filium, quoniam illa communis etiam sit Patri nam constitutum inadæquatum, quod constituit rem in aliqua ratione non vltima, v.g. rationale quod constituit Petrum in esse hominis, non

debet ab omni alio, scilicet à ceteris hominibus illam distinguere. Nec obest quod omnibus hominibus commune sit, sufficit quod sicut in sola ratione hominis constituit Petrum, sic ab omnibus, qui homines non sunt, distinguit eundem. Sic ratio, seu relatio spiratoris ita constituit Filium in esse spiratoris, ut per hoc eum ab spirato distingnat non ab spiratore Patre, à quo per Filiationem secernitur, per quam constituitur in esse Filij, quod Patri commune non est.

Sic igitur potest nostræ doctrinæ ratio formari. In Lateranensi definitur Trinitatem personarum discerni proprietatibus: sed idem est distinctum, & constitutum, ut ostendimus, nom. 9. & sequentibus: ergo constituntur proprietatibus. Has autem esse relatiuas, & non absolutas significat sacra Concilia & Patres supra relati, maxime V. Mactensis, & Toletanus XI. quod ante verba supra relata præmissa. Cum relatiue tri persona dicantur, una tamen natura per substantiam creditur. Et hæc credidit tepeliasse Lateranense dum ait. *Hæc sancta Trinitas secundum substantiam una, & secundum proprietates personales discreta*, personas liquidem nominibus relatiuis appellaret: ergo pæ proprietates personales intelligit relatiuas. Huc etiam spectat ratio quam adduxit Suarez supra.

16.

C6c. V. Ver.
& Tolet. XI.
C6c. Lat.

CAPVT IV.

An persona diuina constituentur originibus, an relationibus.

¶ Vm nihil absolutum, ut vidimus, posse esse constitutum, aut distinctum personarum in Deo, sed proprietates personales, ut constituat, & distinguat diuinas personas, debeat dici oppositum, quoniam dicitur duntaxat relationes, & origines: de vtriusque sumit varis Theologorum sententiæ dissonant. Sexta sententia fuit antiquior, ut refert S. Thomas in hac quæst. 40. art. 3. assertumque hypostasem diuinam constitui originibus, personas verò relationibus. Vnde abstractis per intellectum relationibus non manent personæ, sed hypostasæ; quæ relatio super hypostasem addat dignitatem personæ. Hanc sententiam merito refellit ibi S. Thomas, quia persona supra hypostasem, aut hypostasem solum addit dignitatem ex parte nature, scilicet quod intellectus talis sit: Cum ergo quæui hypostasem, aut hypostasem diuinam ponatur terminare naturam diuinam, quæ essentialiter est intellectualis, implicat intelligere hypostasem constitutam in Deo, & non personam.

Septima sententia sit Bonaventuræ in 1. dist. 26. quæst. 2. & dilu. 7. docentis personas diuinas constitui distinguque personæ: sed originibus, non verò relationibus. Probat, quia nihil est in persona, quod possit constituere nisi vel origo, vel relatio: sed si comparentur istæ inter se, prior est origo, quam relatio ergo constituit origo formalissimè, non relatio. Quod sic explicatur in persona Patris. Antequam pater intelligatur referri ad Filium, debet intelligi producere Filium: nam idè refertur, quia producit: ergo prior est origo quam relatio: ergo antequam intelligamus relationem debemus intelligere originem, per quam Pater constituitur.

Si retorquas argumentum cum Thomistis nam

17. Bonavent.

3.

nam ex hoc ipso sit personam constitui relatione, & non origine: nam hæc supponit ex suo conceptu personam à qua fluat, & consequenter præsupponit formam constituentem personam: quæ quidem forma cum non possit esse nisi telao, prior erit relatio constituens personam, quam origo, quæ consideratur vt fluxus, & via ad terminum. Vnde ad argumentum Bonaventuræ respondetur relationem, vt telao est, supponere originem, non verò, vt est proprietas personalis constituens personam.

4. Sed contra solutionem, & obiectionem urget Bonaventura, quoniam in diuinis non est necesse distinguere principium ab ipsa productione actiua. Imò hæc pertinere debet ad constitutionem talis processus: nam origo talis est subsistens, & opposita, subindeque non potest noui constituere aliquid distinctum quod subsistens sit; licet cum origo consideratur vt fluxus, vti est substantia incommunicabilis respectus terminum, & ab illo realiter distincta: ergo sufficiens est ad constituendam personam distinctam: Et sicut Thomistæ distinguunt inter relationem creatam, & incretam, quod illa inheret, & adueniat, hæc verò per se subsistat, & intrinseca sit, contrarietate personæ, & in hac etiam relatione diuinam distinguunt vt telao est, & vt proprietas est: Ita potest hæc sententia distinguere inter originem creatam, & incretam, quod illa distinguatur à termino, & ab agente, vique est ab vtroque separabilis, & per consequens accedit illis: Hæc verò sit actiua, & ipsam agentis sit passiva, est ipse terminus formalissime, vtrique corua, & intrinseca substantialiter, & in hac etiam origine diuina licebit distinguere, & vt est proprietas personam constituens, & vt est origo fluens ab vna persona in aliam. Nam quæ maior ratio reperitur ad distinguendum in relatione, quam in origine? Et cum deinde certum sit conceptum originis supponi ad conceptum relationis, sit personam constituentem origine, antequam intelligatur relatio, quæ fundatur in origine. Quæ ratio non solum vim habet in persona Patris, sed etiam in originibus passivis: vt enim Bonaventuræ concedit Suarez lib. 7. cap. 6. num. 7. & 8. alique Thomistæ, origo passiva in Filio prior est, quam relatio: ergo potest etiam constituere Filium antequam intelligatur relatio Filiationis.

Suarez.

5.

Caletan.
Ferrara.
Capreolus.
Durand.
Scotus.
Canariensis.
Vasquez.
Suarez.

Octaua sententia est S. Thomæ hic art. 2. dicentis diuinas personas constitui relationibus, & non originibus. Sequuntur Caletanus, Ferrara, Capreolus, Durandus, Scotus, Canariensis, Vasquez, Suarez, & alij præcipue disputant, & scilicet vt concedunt, & vt exercentiam, & vt quoque membro continetur relationem vt telao est: tamen priori modo adit, concepti solam, vt in semet existentem, & vt situm hypostaticam constitutionem Patris sit esse relatio Patris; non vt exercitio comparatione Filij, sed vt conceptu in se, & vt sic est prioris origine, vocaturque à S. Thoma proprietatem personalem; posteriori autem modo sit intelligi vt tendentem ad terminum sit est, vt iam exercitum munus referendi Patrem ad Filium, & sic vocari à S. Thoma relationem acti scilicet referentem, ac sub illa consideratione subiecti nostro modo intelligendi ad generationem aduocant, nec constitutorem suppositum Patris, quin potius supponere iam illud constitutum per aliquid prius, nimirum per seipsum sub priori consideratione spectatum.

fitum, sed vt via ab ente fixo ad ens fixum, quauis sit substantialis incommunicabilis, & intrinseca, tepugnans ipsi considerationi proprietatis constitutens personam: Quod non est ita de relatione, subindeque quodam modum coexistendi, non est eadem ratio de vtraque, sed valde diueria.

Totum hoc fundamentum Thomistarum si consideretur attentè, pugnat vt expugnet Bonaventuræ sententiam, quam tamen non omnimò propugnat: admittunt enim hi Doctores conceptum originis priorem esse conceptu relationis: ergo si telao prout referens posterior est origine, & hæc ex suo conceptu non potest constitui, sed supponit in Patre personam constitutam; explicandum illis supet: quid sit istud per quod persona Patris constituitur? Dicunt cum S. Thoma hic art. 4. coexistens relatione, vt est proprietas personalis. Sed rogo, quid significet relatio, vt est proprietas personalis? vel enim significet relationem, vel non: si non: ergo significat aliquid absolutum, aut aliquid abstractum ab absoluto, & relatio: necrum autem posito constituere personam diuinam iam consistat ex dictis, cum omnis distinctio realis in diuinis sit ob oppositionem, & omnia opposito à relatione: si verò significet relationem, hæc ex conceptu suo supponit originem: nam idem refertur, quia producit, & origo non constituit, sed supponit personam constitutam à qua oritur. Quod igitur potest diuina persona constitui?

Idem Durandus primò dist. 26. quest. 1. Scotus dist. 28. quest. ult. in fine, atque alij reieciunt eam sententiam, & distinctionem S. Thomæ, ac afferunt personas diuinas constitui formaliter per relationes, vt relationes sunt, quia quocunque alio modo constituantur præterquam relatione sub propria, & formalitate relationis, sequitur personas constitui aliquo absoluto, cum inter telaium, & absolutum non detur medium. Vnde colligunt non posse diuinas personas intelligi constitutas, qui intelligantur telai nec præintelligi originis relationibus, nec personas constitutas ante origines, uce inter hæc posse proprietatem aliquam, etiam per intellectum temperari, quia relationes diuine sunt subsistentes, in ad ipsas subsistant. Thomistæ verò vt se le tucantur & distinctionem explicant S. Thomæ varias comminiscuntur distinctiones, & dilectandi modos.

Primus est Caletani hic artic. 4. ad 2. dubium dicentis, beatissimam sumi paternitatem, (de qua præcipue disputatur) scilicet vt concedunt, & vt exercentiam, & vt quoque membro continetur relationem vt telao est: tamen priori modo adit, concepti solam, vt in semet existentem, & vt situm hypostaticam constitutionem Patris sit esse relatio Patris; non vt exercitio comparatione Filij, sed vt conceptu in se, & vt sic est prioris origine, vocaturque à S. Thoma proprietatem personalem; posteriori autem modo sit intelligi vt tendentem ad terminum sit est, vt iam exercitum munus referendi Patrem ad Filium, & sic vocari à S. Thoma relationem acti scilicet referentem, ac sub illa consideratione subiecti nostro modo intelligendi ad generationem aduocant, nec constitutorem suppositum Patris, quin potius supponere iam illud constitutum per aliquid prius, nimirum per seipsum sub priori consideratione spectatum.

Parum

6.

7.
Durand.
Scotus.

8.

Caletan.

2

9.
Caietanus.

Facilem abest à Caietano Canariensis hic art. 2. licet se Durandi sententiam sequi profiteatur: ait enim duo spectare ad essentiam relationis: vnum est esse formam & proprietatem relatiui, sicut albedo est forma albi; Ecce tibi relationem conceptam Caietani; Alterum est referre vnum ad alterum; Ecce relationem exercitam. Aliter ita que personam diuinam consiliui relatione, quatenus est forma relatiui, non tamen quatenus refert ad aliud, & sic solui difficultatem proposuam, & explicari congruè sanctum Thomam.

10.
Ferraz.
Molina.
Vasquez.
Suarez.

Hunc dicendi modum acriter impugnant Ferraz 4. contra Gentes cap. 26. vers. *Sed hoc interpretatio*; Molina hic art. 2. dispositione 2. membr. 2. Vasquez disput. 159. cap. 2. Suarez lib. 7. cap. 7. num. 5. Principium impugnationis sumitur ex definitione relationum, scilicet *quibus hoc ipsum est esse, ad aliquid aliquo modo se habere*. Quippe cum nihil possit denudari ab eo quod est de eius essentia, & de essentia relationis sit actus respicere terminum, non potest intelligi paternitas in Patre, vt forma constitutiva ipsius, quin actu intelligatur referre Patrem ad Filium, & proinde quin supponat generationem & Filium. Vnde non effugiunt Caietanus, & Canariensis difficultatem argumenti suprà facti cap. 1. num. 3. nam in creaturis, quacunque ratione sumatur, relatio etiam vt habet esse in seipsa, v. g. paternitas, siue vt concepta, siue vt exercita, siue vt forma, siue vt refertens Patrem ad Filium, siue vt constituens formaliter Patrem in esse Patris, semper consequitur generationem actiua tanquam rationem fundandi, & non antecedit villo modo; quia non solum exercitium relationis, sed simplicitet tota relatio, & totum ipsius esse refulcat ex fundamento & termino: ergo si consequenter philosophamur, in diuinis etiam relatio vt concepta est posterior generatione. Si verò contendas assignare discrimen inter relationes diuinas & humanas, quoad rationem coneeptam, cur non etiam quoad exercitam? Frustra ergo distinguunt Caietanus, & Canariensis.

11.
Ferraz.
Capreolus.

Secundus modus est Ferraz suprà & Capreoli in 1. distinct. 26. quest. 1. artic. 2. ad 1. Scoti ex his, quæ tertio loco fuerant adducta, qui mentem sancti Thomæ ferè, vt verba sonant, interpretantur: aiunt eam relationem dupliciter considerari. Primum, vt formam hypostaticam, seu proprietatem personalem, quo pacto constituit, & non distinguit personam, & tunc intelligitur Pater constitutus antequam generet. Secundum, vt est relatio; & sic non constituit personam, sed illam distinguit, priori modo non est ad aliud, & ideo concipitur ante originem: posteriori autem modo iam est relatio, & sic tantum potest distinguere, cum omnis distinctio fiat in diuinis per oppositionem relationum.

12.

In idem videntur recidere, qui distinguunt relationem secundum esse in, & secundum esse ad, vel absolute sumptam, & relati; priori modo prout subsistens est, dicunt constituit personam, & antecedere generationem, posteriori verò subsequi generationem, nec constituit personam, sed referre illam aque distinguere; qui quidem omnes auctoritates nituntur sancti Thomæ, & quia ibi videntur sic expedire difficultatem; verè tamen non expediunt, quia

FRANC. DE LUGO in 1. part. D. Thomæ.

preciso ad vel ratione relationis; illa forma quæ subsistens concipitur, vel est absoluta, & hoc non concedent, nec coincident cum quinta sententia, vel est relatiua, & hoc non, quia præclara differentia specificis non manet species, sed ipsum ad & respectus relatiui est differentia relationis: ergo sine illo non concipitur relatio, vel si concedatur concipi relationem, redit argumentum suprà factum cap. 1. num. 3. vel demum abstrahit ab absoluta & relatiua; & hoc etiam nō, quia persona particularis per formam principalem debet constitui: forma verò particularis & determinata non potest sic abstrahere: non enim potest dari indiuiduum generis adequatè constitutum, quod abstrahat ab omnibus differentiis specificis.

Tertius modus est Vasquij suprà cap. 5. dicentis constitutionem istam, quam ipse putat esse solum per intellectum nostrum, solis nostris conceptibus metiendam esse, postquæ concipi personam Patris antequam actu intelligatur generare, non quidem sub conceptu Patris, vt probant argumenta Bonauenturæ, sed sub conceptu innascibilis, & secundum ad producendum: possumus enim (inquit) apprehendere Deitatem à se forendam, & fecundatorem quasi contractam ad esse personæ, vt possit producere nondum expresse cognita ratione Patris. Sed obstat quod suprà cap. 2. docuimus, constitutionem istam verè dari à parte rei, quicquid sit de voce constitutionis, & talem constitutionem debet esse reale, ne sit persona chimærica, vel fictitia: illa ergo innascibilis, quæ dicitur antecedere originem, non potest esse quid negatiuum; sed debet esse aliquid positium, & per consequens vel absolutum, vel relatiuum, vel abstrahens ab vtroque. Ecce redit argumentum suprà factum num. 1. 2. Cum enim non possit abstrahere in indiuiduo, recidet vtique Vasquez in sententiam Ripæ, vel Durandi.

Suaris suprà docet in relationibus subsistentibus ari posse vnam origine priorem, quam sit terminus, & quom sit correlatio ipsius, non tamen priorem ratione, quia simul cognoscitur relatio, & eius terminus, si concipiatur explicite. Si tamen prima persona concipiatur confusè sub ratione personæ diuinæ, atque sub ratione primæ personæ, quatenus negat processionem ab alia, posse concipi sine relatione explicite, sicut intelligit S. Thomam art. 4. non verò constituendam esse tunc sub expressa, & formal constitutione sua.

Sed adhuc videtur vrgere difficultas, quoniam ex vna parte, non dicitur persona Patris referri ad Filium quem genuit, præsupponit relationi persona, quæ refertur, & Filius ad quem refertur. Ex alia parte, nec conceptu confusè videtur concipi posse prima persona, nisi prout distinguitur à ceteris, & consequenter prout relata saltem in confuso.

CAPVT V.

Nostra Decisio.

¶ Rem obscuram illam inueni, Suppono primum, posse questionem procedere dupliciter, primum de ipsa constitutione abstracte, videlicet

13.
Vasquez.

14.

1.

V v v

videlicet quid sit illud in personarum diuina; quo realiter illa entitas infinita; quæ est persona, habet vt sit incommunicabilis, & distincta à qualibet alia persona, & quod nos subinde supponit & euasione de hoc mysterio debemus absolute fatemur (iam enim conceptu nostro inadæquato & imperfecto) esse constitutum, & distinctum personarum diuinarum. Atque in hoc sensu procedunt ferè conclusiones hucusque tradite. Secundò, procedere potest de nostro modo conueniendi & explicandi talem constitutionem; & hic sensus erit etiam simul cum priori deinceps examinandus.

3. Suppono secundò, cum persona sit intellectualis nature indiuidua substantia, id est, incommunicabilis, & distincta à qualibet alia, necessarium esse vt illud sit vltimum personarum constitutum in diuinis: (nam de vltimo quæritur in præfati) quod est hypostasis, & quid personarum, vt personarum proprium & peculiare. Quapropter in omni sententia secluditur spiratio actiua, & relatio spiratoris à ratione vltimi constituitur, quia nullus personarum est proprius, sed communis duarum, sicut essentia trium. Vnde sic ut essentia non dicitur constitutum, scilicet vltimum, licet sine Deitate non possint personarum constitui, sic oec spatio actiua, quamuis ad adæquatum rationem spiritantium spectet. Igitur nomine constitutum intelligimus vltimum, ac subinde proprium, & personalem vniuersumque personarum proprietatem nulli alij communem.

5. Suppono tertio, diuinam personalitatem, & relationem personalem, & rationem notionalem, quam potentia productiua & origo superaddunt Deitati esse prorsus idem, non solum realiter, sed etiam virtualiter, nec præcisiue, nec obiectiue distingui, sed solum penes inapplicatum & explicatum, & ex modo significandi iuxta supra dicta disput. 5. cap. 4. nam: 1. licet enim paternitas realiter & virtualiter sit idem cum personalitate Patris, & cum ratione notionali generatiouis actiue, tamen iuxta diuersa munera que præstat, potest sufficienter inducere diuersas formalitates, quæ diuersis conceptibus correspondant explicite.

4. Suppono quarto, duobus modis posse dici personarum constitui & distingui per aliquod. Primò, tanquam per constitutionem necessariam, & viam ad multiplicationem personarum; & sic certum est personarum diuinarum multiplicari per originem, nec sine his dari posse numerum personarum in Deo, vt in superioribus visum est, & in hoc sensu sæpe loquuntur Patres cum dicunt personarum originibus distingui, vel multiplicari. Dicuntur secundò constitui, ac distingui per aliquid tanquam per formam propriam intrinsicè constituentem singulas personas in suo esse personali in quo sensu procedit hoc dubium.

5. Et dico festò, quoad constitutionem realem, & obiectiuam, quævis persona constituitur, ac distinguitur propria origine & relatione simul, nec magis vna, quam alia, sed vtraque pariter & æque primò. Sic Molina hic artic. 2. disputat. 2. membr. 3. Valentia tom. 1. disp. 2. questione 14. punct. 1. Suarez lib. 7. de Trinitate, cap. 6. numer. 1. Sanctus Thomas hic artic. 2. Bonauentura, Durandus, & alij Nam

in hoc videntur sexta, septima, & octaua sententia contrarie, & in hoc plane sensu dicunt sæpe Patres sine discrimine iam per originem, iam per relationem constitui, distinguique personarum diuinarum. Augustinus 5. de Trinitate, cap. 6. & 7. pro eodem reputat genitum & Filium, genitorem & Patrem, ac lubrè filiationem, & natiuitatem, paternitatem, & generationem actiuam. Fulgentius de fide ad Petrum inquit. Quia aliud est genisse, quam natum esse; aliudque est procedere, quàm genisse, vel natum esse: manifestum est, quantum aliud est Pater, aliud est Filius, aliud Spiritus sanctus. Vbi per actus notionales distinguit personarum, pro eodemque reputat relationis originem & origines ipsas. Iustinus Martyr in expositione fidei docet actibus notionalibus consensum distinguere personarum. Ita etiam Damascenus 1. de fide, cap. 10. Ambrosius lib. 1. de fide, cap. 2. Hilarius, 4. de Trinitate, Anselmus lib. 1. de processione Spiritus sancti cap. 1. Athanasius dialogo 1. de Trinitate, contra Anomoeos, Magister in 1. distinct. 16. allecit proprietates personales esse generationem, natiuitatem, & processionem, quæ alia (inquit) vocabuntur Paternitas, & filialis natiuitatem. Et hoc ipsum passim facit sanctus Thomas in hac materia. Similiter loquuntur Concilia VVormaciense & Toleratum XI. in confessionibus fides, quatenus dicunt in relationis numerum eam personarum, & subdunt singularum proprietates distinguunt; Habet Pater æternitatem sine natiuitate, Filius cum natiuitate, Spiritus sanctus æternitatem processionis à Patre & Filio. In Florentino post litteras ymonis Bellarion oratione sua cap. 6. circa finem personarum distinguit per relationes causæ & causati, & per processionem vnus ab alia; Ac idem si adueras in aliis Conciliis Patribusque reperies.

Ratio conclusionis est manifesta ex dictis num. 3. Nam origo & relatio conueniuntur sunt idem, & quod origo superaddit ratione nostra Deitati, est idem etiam virtualiter cum relatione; ergo quidquid conuenit personæ ratione vnus à patre rei, conuenit etiam ratione alterius: ergo sicut persona constituitur à patre rei, distinguiturque realiter propria personalitate, sic etiam origine, & sicut origine, sic etiam relatione, & è contra. Declaratur amplius, quia res diuina, quæ est Pater vt. g. tunc vt est generans actiua, quàm vt est Paternitas est substantia incommunicabilis distincta, quæ ab omnibus aliis personis: ergo te ipsam per originem quàm per relationem est, & constituitur persona distincta. Consequentia patet ex dictis num. 1. procedimus enim in primo sensu ibi posito. Antecedens videtur manifestum ex fide: Constat enim generationem actiuam, & Paternitatem esse quid proprium personæ Patris, & quid substantiale, siue substantens, cum in diuinis nullum sit accedens, nec alia ratio subsistentis ab his distincta possit id personis ctingi. Præterea origo, quatenus origo, elatus introitè relationem, vt vidimus disp. 4. cap. 2. pro eodem ex Ecclesiæ definitione habemus personarum constitui proprietatibus relationis, fatendum est constitui simul à parte rei originibus aut actibus notionalibus, vbi tota ratio notionalis est ipsissima relatio personalis. Ex quibus

patet

patet (quod docet Valentia supra) à oemine posse negari conclusionem istam, siquidem manifeste colligitur ex principis partim à fide traditis, partim à communi Theologorum consensu.

7. Hinc fit attendendum conceptum proprium, quæ debemus formare de persona, relatione, ac origine diuinæ, sic sanè secundum nostrum etiam modum concipiendi personas diuinas constituit, ac distinguit per relationes scilicet, & origines quatenus relationes & origines sunt formaliter. Ita Valentia supra conclus. 2. qui hoc etiam censet à oemine posse negari; & sic probat. Vltimus conceptus, quem debemus formare de persona diuina est, quod ea sit quadam res subsistens & incommunicabilis, distinctaque ab omnibus aliis infinite perfectiori modo, quam hæc ipsa competat personæ create: Et conceptus relationis diuinæ proprius est, quod per illam res, quæ est persona; respiciat alteram correlatiuam infinite perfectiori modo, quàm vnium relatiuum creatum respiciet alterum, & similiter conceptus originis diuinæ debitus est, quod per illam infinite vna persona producat aliam, aut ab alia procedat. Atqui personam diuinam non aliter concipimus esse subsistentem incommunicabiliter, & ab aliis distinctam, quàm dum concipimus eam per relationem personalem eo perfectissimo modo respiciere alteram personam, & habere ordinem originis ad illam: ergo secundum nostrum modum concipiendi sic acceptum persona diuina per relationem, & originem formaliter constituitur.

8. Nec obstat in persona create prius formari conceptum personæ, quàm originis & relationis, & intellectum nostrum eundem serè ordinem tenere in concipiendis diuinis. Nam hoc ordine non obstat intellectus noster Theologicè deducit priorem conceptum personæ non competere rei diuinæ, nisi quatenus de diuina persona simul aliter conceptus relationis, & originis versificatur, & impletur saltem apprehenditur in personalitate diuina.

9. Quoad conceptum verò explicitum, & rationem formalissimam sub qua noster intellectus apprehendit constitutiva diuinarum personarum, Dico septimò diuinas personas, nec relationibus, nec originibus explicitè coconceptis, sed personalitatibus constitui. Sic videtur lenitate Valentia supra conclus. 4. quem docti Recentiores sequuntur, & hoc fortiter innendit sanctus Thomas hic art. 4. eum deit relationem, vt constitutiuam personæ præintelligi actibus notionibus, at quatenus relatio est, subsequi illos, & fundari in origine; hoc est secundum conceptum explicitum personalitatis præintelligi origini actus, licet secundum conceptum explicitum relationis præponatur conceptum explicitum originis.

10. Sic etiam capi possunt Caietanus, Canariensis, Ferrariensis, & alij Thomistæ capite præcedenti relati, dum conceptum aliquem relationis intelligunt, secundum quem constituit personam, & non refert, scilicet Augustinus. Idem etiam Augustinus lib. 7. de Trinit. cap. 6. dixit personam diuinam dici ad se, quia videlicet ex modo significandi, & secundum coconceptum explicitum non videtur significare relationem, aut originem, sed quid absolutum, aut per modum absoluti; quatenus res ipsa significat.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

ata verè sit relatiua quidditati.

Probatur conclusio fundamentis septem, ac octauæ lententur: nam alterum excludit relationem explicitè nimirum conceptam, alterum originem ab explicito, scilicet constitutiuo personæ: sicut enim relatio sub explicito conceptu relationis supponit originem, sic ista supponit personam à qua concipitur oriri; & sicut illa formalis, quæ simul est personalitas, origo, & relatio, quando concipitur vt constitutiva, non concipitur explicitè vt origo, sic nec vt relatio, quia non concipitur per speciem originis aut relationis create, sed per speciem personalitatis create. Quamobrem in eo conceptu sola ratio personalitatis exprimitur, non ratio relationis, aut originis: & sicut sanctus Thomas eo art. 4. alique Thomistæ docent relationem conceptam vt relationem non constitutivam, sed conceptam vt proprietatem hypostaticam, similiter dicere possumus originem conceptam vt originem non constitutivam, sed conceptam vt formam hypostaticam; non enim magis exprimitur ratio relationis, quàm originis eo conceptu personæ, vel personalitatis.

Hoc autem apparet discrimen, quòd si coconceptum illum personalitatis explicare velimus, & in rationes quas includit eundem resolutione, licet possumus per originem, aut relationem exprimitur, quod erat ibidem implicitum, vt sapè faciunt Patres relati nom. 5. tamen aptius explicatur ratio constitutiva per relationem, quàm per originem, quia relatio significatur per modum rei fixæ permanentis, & quasi quid intimum personæ, origo verò per modum transeuntis; & viæ, & quasi quid egrediens à persona, & ad personam tendens. Quare minus inepta est species relationis create, quàm originis create ad representandam personalitatem diuinam, licet vtrique repræsentent illam implicitè; quoniam species relationis illam perscrutatur, & consistentiam seu substantiam personæ propriam non iam respuat in sua representatione, quàm species originis, quæ fluxum, & motum videtur sonare.

Hoc planè docuit S. Thomas art. 2. dicens vtroque modo, per origines scilicet, & relationes distingui personas, tamen prius, & principalis per relationes secundum modum intelligendi. Idem etiam Scriptura, Concilia, & Patres consueverunt frequentius significare diuinas personas nominibus Patris & Filij, & Spiritus sancti, quàm nominibus genitoris & geniti, seu nati & spirati: frequentius quoque asserunt Scholastici, constitui personas relationibus, quàm originibus; quoniam accommodatius constitutiva diuinorum suppositorum significatur nominibus relatiuum, quàm originum, vt docent Molina, & Valentia supra; atque sic erit intelligenda octaua sententia, quæ in hoc solum septimæ præstat, & vt communior sit probabilior debet existimari.

Hinc colligo quod supra docui disp. 5. inter diuinam personalitatem, originem, & relationem non dari prioritatem etiam rationis præcisiuam in quo, vel à quo, nec distinctionem rationis præcisiuam adæquate, subindèque non posse vnum concipi sine alio, saltem implicitè conceptis. Quare si concipiamus personam vt sic

abstractam à diuina & humana, in eo concepta non includitur ratio relationis, aut originis vltimo modo, quoniam ad talem personam sic abstractam non requiritur. At si concepiamus personam diuinam etiam in communi, debemus etiam in communi implicite, seu in confuso relationem & originem apprehendere, quam ratio personalitatis diuinæ, etiam vt sic, intrinsece claudat, & essentialiter. Si vltimus concipitur prima persona vt innascibilis, explicatur quidem negatio processionis non explicata relatione paternitatis, aut generatione actiua, in qua fundatur illa negatio; & sic esset vera scotensis Valquirrelata cap. 4. num. 1. 3. tamen quatenus addit fecunditatem iam exprimit originem, ad quam fecunditas ordinatur.

Valquez.

§ 5.

Ideo Suarez ibi relaxat non addit fecunditatem, sed solum conceptum primæ personæ, vbi sola negatio processionis exprimitur, non relatio: supponit autem implicite ibi contineri. Si verò particularem differentiam, & positiuam rationem alicuius personæ in speciali velimus experire, non possumus, nisi vel origine, vel relatione concepta, & significata, quia cum omnes diuinæ personalitates in ratione personalitatis, & constitutui personalis conueniant, solumque differant in ratione talia, vel talis, nec ea talitas possit explicari, nisi penes diuersas relationes, & origines, non possumus talem personam sub ratione talia explicite concipere, nisi conceptu explicito relationis, aut originis propriæ. Ideo Patres & Concilia non per rationem personalitatis, sed relationum, vel originum explicant constitutionem diuinarum personarum, quia potissimum attendebant eandem distinctionem, ad cuius explicationem explicata relationum, aut originum differentia, & discretio, necessaria fuit.

§ 6.

Vnde querenti de distinctione, ac constitutione diuinarum personarum, sic videtur respondendum. Constitui quidem sua proprietatibus, quatenus personalitates sunt, distingui verò quatenus vnicuique talis inest proprietas & personalitas. Si querat vltimus, quo sit in particulari talis proprietas, quia prima persona distinguitur à secundâ. Debemus ad originem, vel relationem explicite recurrere, & potius ad hanc, quam ad illam, ob rationem suprâ dictam num. 12.

CAPVT VI.

Facilior decidendi ratio.

1.

Que vsque pro viribus communem sententiam tutari sumus, iuxta saniores modum dicendum, quem nostri Theologi videntur præ se ferre: Occurrit tamen alius non minus forsan probabilis, magis profectò planus, & apertus, cuius prima iecimus fundamenta disp. 7. vbi docuimus relationes transcendentes distingui virtualiter, & ratione quoque adæquate præfixa à prædicamentibus, & disp. 5. vbi docuimus potentiam productiuam ad intra in Deo sic coincidere cum ipsa productione ac origine actiua, vt sine ipsa concipi non possit, nec ab ipsa obiciatur præiudicium, quin saltem implicite dicat processionem: Quibus supponitur.

2.

Dico octauò, probabile mihi sit diuinis per-

sonas constitui relationibus vt transcendentalibus sunt, & nullo modo vt sunt prædicamentales, ita vt in conceptu constitutui personalis, nec implicite, nec explicite impoſsetur relatio prædicamentalis, sed sola transcendentalis, quæ quidem in omnibus personis est origo, & in Patre specialiter est simul potentia generatiua non distincta, nec per rationem præfixam ab actiua generatione. Hanc conclusionem expresse tenet Albertinus, tom. 2. in prædicamento relationis, quæst. 4. n. 10. & coroll. 10. dubitat. 1. n. 17. & 12. & coroll. 12. dubitat. 3. num. 8. vbi docet relationes diuinas propter suam perfectionem & simplicitatem æquales transcendentalibus, & prædicamentibus. Quapropter in paternitate diuina, v. g. potissimum concipere primò rationem substantiæ, per quam eilectus incommunicabiliter subsistit. Secundo, rationem completiuam potentæ, per quam essentia constituitur intrinsece fecunda, & potens gignere. Tertiò, rationem completiuam originis, & generationis actiua, per quam natura diuina communicat actui Filio, & omnia hæc pertinent ad motus relationis transcendentalis, & constitutui personalis, nec inuicem distinguunt prædictæ, sed solum penes implicitum, & explicum. Quarto, concipimus eandem realitatem paternitatis, vt habet rationem referendi in actu exercitio personam producentem ad productum, & sic æquales relationi prædicamentali, virtualitèque ac præeilecti distinguitur à constitutui personali, supponitque personam constitutui, & terminum productum, vt intelligitur quasi resulare posito termino & fundamento.

Non ita expresse tamen aliquo modo eandem conclusionem videntur alij Doctores tradidisse, licet non his terminis explicant sanctus Thomas 1. part. quæst. 42. art. 3. & sæpius in hac materia dicit relationes dignas esse eius à quo alius, & eius qui ab alio. Sic etiam loquitur Molina quæst. 41. & penique scholastici. Hæc autem verba magis indicant relationem transcendentali, quam prædicamentalem, quæ respicit terminum purè vt terminum, nec rationem producentia attendit aut producti: & infra quæst. 41. art. 1. ad 2. docet S. Thomas in diuinis processionibus, cum non deat motus, solum manere habitudines principij & principij, quæ habitudines sunt ipsæ relationes, vel notiones; & in hac quæst. 40. art. 4. cum à ratione constitutui secludit relationem vt relatio est, quoniam vt sic præsupponit actum notionalem, & fundatur in illo, plane loquitur de relatione prædicamentali, quæ solum habet minus referendi, prærequiritque fundamentum & terminum, non de transcendentali, quæ simul exercet munus producenti, nec supponit actum notionalem, cum sit ipsemet actus aut principium illius. Conferat ergo S. Thomas constitui personam Patris & relationem transcendentali, quatenus est forma hypostatica, non relatione prædicamentali, vt prædicamentali est.

3.

Molina,

4.

In hoc sensu distinctiones Caietani, Canariotæ, Ferrariensis, & aliorum facile conciliantur, & defenduntur, si per relationem vt conceptam, aut vt formam relatiui. Sive vt formam hypostaticam, aut secundum esse in intelligamus relationem transcendentali, quæ sit fundamentum, aut ratio fundandi prædicamentalem, &

& per relationem exercitiam, aut vt referentem, vel secundum esse ad, vel quatenus relatio est, intelligamus relationem predicamentalem. Et quidem sub utraque consideratione est relatio respectus aliud ad in priori sigoo transcendentis taliter, in posteriori predicamentali quo distinguuntur omnia, quae distinctionibus illis opposubus cap. 4. & forsan non omnes illi Doctores absteruant ab hac mente.

Item Durandus in 1. dist. 17. quest. 1. o. 18. dicit personas constitui relationibus vt relationes sunt, origines tamen esse ipsasmet relationes, à quo aliud, & quod ab alio: ergo censet relationes transcendentales esse constitutivas personarum: tales enim relationes coincidunt cum originibus, etiam formaliter. Henricus in summa. art. 16. quest. 3. & art. 18. quest. 4. docet Patrem distinguari per potentiam generandi, quae relatio quidem transcendentalis est. Bonaventura supra recurrit ad origines, quae planè sunt relationes transcendentales formaliter, & non praedicamentales. Valquez supra disp. 159. num. 18. asserit omnes fere Theologos contra Marfilium fateri non posse constitui personam Patris relatione Paternitatis quatenus adu refertur ad Filium, sed non possunt excludere Theologi iuxta supradicta cap. 3. omnem conceptum relationum ab ista constitutione: ergo solum excludunt conceptum relationis praedicamentalis, cuius totum esse est adu refertur ad terminum pure vt terminum.

Et quidem ipse Valquius dum num. 19. docet constitui Patrem concepta inaccessibilibus & fecundis ad producendum, relationem transcendentalem includit in illa fecunditate, quae non potest intelligi sine ordine ad prolem eius fecunditatis. Valentia tom. 1. disp. 2. quest. 1. punct. 3. dicit ipsas etiam origines esse relationes, & quest. 10. art. 2. distinguit alias relationes inclusas in originibus, & alias in ipsis fundatas, & vtriuslibet sentit sufficere ad distinctionem, & consequenter ad constitutionem personarum: Si ergo per relationes in originibus inclusas, quae sine dubio transcendentales sunt, sufficienter constituuntur, & distinguuntur personae, eòdem relationes illae, scilicet praedicamentales, in principibus fundatae supponant alias priores, scilicet transcendentales, supponunt utique iam personas sufficienter constitutas relationibus transcendentibus.

Similiter Patres insinuant nostram conclusionem non parum, in primis dum constitutionem, & distinctionem personarum per origines explicant, quae sunt ipsissimae relationes transcendentales; deinde dum significant relationes, & origines in personis esse idem, & eisdem vncibus, seu conceptibus explicari. Videantur Magister & alij adducti conclus. 6. quae conclusio, & omnis doctrina capitis praecedentis quoad constitutionem obiectam de relationibus transcendentibus debet intelligi, non de praedicamentibus in hac opinione; nam ista solum identice coincidunt cum originibus: Transcendentales vero coincidunt cum originibus etiam virtualiter formaliter, & tatione nostra, quantum implicite. Denique dum constitutionem, & distinctionem personarum explicant per relationes, & adiungunt processiones, habitudines eius à quo alias, vel eius qui ab alio: Quod in Augustino, & Fulgentio relatis conclus. 6. debet animaduerti, & io Theotimo XI.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

dum distinguit generantem Patrem, & generatum Filium, & procedentem Spiritum sanctum, vnde fit verosimile nomina Patris & Filij licet in rigore logico, & metaphysico significant relationes praedicamentales, apud Patres vero, & Concilia non vtiuari sub ea formalitate, sed quasi specificatione pro illis, qui gignunt, vel gignuntur, seu pro ipso principio, & termino generationis, sicut & vulgari sermone dicimus Petrum esse patrem Pauli, licet filius obierit, & Paulum esse Filium Petri iam vix functi, vbi sola relatio transcendentalis significatur.

Sic videtur intellexisse hae consuetudines personalia Iohannes Theologus, qui io Florentino no feli. 18. post medium inquit proprietates per quasdam communicabiles sunt. Quod quidem ex relationis vi creditur euenire, & hac nisi nisi proprietas habitudinis est, in qua quidem haec duo considerantur à quo aliud, & ad quod aliud, id est quae Pater & Filius sunt; quod Pater principium est, Filium autem ex principio. Ecce relationes explicat per habitudinem transcendentalem, & nomen Patris per nomen principij, quod implet relationem transcendentalem; nam relatio praedicamentalis non dicit formaliter Patrem, quatenus principium, sed quatenus respectem per paternitatem Filium, vt pure terminum. Similiter Filium explicat per habitudinem transcendentalem ad principium vt principium, & subdit: Pater ergo generatumque principium est, & suppositum quoddam significat; & paulò inferius ait, sola relatio quoniam principalem habitudinem superius nominatum apud omnes Graecos quam Latini Doctores diuina processione personarum multiplicat, cui etiam duo ista à quo & ad quod de quibus est supra dictum conueniunt. Ecce designat relationem transcendentalem inclusam in processione, ac de illa concludit. Istae relationes huiusmodi personarum multiplicat, ut vt in illa alia ratione, quam vi relationis Pater à Filio, ac vna persona ab alia differant.

Sic videtur sentire Augustinus lib de fide ad Petrum cap. 2. in principio dicens. Proprium August. quidem Patris est, quod Filium genuit, & sermone 38. de tempore ait. Patrem dum dicimus, significamus eum Filium genuisse quia Filium propriè de eo genitum dicitur, quia Patrem habet qui eum genuit. Ecce generationem actiuam, & passiuam, quae relationes transcendentales sunt, nominibus Patris, & Filij vult significati. Magis expresse Basilides lib. 1. contra Eunomium, cuius verba retulimus supra cap. 3. num. 13. & subdit. Impossibile est propriam nomen Patris, & Filij capere, nisi proprietatem accessu cogitatio nostra firmata sit. praeterea autem, Ingeniam lucem audientis Patrem intelligimus, genitum vero lucem cum audimus, Filij sententiam capimus, quasi propriam notionem personarum magis explicant relationes transcendentales.

Accedit Hormisda Papa tom. 2. Conciliorum Epistola Decretali 1. iuxta editionem Suij, & Hormisd. iuxta editionem Bini 79. vbi proprietates personales explicat, Proprium est Patris, vt generet Filium, proprium Filij Dei, vt ex Patre Patri nascetur equid; proprium Spiritus sancti, vt de Patre & Filio procedat sub vna substantia Deitatis. Vbi manifestè colligitur ex contextu de singularitatibus, & distinctibus personarum

V V V 3 loqui

5. Durand.

Henricus.

Bonavent.

Valquez.

Valentia.

Magister.

8. Ioh. Theot.

9. Basilides.

10.

loqui Pontificem, & tamen non ad relationes predicamentales, sed ad transcendentales in originibus inclusas refert personarum numerum, & constitutiva, seu distinctiva propria unicuique persona, significataque nominum Patris, & Filij, & Spiritus sancti, quæ præmiserat. Idem colligitur ex Toletano XI. quod postquam solis relationibus tribuisset omnem distinctionem, & numerum personarum, quia cum unitate essentie est tamen unicuique persona manens sua proprietate, hanc explicat, quia Pater à nullo ducit originem, sed est fons & origo totius divinitatis; Filium æternitatem habet cum patre, Spiritum verò sanctum processionem sine initio, multaque similia in Conciliis, & Patribus reperientur.

11.

Iam, declaremus ampliùs, & ratione fuleamus nostram conclusionem: Cum enim relatio transcendentalis reperitur in principio quod, & in principio quo, & in actione sue origine, quæ tria in creaturis reperiuntur distincta realiter, dicimus hæc tria in Deo non solum esse idem realiter actualiter, sed etiam virtualiter & ratione nostra; ita ut obiectivè seu præcisivè nullo modo distinguantur, sed solum penes implicitum, & explicitum; atque idem Patrem v. g. non constituit relationis transcendentali potentis generare personam, sed simul etiam gignentis actum, Filium verò relatione transcendentali geniti, & Spiritum sanctum spirati; ita ut de conceptu quidditativo personæ generantis, quæ est principium quod sit potentia generatrix, quæ est principium quo, & de qua parte claudit relationem transcendentalem superadditam intellectui elaudat ipsam formalissimè personalitatem Patris, & de ratione utriusque principij ut quod, & ut quo sit intrinsecè ac quidditivè generatio actualis actus; sicut & de quidditativo conceptu potentie spiratricis est ipsamet actualis spiratio actus.

12.

Vasquez.

Hoc videtur sensisse Vasquez disputat. 160. num. 10. & præter supra dicta disput. 3. cap. 3. num. 12. sic probatur. Illud est de essentia aliquis rei, sine quo res intelligi non potest: sed potentia productiva ad intrinsecum in Deo non potest intelligi sine actuali productione: ergo actualis productio est de essentia illius. Minor probatur, quia talis potentia non potest intelligi sine suo termino tanquam connotato: Pater enim

Augustinus.

(ut ait Augustinus sermone 38. de tempore) non dicitur Pater nisi ex eo quod est ei Filius; & Filium non dicitur Filium, nisi ex eo quod habet Patrem, & infirè, in hoc ostenditur personæ non posse dividi in sancta Trinitate, quia cuiuslibet personæ nomen semper ad alteram refertur personam: si Patrem dicit, Filium ostendit; si Filium nominat, Patrem prædicat; si Spiritum sanctum appellat, aliam esse Spiritum necesse est intelligi, id est, Patrem & Filium.

13.

Ratione constat eadem Minor, quia relatio etiam transcendentalis est essentialiter habitudo ad terminum, est non potè ut terminum: ergo non potest intelligi sine illo v. g. potentia geoevolutiva Patris non potest concipi sine Filio: sed Filius divinus non potest concipi sine existentia in quo differt à creatis: nam etiam secundum rationem filiationis productæ divinæ claudit essentialiter existentiam actualem quidquid enim est in Deo, est essentialiter existens actu: ergo non potest intelligi nisi actu

productus; sed actualis productio passiva termini non procedit à potentia productiva, ut solis potentia est præcisiva, sed à potentia prout operante actualiter: ergo non potest intelligi talis potentia, nisi prout operans actualiter. Idem dixit Augustinus supra. Pater divinus nunquam non Pater, Filium nunquam non Filium: Et Concilium Toletanum VI. in confessione Filij. nec Pater nunquam sine Filio, nec Filium existit sine Patre. Idem iterè repetunt VVormaciense, & Toletanum XI. ubi additur. Filium nec nesci caput aliquando, nec deficit: Semper enim ergo Pater, semper etiam & Filium, quoniam si Pater semper fuit, semper habuit Filium, cui Pater esset, & et hoc Filium de Patre natum sui initio constanter.

C6c. Tolet. VI.

Tolet. XI.

Hinc redditur congrua ratio eorum licet in creatis actio non in agente, sed in passivo, vel cum termino collocetur; in divinis verò ponatur in producente, quia videlicet in eternis sit cum unitate, quæ terminum, & passivum contingit, nec ad perfectionem intrinsecam agentis spectat, si sit actio transiens: atin divinis datur sine mutatione, ac pertinet ad intrinsecam constitutionem producentis. Præterea redditur congrua ratio nostræ conclusionis: nam huiusmodi relatio transcendentalis est distincta virtualiter, & ratione simul adequatè præcisiva à relatione predicamentali; prioreque ratione prioritate in quo, quæ illa: ergo sufficiens ad constituendum, & distinguendum personam sine predicamentali: ergo per transcendentalem constituantur divinæ personæ, & non per predicamentales relationes formaliter. Antecedens ostendimus disput. 7. cap. 2. Prima consequentia probatur, quia tota necessitas recurrendi ad relationes in constitutione, ac distinctione personarum divinarum, ut sæpè clamant Concilia, & Patres est propter oppositionem relationum, sine qua nihil datur distinctum in divinis, ut contra quintam sententiam ostendimus cap. 3. Sed hæc oppositio, & distinctio sufficienter reperitur inter relationes transcendentales: nihil enim potest habere connaturalem potentiam ad suimet productionem, nec ipsa productio potest esse transcendentalis ordo ad seipsum, cum sit de essentia relationis etiam transcendentalis, quod sit ad aliud, ut ea disput. 7. visum est: ergo per huiusmodi relationes generantis, geniti, & spirati sufficienter constituuntur personæ antequam intelligantur pullulare relationes predicamentales, quæ positionem termini, essentialiter præsupponunt: & insuperabilis illa difficultas, mentisque suppositio lenitur, aut magna ex parte minuitur.

14.

Obicies ex Iacobo Granada tom. 3. tract. 12. disput. 3. num. 20. quod relationes transcendentales non solent absolute vocari relationes, sed potius aliquod absolutum; nulla quippe datur creatura, quæ non referatur ad Deum relatione transcendentali, umò omnipotentia Dei est relatio transcendentalis ad creaturas, & tamen plures creaturæ ac omnipotentia Dei sint quidpiam absolutum: ergo si divinx personæ constituerentur relationibus transcendentibus, dicendum esset ipsas constitui propriis absolutis, quod ut minimum est improbabile.

15.

Iacobus Granada.

Respondetur in creatoris assignatum fuisse speciale predicamentum relationis, ubi solum prædica

16.

predicamentales collocantur, ideoque cetera predicamenta quomodo includant aliquos respectus transcendentales, dicuntur absoluta, id est, extra predicamentum relationis constituta. Ceterum reipsa quoad essentialem ordinem, quem dicunt ad terminum distinctum, quoad oppositionem cum illo, quoad distinctionem-necessariam ab ipso, non minus proprie ac verè dicuntur relativi transcendentia, quam predicamentalia, praeterim quando relatio transcendentalis est producentis actualiter, vel ipsius productionis, quae petit essentialiter terminum actu productum, ut contingit in divinis relationibus transcendentibus.

CAPVT VII.

Rationes dubitandi, & fundamenta opposita duntaxat.

1. **¶** D primam rationem dubitandi cap. 1. obiectam, Respondetur propter eas constitutiones in divinis personis dicere ad rem constitutam solum rationis ordinem, qui distinctionem solius rationis praesupponit, quomodo adhuc constitutio possit dici realis iuxta supra dicta cap. 1.

2. Ad secundam dicimus proprietates constitutionis in Deo esse relationes. Ad obiectum in contrarium respondet Suarez lib. 7. cap. 5. num. 1 r. Vasquez disp. r 5 §. num. 25. & alij auctores octavae sententiae prodire talem impugnationem ex falsa suppositione nostrae mentis metientis divinas relationes instar creaturarum cum longe aliter se habent in multis: Primò, quia divinae sunt subsistentes, creatae verò sunt accidentales; Propterea secundò, in Deo sunt per se ita ut Paternitas sit quasi immediate coniuncta Deitati, Filia-ritas verò per se intenta in generatione, creatae autem non sunt per se intentae, sed quasi secundario resultant. Ideò tertio relationes creatae indigent fundamento distincto in quo nitantur, divinae relationes non ita, quia subsistunt per se. Unde quando divinae relationes non supponunt extrema quae referant, neque distinctionem eorum, ut resistent, sed ipsae sunt, quae referantur secundum rem, ac subinde constituunt personas relatas, & distinguunt per se se.

3. Quare in creatis, Distinguitur illud antecedens in relationis creatis, ubi relatio est accidentalis, concedo supponi aliquid absolutum constitutum quod referatur: nam relatio accidentalis non potest quidditative, vel personaliter constituere reatum ut quod: ut in divinis ubi relatio est substantialis, & quidditativa, nego: nam haec relatio potest intrinsece ac substantialiter constituere personam, quae refertur. Ad confirmationem responsus est disp. 5. cap. 4. num. 19. & applicari potest eadem distinctio: nam in Deo relatio, quae substantialis est, & actio, vel origo, quae est etiam subsistens, & ipsa subsistentia personalis sunt idem propterea, etiam obiectivè, ita ut non possit in illis dari prioritas etiam rationis praecisus, sed solum mutua suppositio secundum conceptus explicitos & implicitos iuxta diversa modera quae praestat talis relatio: & est certè probabilis ista solutio.

4. Ceterum iuxta conclusionem octavam capitis praecedentis facillius responderetur distinguendo

de relatione transcendentali, & predicamentali, quia transcendentalis etiam in creaturis nec est accidentalis semper, cum omnia predicamenta, & subinde predicamentum subsistens transcendentat; nec praesupponit fundamentum distinctum, imò ipsa est fundamentum relationum transcendentium, quare rectè potest esse constitutum suppositi, quin omnis substantia creata dicat ordinem ad subsistentiam cuius est radix, & omnis subsistentia creata est relatio transcendentalis ad naturam, quam essentialiter respicit modificandam, & suppositandam actualiter; & consequenter respicit etiam transcendentaliter (ut constitutum principij quod) omnes effectus à tali supposito possibiles emanare. Quid ergo mirum quod in divinis relatio transcendentalis sit substantialis, & constitutiva suppositi? Hoc solum addito propter actualitatem operantis ad intra, terminique producti quod ipsa etiam actualis generatio pertinet ad constitutionem generantis, etsi secus accidat in creaturis. At relatio predicamentalis tam in divinis, quam in humanis intelligitur resultare, & supponere constitutionem relatiui personalem in divinis cum sola distinctione rationis, aut virtuali à suo fundamento, in creaturis etiam cum distinctione reali.

Ita tamen ut relatio predicamentalis Patris aeterni sit in illo prius à se, id est, non producta, relatio predicamentalis spiritoris sit etiam improducta, priusque origine reperitur in Patre, à quo communicetur Filio in eodem signo, in quo intelligitur resultare in Patre, non tamen in primo signo generationis, iuxta supra dicta disp. 15. cap. 3. At relatio predicamentalis Filiationis intelligitur produci à Patre in signo sequenti post productionem relationis transcendentalis, & similiter relatio predicamentalis spiritis producat à Patre, & Filio in signo sequenti post productionem spirationis passivae, & post constitutionem tertiae personae, quia cum haec relationes sint realiter productae, & non à personis quibus insunt, ita ut non distinguantur realiter ab illis, necessariò producendae sunt ab ipsis principiis productivis relationum transcendentium personarumque precedentium; & ad perfectionem utique talium relationum predicamentalem, cum sint divinae, pertinet, ut non intelligantur resultare sicut humanae, sed per se produci, licet secundario: At sicut passiones identificatae cum essentia creata producuntur ab agente, nihilominus tamen intelliguntur ratione nostra dimanare ab essentia: sic etiam haec relationes intelligi possunt in Deo dimanare ratione nostra à termino producto: nam haec dimanatio rationis non impedit productionem realem ab agente. Ad tertiam rationem dubitandi constat ex dictis cap. 3. idem esse adequatum constitutum, & distinctum; exempla verò quae adducentur non sunt de constitutivo adequato; tamen eo modo, quo constituuntur, distinguunt etiam ab omni eo quod non est actio, v. g. vel spiritor. Similiter fundamentum primae sententiae corrigit ex dictis cap. 3. nec in illis instantibus datur distinctio virtualis formalitatem, quae inter Deitatem & relationem reperitur. Videatur Albertinus tom. 2. in Alberti. predicamento relationis coroll. 10. dubit. r.

Ad primam fundamentum quintae sententiae variè respondent Doctores; equidem dici potest

nomen in Scriptura sumi pro ipsa persona nominata. Vidantur Iansenius in id. loc. t. *Sententia Iansenius.*

Ros. *nomen sibi* & Ros de die Natali cap. 2. Sapienter ergo postquam præmiserat opus esse cælesti sapientia ad dignificandam Trinitatem personarum, quam tribus elementis adumbrat; Terra scilicet, quæ vi sua consistit, & aliorum operum est fundamentum. Primam personam denotans, quæ non est ex alia, sed ex qua sunt alia. Rutilus, Aqua, quæ majus est inter terram, & ætrem, & cuius comparat ipsa Patris sapientia Ecclesiast. 24. *Ego sicut trames aqua immensa*, secundam personam designans; Spiritus verò tertiam, quæ ex origine sua spiritus nomen accepit, non contentus obscura ista diuinarum personarum adumbratione, voluit illa quoque interrogatione, *Quid est nomen*, &c. distinctionem aperire personarum, & non minus esse ineffabile nomen Filij, seu Filium ipsum, quàm Patrem, indicans etiam ineffabilem eius generationem, nec solum interrogat de nomine Filij, sed etiam de nomine ipsius Dei, cum ait. *Quid est nomen eius?* Cum sane sint pleraque Dei propria, quia vultus umbram manifestat eius dignitatem. Sic similiter licet nomen Filij sit proprium secundæ personæ, quia non manifestat omnino Filiationem ipsius ineffabilem, meritò querit de eius nomine, quasi de ignoto.

7. Ad secundum fundamentum respondetur in eo casu paternitatem fore communicabilem: nam esset alterius rationis, ac modò est, ac subinde non constitueret personam, ut principium vltimò constitutum; sed aliud foret dandum, scilicet relatio spiritoris, quæ tunc non communicaretur. Tamen de facto cum paternitas sit intrinsecè incommunicabilis, meritò constituit personam Patris, & distinguit ipsam ab omni alio. Ad confirmationem iam diximus disp. 9. cap. 4. num. 6. non repugnare incommunicabilitati reall communitali rationis, & cum hoc similiter compati realem incommunicabilitatem.

8. Ad fundamentale septimæ, ac octauæ sententiæ mutuo respondent eorum auctores, ut vidimus, & ex supradictis num. 2. & sequentibus, & esp. 5. num. 2. constat, quid respondendum sit: nam ex parte rei conceptus nec origo supponit priusnam ratione præcisiua distinctum, nec relatio originem, sed vtrique coincidentem cum personalitate; ac ex parte conceptus expliciendi, & modò significandi aptus explicatur constitutio per relationem, quàm per originem, etsi magis formaliter explicetur per personalitatem; At iuxta conclusionem octauam facillè conciliantur omnia illa fundamenta: nam origines diuine, licet ad modum creaturarum videantur significari per modum viæ, tamen in seipsis subsistentes sunt; atque si cunctantur notitia proportionata suomet esse, ut subsistentes, & fixæ, ac immutabiles concipiendæ sunt, & ita coincidunt cum relationibus transcendentalibus, quæ debito etiam modo conceptæ, sunt aptæ, ac sufficientes ad constitutionem personarum; na vt Pater constituitur personalitate sua, & hæc explicetur per conceptus potentie generatricis, & generationis, quas dicit implicite, sicut etiam potentia genitrix dicit essentialiter & implicite generationem, & hæc personalitatem; Filius verò constituitur generatione passiva, quæ est quoque transcendentalis relatio illius ad personam generantem, & propter eam simul personalitas Filij. Denum Spiritus sanctus constituitur similiter inspiratione passiva, est enim origo passiva prior ratione, quàm relatio pædicamentalis, non verò quàm transcendens-

alis, cum ratio notionalis originis sit ipsam eternam transcendentalis. Quo quidem fundamentum Bonauenturae reducitur ad sententiam nostram; atque idem relationes prædicamentales vbique coeipiuntur aduenire personis iam constitutis, & supponere fundamenta rationisque fundandi (sicut de relatione ispiritoris philosophus Summus lib. 5. cap. 8.) nec includi in conceptu obiectiuo propædæmati constitutionem, in qua quidem modum referentis relationem creaturæ prædicamentalem, sine imperfectione tamen distinctionis, aut resultantis physice, vel inhzrentiæ, &c.

QVÆSTIO XLII. S. Thomæ.

De personis in comparatione ad actus notionales.

ARTIC. I.

Verum actus notionales sint attributendi personis.

ONCLUSIO affirmat, & videtur esse de fide, ex modo loquendi Scripturæ, Conciliorum, & Patrum, ubi frequenter dicitur Pater generare, Filius generari. Ratio conclusiōis est, quia non potest origo designari nisi per aliquos actus cum de diuinis rebus loqui nunc possimus, nisi secundum modum rerum sensibilium, à quibus cognitionem accipiamus.

ARTIC. II.

Verum actus notionales sint voluntarij.

PRIMA conclusio. Actus notionales sunt voluntarij voluntate conuoluntati, sicut enim Deus vult se esse Deum, sic vult etiam se generare, & spirare, sed potius complacet in vtroque. Secunda conclusio. Actus notionales non sunt voluntarij voluntate vt principio: Nam ea, quæ sunt voluntaria voluntate vt principio possunt sic, vel aliter esse: sed generatio & spiratio non possunt sic aut aliter esse: ergo non sunt voluntaria voluntate vt principio.

ARTIC. III.

Verum actus notionales sint de aliquo.

CONCLUSIO. Filius non est genitus de nihilo, sed de substantia Patris. Probat, quia propria generatio viuientium requirit, vt generans de se ipso gignat, non de externa materia faciat.

ARTIC. IV.

Verum in diuinis sit potentia respectu actuum notionalium.

CONCLUSIO affirmat quod potentia dicitur principium actus: ergo sicut ponuntur in diuinis actus notionales, sic oportet ponere potentiam respectu ipsorum.

ARTIC. V.

Verum potentia generandi significet relationem, & non essentiam.

Conclusio. Significat in recto naturam divinam, & in obliquo relationem; de quo diximus suprà disp. 5.

ARTIC. VI.

Verum actus notionales ad plures personas terminari possint.

Conclusio negat, & est de fide. Nam in symbolo Athanasij dicitur, *Unum Filium, non tres Filij, unum Spiritum sanctum, non tres Spiritus sancti*: Quare enim persona producta est ad æquatus terminus (sue processiois). S. Thomas probat suam conclusionem quatuor rationibus desumptis ex divinarum processionum spiritualitate, simplicitate, necessitate, ac perfectione, quæ quidem rationes congruentes sunt non demonstratiue. Videantur suprà dicta disp. 1. & 6.

DISPVT. XXII.

Quales sint actus notionales.

Duo superiunt circa notionales actus, quæ nonnullam requirunt discussionem. Primum est, an sint voluntarij? Secundò an sint de aliquo; & hæc breuiter expediemus in præsentia.

CAPVT I.

An divina processiones sint voluntarie.

T. **E**que voluntate loquitur S. Thomas hic art. 2. variè sentiant Doctores apud Valsquium; nec huius responsio quadrat omnino, quia non datur in Deo voluntas per modum potentie, sed solum per modum actus. Reor igitur intelligendum esse S. Thomam de volitione terminata ad ipsas processiones, quam volitionem negat præcedere per modum principij, licet eum teneat, vel subsequatur eadem necessitè, quippe si requireretur talis volitio ex parte principij forent processiones libere; nihil enim necessarium prærequirit volitionem per modum principij terminatam ad seipsam. Ab hac doctrina dissentiant Ariani dicentes Filium esse creaturam productam à Deo libere, ita vt potuerit non produci.

2. Dicendum tamen est primò, utrumque notionalem actum esse necessarium, ac naturalem, quatenus neuter potuit non esse, nec aliter esse. Sic esse de fide docet Molina hic art. 2. disp. 1. quod probat Suarez lib. 6. de Trinit. cap. 3. quia de fide est personas productas esse Deum, nec posse aliter se habere: Non sunt autem, nec possunt esse nisi per productiones: ergo productiones etiam non possunt non esse, nec aliter se habere. Idem Concilia desinunt contra Ariam generationem Filij esse opus nature, non voluntatis, sufficit in his Toletum XI. in confessione fidei, quæ ex Augustini verbis fidei tota consistit est, & sic habet. *Filius Dei natura est filius, non adoptio, quem Deus Pater, nec voluntate, nec necessitate genuisse credendum est, quia nec vola in Deum necessitas cadit, nec voluntas sapientiam præuenit, ubi necessitas coactionis excluditur, non nature, sicut & voluntas libera, vel per modum principij, non volitio necessaria concomitans, & complacens in generatione, vt explicans Doctores suprà relati.*

3. **Henricus, & Scotus** apud Valsquium disp. 163, vocant spirationem liberam, quoniam est à voluntate cum perfecta cognitione. Verum in solo modo loquendi dissentiant à nostra conclusione, quæ communis esse debet Catholicorum. Vocant ergo liberam, id est, non coactam; liberum enim in vno scilicet opponitur cocto, quæ voluntatem spiratio diuina sit necessaria, non tamen est coacta, sed spontanea. Ceterum quædam in sensu proprio, seu magis proprio dicitur aliquid liberum, prout opponitur necessari, seu determinato ad vnum, & est idem quod indifferens ad esse, & non esse, sic oec asserunt isti Doctores spirationem esse liberam, nec asserere possent sine errore.

4. Dicendum esse secundo, quomodo utrumque actus notionalis sit obiectus voluntatis, id est, volitio, non solum à producente, sed etiam ab alijs personis; quævis enim complacet sicut in esse diuino, sic in processionibus ad intra complacens videlicet necessaria: non tamen utrumque actum esse casualiter voluntarium nam generatio oon est à voluntate vt à principio, sed ab intellectu, quam nullus voluntas præuenit, vt desinit Toletum XI. & explicat Suarez eo cap. 3. num. 5. Spiratio verò est à voluntate, id est, ab amore mutuo, & necessario Patris ac Filij iuxta supradicta disp. 17. cap. 4. & 6. Quare dici non possunt pater, & Filius spirare, quia voluit videtur enim significari volitio libera spirandi, sed spirare volendo, id est amando se se vicissim necessariò. Equidem Caietan. hic art. 2. secutus Scotum in 1. dist. 6. quæst. 1. dicit Patrem prius ratione velle generare, quam generet, quoniam illud velle non sit principium generandi, sed quasi desiderium, quia velle generare (& idem erit de volitione spirationis) est ex se quid essentialiale, ac essentialia sunt ratione priora quam notionalia.

5. Dicendum tamen est tertio, volitionem generationis esse ratione posteriorem, quam ipsam generationem, vt cum alijs tenent Suarez suprà cap. 4. num. 3. & Valsquez disp. 160. cap. 3. Probatur, nam quilibet actus voluntatis inponit suum obiectum, imò & cognitionem illius; sed Deus non potest cognoscere generationem æternam nisi existentem, cum talis generatio sit essentialiter existens: ergo non potest velle illam, seu complacere in illa, nisi vt existente. Vnde soluitur fundamentum contrarium: nam essentialia, quæ habent pro-obiectum notionalia non sunt ratione priora, sed posteriora notionalibus.

Spiratio verò potest dici voluntaria per seipsam, quatenus est à voluntate spontanee producente per amorem, vt docet Suarez suprà num. 7. & sequentibus. At si velimus in ea volitione distinguere amorem directum primæ & secundæ personæ matrum, per quem primariò produciatur persona Spiritus sancti, & volitionem reflexam illius

Molina.
Suarez.

Tolet. XI.

3.
Valsquez.

4.

Suarez.

Caietan.
Scotus.

5.

Suarez.
Valsquez.

illius

Illius amoris & spirationis hanc volitionem itellizari dicemus esse posteriorem spiratione, sicut de amore generationis diximus, & de similibus resolutionibus latè lib. 1. disp. 16. c. 7. Et in hoc sensu debet accipi prima conclusio S. Thomæ, quia per voluntatem concomitantem intelligi, que non antecedit suum obiectum, sed supponit illud, ut rectè colligit Valquez disp. 16. num. 3. ex ipsius recte exemplo quod adducit S. Thomas voluntatis concomitantia, eum enim Deus vult se esse Deum, aut ego gaudeo me esse hominem, prius est esse Deum, vel hominem, quam volitio talia obiecti. Atque huiusmodi volitionem fuisse, et, ut simpliciter dicitur, Deus voluntate genuit Filium, probat Valquez cap. 4. ex S. Thomæ artic. 2. & ex quodam Concilio Sardien. & frequentius tamen dicitur Pater, & Filius spirant voluntate; quod intelligendum est de voluntate necessaria per modum principij, vel etiam de concomitanti potest vsupari modo dicto. Videantur Suárez, & Molina supra, qui varias circa hoc locutiones referunt, & expendant.

CAPVT II.

An alij rationales sint de aliquo.

I.

Henricus Durand.

Bifficultas versatur in explicando sensu, quo sumitur in præfatio præpositio illa de: nam Henricus, & Durandus apud Valquium disp. 160. cap. 1. dicunt significare principium quasi materiale, seculis omni imperfectione matetiz, sicut dicimus cultellum esse de ferro. Sanctus Thomas hic art. 3. ad 1. dicit significare principium substantiale quasi formale per formam substantentem, in quantum effluvia Patris communicata Filio per generationem in eo subsistit. Valquius disp. 161. cap. 2. docet, si particula de referatur ad essentiam, denotare principium formale, vel consubstantialitatem, quod iustum est; si verò referatur ad nomen Patris, denotare simul principium originis, ita ut utraque vocē significetur principium eiusdem nature. Valentia tom. 1. disp. 2. quest. 15. punct. 3. in hunc dicit magis propriè tali dicendi formula significari rationem principij, quæ Filius gignitur, scilicet inadæquati, quia substantia vel essentia diuina est principium, quod, vel potentia generatiua inadæquate iuxta supra dicta disp. 5.

2.

In hac re certum est primò non produci personas diuinas ex nihilo, sed de substantia productas. Ita d. finitur in Concilio Nyseno, vbi dicitur contra Arium, Filium esse vnigenitum de Patre, & ibidem in epistola ad Ecclesiās damnatur error Arianorum dicentium produci Filium ex non existentibus, id est, de nihilo, aut de aliena substantia. Habetur etiam in Toletano I. III. IV. & XI. vbi sæpè dicitur Filium esse de substantia Patris: Docet Augustinus 15. de Trin. cap. 19. & lib. 3. contra Maxima. cap. 14. sæpèque abbi. Fulgentius lib. de fide ad Petrum cap. 2. aliqui Patres. Et quoniam S. Thomas de solo Filio respondet, & Concilia de illo præcipuè loquuntur, eodem tamen modo dicendum est processionem Spiritus sancti esse de substantia Patris, & Filij, & Ioannes Theologus in Florentino sess. 8. & 19. explicat ad hoc propositum id Ioan. 16. Vbi Christus Dominus de Spiritu sancto inquit, *De meo accipiet, & usq. Omnia*

quæcumque habet Pater, mea sunt, quia de meo accipiet. Probatur ratione, quoniam omnes diuine personæ habent eandem numerum naturam: ergo persona producta habet eandem naturam personæ producentis. Sed hæc natura prius intelligitur esse in persona producente: ergo persona producta non est ex nihilo, sed de substantia, quæ præconcepit esse in persona producente.

Certum est secundò apud Scholasticos particulam de io præfenti significare duo. Primò significat explicite originem, & distinctionem personæ productæ à producere, tanquam à principio actiuo. Secundò, significat latenter implicite consubstantialitatem in hæcud digna. Primum probatur: nam idèb falsa esset hæc locutio, Personæ productæ sunt de substantia diuina, vel Pater est de substantia Dei, vel de substantia Filij, ex Augustino lib. 7. de Trin. cap. 6. & ex S. Thomæ hic, quia licet omnes personæ habeant consubstantialitatem in natura diuina, non tamè distinguuntur ab illa, nec Pater procedit à Filio: ergo significatur distinctio, & processio. Quod autem opponunt Canonicis, & Valquez diuile S. Thomæ hic art. 3. Michael est de natura Angelica: ergo possumus similiter dicere Personæ sunt de natura diuina, non obstat, quoniam inter Angelum, & naturam Angelicam datur distinctio realis, & causalitas formalis, qualis inter naturam diuinam, & personam non reperitur.

Secundò probatur ex Augustino lib. de natura boni cap. 16. & 27. & ex S. Thomæ hic art. 3. qui notant hoc interesse inter præpositionem de & ex quod illa significat consubstantialitatem, hæc non, sed solam consubstantialitatem, quæ loquendi modum admettunt Scholastici in 1. dist. 5. Repugnat tamen Driedo lib. 3. de Dogmatibus Scripturæ propè finem, vbi lupæ verbo hæc de-
Urina, & probat ex Math. 1. vbi dicitur. *Quid in ea natum est, de Spiritu sancto est*, & ex Symbolo, vbi Christus Dominus dicitur, *natus de Spiritu sancto*, & cum Renato fit de Christo, vt homine, non significatur consubstantialitatem. Respondenti posset quod ibi significatur consubstantialitas nature diuine, atque origo quoad naturam humanam. Sed quidquid sit, in hæc regula censetur vniuersalis, certe iuxta subiectam materiam particula de relata ad substantiam significat consubstantialitatem, relata ad Patrem significat originem, quia significatur aliqua processio, & non de nihilo, vt visum est sum 2. ergo de aliquo præsupposito, quod per nomen substantia significatur.

Tertio, videtur esse certum, res ipsa Filium non esse de substantia Patris tanquam de materia, nec tanquam de forma, quales sunt materiz, & formæ cetum creaturæ: At quoad modum nostrum concipiendi, licet substantia diuina non sit concipienda vt materia; quod noceat Augustinus 6. de Trin. cap. 6. quia diuina natura nullum habet in hæ origine consensum, vel quasi consensum materialium: Quod enim Deitas præsupponitur personæ productæ, ac maneat intrinsecè in eadem (quod apponit Durandus) non est proprium solius materiz, sed etiam commune formæ, cum animarationis præexistat homini, & maneat in illo; nec item sit concipienda, vt forma partialis, quia non est pars physica, concipi tamē potest, vt forma totalis, quia sogete, qualis foret forma totalis constitutus personæ humanæ cum personalitate, sicut humanitas est forma totalis

Augustinus Fulgent.

Ioan. Theol.

4. August.

Driedo.

Math. 1.

3.

totalis metaphysica, quæ simul cum subsistentia constituit hominem, semota verò distinctione modali quæ reperitur in persona creata, non in diuina. Idem Diuinitas dicitur forma personarum, specialiter Filij, de quo Paulus ad Philip. 2. *Qui cum in forma Dei esset, id est, in natura, ut exponit S. Thomas ibi, eo quod assimilatur formæ totali creatæ. Quapropter etiam dicitur Deus terminus formalis processionis, quatenus intellectio primæ, quatenus volitio secundæ; Atque istam habitudinem formæ admittunt hic Valquez, Valencia, Molina, Suarez & alij cum S. Thomæ.*

*****

QVÆSTIO XLII. S. Thomæ.

De æqualitate, & similitudine diuinarum personarum ad inuicem.

ARTIC. I.

Virum æqualitas locum habeat in diuinis.

CONCLUSIO affirmat, habetur in Symbolo Athanasij, & probatur: nam in diuinis personis datur eadem omnino quantitas non molis, sed virtutis, id est, eadem essentia diuina, subindeque negatio maioris, & minoris. Videantur quæ diximus disp. 9. cap. 3. de relationibus æqualitatis, & similitudinis in diuinis.

ARTIC. II.

Virum personæ procedentes sine coeterna suo principio, ut Filij Patris.

CONCLUSIO affirmat, & est de fide, habetur in Symbolo Athanasij, & probatur, quia Pater habuit ab æterno vni pignendi perfectam, & generatio diuina est necessaria, non libera, nec successiua: ergo quandoque fuit Pater, fuit generatio, & Filius genitus; & idem est de processione Spiritus sancti.

ARTIC. III.

Virum in diuinis personis sit ordo naturæ.

CONCLUSIO. In diuinis est ordo originis, qui vocari potest ordo naturæ, non quo vna persona sit prior alia, sed quo sit ex alia. Probatur, nam ordo eo modo est in aliquibus, quo in illis inuenitur ratio principij: sed in diuinis ratio principij est secundum originem sine prioritate aliqua durationis, aut ætatis: ergo ibi est etiam ordo secundum originem absque prioritate; & hic vocatur ab Augustino ordo naturæ, non quo alter sit prius altero, sed quo alter est ex altero.

ARTIC. IV.

Virum Filium sit æqualis Patri secundum magnitudinem.

CONCLUSIO affirmat, estque de fide: nam ad Ephes. 2. dicitur: *Non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo.* Probatur ratione, quia magnitudo Dei non est aliud quam perfectio

naturæ diuinæ: sed Filius habet eandem naturam diuinam cum Patre: ergo sicut ex vi generationis procedit formaliter similis in natura, sic etiam æqualis.

ARTIC. V.

Virum Filium sit in Patre, & e conuerso.

Ioan. 14.

CONCLUSIO affirmatiua est de fide, Ioan. 14. *Ego in Patre, & Pater in me est*, quod triplici ratione dicit S. Thomas contingere. Primò, ratione essentia, quæ est eadem in omnibus personis. Secundò, ratione relationis, quæ ad sui noticiam exigit noticiam correlationis. Tercò, ratione originis, quæ est actus immanens.

ARTIC. VI.

Virum Filius sit æqualis Patri secundum potentiam.

CONCLUSIO affirmat, & probatur, quia potentia agendi consequitur perfectionem naturæ: ergo ubi est æqualis perfectio naturæ, qualem habent diuinæ personæ, datur etiam eadem potentia.

*****

DISPUT. XXIII.

De quibusdam comparationibus diuinarum personarum.

COMPARAT sanctus Thomas hic vicissim diuinas personas in essentia, in duratione, in prioritate, in magnitudine, in potentia, in mutua inexistencia. Sed quoniam de identitate naturæ, durationis, & perfectionis essentialis satis in superioribus dictum est, & de comparationibus, alijs pauca quædam subiiciemus.

CAPVT I.

An aliqua detur inæqualitas personarum.

DOCTRINAM fidei tradit Athanasius in Symbolo dicens: *Et in hac Trinitate nihil prius, aut posterius, nihil maius, aut minus, sed totæ personæ sibi sunt coeternæ, & æquales*; & satis eandem doctrinam probat veritas naturæ diuinæ tribus personis communis, quàm eterne perfectiones essentialis consequuntur. Quomodo autem perfectiones relativiæ singularium personarum propriæ non inducant inæqualitatem in illis, diximus disp. 1. cap. 2. Sed adhuc restat duplex difficultas.

Prima est circa prioritatem, quia Patres non solum Genes, sed nonnulli Latini Patrem vocant maiorem, & superiorem Filio, quibus verbis aliquam excellentiam, saltem prioritatis, videntur Patri tribuere super alias personas. Vidantur Damascenus 1. de fide cap. 9. Basilus lib. 3. contra Eunomium in principio, & alij, quos referunt Cornel in hæc quæst. 42. tit. 3. disput. 1. & Valquez disp. 167. cap. 2.

1. Athanas.

2.

Damas. Basilus. Cornel. Valquez.

Ceterum

Philipp. 1.

Ephes. 1.

3. Ceterum de re non potest esse inter Catholicos controversia: nam omnes conveniunt, in divinis non dari prioritatem durationis, aut naturæ, ita ut vna persona potuerit esse sine alia, vel ante aliam prioritate reali in *quo*. Quare non est divinis personis absolutè tribuenda prioritas, sed simpliciter neganda cum Athanasio supra. Sic etiam eandem prioritatem simpliciter & absolutè negant Augustinus lib. 3. contra Maxim. cap. 8. Ambrosius lib. 2. de fide ad Gratianum cap. 5. S. Thomas hic art. 3. ac alij: Nec Patres illi Græci, vel etiam Latini volunt Patrem esse maiorem Filio in natura, vel in prioritate naturæ, sed solius originis, quam Græci vocant *causalitatem*.

August.
Ambros.

4.
Bonavent.
Durand.

Gregorius.
Gabriel.

Camel.
Vasquez.

5.

6.

In modo loquendi dissident Doctores. S. Thomas hic art. 3. Bonaventura in t. dist. 1. quest. 1. & 2. Durandus dist. 10. quest. 2. concedunt realem ordinem in divinis, sed non realem prioritatem ullam; Scotus verò admittit realem prioritatem originis, quam Gregorius in t. dist. 19. vocat prioritatem causalitatis, & Gabriel ibi prioritatem naturæ. Nos suppositis supra dictis disp. 2. cap. 5. Dicimus primò cum addito posse admitti inter divinas personas prioritatem realem scilicet originis. Hoc significant Patres relati supra num. 2. dum enim vocant Patrem maiorem Filio, non quidem natura, sed causalitate, vel origine, planè denotant dari realiter prius, & posterius in divinis secundum originem & processionem. Quare similis prioritas inter processionem oppositas admittenda erit, ut docent Camel ibi conclus. 3. & Vasquez disp. 1. 68. De prioritate verò rationis, Dicimus locandò, si personæ distinctæ concepiantur, ubi conceptus relatiui interuenire necesse est, iuxta supra dicta disp. 1. t. nulla prioritas rationis *in quo*, sed solùm à quo repetitur, quia relatiua etiam transcendentalia sunt simul cognitione, quamvis cognoscatur esse vnum ab altero.

Secunda difficultas est circa potentiam, licet enim de fide sit potentiam adiuam ad extra communem esse tribus personis, ac subinde non posse inæquales esse quoad illam ex Ioan. 5. & Symbolo Athanasij Ceterum quoad potentiam notionalem non videntur omnes personæ personæ æquales. Siquidem potentia generatiua, quam Fulgentius, & Augustinus sub omnipotentia comprehendunt, non inuenitur in Filio; & spiratua potentia non inuenitur in Spiritu sancto. Suarez lib. 4. de Trin. cap. 10. varios refert modos dicendi, & cum ipse sequitur ego non probò; Alique pro libito, prout opinatur quisque de potentia notionali, varie conantur nodum soluere.

Mibi videtur losta supra dicta disp. 5. fatendum esse in Patre potentiam notionalem, quæ non sit in Filio, & in utroque esse aliquam, quæ non sit in Spiritu sancto, & per consequens in huiusmodi potentia non esse personas omnes æquales; sed nec inæquales dici possunt, cum Filius nulla modo potentiam generatiuam, nec Spiritus spiratuum particeps; tamen inde non inferitur personam maiorem in Patre, quam in Filio, nec maior in utroque in Spiritu sancto, quia tanta est perfectio in Filio posse generari, seu generari actum, quam est in Patre posse generare; similiter tanta perfectio est in Spiritu sancto spirare, quanta est in Patre, ac Filio posse spirare, ac actualiter spirare; Quod voluit S. Thomas, dum in hac quest. 42. art. 6. ad 5. dixit eandem potentiam esse in Patre, ut generet, & in Filio, ut

generetur, id est, eandem, aut æqualem perfectionem. Ad di potest omnipotentiam sumi respectu creaturarum possibilem, & in hæc omnes personas esse æquales, quod Patres & Concilia sæpè docent, atque hic conuenit io hæc omni potentia absoluta omnem perfectionem possibilem potentie productivæ, ut quodquid potentie productivæ relatiue accedat vni personæ præ aliis, ad summum augeat extensionem perfectionis, omnem intentionem. Videantur Vasquez supra, & Valencia tom. 1. disp. 2. quest. 5. punct. 2. Valencia ad primum.

CAPVT II.

De Circumfessione,

MVTUAM INEXISTENTIAM PATRIA IN FILIO, & huius in Patre vocant Theologi circumscriptionem; quam constat etiam esse communem Spiritui sancto; licet enim Ioan. 14. solùm fiat mentio Patris & Filij; tamen Fulgentius de fide ad Petrum, cap. 1. inquit. *Per hanc unitatem naturalem totum Pater in Filio & in Spiritu sancto totum Filius in Patre, & Spiritus sanctus in Patre & Filio, & totum Spiritus sanctus in Patre & Filio est.* Igitur pro maiori declaratione circumscriptionis.

Quæres primò, quid sit circumscriptionis Scotus in 1. dist. 19. quest. 2. ad 1. primæ opinionis, & secundæ. Suarez lib. 4. de Trin. cap. 1. §. 6. num. 1. dicunt esse mutuam præsentiam, ratione cuius vbi est ytra persona, necessariò est alia; sed si attemperemus verba Christi Domini, amplius significant, quam mutuam præsentiam: nam Philippo dicenti, *Offende nobis Patrem*, respondet, *qui videt me, videt & Patrem*; & ratione credens subdit. *Ego in Patre, & Pater in me est.* At mutua præsentia sola non est ratio cognoscendi Patrem ex Filio, quia connexio in loco non infert connexionem in cogniti; connexio enim loco posuit non esse connexa in cogniti: ergo licet mutua præsentia sequatur ex circumscriptione; hæc tamen potius consistit in aliquo alio quod significatur ibi Christus Dominus, ut rationem sufficientem cognoscendi Patrem ex Filio; & est unitas essentie, distinctioque simul, & oppositio personalis, quam docuerat Ioan. 10. dicens. *Ego Ioan. 10. & Pater unum sumus.* *Unum* significat unitatem essentie, *sumus* pluralitatem personarum; nam eundem esse sensum utriusque testimonij expendit Augustinus 1. de Trin. cap. 8.

Quæres secundò. An unitas essentie sit adæquata ratio huius circumscriptionis? S. Thomas duas alias adiungit, ut vidimus art. 5. quas Autcolas, & Durandus in 2. dist. 19. refellunt, quia mutua relatio non infert mutuam inuentitiam, sed habitudinem, ratione cuius vnum reatum esse intellectus alterius; trigo etiam immancos declarat quomodo persona producta sit in producere, non quomodo producus sit in persona producta. Equidem conueniunt Suarez supra; Molina hic, & alij communiter præcipuum, inmodò adæquatam rationem, ob quam diuine persone sunt in se se vicissim, esse unitatem essentie, cum distinctione scilicet personali, quoniam vnaquorque persona est ipsa, met esseptia diuina, & hæc essentia est in omnibus & singulis personis; ergo quælibet persona est in quavis alia; non est autem in seipsa, quia non distinguitur à seipsa vilo

August.

3.

Autocolas.

Durandus.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

vilo modo. Hac ratioe supposita possunt etiam alie rationes Sancti Thomae defendi: Nam ad commensuratum in cognoscit quam ibi Christus Dominus possimiliter deotat, magni refert mutua correlatio. Immanentia item originis non solum arguit immanentiam personae productae in producente, sed etiam producentis in producta, ut semper immanenter producat, quod latius adductis sanctorum testimoniois persequitur Suarez supra.

Quæres tertio. An una persona dicatur esse in alia secundum se totam, an solum ratione essentiae. Hoc postest affirmant Henricus in Summa. artic. 53. quæst. 3. & Durandus in 1. dist. 19. & probant, tum quia si Filius & filio esset in Patre, Pater esset Filius; tunc quia relatio unius personæ est id in quo est alia persona: ergo nequit esse visibilis in alia persona; alioquin eadem relatio esset continens, & contenta. Probabilius tamen est, unam personam esse in alia secundum se totam, ut asserit cum Bonaventura, Scotus, & alii Vazquez & Suarez, docetq; Fulgentius supra citatus. Sic canit Ecclesia in hymno Laudum secundæ ferit: *In Patre totum Filius, & totum in Verbo Pater*. Et præter rationes adductas à Suarez sic probat. Circumscriptio est realis, & dicit distinctionem: ergo distinctionem circumscriptam: Sed natura non distinguitur realiter à personis quibus insidet; ipsæ tamen personæ distinguuntur inter se realiter: ergo his propriè secundum se totas convenit circumscriptio; idè Damascenus lib. 1. de Fide cap. 10. & Hilarius lib. 7. de Trinit. ad finem dicunt, unam personam esse in alia, ut quidam subsistens in subsistente: Subsistere autem est totius ut totus; ergo. Licet ratio essendi vocem personam in alia sit sola essentia, non tamen quoad solam essentiam, sed etiam quoad relationem, & subsistentiam.

Quare ad primum in eorum negatur sequela, quia Filius, & filio non est in Patre, ut forma inherens, sed ut subsistens. Unde non fit denominatio formalis. Ad secundum respondetur implicare mutuan continentiam formalem aut essentialem, non verò hanc inexistentialiam subsistentiam, quia per hanc solum significatur esse tres personas unius essentiae cum appositione inter se; ac per consequens ex cognitione vocis personæ deveniendum esse in cognitionem alterius; & in quacunque persona fuerit essentia, futuras etiam alias personas per identitatem eam talis naturæ. Quod autem ad id Suarez hanc præsentiam competere relationibus tantum immanentibus communis, non probat quia relationes personales prout superaddite ratione nostra Deitati dicunt tres præsentias, ut disp. 10. cap. 1. nam. 15. dictum est; per quas sibi sunt iouem præsentia.

Quæres quæto. Vtrum circumscriptio dicat relationem realem, vel rationis. Communiter dicitur esse rationis, quoniam vocis essentia, quæ est proxima ratio fundandi non distinguitur realiter à terminis, qui respiciuntur per huiusmodi relationem. Alij probabiliter dicunt esse realem, sicut de relationibus similitudinis, & æqualitatis diximus disp. 9. cap. 3. ita tamen ut non differat realiter à relationibus personalibus sed ad summam ratione præcisam: imitatur enim hic eadem ratio, ac in relationibus similitudinis cum circumscriptio sit realis, & conveniat personæ.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

nis, non modo quoad essentiam in qua sunt idem, sed etiam quoad relationes, in quibus differunt, ac subinde habet extrema realiter distincta & existentias, seu præsentias relationis, quæ sicut realiter distinguuntur, & inuicem inexistunt, sic realiter visibilis referantur.

QVÆSTIO XLIII. S. Thomæ.

De missione divinarum personarum.

ARTIC. I.

Vtrum alicui divina persona conveniat mitti.

Conclusio affirmat, & est de fide, Ioan. 8. Probatur, seu potius explicatur conclusio, quia missio in divinis importat processionem originis à mittente, & novum modum existendi alicuius personæ mitti: sed hæc conveniunt alicui divine personæ: ergo missio.

ARTIC. II.

Vtrum missio sit æterna, vel temporalis tantum.

Conclusio. Missio est temporalis tantum, quia denotat terminum temporalem, licet principium sit æternum.

ARTIC. III.

Vtrum missio inuisibilis divina persona sit solum secundum donum gratia gratum facientem.

Conclusio affirmat, quia præter communes modos existendi Dei in rebus per essentiam, potentiam, & præsentiam, nullus alius potest dari specialis, nisi existere in creatura rationis per gratiam gratum facientem.

ARTIC. IV.

Vtrum Patri conveniat mitti.

Conclusio arguit, quia missio importat processionem ab alio, & Pater à nullo procedit.

ARTIC. V.

Vtrum Filio conveniat inuisibiliter mitti.

Conclusio. Filio & Spiritui sancto convenit inuisibiliter mitti, sicut & ab alio procedente, & in habere in iustis per gratiam.

ARTIC. VI.

Vtrum missio inuisibilis fiat ad omnes, qui sunt participes gratia.

Conclusio. Missio inuisibilis fit ad omnes illos, qui denuo, vel novo modo sunt participes gratia: Requiritur enim aliquis terminus de novo.

ARTIC. VII.

*Verum Spiritus Sancto conueniat
visibiliter mutis.*

Concloſio. Filios, & Spiritus sanctus viſibi-
liter miſſi ſunt, vt de hâc conſtat Ratio con-
gruentiæ eſt, quia connotatore eſt homini, vt per
viſibilia ad inuiſibilia manuſcatur.

ARTIC. VIII.

*Verum aliqua diuina perſona miſſatur niſi
ab eâ quâ procedit æternaliter.*

Concloſio. Si mittens deſignetur vt princi-
pium miſſæ perſonæ, ſic non alia perſona
mittit, niſi cui conuenit eſſe principium perſonæ,
quæ mittitur: Si verò perſona mittens intel-
ligatur eſſe principium eſſentiæ ſecundum quædam
attenditur miſſio, ſic tota Trinitas mittit perſo-
nam miſſam; & ſic conſtat Augelliſcus Doctores
aduertantia verba Doctorem.

DISPUT. XXIV.

De miſſione diuinarum perſonarum.

VENIAMUS ad intrinſecè conueni-
entiam Deo quædam communia
tribus perſonis, & quædam prop-
ria, ſic dicuntur notionalia; ſic
inter prædicata, quæ per connota-
tione vel denominationem alicuius extrinſeci
conueniunt Deo, quædam ſunt communia, vt
creare, adorari cultu latitæ, quædam notionalia,
vt miſſi. Quod nec omniſes conueniunt, nec eod-
em ſemper modo in perſonis, quæ mittuntur, id
ad perſonatum Trinitatem, ubi notionalia prop-
riatates expediuntur, miſſiones etiam perſectere
videtur.

CAPVT I.

Quid ſit miſſio in diuinis.

Magiſter.

Millar.

Cyriillus.

Gregorius.

B. d. Auguſt.

Vidam apud Magiſtrum in 1. diſtinct. 4. 3.
dicuntur miſſiones diuinas eſſe præceſſionem
æternam vnius perſonæ ab alia, ita vt ſicut
arbor dicitur emittere flores, ſic Pater dicatur
mittere Filium generando ipſum: ſic docere videtur
Hieronymus 3. de Trinitate ait Spiritum ſan-
ctum miſſi à Filio nihil aliud eſſe, quam ab ipſo
acceſſere. Cyriillus 12. Theſaur. cap. 5. inquit.
Aſſumtu Filium à Patre dicit non mutatione lo-
corum, ſed ſicut calor ex igne, vel ſplendor ex
lumine. Gregorius homil. 26. in Euangel. ait. Ea-
dem ipſo à Patre Filium miſſi dicitur, quo à Patre
generatur, & inſit de Spiritu S. ſubdit. Sed etiam
non ipſa præceſſio eſt, quæ de Patre procedit &
Filius in habet Beza lib. 1. homiliaum homil.
2. & ſim. ſic ait Auguſtinus contra Maxim. c. 14.
& lib. 4. de Trinitate cap. 10. Probat ratione,
quod miſſio includit egreſſum miſſi à mittente;
ſed inæ diuinas perſonas non eſt egreſſus oſi
ſecundum præceſſionem; ergo neceſſe eſt miſſio-
nem perſonæ eſſe ipſius præceſſionem.

Magiſter ipſe propendit in contrarium ibi
dicens miſſionem à quâdam eſſe operationem ex-
ternam alicuius temporalis eſſentiæ, quæ perſo-
na diuina oportet ſauet Auguſtinus 2. de Trinitate,
dicens. Hæc operatio viſibiliter expreſſa,
& oculis obſeruari potuit miſſio Spiritus ſancti
dicta eſt. & lib. 4. cap. 20. inquit. Non eo ipſo
quod de Patre naſci eſt, miſſum dicitur Filium, ſed
vel ex quâ apparuit hoc mundo Verbum caro ſa-
ctum, vel quod ex tempore cuiusque mente perſe-
ptum ſunt ſcriptum eſt. Materiam vi mecum ſit,
& incerta laboris dap. 7. Probat ratione, quia
proceſſio eſt æterna, miſſio verò temporalis iuxta
illud ad Galat. 4. Poſtquam tempore plenuſque tem-
poris, miſiſti Deum Filium tuum, & Act. 1. Per meum
baptiſmum Spiritus ſanctus non poſt multos dies
dies, ergo miſſio aliquid importat temporale de-
nominatio perſonæ et temporis.

Propter hæc ceteri Theologi vtrumque reſer-
uant, ad miſſionem videlicet, & præceſſionem
æternam, & operationem temporalem: ſed ad-
huc diſſident inter ſe. Quidam cum dicunt miſſio-
nem eſſe temporalem actionem cum connota-
tione præceſſionis æternæ, vel quatenus talis
actio eſt à perſona præcedente, & quatenus
tam vt ſic manifeſtat. Ita S. Thomas in 1. diſt.
15. quaſt. 3. art. 1. Bonaventura in 1. diſt. 15.
1. part. diſt. quaſt. 3. & 4. Scotus, & Gabriel
in 1. diſt. 14. Alij per opoſitum dicunt miſſio-
nem eſſe præceſſionem ipſam æternam cum con-
notatione temporalis eſſentiæ. Ita Vaſquez 1.
parte diſp. 170. cap. 2. reſertens alios.

Pro declaratione ſuppono 1. miſſionem in com-
muni eſſe egreſſum, emanationem, aut motio-
nem alicuius ab aliquo principio in ordine
ad aliquem terminum, locum, vel eſſectum.
Hæc motio in humanis fit per imperium vel
conſilium, vt docet ſanctus Thomas hic art. 1.
vel per impetum, ſicut dicitur iuxta lapſi, &
plures quidem habet admiſſas imperfektionen,
quæ non cadunt in Deum, vt notant Athanaſius
oratione in illo Verbo de Deo, & cetera ſinem.
Auguſtinus 2. de Trinitate c. 5. & ſanctus
Thomas hic art. 1. qui colligit inde miſſionem
poſſe conuenire perſonæ diuinæ, ſecundum quod
importat ex vna parte præceſſionem originis à
mittente, & ex alia parte nouum modum exi-
ſtendi in alio.

Suppono ſecundò perſonam diuinam Filij du-
pliciter denominari miſſam, primò, ratione hu-
manitatis aſſumptæ per communicationem idio-
matum, ſecundò, vt etiam diuina perſona mit-
tatur ſecundum ſeipſam: ſic indicat Auguſtinus
4. de Trinitate cap. 20. dicens. Non tantum
dicitur miſſus Filius, quia Verbum caro ſa-
ctum eſt, ſed etiam Verbum eſt miſſum, vt caro ſa-
ctum eſt. Et Cyriillus lib. 4. in Ioan. cap. 42. inquit.
Non ſenſit hæc miſſio eſſe, quamcumque ita dicit poſſit,
quia ſermonem ſerui accepit, ſed miſſum etiam Ver-
bum ex mente non ſplendorem ſole. Vbi ſignifi-
cat miſſionem attributionem Chriſto, ſed homini, &
per communicationem Idiomatum Verbo poſſe
eſſe propriam, & cum imperfektionenibus quæ hu-
manitati non repugnant, & circa illam tantum
verantur, etſi per communicationem attribuan-
tur Verbo: at verò miſſio non immediate ubi-
tam perſonæ diuinæ non poſſe tamen cum hæc
pænetrat, ſed ſignificat egreſſum vnius perſo-
næ ab alia ſecundum aliquid operationem, vel
ad aliquem effectum ſeclufis imperfektionenibus ſi-
tribus

caluſ. 4. Act. 1.

3.

Bonacem. Scotus. Gabriel.

Vaſquez.

4.

Athanaſius.

Auguſtinus.

3.

Idem.

Cyriillus.

tribuitur missio Spiritui S. & non aliter, eundem naturam humanam non assumpsit, nec illam creatam, & sic sumunt in presenti disputatione.

6. In qua sic tenet, Missio divina utrunque importat formaliter, & ut recto, vel hoc est processio- nem eternam, & operationem temporalem; & neutrum per se solum connotationem. Ita videtur sentire sanctus Thomas hic art. 1. & a. p. 1. etiam ad tertium ubi ait, *Missio includit processionem eternam, & aliquid addit, scilicet temporalem effectum*. Sic etiam sentit Suarez lib. 2. de Trinit. cap. 1. num. 8. dicens. Hec missio non dicitur tantum exitum a mittente, sed includit etiam (ut itam dicam) perennationem ad terminum, seu effectum. Ita quoque loquitur Molina hic art. 1. & alij. Probat primò ex Joann. 16. *Exiit a Patre, & venit in mundum*. Vbi missionem suam explicat Christus Dominus per eternum exitum generationis, ut capiat Augustinus tractat. 101. Hilarius 9. de Trinit. simulque per aduentum temporalem: ergo missio claudit utrunque.

Suarez.

Molina
Joan. 16.

Augustinus
Hilarius.

7. Probat secundò ratione. Nam omnis egressus utrunque terminum a quo, & ad quem respicit essentialiter, sed terminus a quo in missione est persona producent, & terminus ad quem est temporalis actus, ergo missio debet essentialiter utrumque respicere. Unde fit missio in divinis duas relationes importare, unam realem, missi ad nutriendum, quæ non est diversa à proprietate personæ missæ: Idem Bonaventura in 1. distict. 14. art. 2. q. 1. & Durandus quest. 2. dicunt in missione non esse processionem aliam præter eternam. Alia relatio est ad eternitatem, & est relatio rationis, propter quod nõ auget numerum proprietatum, & quoniam ista relatio temporalia est, missio quoque dicitur temporalis. Cum enim ex aliquo eterno, & aliquo temporali aliquid coalescit, compositum illud est temporale. Igitur ad hunc modum fit habet divina missio, quo fundamenta optimam, quas tenemus facile conciliantur.

Bonaventura
Durand.

8. Restat nihilominus ex parte termini a quo difficile argumentum: Quia persona, quæ mittit non incipit esse novo modo in creatura ex vi suæ processionis, sed ratione effectus quem tota Trinitas operatur: ergo processio secundum originem eternam non potest esse de ratione missionis. Respondetur cum Vasquio, Valentia, & alijs per processionem accipere personam, quæ produciunt, potestatem operandi, & constituendi se novo modo alicubi; mitti verò nihil aliud est, quam ite quoque per virtutem alterius impetram aliquo modo ei, qui mittit: In divinis autem per productionem communicatur, & quasi imprimitur personæ productæ virtus illa: ideoque talis processio per verbum mittendi congruenter importatur.

9. Sed contrarium etiam homo redept a Deo, & à parentibus suis potestatem eundi quocunque vadit, & tamen non mittitur a Deo, vel à parentibus suis quocunque vadit, nisi mittens moveat & determinet voluntatem missi consulendo, vel iubendo, vel alio quovis modo: ergo in Deo ubi non datur consilium, aut imperium unius personæ in aliam debet mittens imprimere missio non solum virtutem quasi in actu primo, sed etiam ipsam liberam determinationem eundi. Quare si hæc non imprimitur per processionem eternam, impertinent erit ad missionem processio. Sic virginitas Recentiores, quæ censent cum Valentia, ut vidimus disp. 1. cap. 1. num. 19. Verbum, & Spiritus

Valentia.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Tertia.

tum sanctum procedere ex cognitione, & amore libet, atque hoc actus liberis communicari productis à producentibus.

Vidit Suarez difficultatem, & in illa expedienda laborat lib. 1. 2. de Trinit. cap. 1. num. 7. ac primò dicit personam productam accipere per processionem totam realitatem illius voluntatis, quæ liberè vult cum tali concordia ad producendum, vel necessitudo voluntas sit, quidquid produciens voluerit. Sed contrarium illa concordia est determinatio nihil refert à missione, quippe si neutra persona habet ab illa determinationem ipsam liberam eundi, ut magis una persona, quam alia dicitur mittere, aut mitti: Idem dicit secundò Suarez, quoties filius, & Spiritus sanctus ad nos veniunt, venire quidem ex naturali propensione bonitatis suæ, ac ex prudentissimo consilio sapientissimæ, quod totum habent à producente, atque hoc satis esse, ut dicatur persona procedens habere à producente voluntatem liberam veniendi, licet non habeat ab illa decretum liberum quoad ipsum formalem determinationem, quæ ipse est quid habet propensionem ad illud decretum per acceptam bonitatem, & sapientiam: nam nec noster hominea mittens imprimat missio immediatè voluntatem eundi, vel physicam determinat non cum voluntatis ad illum actum, sed solum moralem impulsu per unperum vel consilium.

Jo.
Suarez.

Nihilominus insunt modernis, quoniam ex vi bonitatis & sapientie divinæ, ac totius illius entitatis necessitate per processionem communicationem non videntur personæ productæ magis esse propensæ ad veniendum, quam ad non veniendum, si adhuc maneat ad verumlibet indifferentes, & liberæ: possent enim adhuc ex vi talis bonitatis, & sapientie contrarium decretum, subindeque foret etiam conforme divinæ sapientie, ac bonitati non venire. Ut autem dicatur quis mitti debet accipere à mittente determinationem inclinationem ad veniendum; alioquin non magis diceretur venire, quam non venire à tali persona, ut patet in missione personæ creatæ. Siquis edoluit ab alio, an expediat talis peregrinatio utramque contradictionis partem æque convenientem esse respondet, non dicitur mittere consulentem, quamvis ille proficiat, nimirum quia pro suo libito, vel dictamine professionem elegit, non ali alterius consilio determinatus.

11.

Gaudet profectò prodidisse tandem hos intentiones suam mentem, quoniam tantopere disp. 1. 5. cap. 3. à num. 1. 5. refellere conatus sum. Voluit sanè viri aliquin duci determinati Filium à Patre, & Spiritum sanctum ab utroque ex vi processionis ad omnia libera cetera, nec indifferenter tenentem ad verumlibet, nec aliter existimant veram rationem missionis in illis posse consistere. Violenta sanè missio, quæ missum determinet, ac ita costringat ut nullam ipsi permittat indistinctam voluntariam circa creaturam etiam terminum missionis. Etenim si iustio in humanis ita determinat missi voluntatem, ut iam non esset indifferens ad dissentendum, sed deberet ex suppositione iustionis ito necessitudo quod dirigitur quis negaret tolli prorsus missi libertatem nisi physicam prædeterminationem possit cum nostra libertate comparare: Ego certe nec in humanis id audeo, nec in divinis adhibito missionem personæ productæ cum determinatione veniendi sic a producente

12.

ducunt recepta, ut non possit persona producta resillire i quamvis inde cogat in explicanda missione sine tali determinatone cum duarior ceterisque Theologis desolare.

13. Sed nec multo labore opus erit; In primis enim statuo, exitum missi à mittente in diuinis omnino necessarium esse, non liberum, qualem illi Doctores constituunt. Missionem enim secundum originem, qualis est diuina, dicit sanctus Thomas hic artic. 1. esse *sicut fons ab arbore emittitur*. Cytillos lib. 4. in Ioann. cap. 42. *Sicut verbum ex mente & splendor à sole*, & lib. 12. Theauri cap. 5. *sicut calor ab igne*. Quæ omnes emanationes necessariz sunt. Idem Augustinus 3. contra Maxim. cap. 14. Missionem diuinam vocat *ordinem nature*, & sic ferè loquuntur Patres, & Theologi. Deinde ad argumentum. Respondet si ad propriam, & rigorosam rationem missionis, aut ad nuncupationem illius requiritur impulsus physicus, vel moralis determinatè tendens in terminum missionis, & immediatè receptus in missio à mittente, sine per motum in proleis, siue per consilium aut imperium, aut aliam determinationem voluntatis in intellectu; missiones diuinas non fore rigorosas missiones, sed metaphoricas. Sic sentiunt Camel hic artic. 1. & Suarez lib. 12. de Trinitate, cap. 1. num. 2. qui docent nomen missionis fuisse translatum à creatis, & per metaphoram tribui personis diuinis. Ratio est, nam in ea significatione missio dicit imperfectiorem repugnantem Deo, scilicet subordinationem missi ad mittentem, & quasi subiectionem in ordine ad talem effectum.

14. Ceterum si ad propriam rationem missionis in communi (quod existimo probabilius) solum requiritur exitus à mittente, & aduentus ad terminum, missio propriè reperitur in diuinis sine illa determinatione, vel prædeterminatione voluntatis. Nam ita persona produciens emittit ab æterno productam, ut semper emittat, ut semper generet Patres, semper spiritus Patres, & Filios. Igitur cum persona producta actualiter exiens à producente, non solum remanet in suo producente, sed simul incipit nouo modo esse præsens in aliqua creatura ratione alicuius effectus denudè producti, vel quem denudè supplicat, ibi datur vera, propriaque ratio missionis, v. g. in Incarnatione Verbi hoc exhibet à Patre tanquam Verbum à mente, flos ab arbore, splendor à luce, acipiens ab illo suum esse (Ecce terminus à quo) & incipit adesse humanitati assumptæ per vnionem hypostaticam, & sustentationem nature gerens officium personalitatis, ita ut si per impossibile ratione immensitatis ibi non adesset, assisteret sanè ratione assumptionis: Ecce terminus ad quem. Illam personam ab æterno, & in æternum exiens à Patre quoad totam substantiam, & realitatem suam quoad eandem venit in tempore facta præsens denudè nouæ creaturæ. Sic ubi venit plenitudo temporis, quem in inuisibili quasi hodie æternitatis generabat, missi Deum Filium suum saluum ex muliere ad Galat. 4. Ad hoc ergo requiritur diuina processio in missi-ne diuinæ personæ, sicut in missione flosum ab arbore, radiorum à sole, specierum intentionaliū ab obiectis, non vt determinet voluntatem missi, sed vt producat

illam entitatem & personam, quæ ad nouum terminum temporalem ratione nouæ personæ, seu noui tituli dicitur aduenire.

CAPVT II.

Quotuplex sit missio.

MISSIO diuiditur primò ex parte persone mittentis, & multe in actiuam, & passiuam: Actiua dicit processionem actiuam, & operationem temporalem, ad quam mittitur persona producta. Passiua verbò dicit eandem operationem temporalem, & passiuam originem, quæ exit persona ab æterno principio in temporalem terminum. Secundò, & principaliter diuiditur missio in inuisibilem, & visibilem, hæc est quæ fit ad terminum sensibilem, vel per aliquod sensibile signum manifestatur. Inuisibilis autem est, quæ fit in æterno, & spirituali modo; de cuius diuisionis sufficientia latè Suarez lib. 12. cap. 4. à num. 5. nos singula membra perscrutemur; & quidem circa missionem inuisibilem variz sunt opinionēs Doctorum.

Prima est quorundam assertentium in sanctificatione hominis non dari reuera personam diuinam, sed solum dona creata gratiæ, & virtutum. Probatur, quis diuinæ personæ iam aderat intimè secundum suam substantiam in anima hominis ante sanctificationem ipsius omnibus modis, scilicet per essentiam, potentiam, & præsentiam: ergo per sanctificationem non incipians adesse denudè secundum suam substantiam ibi, nec nouo aliquo modo, sed solum secundum nouam operationem, & communicationem donorum supernaturalium; sic videtur exponi hæc missio Luc. 14. *Sedite in Caritate donec induamini virtute ex alio*. Act. 1. *Accipietis virtutem superuenientis Spiritus sancti* nos; & cap. 2. *Quem effudit in nos ab initio*. At Spiritus sanctus non effunditur, sed potius dona ipsius: ergo hæc missio fit solum per dona gratiæ; imò nihil est omnino aliud quam productio rationalium effectuum. Facet Chrysostomus tom. 3. homilia 5. de Spiritu sancto.

Secunda sententia extremè euntaria docet per hanc missionem inuisibilem dari personam ipsam Spiritus sancti solum sine donis creatis, imò sine personis aliis, quia Rom. 5. *Rom. 5. dicitur Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis*. Et læpè alibi hæc missio passiuæ, & sanctificatio nostra peculiariter tribuuntur Spiritui sancto: ergo per illum solum fieri confenduntur; ita videtur intell. Magister in diffinit. 17. Videtur Bonaventura ibi.

Tertia sententia est Durandi in 1. dist. 14. quæst. 3. docentis mitti personam ipsam diuinam ad creaturam rationalem, vel imperfectè cum donis nature, vel perfectè cum donis gratiæ, vel perfectissimè cum donis gloriæ. Quod soli creature rationali datur persona diuina, probat: nam illi soli creature datur diuina persona, siue Deus, quæ potest in ipsam tendere tanquam in obiectum cognitum, & amatum, & cuius ipse est specialis tutor, & director sed sola creatura rationali tendere potest in Deum, tanquam in obiectum cognitum & amatum, imperfectè quidem

deno secundum dona naturæ, perfectiōis secundum dona gratiæ, perfectiōis secundum dona gloriæ: Solius etiam creaturæ rationalis est specialis tutor, & prouisor, cum hæc sola sit ordinabilis ad finem supernaturalium: ergo ad solam creaturam rationalem mittitur modis dictis.

5. Quod autem per dona quoque naturalia mittatur verè persona diuina, probatur, quia per cognitionem & amorem naturalem est Deus alio modo in creatura rationali, quam per solum esse creatum in irrationalibus: ergo datur ibi vera missio. De donis supernaturalibus eites gratiam affirmant etiam alij Theologi: nam Cuietanus hic art. 3. dicit mitti personam Filij per donum fidei in formis. Alij dicunt Spiritum sanctum mitti per inspirationes diuinas, quæ tempore præcedunt gratiam sanctificatorem; Alij volunt etiam per gratiam gratis datam mitti Spiritum sanctum. Probat, quia per huiusmodi effectus & dona supernaturalia incipit diuina persona esse nouo modo in creatura rationali: ergo mittitur.

6. Quarta sententia est Gregorij in 1. distin. 14. quæst. 1. conel. 3. dicentis hanc inuisibilem missionem fieri de facto secundum dona gratiæ, tamen de potentia absoluta non esse necessaria talia dona ad hanc missionem, quia non sunt necessaria simpliciter ad iustificacionem hominis; possit enim per extrinsecam Dei beneuolentiam iustificari, & acceptari ad gloriam sine reali mutatione sui: ergo simpliciter persona diuina mitti possit ad hominem sine aliquo dono extrinsecæ: sed Spiritus sanctus v.g. est donabilis, & missilis per se: ergo potest donari, seu mitti sine gratia creata, quæ est illi extrinsecæ.

7. Dico tamen quando personæ diuinæ mittuntur ad creaturam rationalem non solum dona creata, sed ipsæmet in re: personæ dantur creaturis, ibique incipiunt inuisibiliter habere nouo modo. Ita contra primam sententiam, quæ S. Thomas hic art. 3. vocat errorem, tenent communiter Patres, & Theologi Ambrosius, Augustinus, Alerius, Durandus Camel hic art. 3. disp. 1. Suarez lib. 12. cap. 5. num. 8. & alij. Probat primò ex Scriptura Ioan. 14. *Ego rogabo Patrem, & alium Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum in æternum; & inquit ad eum veniemus, & mansione apud eum faciemus.* Item Roman. 5. *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datur est nobis.* Vbi manifestè distinguitur donatio Spiritus sancti ab infusione charitatis. Idem habetur 1. Cor. 3. *Nescitis, quia templum Dei estis, & Spiritus Dei habitans in vobis.* Ad Gal. 4. *Missa Deus Spiritum Filij sui in corda nostra.* 1. Ioan. 5. *Qui manet in charitate in Deo manet & Deus in eo.* Vnde Leo magnus Sermon. 2. Pentecost. dicit Spiritum sanctum fuisse datum non solum secundum virtutem & operationem, sed etiam secundum præsentiam maiestatis: Quæ locutiones, & aliz similes, quas expendant Molina hic art. 3. conel. 3. & Suarez supra, verificari non possunt per solam infusione gratiæ creatæ: ergo fatendum est personas diuinas etiam mitti.

8. Probat secundò, nam alioqui non subsisteret vera ratio missionis, quia dona creata non possunt dici mitti, cum non habeant terminum à quo positum, unde progrediantur ad nouum locum, vel modum præsentiz: Sed persona diuina est, quæ mittitur: illa ergo debet dari se-

cundum substantiam, & sit exte, vel mitti à producetæ ad nouum terminum, seu modum præsentiz, ut incipiat inhabitare nouo modo in creatura rationali.

9. Quis autem sit iste modus quo persona diuina dari dicatur ultra dona sua, & habitare de nouo in creaturis ad quas mittitur, viz explicari possit scilicet Camel supra. Plerique desudant, non tamē omnino satisfaciunt fundamento contrariò adducto supra num. 2. Quidam enim dicunt in sanctificatione hominis vniuersi specialiter animam Spiritui sancto, qui ratione & talis vnionis incipit ibi adesse nouo modo; sicut persona Verbi in humanitate assumpta ratione vnionis hypostaticæ: sed non explicant, quæ sit illa vnio animæ ad Deum, aut vnde habeat talem vim; ad summum enim erit vnio affectiua, quæ non erigit præsentiam realem, sed solum intentionalem vnitorum.

10. Alij dicunt dari diuinam personam quatenus ibi operatur aliquos effectus gratiæ. Ad hoc non transcendit modum existendi Dei in creaturis per potentiam, qui vel non dicit realem præsentiam secundum substantiam eam possit Deus etiam in distant operari, vt probabiliter opinantur quamplures, vel saltem dicit modum aliquem ex illis tribus communibus, nec addit nouum modum præsentiz diuinæ diuersum ab illis; & quidem si sola operatio sufficeret ad missionem, possit mitti Deus ad creaturas irracionales, etiam sine vnione hypostatica, & ad peccatores, & ad Demones aliquid miraculosum in illis operando.

11. Sanctus Thomas hic art. 3. docet speciale modum distindum ab illis tribus, quo Deus est in creatura rationali, ad quam mittitur, esse tantum cognitum in cognoscente & amatum in amato: quæ doctrinam sic amplectuntur Cuietanus ibi, Camel, Molina & alij, vt sola præsentia obiectiua, seu intentionali videatur contenti: nam aliam non explicant. Ad hoc autem vt Deus cognoscat, & amet iustum, vel cognoscat, & amet ut illo, non requiritur præsentia realis, & interna. Christus enim quatenus homo cognoscit & diligit nos, cognoscitur etiam, & diligitur à iustis adhuc distant: ergo solum arguitur inde, quòd iustus habeat conceptum mentis representantem Deum, & impulsum voluntatis in summum illud bonum. Quod autem habeat ipsas personas diuinas nouo titulo inhabitantes in anima secundò propriam ipsarum substantiam non conueniunt, vt latius persequitur Suarez supra: Quæ mihi videtur congruenter explicuisse hunc nouum titulum, & modum præsentiz realis diuinarum personarum in creatura rationali ad quam mittuntur, videlicet ex vi propria, & naturæ amoris siue amicitiz perfectissimæ, quæ inter Deum, & iustos intercedit.

12. Etenim amicitia ex se petit vnionem inter amicos non solum per conformitatem affectuum, sed etiam per inseparabilem præsentiam, & coniunctionem quoad fieri possit. Ita ex Aristophane docuit Aristoteles 2. Politicorum cap. 2. post medium, & refert S. Thomas 1. 2. quæst. 28. art. 1. in corpore, & ad 3. Amicitia fuerunt illi qui à Vulcano petiisse finguntur, igne fornicati iam liquefacti, & elaborati, vni vnium, & eundem hominem coalescerent. Amicitia (inquit Nazianzenus) est vna anima duo corpora serena; & inter amici charitates hæc est præcipua: fieri

scipé cum amico, vel si sit absens ex dolore, vel si sit pariens ex letitia. Quod propter amicitia perfectissimam, qualis est diuina, suo iure postulat inlaminam Dei presentiam in homine, quem sibi consuevit amicum per ealem existentiam intra ipsum ex vi talis amicitie; ita ut quamvis per impossibile non adesset ibi Deus, alio titulo sit sufficeret. Ex qua hanc diuine amicitie consuetudo non est inter omnes aequalis, sed hominis inferioris ad Deum infinite superioris, hic manet in inferiori amico, ut rector, tutor, protector: Ex qua ratione iupremæ excellentiæ Deus etiam ab amicis colendus est, magis tibi, ut in templo uiuo, ut in sede regali, ut in solo caelesti. Sic enim explicant sacre Litteræ presentiam istam.

13. Sic intellige deus est S. Thomas cum dicit manere Deum in sanctis cognitum, & amorem tuium, non utqueque, sed ut amicitia, ac per consequens ut redamans amore amicitie, cuius vim explicuit S. Thomas 1. 2. quest. 28. art. 1. dicens amorem efficere duplicem unionem, realem, & effectiuiam, pioresque dicit esse cum amatum præsentia, ad amicum, & hanc (inquit) facit amor effectiui quia mouet ad desiderandum, & querendum presentiam amati quasi sibi cognitiui, & affectu Augustinum 8. de Trinit. cap. 10. dicentem quod amor est velut coniunctura duas aliquas copulans, vel copulans appetens, exponitque S. Thomas verbum copulans refert ad unitatem affectus, sed copulans appetens pertinet ad unionem realem.

August.

14. Vterque sumptissime videtur ex Dionysio cap. 4. de dio. nom. p. 2. ubi ex diuino Hierotheo secundum versionem Ambrosij Florentini sic ait. *Amorem sine diuinitate sine Angelicum, sine spirituale, sine animalem, sine naturalem discernimus, in istam quandam intelleximus, commensuramusque virtutem superiori quidem momentum ad inferiorum preuentionem, aequalis veroque ad socialis sui unionem communiuimus, ad postremo loco inferiora, ut ad posiora, & sublimiora conuertitur aduentem.* Quod si amor ubique aliqui amantes ad presentiam, in Deo quidem ubi effectus est ad veram, & substantialiam Dei presentiam in amico pelliciet, ut iustus Deo presente finitur, cum illoque presente communice, & contra. Eleganti metaphorâ id significat Augustinus 13. de Ciuit. cap. 27. sumpta ex naturali grauium inclinatione ad existendum realiter in centro. *Amoremus* (inquit) *pondus meum, illa feror quatenus feror.* Sicut enim pondera nutantur in centrum, ut in illo conuoluant, tanquam in conaturali sibi loco, si amicus in amico vellet si posset conuolueret, illique quod æquidistans non solum obiectionis, sed etiam substantialiter copulaturam, ut ait Bernardus de præcepto, & dispensatione. *Non est præceptor spiritus nostri, ubi amicus, quâ ubi amicus nisi forte magis potius esse ubi amicum ex necessitate tenetur, quam quo spiritus, & alacri feror voluntate.* Igitur quia Deus perfectè amat quos sanctificat, & quod inuendit efficaciter allicquet, idcirco ex vi talis amoris vnatur iustus secundum presentiam realem.

Bernard.

15. Hinc soluitur fundamentum primæ sententiæ, & contra secundam, & tertiam liquet admissionem diuinam personarum requiri de potentia ordinaria, & iuxta communem huius elevationis prodecentiam, mutationem realem creaturæ rationalis, ad quam fit missio, non quamcumque, sed per hæc dona, quæ gratiam sanctificantem,

& charitatem includunt, quia sine his donis non continentur auctoria vera totius Deum, & hominem, & sine tali amicitia non datur terminus ad quem diuinæ missionis, cum non detur novus modus, aut titulus existentie diuinæ in creatura rationali.

An autem non solum per primam infusionem gratiæ, sed etiam per quodlibet eius argumentum fiat missio? Vnde opinatur Doctores, quos refert Suarez lib. 2. de Trinit. cap. 5. num. 16. & ipse censet quando gratia non solum augetur in intensitate, sed extensio ad peculiare est, eius, & actus vel eundem gratiæ sanctificantis, vel gratia datur, vel specialis potestatis supernaturalis, vel specialiter sanctificetur persona in ordine ad tales actus, tunc ad illam fieri propullsum: missionem, etiam talis persona prius sancta fuerit. Sic facta est missio ad Apostolos octauo die post resurrectionem Ioan. 20. & die Pentecostes, ut exponit Leo Papa serm. 2. de Spiritu S. Sic etiam fit per Sacramenta, quæ sanctificant hominem in ordine ad peculiare actus, dando simul specialia auxilia, & gratias Sacramentalis.

Imò per omne augmentum solius gratiæ sanctificantis fiet missio, docet S. Thomas lib. 2. ad 2. de Diuinitate in 1. dist. 13. quest. 4. Ratio patet ex dictis, quia sicut ille homo nouum accipit gradum gratiæ, si persona diuina incipit sibi a seipso nouo titulo æquilibet enim gradus gratiæ est de se sufficiens, ut sicem afficiat diuinam presentiam substantialiter. Vnde quoniam antea sit ibi est quasi per accidens. Præter hæc autem, solam collationem noui doni non sanctificantis, vel nouæ gratiæ gratis datur, vel nouæ reuelationis factæ viator, vel beato, ubi gratia non augetur, non sufficere ad propriam missionem inuolubilem diuinæ personæ docet Suarez, & constat ex dictis.

Apud potest fieri de potestâ absoluta nullo inuolubili sine illa mutatione intrinseca creaturæ, ad quam tendit, & sine illa collatione doni exanti? Negandum est cum Molino hic art. 3. in fine, & cum Suarior super nom. 3. quoniam amicitia vera, & perfectâ hominis cum Deo non datur per solam acceptationem extrinsecam Dei, & per consequens sine noua infusione gratiæ sufficientis non intelligitur spiritus sanctus specialiter existere nouo titulo in homine: Amicitia enim aut pares facit, aut inuenit, ut dixit Hieronymus. Quare Deus non dicitur propriam amicitiam contrahere nisi communicata sanctificatione per gratiam supernaturalem, per quam fit creatura rationalis consors diuinæ nature: At sine tali amicitia non reperitur nouus titulus diuinæ presentie in creatura rationali. Accedit quod missio includit effectum temporalem ad extra: non aduenit sine tali effectus nequit intelligi: sed sine illa mutatione non fit effectus temporalis ad extra: ergo nec datur missio diuina.

Missio visibilis dicit æternam diuinæ personæ processionem, & temporalem simul applicationem sub aliqua forma sensibili, quæ significet inter potentiam animæ sanctificationem vel antea factam, & adhuc præteruentem, ut quando Spiritus sub forma Columbe descendit super Christum Dominum, & simul etiam tempore eadem intencus, ut quando missus est ad Apostolos sub forma linguarum ardentium. Cum autem signum illud representet diuinam personam ut presentem,

16.

Suarez.

17.

Datus.

18.

Molina.
Suarez.

7.

19.

presertim, sequitur res fieri nouo modo presentem illam sub tali forma, ut si per impossibile non adesset realiter, & substantialiter ibi per essentiam potentiam, & presentiam ad verificationem illius significationis, poneretur ibi realiter secundum suam substantiam.

20.

Tertullian.

Hæc visibilis missio diuiditur tercio in missionem, non solum ad apparendum, sed etiam ad subsistendum in forma sensibili, qualis est missio Filij terminantis notam humanam, & apparentem in forma hominis; & in missionem solum ad apparendum in signo sensibili, qualis est missio Spiritus sancti: Nam citius Tertullianus lib. de carne Christi cap. 3. putauit Spiritum sanctum hypostaticè assumpsisse columbam, in qua apparuit: Conariunt tamen est certum: Verbum enim fuit missum, ut auctor gratie per meritum, ad quod requiebat vno hypostatica persone diuina cum humanitate, in qua apparuit homo visibilis: At Spiritus sanctus solum est missus ad præbendam testimonium sanctificationis inuisibilis, ad quod sufficiebat vno extrinseca in ratione signi, & signati.

21.

Ioan. 10.

Quarto demum, missio visibilis Spiritus sancti diuiditur in missionem sub signo Columbe qualis apparuit in baptismo Christi; & sub signo nabis locide, qualis apparuit in Transfiguratione; & sub signo Iesus 10. 40. quando Christus Dominus inuolauit, & dixit, *Accipite Spiritum sanctum*, & sub signo semitis, & spiritus vehementis, & linguarum igois, utin die Pentecostes, de quibus videatur interpretet fieri, quorum magis propria res est.

CAPVT III.

Quibus personis diuinitas mittitur, & missio.

1.
Bonavent.

Bonauentura in 1. dist. 1. §. p. 1. quest. 3. & 4. censuit ad missionem non esse necessarium auctoritatem in mittente respectu missi, sed solum processionem persone mittæ, non quidem in mittente, sed à quacunque alia, & manifestationem eius in tempore. Quare (inquit) persona procedens potest à seipsa, vel ab alia quacunque mitti, si à seipsa, vel à quacunque alia manifestetur. Probatur ex Concilio Toletano XI. in confess. fidei, ex Augustino 2. de Trinitate cap. 5. & Higinio Papa in epistola decretali assentientibus Verbum diuinum misisse seipsum, imò non solum à Patre, sed ab Spiritu sancto fuisse missum, quod probat Concilium Toletanum ex eo quod dicitur *Itaiz 48. Et nunc Deum misit me, & Spiritum eius*, Augustinus proba cap. 5. ex Math. 1. *inmensa est in uero habens de Spiritu sancto*. Propter hæc testimonia secutus est hæc sententiam S. Thomas in 1. dist. 15. quest. 1. art. 1. Scotus dist. 14. quest. 1. §. *Licet autem*, Gabriel quest. 1. Marsilius in 1. quest. 18. per quatuor articulos. Probatur ratione, quia missio includit præter æternam processionem manifestationem temporalem: sed huius manifestationis nota Trinitas est causa: ergo & missionis cuiuscunque persone.

Concil.
Tolet. XI.
August.
Higinio.

Itaiz 48.
Matth. 1.

Scotus.
Gabriel.
Marsilius.

2.

Re melius præcipua S. Thomas hic art. 8. usus est distinctione quadam, & aque ita concedit, vnam personam à qualibet alia mitti posse, si missio solum accipitur pro effectu temporali, quia tunc Verbum mittens sumitur improprie ad extra, secundum quod sit missio; & sic nota

Telnicas mittit personam missam: Si verò sumatur missio stricte, ac proprie significat etiam directè processionem auctorem, & sic verbum *mittere* deoat principium peritæ missæ: etiam docens Caietanus hic art. 1. *Caractenist art. 8. & Ferrara 4. contra Gentem cap. 2. 3.*

Caietan.
Caietan.
Ferrara.

3.
August.

4. *Thomaz*

Dico primò, personam improductam, scilicet Patrem, mitti non posse. Sic docet Augustinus 4. de Trinitate cap. 20. & lib. 2. cap. 5. aduentus de Patre nunquam in Scriptura legi quod mittatur. Athanasius in epistola ad Serapionem, significat nunc quam vnam personam venire sine alia, quia veniens per operationem, & opera Trinitas ad extra sunt indiuisa: Metti verò vnam personam etiam non mittantur omnes, quia non omnes procedunt. Probatur, quia missio inuoluit originem: ergo missio pellens inuoluit originem patris, ita ut mitti sit procedere cum relatione ad terminum ad quem mitti dicitur: ergo persona que non procedit non potest mitti.

Dico secundò, Filius & Spiritus sanctus mitti possunt, non tamen à seipsis, nec ab alio, quàm à producente. Prima pars constat ex Scriptura, & ex dictis cap. 1. & 2. Vnde sufficienter etiam ostenditur secunda pars conclusionis, quia missio dicit processionem æternam tanquam exitum à termino à quo: ergo ab illa sola persona potest Filius, non autem Spiritus sanctus mitti, à qua per originem exit, non ab alia: Ex eum non producat à seipsis, non potest proprie mitti à seipsis multoque minus ab aliqua creatura, quævis ista præcedat, vel actione aliqua instrumentali, & Sacramentali impellat, & quasi adducat. Quia à sanctificationem animarum, quia missio, sicut & donatio importat quantam auctoritatem in mittente, vel donante cura rem missam vel datam. Vnde etiam in humanis, qui rogat alium ut eat, & applicat instrumenta profectus, qui exorat, ut dicitur aliter non dicitur mittere, vel dare.

Ita vera distinctio S. Thomæ inuoluit enervet Scripturæ testimonia, quibus dicitur Filius mittere Spiritum sanctum quater ubi ex illis probant Patres processionem Spiritus sancti à Filio namper illam distinctionem eludi possent. Quare videretur in vlt Scripturæ talis distinctio non esse adinenda, quia semper in sensu proprio Verbum diuine realtem processionem missi à mittente, atque facta Scriptura contra proprietate debet intelligi quando non constat oppositum. Et quidem Itaiz 61. dicitur *Spiritus Domini super me, et quid videri me, ad euangelizandum pauperibus missa me*, quod Christus Dominus Luc. 4. explicuit de seipso, scilicet ut homine, ut ibi accipimus Patres, & vltio manifestat. Sic Itaiz 48. explicuit Hicronymus iuxta fragilitatem carnis assumpta missum dici Christum à Spiritu sancto, sic Concilium Nicaenæ, & Higinio capiendi sunt, ut facit Molina hic art. 8. & ostendit Suarez super cap. 5. Quippe Verbum ipsum diuinum secundum diuinam naturam simul cum aliis personis missi semetipsum secundum naturam humanam, Deus hominem. Sic etiam forsitan loquitur Augustinus, qui facit dicat missionem esse operationem diuinam ad extra, non tamen excludit processionem, quam sapie alibi docet in missionem significari. Sic quoque soluenda sunt, que cap. 1. pro prima, secunda, & tertia sententia fuerunt adducta.

Itaiz 61.

Molina.
Suarez.

Ex dictis sit primò, missione inuisibilis nonquam ratiæ Filium sine Spiritu sancto, nec è contra

6.

construere Spiritum sanctum sine Filio, ut docet S. Thomas hic art. 5. & 7. quia non mutantur inuisibiliter, nisi ratione amicitiae inique cum iustis, quae praeter unionem affectuam exigit realem participationem. Sed haec omnia communia sunt omnibus personis, & ita omnes dicuntur verus Ioan. 14. licet enim Pater non mittatur, quia non procedit, Filius autem, & Spiritus sanctus, qui procedunt, verè dicuntur mitti. Augustinus 4. de Trinit. cap. 20. & 21. dicit Filium specialiter mitti secundum dona intellectus, Spiritum sanctum secundum dona voluntatis, sed hoc per antonomasiam intelligendum erit. seu per appropriationem: nam in re quoties ea dona conne-ctuntur cum amicitia inita inter Deum, & hominem, utramque personam denominasse missam ratione dicta, sine tali verò amicitia nulla dona sufficiunt ad inuisibilem missionem.

August.

7.

Fit secundò quare missio non sit essentialis, sed notionalis, quia licet omnes divinae personae operantur sine, humanitatem Christi Domini, & unionem hypostaticam, sola persona Filij tetmi-

nant eandem; acque idèd Filius factus est specia-
li titulo particeps illi. Tota Trinitas operata fuit
operationes Spiritus sancti, solus tamen Spiritus
sanctus specialiter titulo particeps adfuit, quia solus
per tale signum representabatur, ut patens.
Vnde salitur Corduba lib. 1. Quaest. 1. quæst. 41.
dum existimat, nunquam unam personam
productam mitti sine alia, nisi sola appropriatio-
ne, quasi ratione actionis ad extra, quæ comuni-
nis est, attribueretur personis huiusmodi visibilibus
missio, & non potius ratione representationis,
& significationis, ut de his visibilibus missioni-
bus dictum est, & docent Augustinus, S. Thomas,
& alij. Ceterum in visibilibus missionibus licet
non mittatur Filius sine Spiritu sancto, nec è
contra, adhuc missio est notionalis cum includat
origines, & nequeat Patri conceptus passivè, sed
activè, ac Spiritui sancto per oppositum non
activè, sed solam passivè. Utinam omnibus de
singulis personis divinis cedat in honorem, &
gloriam quod de omnibus, & singulis pro modico
doliore parvitas digestimus.

Corduba.

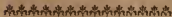

LIBER TERTIVS. DE ANGELIS.

P R O O E M I V M.

NATURÆ purè intellectuales, spirituales, intelligentiæ, scilicet completæ, seu separatæ, concretionis omnis, & materiei expertes, nobilissimæ creaturarum, non pauca sortiuntur prædicata cum nostris animis communia, quæ subinde naturali discursu possint dignosci: Nec inter cæcæ Ethnificimi tenebras solertiores Philosophos omninò latuerunt. Quapropter utraque Theologia, naturalis videlicet, & diuina in Angelorum substantiam facultates, actiones exponendas conspirant. Nos ea præsertim, quæ ex reuelatione diuina, & sanctorum Patrum oraculis, & Theologorum doctrina dimanarunt, prosequemur: Cetera Philosophorum placita de substantiis separatæ, de motoribus orbium cælestium, de dæmonibus malis, & bonis parciùs attingemus.

QVÆSTIO L. S.Thomæ.

De substantia Angelorum.

POSTQVAM S.Thomas vsque ad questionem 43. huius primæ partis egit de Deo, ut est in se vnus, & Trinus, disputauit à questione 44. de Deo, ut est efficiens principium rerum omnium, ac subinde tractauit de creaturarum emanatione à Deo, ac de ipsarum generali distinctione. Iam ab ista questione 50. discessit de particulari creaturarum productione, ac distinctione. Cùmque in hac rerum vniuersitate præcipuè creator sit Angelus, ab istorum exordium productionis: Arque in Angelica natura explananda cum proprietatibus, perfectionibus, meritis, ac deuscatibus adiunctis vsque ad questionem 64. immoratur, Primò Angelorum substantiam, deinde intellectum, & voluntatem, eorundem creationem, bonorum gratiam, & gloriam, aliorumque peccatum, & penam profectus.

* * *

ARTIC. I.

Virum Angelus sit omninò incorporeus.

CONCLUSIO affirmatam dari Angelos, contra Saducæos, aut Angelos esse spirituales omnino. Primum probat S. Thomas, quoniam ad perfectionem vniuersi pertinet, ut in illo sit talis participatio Dei, qualis in creatura potè spirituali, ac intellectuali reperitur. Vnde colligitur secundum: nam intelligere non potèst esse actus corporis.

ARTIC. II.

Virum Angelus sit compositus ex materia & forma.

CONCLUSIO negat. Ratio ferè est eadem articuli præcedentis, quam sic format S. Thomas. Impossibile est quoddam substantia intellectualis habere qualemcumque materiam: nam operatio cuiuslibet rei est secundum modum substantiæ illius; intelligere autem est operatio purè immaterialis, quod apparet ex ipsius obiecto, à quo quilibet actus recipit suam speciem & rationem: ergo Angelus ex nulla materia constat.

ARTIC. III.

Verum Angeli sint in aliquo magno numero.

Conclusio affert Angelos excedere multitudinem omnem materialem. Ratio est, quia cum Deos possimum intendat in rerum mobilitate perfectionem vniuersitatis aliqui sunt magis perfecti, tamen creati sunt in maiori numero.

ARTIC. IV.

Verum Angeli differant specie.

Conclusio. Sic differant specie omnes, ut impossibile sit dari duos Angelos eiusdem speciei. Rationem reddit S. Thomas, quia non habent materiam penes quam deberet sumi distinctio numerica.

ARTIC. V.

Verum Angeli sint incorruptibiles.

Conclusio affirmat Angelos secundum suam naturam incorruptibiles esse, quia sunt immateriales: Nihil enim corrumptur, nisi per hoc quod forma eius a materia separatur.

DISPUT. I.

De Angelorum natura.

Ambrs.
& alij.

NON vs Græcè *ἄγγελος* nomen est officij, non nature, teste Ambrosio in cap. 1. Epistolæ ad Hebræos, Hilario, Hieronymo, & alijs, nam Græcè *ἄγγελος* Latine *Nuntius* dicitur: Sicut homo nomen est nature, *missus* vero nomen est officij: sic eos, qui iam erant spiritus ex sua natura, & conditione facit Deus Angelos Psal. 103. mittendo illos ad nuntianda quæque voluerit. Sic ratione muneris Ioannes Baptista dicitur Angelus Malac. 3. & Math. 11. Sacerdotes vocantur Angeli Malac. 1. Apoc. 1. 2. Imò Christus Dominus Malac. 3. dicitur magis consilij Angelus, & Malac. 3. Angelus Testamenti: additque Augustinus 2. de Trinit. c. 13. Spiritum sanctum dici posse Angelum, quia de illo scriptum est Ioan. 16. *Qui ventura sunt annuntiabit vobis.* Ceterum Dionysius de celesti Hierarch. cap. 4. testis docet celestes spiritus idcirco præ omnibus Angelicum cognomen meruisse, quod cum in corpore diuine claritatis fulgore emanet, ipsi postmodum in nos enuntiationes illas sublimiores supernè trahunt, quo sensu frequentius reperitur hoc nomen in Scriptura Psal. 103. Heb. 1. Act. 13. & alibi sæpe. Itaque licet nomen Angelus ex vi suæ significationis non significet substantiam incorpoream, eamque de causa nunquam ab antiquis Philosophis tali nomine nuncupetur, sed vel substantiæ separatae, vel intelligentiæ dicuntur à Peripateticis, à Platone vero vocantur intermedium Dij secundarij, nonnquam animæ exteriorum, & aëtherum. Platonicè bonos Angelos Demones, id est, sapientes, malos autem cacodæmones, id est, malos Demones appellant: Verumtamen ex consuetudine Scripturæ, Patrum, ac Doctorem uenomen *Angelus* ac commodatum est ad significandas eas substantias creatas, & completas, quæ sine omnimodis spirituales, & intellectuales, in quo sensu deinceps hanc vocem vsurpabimus, dum Angelorum naturam, & proprietates inquirimus.

Psal. 103.

Malac. 3.
Math. 11.
Apoc. 1. 2.
Malac. 3.

Augustinus.

Ioan. 16.
Dionys.

A Thei, qui Deum negant, consequenter negabunt dari Angelos, quia nihil præter hæc corporalia, & hominem esse in mundo arbitrantur. Fuerunt etiam antiqui Philosophi, qui nihil esse putabant præter corpora, ut refert Aristoteles 1. Physicæ per varia capita, & lib. 4. text. 32. & 67. & lib. 1. Metaph. Quorum errorem (ut notat Sanctus Thomas opule. 13. cap. 1.) secuti sunt Saducæi, dicebant enim (ut refertur Act. 23.) nec Angelum, nec Spiritum esse Vbi Chryloli. Occumenius, Theophylactus, Carthusianus, & alij docent, Saducæos vniuersaliter negasse dari rem spirituales, etiam Deum ipsum, sed quidquid senserint de Deo, de Angelis certe non constat, an negauerint omnimodis esse, an idcirco dicantur negasse, quia non spirituales, sed corporeos esse putarunt, quos Scriptura vocat Angelos: nam qui negat Angelos incorporeos, & ipsa veros Angelos negat; Vnde Theophylactus ibi idem fuisse putat, negato Angelos, quod negare spiritus esse.

In eodem errore fuit Tertullianus teste Hieronymo l. 8. Eymol. c. 5. sumunturque ex l. de carne Christi c. 6. licet eum Pamelus ibi paradoxo. 2. reuocet hoc in dubium, tamen cum alibi sæpe Tertullianus Deum ipsum faciat corporeum, indeque deducit, animam rationalem esse corpoream, videtur Pamelius laie refert paradoxo 4. 7. & 13. non videtur dubitandum, quin de Angelorum natura idcirco existimat; quod illi tribuit Augustinus epistola 156. ad Optatū, & l. de Genesi ad litte. penultimo, de vltimo vbi de Tertulliano sic ait. *Timens ne nihil esset si corp⁹ nō esset, nec de Deo valens aliter sapere.*

Secunda sententia facit Deū esse incorporeū: at nihil eratū potius incorporeum esse: Vnde Angeli, nec incorporei esse, nec partem aliquam, siue formam incorpoream habere possint, quia quidquid habent creatum est. Sic tradidisse videtur Hilarius canon. 5. in Mat. Elias in oratione prima Nazianzeni 3. *Nihil enim mihi Callianus collatione 7. c. 13. dicens, Lucē pronuntians nonnullas esse spirituales naturas, quæ sunt Angeli, anima nostra & aer subtilis, tamen incorporeæ nullatenus existimanda sunt; habent enim secundum se corpus quo subsistunt, & adducit verba Pauli 1. Cor. 15. dicentis esse corpora celestia, & terrestria corpus animale & corpus spirituale: Quibus (ut nunc fecit) obiciatur nihil esse incorporeū nisi solum Deū. Simile quid habetur in l. de Ecclesiasticis dogmatibus c. 11 & 12. cui videtur aduersus Macchæum senior totiusque Biblioth. homilia 4. Imò Ioannes Thessalonensis etiam in VII. Synodo ad. 3. inde probat, Angelos posse depingi, quia corporei sunt, quod etiam sciri de anima rationali quare plane intellexit illos esse omnimodis corporeos; eam sententiam videtur annuissse tota Synodus, siquidē testis fuit. *Eni De-**

1.

Aristot.

S. Thom.

Theophyl.

2.

Tertullian.

Hieronym.

Pamelus.

August.

3.

Hilarius.

Nazianz.

Callianus.

1. Cor. 15.

Mac fec.

Ioan. Thess.

Biblioth. PP. wine. Denique tom. 4. Biblioth. habetur libellus Faustii cuiusdam intercedentis probare nihil in corporeum fuisse creaturam, ac subinde Angelos esse corporeos, non tamen afferit magni ponderis argumenta, participium est, Quod Angelis, & animæ sunt locales, id est, intra certos loci terminos inclusi, & conuenienter circumscripti.

4. Tertio sententia docet Angelos esse corporeos, non quia nihil spirituale habeant, sed quia sine corporibus non subsistunt, etiam si constent etiam spiritus. Sic tenet Origenes in Periarcho: nam in proemio dicit Dæmones habere corpora subtilia, & tenuia velut auram; & lib. 1. cap. 7. ait astra esse animas, illisque hostetrum spiritum. Et lib. 2. cap. 1. generaliter reputat impossibile, penitus incorporeas remanere rationabiles naturas, sed necesse est (ait) eas semper conuelli ad esse corporum. Sequitur Cæsius Dialogo 1. post medium in fine operum Nazianzeni. Faut Basilis lib. de Spiritu sancto cap. 16. & super cap. 13. Itaque circa illa verba. *Omnia anima hominis expandit.* Vbi significat Angelum esse compositum ex anima, & corpore. Accedit Athanasius lib. de communis essentia Patris in fine, definiens Angelum esse animal rationale expertis materia, huiusmodi dicendum aptum, immortale.

5. Ex Patribus Latinis Augustinus in lib. 83. questionum questione 47. tribuit sanctis Angelis lucidissimam, & ætherea corpora. Quem locum recognoscens lib. 1. retractat. capite 26. non retractat quod de Angelis dixerat. Consonat libro 3. de Trinitate capite 10. & libro 3. de lib. arb. & epistola 111. & 113. & super Psal. 83. versu 1. ait corpus nostrum in gloria futurum esse, qualia sunt corpora Angelorum. Item lib. 7. de Genesi ad lit. capite 17. tribuit Dæmonibus corpora subtilissima, & libro 3. capite 10. vocat eos aërea animalia, quia corporum aëreorum natura viget. Videatur etiam libro 9. de Ciuit. Dei capite 12. & 13. & libro 17. capite 23. sequitur Rupertus libro 1. de Trinitate, & operibus eiusdem Genes. cap. 1. & libro 1. de Victoria Verbi capite 18. Latet Claudianus libro 3. de statu anime circa medium tom. 4. Biblioth. impugnando Faustum supra relatum, docet Angelos non esse profus incorporeos, sed mixtos, seu compositos ex corpore. Faut Bernardus libro 3. de considerat. capite 4. licet sermone 3. in Caustica proponens questionem istam dicat Patres in ea sentire diuersa, & se, quid venius sit, ignorare. Nec desunt aliqui moderni: tenent enim istam sententiam Eugubinus libro 8. de personis Philosophia capite 27. 30. & 41. Vbi citat plures Philosophos, Nyphus libro 3. de Dæmonibus capite 3. Franciscus Georgius libro 1. problem. capite 57. & 74. & libro 6. capite 330. Caietanus in capite 2. epistolæ ad Ephes.

Bernard. Probat primum ex illos Genes 6. Cum ingressi essent filii Dei ad filia hominum: nam antiqua lectio LXX. Interpretum veterum Angelus Dei, quare multi Patres, sic legentes de propriis Angelis locum intelligunt, indeque colligunt Angelos habere corpora, quibus cognoscere feminas, & Gigantes gignere potuerunt. Ita sentit Tertullianus multis in locis, quæ congerit Pamelius in paradoxa c. citans pro eadem interpretatione Iustinum, Clementem Alexandrinum, Athenagoram, Methodium, Eusebium, Cyprianum, Iosephum, & Lactantium, qui lib. 2. diuina Instit. cap. 4. tradit. Angelos illos fuisse locales mixtos

6. Probat primum ex illos Genes 6. Cum ingressi essent filii Dei ad filia hominum: nam antiqua lectio LXX. Interpretum veterum Angelus Dei, quare multi Patres, sic legentes de propriis Angelis locum intelligunt, indeque colligunt Angelos habere corpora, quibus cognoscere feminas, & Gigantes gignere potuerunt. Ita sentit Tertullianus multis in locis, quæ congerit Pamelius in paradoxa c. citans pro eadem interpretatione Iustinum, Clementem Alexandrinum, Athenagoram, Methodium, Eusebium, Cyprianum, Iosephum, & Lactantium, qui lib. 2. diuina Instit. cap. 4. tradit. Angelos illos fuisse locales mixtos

ad hominum custodiam, à Dæmonibusque deceptos in concupiscentiam feminarum exarissse, atque quod istud peccatum detruos fuisse in infernum. Iteneus verò l. 4. cap. 7. c. fabulis istis omisit, solum dicit Angelos transgressores conuictos fuisse feminis, eodemque modo loquuntur alij. Atipolatur Ambrosius lib. de Noe, & Arca. cap. 4. & lib. 1. de Virginitate. Conuentione ex Hebræis Philo lib. 4. de Gigantibus & Ioseph. l. 3. Antiquit. cap. 4. alias 5. Videatur Molina hic a. 1.

Probat secundò ex Apostolo Hebr. 1. ibi. *Omnes sunt administrantury Spiritum.* Quippe non essent apti ad hoc ministerium, si non essent corporei, qui non possunt huc, illucque discurrere, ingredi, & egredi, loqui, & tangi, videri, depingi, & similia, quæ tribuuntur Angelis in Scriptura, vt arguit Bernardus dicto sermone 3. Confirmatur: nam Dæmones dicuntur rebus sensibilibus delectari, vt odoribus, & similibus, sicut ex antiquis Philosophis refertur Augustinus 3 de Ciu. cap. 16. & lib. 9. cap. 16. & lib. 10. cap. 1. Cyrillus lib. 4. contra Iulianum, Theodoretus lib. 3. & 7. Geætarum affectionum, Hæc autem sine corporibus sentire Dæmones non possent. Probat tertio argumento Caietani: quoniam ad complementum vniuersi pertinet, vt sit in eo dante gradus viuendum sine sensu, & sentientium sine motu locali proprio; & sentientium, ac se mouentium sine ratione, ac eum ratione; sic etiam detur gradus animantium, & intelligentium, ac se localiter mouentium sine sensu. In hoc ergo ordine constituti sunt Angeli.

Certū sament dari substantias creatas intellectuales, & incorporeas homine superiores, quas Angelos appellamus. Ita iam sentiant omnes Catholici, & probant Scripturæ, quæ lepius Angelorum meminerunt. Sed conclusionem nostram sigillatim per partes confirmemus. Primum substantias illas, quas Scriptura vocat Angelos bonos, vel malos de facto reperiri constat quoad sanctos Angelos ex Iob. 1. 2. Math. 8. 1. ad Tim. 5. & alibi sæpi. Quoad malos verò Legit. 18 & Deut. 32. vbi vocantur Dæmonia, Iob. 3. & sequentibus, uento sit Asmodai. Denique Christus Dominus euulget Discipuli malos spiritus immandos de corporibus hominum eiecerunt, & aliquando integram legionem Dæmoniorum. Non solum Scripturæ, sed etiam Patres, iudæi & Ethnici Philosophi vnanimi fere consensione Angelotum existentiam tradiderunt. Mercurius Trimegistus, Orpheus, Homerus, Hesiodus, Thales Milesius, Pythagoras, Xenocrates, Chryppus, Socrates, Plato, Aristoteles, vt etude plures laicis & prophanis testimonium demonstrat noster Bubalus in hac questione 50. art. 1. quæstio 1. Quando verò sanctus Thomas quest. 16. de malo art. 1. dicit negari Dæmones à Peripateticis, vel nondum plenissimam veterum Peripateticorum notitiam adeptus fuerat, vel loquitur de recentioribus, apud quos forsitan tunc vigebat talis existimatio, vel negasse dicit Dæmones, quales nos asserimus, scilicet propter culpam à celo deiectionis, & factos hostes generis humani.

Secundò Creaturas istas esse intellectuales nature, docet etiam fides: nam factæ licet proprietates illas tribuunt, & actiones, quæ non nisi creaturis intellectualibus possunt conuenire. Prima est videre Deum, Math. 18. *Angeli enim semper vident faciem Patris mei.* Unde colligit Bernardus lib. 5. de considerat. cap. 4.

Y y 2 Angelos

frederus.

Ambros. Philo. Iosephus. Molina.

7. Hebr. 1.

Bernard.

August. Cyrillus. Theodoret.

8.

Iob. 1. Math. 18. 1. Tim. 5. Legit. 18. Deut. 32. Iob. 3.

Merc Trif. & alij. Eth.

Bubalus.

9.

Manik. 18.

Bernard.

Angelos intellectu praeditos esse. Secunda est, laudare Deum, quod passim Scriptura tribuit Angelis; Tertia est, custodire homines Psal. 90. Marth. 4. ad quem etiam pertinet dirigere, defendere, illuminare, docere, loqui, ut Zachar. 1. *Et dixit Angelus qui loquebatur in me.* Haec autem, & similia, quae in litteris saepe leguntur sine intellectu repetiri non possunt. Quarta est peccare, fierique poena dignum 2. Pet. 2. *Angeli peccantibus non pepererunt.* Unde pariter deducitur Angelis inesse liberum arbitrium, si ne quo nec male agitur, nec recte vivitur, indeque manifeste concludatur eorum intellectualis natura: nam arbitrii libertas in ratione fundatur.

Tertio, Angelos esse substantias spirituales ira ut nec sint totaliter corporei, nec in sua naturalis, & insinsecta constitutione substantiali componantur ex corpore, & spiritu, ferè certum est illo tempore, propter communem Ecclesiae consensum cum definitione ferè manifestis, & in Scriptura & in Patribus fundata. Probat primum ex Scriptura, in qua Angeli frequentur vocantur spiritus; nomen autem spiritus propriè assumptum spiritus in eoipoteam significat, iuxta illud Ioan. 4. *Spiritus est Deus.* Et Lucas Act. 23. pro eodem reputat negare spiritum, atque negare Angelum: ergo nomen istud non est à sua proprietate extrahendum, nisi circumstantia loci cogat, quae necessitas in talibus testimoniis non invenitur. Maior constat Act. 8. Hebr. 1. Apoc. 1. & 5. Math. 8. & 10. Luc. 10. & 11.

Probat secundò ex Concilio Lateran. III. & refertur in cap. firmiter de summa Trinit. Vbi dicitur, *Deum simul ab initio temporis veramque de nihilo condidit creaturam spirituales, & corporales, Angelicam videlicet, & mundanam, & deinde humanam quasi communem ex spiritu, & corpore constitutam.* Unde colligitur primum Angelos esse creaturas spirituales, id est, incorporeas: distinguuntur enim à corporalibus, Colligitur secundò, Sicut corporales creaturae constitutae ab hominibus omnino corporales sunt, & non mixtae ex spiritu, & corpore; ita è contrario Angelos ut distinctos tam ab hominibus, quam à tota mandata creatura esse puros spiritus, & non compositos ex corpore, & spiritu. Tertio, reprobat. Inde sententia Ruperti, & aliorum dicentis Angelos fuisse factos ex aere: nam Concilium apertè dehisit esse creatos ex nihilo. Adde Concilium sub creatione creaturae corporalis comprehendere aëtem, quantumvis subtile corpus, & invisibile sit, & per consequens Angelos vocati spiritus, prout spiritus distinguuntur à vento, & ab omni corpore quantumvis tenui, ac invisibili, proindeque esse propriè spiritus incorporeos.

Nihilominus Caranza in annotatione ad summam Synodum actione 5. ferit praedicta verba Lateranensis vim definitionis non habere. Idem docent Canus lib. 5. de locis cap. 9. q. 4. in fine. Sixtus Senensis lib. 5. Biblioth. annotatione 8. & alij Molitoribus 1. Quali mens Concilij discretè fuerit dehisit, Deum esse reum omnium auctorem, & reliqua dixerit obesse amplectendo communem sententiam. Quo pacto exquirat illos, qui post Concilium Lateranense seculum contrarium. Possit tamen excipi Concilium sic inceptisse, *Firmiter credimus, & simpliciter confitemur,* Et quidquid lib

his verbis de Dei substantia, & auctoris, ac Trinitate docet, esse quidem dogma fidei: postea verò de Dei operatione subiungit. *Primum quoniam principium creator omnium spirituum, & corporalium, quae similiter habentur de fide, etiamque veritate praeservatur dicens. Quia sua omnipotens virtus simul ab initio temporis veramque de nihilo condidit creaturam, &c.* In quibus citata verbi, quòd Deus ex nihilo spirituales substantias coodidit, & quòd homo consistit spiritu, & corpore, ad fidei distinctionem spectant; sicut etiam quòd immediate subnequit. Demones non naturae, sed à se malos esse fides dogma est. Mirum ergo videri potest, quòd solum pauca illa verba interposita de distinctione Angelica naturae à corpore, & à composita ex corpore & spiritu obicit baptismum, & non sub eadem certitudine dicta credantur. Unde liceat saltem inferre quanta fuerit temeritas tanta auctoritati se opponere, aut per voluntariam interpretationem illam enervare.

Probat tertio ex Patribus. Dionysius de celesti Hierarchia cap. 1. & 2. atque de div. nom. Dionys. cap. 4. variis loquendi modis hanc veritatem insinuat. Quòd si quarta parte illius capituli, *Demones (aut) estis spiritus irrationabiles, demones conceptus, imaginis praecipue, atque protervae,* metaphorice locutus est ad significandam inordinationem, quam habent in operationibus & affectionibus, qui passionibus illis appetitibus in voluntate respondent: similiter eorum inordinatas cogitationes intellectuales nomine phantasiae, vel imaginationis significavit, ut tandem docuit S. Thomas quaest. 16. de malo art. 1. ad 3. con- 3. Thom. sentiant Nazianzenus oratione 34. quae est 1. de Theologia, Nyllenus lib. de oratione Dominica, & lib. de vita Moysis, Chrysostomus homil. 22. in cap. 6. Genesius, & homil. 44. in Matt. Cyrillus lib. 3. in Genes. & lib. 4. in Ioan. Theodoret. Dydimus. Damasc. Leo Papa. Hieron. Ambrosius. Gregorius. Rich. Vid. cap. 10. Theodoret. quaest. 20. & 47. in Genes. Dydimus lib. 1. de Spiritu sancto. Damascenus lib. 1. de fide cap. 17. & lib. 2. cap. 3. Leo Papa epistola 93. ad Tullium cap. 6. Hilarius lib. 8. de Trinit. circa finem. Ambrosius ad Hebr. 1. Gregorius lib. 4. Dial. cap. 29. & lib. 2. Moral. cap. 5. & lib. 4. cap. 8. Richardus Victorinus lib. de Trinit. cap. vi. Quorum testimonium & sensus expendit noster Bubaui hic quaestio 3. Bubaui. difficultate 1.

Probat quartò communi Scholasticorum consensu, qui magni ponderis est, quando vel nullo, vel ferè nemine dissentiente in aliqua Theologica veritate concordant; ita vero contingere in praesenti constat ex S. Thomas hic art. 1. & 2. & quaest. 51. art. quintus in locis idem tradunt Caietanus, & omnes alij expostores. Idem docent Magister, & ceteri Scholastici in 2. dist. 8. Albertinus 2. part. summae tract. 2. quaest. 6. Alensis Antiodorensis, & vniuersi Recentiores.

Quartò Angelos in gradu intellectuali esse homines perfectiores quoad naturam, receptissimum est, & probatur ex Psalm. 8. vbi Psalmista de homine loquitur, quem dicit fuisse minoratum ab Angelis vique in naturam, & idèd paulò minus tamen in gratia, & gloria per Angelis honoratum. Paulus verò Hebr. 2. docuit Hebr. 2. haec verba, *hoiè dicta sunt de tota specie humana, per antonomasiam de Christo esse capiendae, qui ratione humanae naturae dicitur ab Angelis*

Zach. 1.

2. Pet. 2.

10.

Ioan. 4.
Act. 23.Act. 8.
Apoc. 1. & 5.
Math. 8. & 10.
Luc. 10. & 11.11.
Cone. Lat.
III.12.
Caranza.Canus.
Sext. 5. can.

13.

A

3. Thom.
Nazianz.
Nyllenus.
Chryl. 1.Cyrillus.
Theodoret.
Dydimus.
Damasc.
Leo Papa.
Hieron.
Ambrosius.
Gregorius.
Rich. Vid.

14.

Caietanus.
Magister.
Albertinus.
Alensis.
Antiodorensis.

15.

Angeli maiores; euaſiones precludit Suarez lib. 7. de Angelis cap. a. oum. 4. & 5. Paterſter Petrus epiſtola a. cap. 1. dicit Angelos fortiſſime, & virtute eſſe maiores homine: Loquitur autem de malis Angelis. Vnde non niſi de perfectione nature loquitur. Job 41. de Sathana dicitur. *Non eſt ſuper terram poteſtas, que comparatur ei.* Sicut ergo poteſtate, ſic nature perfectione homines excellit. Similiter loquitur Scriptura frequenter de Angelis tanquam de rebus altioris ordinis ſupra totum mundum ſenſibilem, & ſuper omnes homines: Atque na veritas hæc omnium Patrum conſenſu recipitur.

16. Repognat tamen Gregorius Venetos in harmo-
Gergon. dia mundi tom. 3. cant. 3. cap. 2. referre
Ioan. Arbou. quod Ioanem Arborem lib. 1. Theophiluz
vbi ait homines noo solum gratia, sed etiam
potentia, & natura esse Angelis superiores;
putans semper gratiam proportionari naturae;
quod falsissimum est. Pates verò Angelis ho-
mines facere videtur Augustinus lib. de quant.
Augult. animæ cap. 34. dicens, *Quemadmodum
faciendum est, animam humanam non esse Deum,
ita praefaciendum nihil inter animas, quæ creantur,
Deo esse propinquius: Et Iosiah dicit, aliquid esse
decursum anima hominis, scilicet animam bruti;
aliquid par, ut Angelus, melius autem nihil.* Et
lib. 3. de lib. arb. cap. 11. ait animas ratio-
nales superioribus potestariis esse officio im-
pares, naturæ verò pares; & lib. 8. quæstio-
nem quæstione 54. inquit. *Nihil est melius ratio-
nali anima nisi Deus.* Idem repetit lib. 3. con-
tra Maxim. cap. 25. & videtur ipsum trepe-
hendere, quia dixerit maiores esse Angelos
Christo secundum formam hominis. Sic etiam
Bernardus lib. 5. de considerat. cap. 3. inquit
Bernard. Spiritus est Deus, sunt & Angeli, & hi supra-
te, sed Deus naturas Angeli gratia superiores
sunt.

37. Ceterum huiusmodi locutiones, & similes
piè sunt expnendæ, vel quoad gradum intellec-
tualium, vel quoad immediatam habitudinem
ad Deum, vt ad vltimum finem, & vt ad le-
gillatorem, & supremum Dominum, vel quoad
gratie & gloriæ capacitatem. Primo sensu
videtur loqui Bernardus, & sumi potest ex Au-
gustino lib. 1. Retract. cap. 16. in secundo
vel tertio sensu loquitur Augustinus in primo,
ac secundo testimonio: At in tertio, & quarto
neo loquitur de naturali perfectione pizelisi
spectata, sed de perfectione absoluta, quæ
pensis omnibus tam gratiæ quàm nature
dono consentit alicui, quo pacto secundum abso-
lutam comparationem nihil præter Deum est
melius animæ rationali, quia datur anima supe-
rans absolutè omnes Angelos; At loquitur idem
Augustinus tñ. de Ciuit. cap. 5. dixit *Angeli-
ca natura omnia cetera que Deum cunctis,
nature dignitate præcedit*. Et lib. 1. Retract.
cap. 26. recognoscens locum illum questionis
54. corrigi locutionem diccos, *Per dicitur quod
omni anime melius id Deum dicimus, magis dici
debitur omni creatæ spiritui melius*.

18. ratione probari potest tota nostra conclusio, quoniam in primis huiusmodi substantie creantur immateriales, intellectuales non repugnant fieri nec enim ex parte rei, cum nulla sit apparentia contradictionis in hoc quod creatur aliqua substantia immaterialis, et spiri-

realis omnino: Hæc ex parte causæ efficientis, æquidem omnipotentis Dei vim habet efficiendi quicquid se non inuoluit contradictionem, videatur Suarez disput. 35. Metaph. sect. 1. numero 3. & 4. Supposita verbò possibilitate Angelorum. Quod denique de facto præter autoritatem superius adductam, quæ est potissimum habus veritatis fundamentum probari potest ex congruentia; Vnde luminis ratio 5. Thomæ in hac questione 50. artic. 1. & plures ab eodem adductæ libro 2. c. 100. Gentes cap. 46. Nam ad perfectionem vniuersi pertinent, vt in illo esset hic gradus substantiarum immaterialium: Sed Deus considerat vniuersum perfectum, ergo sunt in illo tales substantiæ.

Caicanos 1. part. questione. 54. artic. 1. & Suaris disput. 55. Metaph. scilicet. 1. p. uisat rationem istam sancti Thomae solidam, & efficacem esse, quoniam ad uolueris perfectionem pertinet ut contineat omnes terminos, & diuersorum ordinum gradus, qui nouam rationem entis præ se ferunt, ut uel sic Creatoris perfectionem imitentur creaturarum ordines secundum omnes modos, seu gradus, quibus participabilis est, sed Angeli non solum perfectionem specificam subaliquo genere, sed gradum consequuntur totis diuersum ab omnibus aliis creatis, ordinem scilicet substantiæ ipsius completæ: ergo debuerunt Angeli in uisum producti. Unde consequenter faretur Suarez infirmi, dari nunc et ipsa ordinem gratiæ supernaturalis, & gradum supernaturalium entium, & unione hypostaticam, atque quodcunque aliud ens, modò habet genus perfectionis alterius ordinis a cæteris enibus iam productis, quia diuine lapicini ac bonitatis est, ne reloquet uisum impersuam, hoc est sine omni gradu diuersum perfectionis, ut scilicet hinc existit gradus corporeus, ita etiam existat gradus spiritualis; & licet datur gradus reuocatur naturalium, sic etiam datur gradus rerum supernaturalium.

Valentia tom. 1. disputatio 4. questione 1. puncto 1. Valquez 1. part. disputatio 178. cap. 1. ac alij dicunt non esse cosmocentratum tationem, sed solum congruentiam, quia cum liberè Deus creauerit Angelos, potuit simpliciter illos non creare; nec ideo definire vniuersum esse hoc modo perfectum, in talis scilicet ordine, vel gradu tertio: cum enim omnes illi tertium gradus, qui perfectam dicuntur assimilationem efficiant ad causam in hoc vniuerso præ se ferre, non habeant inter se necessariam connexionem, potuit Deus velle gradum corporeum creare sine spūali, naturalem sine supernaturali bruta, celum, vel etiam hominem sine Angelis; naturam rationalem sine gratia: Quippe cuncta & singula voluit producere, vt loquitur Ambrosius lib. 3. de fide ad Grecianum cap. 3. *pro libero voluntarij arbitrio, non pro necessitatis obsequio.* Et eandem ratione creasset mundum etiam his vel illis gradibus etiam dumtaxat, semper illum et summa sapientia & bonitate condidisset, vt patet ex supra dictis lib. 1. disputatio 36. cap. 2. Nec ex principiis naturalibus potest efficere colligi, quod Deus voluerit vniuersum condere eum tali perfectione, cui necessarius est gradus Angelicus.

21.
Babalus.

In hac te confecto cum Babalo hic art. 1. quæ-
situs 3. difficultate 3. scopum S. Thomæ non fuisse.
prædicta ratione naturali demonstrare tan-
quam ex principiis naturalibus Angelorum exis-
tentiam, quia te vera prædicta ratione non
ostenditur efficaciter, ut sententiæ Valentia, Vas-
quez & Babalus, sed supponit Angelorum exis-
tentiam, quam in argumento *Sed contra* proba-
uerat ex Plal. 103. *Qui facit Angelos sine fimo*
tanquam ex principio fidei, contendit in cor-
pore articuli ostendere gradum istum substantiæ
spiritualis completæ congruere quidem vniuersi-
tati creaturarum, & vniuersi perfectioni; quod
quidem efficaciter ostendit, & sic possunt de-
fendi Caietanus, & Suarez: nam Angelorum
perfectio mirum in modum vniuersi dignitatem
exornat ob Angelicæ naturæ similitudinem, quæ
multo propinquior est Deo, quàm similitudo &
imago in animo hominis impressa.

22.

Consonat hic Angelici Doctoris scopus in
primo quæstionis huius articulo, cum eisdem
motu solemniter: dum enumerat res Fidei, solet
vel simpliciter supponere illas existere, vel ad hoc
confirmandum in argumento *Sed contra*, Fidei tes-
timonium referre, quo velut argumento Theolo-
gico comprobatur. In ratione verò corpora
conuenientiam quandam adducere rei reuelatæ
cum ratione naturali, Sic 1. part. quæst. 3. art. 1.
supponit dari Trinitatem, & solum quærit virtutem
posse per rationem naturalem cognosci 2. 2.
quæst. 1. art. 5. supponit dari fidem, & quærit
de obiecto ipsius 3. part. quæst. 1. art. 1. supponit
factam esse incarnationem, & quærit de con-
uenientia illius in hac quæst. 50. art. 3. quærit
de numero Angelorum, & in argumento *Sed
contra* probat esse magnam illorum multitudi-
nem ex Dan. 10. quod in corpore tradit esse con-
sonum rationi naturali, quia perfectiora debent
esse plura; quæst. 63. art. 9. probat in argumen-
to *Sed contra* ex 4. Reg. 6. plures esse bonos An-
gelos quam malos, & in corpore, ponit con-
gruentiam cum ratione naturali, quia quæ
contra naturam sunt, ut in paucioribus accidunt,
quæst. 64. art. 1. probat in argumento *Sed contra*,
ex Plal. 71. voluntatem Demonis esse obliu-
tam in malo, & in corpore, ponit congruentiam
quoniam Angelus apprehendit immobiliter, id
est, cum sine discursu deliberet, pertinacius so-
let inhaerere decreto. Similiter ergo procedit in
præfati.

23.

Ut autem probent existentiam Angelorum ra-
tione naturali, videlicet à posteriori, tecturæ
plures ad motum celorum: certum est enim ce-
lum moueri, vel aliter, non terram immotis syde-
ribus, ut putant quidam, quos refert & tes-
tatur Claudius in primum caput spheræ. Videatur
Aristoteles lib. 1. de celo text. 20. & lib. 2.
text. 43. & 75. Conimbricenses ibi cap. 5. q. 4.
& Astrologi, qui hoc demonstrant. Quod autem
caelestia luminaria, siue simul cum celis, siue per
se sola quiescente celo moueantur ab Angelis,
docuit Plato in Timæo, clarius Aristoteles 3.
physic. text. 51. & 78. & 12. Metaphysic. text. 30.
Vbi semper contendit celum non à seipso, sed à
superiori substantia moueri. Consonat Angu-
linus 3. de Trinit. cap. 4. Dionysius de caelestia
Hierarchia cap. 5. & de diu nominibus cap. 8.
Gregorius lib. 4. Dial. cap. 4. & Iustinus Mar-
tyr in solutione trigésimæ quæstionis à Gentibus
proponitur, dum alicuius omnia inf. mota per tu-

periora, & corpora per spiritus administrari. Con-
sistentia Magister & Scholastica in 2. dist. 9. Magister.
vel 14 vel 15. sanctus Thomas 1. part. quæst. 70. 5. Thomas.
art. 3. colligunt ex Scriptura Iob. 9. *sub quo cur-
nat qui percutit orbem*, Math. 24. & Luc. 21. Iob. 9.
Math. 24.
Luc. 21.
5. Thomas
Virtutis causam mouentur: vbi de sanctis An-
gelis omnes Doctores exponere dicit S. Thomas
opusculo 15. cap. 18. Quare quæst. 6. de po-
tentia art. 3. docet hanc esse doctrinam fidei, forte
contentis Bonauenturam 2. dist. 14. part. 1. Bonauent.
dist. art. 3. quæst. 2. dicens hanc positionem esse
Magistronum tam in Theologia, quam in Phi-
losophia, quia concors pietatis, fidei, & rationi
plurimum esse videtur.

Et quidem si ratione naturali consisteret cae-
lestia corpora moueri ab aliquo spiritu creato, siue
iste sit forma informans, siue assistens, de quo
non disputamus modò, rectè colligetur inde dari
substantias creatas immateriales, quas Angelos
nuncupamus. Quod autem ratione naturali
conitet moueri celos ab Angelis, censent S.
Thomas 3. contra Gent. cap. 25. Alensis 2. part.
quæst. 87. memb. 4. art. 4. ad argumenta, Scotus
in 2. dist. 14. quæst. 1. Durandus ibi quæst. 2.
Agidius Romanus quæst. 1. art. 4. late Babalus
in hac quæst. 50. art. 1. quæst. 2. Rationem for-
mans, quia celus non mouetur à principio ne-
cessario: ergo à principio libero: ergo ab An-
gelis. Antecedens probatur, quia principium ne-
cessarium non mouet nisi ad proprium sub locum,
in quo adeptio consequatur, ut videmus in ele-
mentis ad propria loca tendentibus; nec dari pos-
set inclinatio naturalis ad solam perfectionem
alterius, quin possimum intendat propriam;
nam amabile quidem bonum, vniuersum autem
proprium: Sed corpora caelestia non tendunt per
motum ad locum, in quo adeptio consequatur;
ergo non mouentur à principio necessario: Vnde
rectè deducitur fore principium liberum.
Nec sufficit homo ad tantam molem circumscri-
bendam, nec deest Deum per se solum esse cau-
sam motus illius: ergo ad substantiam liberam, &
per consequens immaterialem superior homi-
ne, inferior Deo, quam Angelum nomenamus.

Nonnulli tamen discursum istum non reci-
piunt apud Bonauenturam, quorum senten-
tiam probabiliter reputant Gabriel in 2. dist. 14.
quæst. 5. art. 3. dubitat. 2. Valentia tom. 1.
disp. 4. quæst. 1. puncto 1. Vasquez 1. part.
disp. 178. cap. 1. Existimant enim motum
celorum à propria forma posse provenire: sicut
enim inclinatio ad proprium bonum est natu-
ralis, ita etiam ad bonum commune, qualis
est motus siderum, ut diuersa partibus orbis
applicent suas influentias. Quare sicut ele-
menta ipsa propter bonum vniuersi, quan-
doque tendunt contra propriæ perfectionis
appetitum, sic potius creari corpus caeleste
cum naturali propensione ad bonum vniuersi
motu inquirere procurandum.

Si opponas inde sequi quietem celorum post
diem Iudicij fore violentiam, si naturaliter ap-
petunt motum pyratium. Respondetur tunc
cessante, siue scilicet bono vniuersi, quod iam in
illo statu sine generationibus terram non egebit
varia siderum applicatione secundum varias
partes, cessare panter appetitum illius motus;
vel motum celorum fieri à solo Deo, qui siue
solus creauit, & conseruat illos, solus etiam mo-
uet

24.

S. Thomas.
Alensis.
Scotus.
Agid. Rom.
Babalus.

25.

Gabriel.
Valentia.
Vasquez.

26.

Clauius.
Aristot.
Conuener.

Plato.

Angu.

Dionys.
Gregorius
Iustin. Mart.

tium, & Cæsarium exponi posse potest, quatenus corporeum vocant omne ens, quod non est actus purus, infinitus, & immensus quo sensu solent Angeli materiales vocari respectu Dei, quoniam habent aliquod potentialitatem.

33.
Basilian.

Ex Patribus tertia sententia fateor aliquos ita sensisse præsertim Origenem, Cæsarium, & Hieronymum Cretensem: Basilianus autem cum homilia 9. *Quod Deus non sit author malorum* circa finem, oppositum docuit, testè exponitur vocasse Angelum spiritum ætæam metaphorice propter inuisibilem subtilitatem, & velocitatem, sicut etiam vocat ignem, & addit immaterialem, quæ vox satis metaphoram declarat. Similiter per animam, Angeli vitam, & mentem Angelorum significauit. Idem est de Athanasio: nam ex definitione Angeli telata ibi potius colligitur oppositum. Quod autem in epistola ad Setapionem ait Angelum circumferri loco, non intelligit de modo corporeo, sed per limitationem nature, quia non sunt immensi: Augustinum fatetur S. Thomas scripsi in eam partem cum Platonica inclinasse; nonnunquam sub dubitatione loquitur. Cum verò in lib. Retra. negauit Angelum esse animam, vel habere animam, satis indicat esse substantiam simplicem, & immaterialem. Bernardus in hac questione dubius fuit, imò in eam partem magis propendit, sed formidando, & opinando; Alij verò sic videntur sentire.

Bernard.

34.
Molina.
Valquez.

Ad primum fundamentum tertia sententia multa dicunt Molina hic art. 1. & Valquez disp. 178. cap. 1. Certe verba Scipionæ non cogunt, ut intelligamus ibi sermonem esse de spiritibus Angelicis, cum nomen Filiorum Dei commune sit etiam hominibus; imò ex ipsa re colligitur eos, qui peccarunt cum mulieribus non potuisse esse sanctos Angelos, qui iam eo tempore beati erant, ac per consequens impeccabiles; nec item malos Angelos; quia vel isti prius erant boni, & illo peccato facti sunt mali; & hoc non: eam enim peccauit Adam, iam ceciderant Angeli, qui facti fuerant mali; vel iam amati erant mali; & sic non vocasset illos Scriptura Filios Dei. Itaque locus ille potest exponi primò cum Augustino 15. de Ciuit. cap. 23. & quest. 3. in Genes. Chrysostomo homilia 22. in Genesim, Cyrillo lib. 9. contra Iulianum, Theodoro, Ruperto ibi, ac alijs, ut nomine Filiorum Dei intelligantur descendentes ex Seth per Henoc, qui erant iusti; atque idè filij Dei per adoptionem, ac per Filias hominum intelligantur formæ de stirpe Cain, quæ erant pessime: Quæ de causa cauerat Seth, ne posterij sui contraherent matrimonia cum posteris Cain. Vel secundò, nomine Filiorum Dei intelliguntur filij Iudæum, Principum, ac potentum: Sic enim vertunt Chaldaei in paraphrasi, Symmachus, & Pagninus; per filios verò hominum intelliguntur communes, plebæque mulieres, quales per potentiam, & tyrannidem viri potentes acceperunt pro libito quancunque mulierculas voluissent, easque fuerunt abusi. Omnes quippe carni corruptæ viam suam.

August.
Chrysost.
Cyrillus.
Theodor.
Rupert.

35.

Ad secundum Respondetur quamuis Angeli sint incorporei, posse velociter discurre: loquuntur autem sensibiliter, & videntur in corporibus assumptis, ut dicimus quest. 51. Ideoque pinguntur sub humana forma, quoniam in illa solent apparere. Ad confirmationem dicimus errasse Philoponum, qui putabant idiotas

sacrificiorum delectari Dæmones. Ad tertium Respondetur gradum illum medium substantiæ corporeæ virtutis vitæ intellectiua cum potentia solum loco motiua falsò confingi à Caietano, nec ad perfectionem vniuersi pertinere; nec enim corpus sensibus carens propter solum motum localem erat visendum spiritui, cum hic facilius, & expeditius moueri possit sine tali corpore. Videmus quæ dicemus capite sequenti oum. 6.

CAPVT II.

An Angeli sint substantiæ simplices.

Abemus ex dictis Angelos non esse compositos ex partibus integrantes, quia talis compositio non datur, imò nec concipi potest sine quantitate, seu mole connaturaliter extensa; sed ostendimus Angelos non habere molem corpoream à quantitate prouenientem, nec naturalem capacitatem ad illam: ergo non componuntur ex partibus integrantes. An autem componantur aliquo modo ex materia, & forma, vel ex potentia, & actu: non caret controuersia.

Auuebeon in libro fontis vitæ, ut refert S. Thomas hic art. 2. & opus. 15. cap. 15. posuit in Angelis compositionem ex materia; qualem verò materiam esse censuerit, non satis declarat S. Thomas: nam in priori loco tribuit ipsi quoddam actum eandem esse materiam vniuersalem corporalem, & spirituum rerum; in posteriori autem ait Auuebeonem tribuisse Angelis materiam non susceptibilem quantitiæ, ac per consequens alterius ordinis. Priorem sensum amplecti videtur Bonauentura in 2. dist. 3. art. 1. quest. 1. & 2. Citatur Aristoteles 2. Metaphys. text. 12. ubi ait omne quod mouetur, habere materiam, & Auerroes 12. Metaphys. text. 20. dicens materiam esse causam potentie in rebus; in quibus est potentia, scilicet passiva, significans omnia, quæ sunt aliquo modo in potentia, habere materiam. Consonat Auicenna 2. Metaphys. cap. 2. Vide lib. 4. cap. 2. dicit omne quod habet esse August. post non esse, habere materiam. Imò Augustinus lib. 1. de mirabilibus Scripturæ cap. 1. ait Deum ea informi materia, quam prius ex nihilo condidit, condiditque visibilem, & inuisibilem rerum, hoc est sensibilem, & insensibilem, intellectualem, & intellectualem species multiformes diuulsit, & 12. Confess. cap. 10. & 25. inter alias expositiones totum Verborum. In principio creauit Deum eadem, & terram ponit istam, id est, fecit Deum informem materiam creaturæ spirituales, & corporales. Damascenus etiam lib. 2. de fide cap. 3. ait, Licet quedam creatura ressembla nostri materia vocare dicantur, tamen quidquid est aliud à Deo, creatum esse, & materia conflare. Boetius lib. de unitate, & vno ait Angelum esse vnum coniunctionem materie, & forme, & lib. 1. de Trinit. cap. 3. ait, formam, quæ est sine materia, non posse esse subiectum accidentium.

1.

2.

Auuebeon.

Bonauent.

Auuebeon.

Auerroes.

Auicenna.

August.

Damasc.

Boetius.

3.

Alen.

Posteriorem sensum probabilem reputat Alen. 2. part. quest. 1. c. membr. 2. fine, & quest. 4. membr. 1. Vbi distinguit triplicem materiam, scilicet elementalem, celestem, & spiritualem. Constat Richards in 2. dist. 3. art. 2. quest. 2. refertur Aureolus ibi, tenet Proclus in Elementario proposit. 210. & Plotinus lib. 4. Ennead. 2. cap. 5. Plotinus.

Richard.
Aureolus.
Proclus.
Plotinus.

cap. 3. dicens, *Profundum vniuersumque rei esse materiam, etiam in mundo intelligibili*. Probatur primo, quia necesse est substantiam Angelicam non esse omnino simplicem, etiam substantialiter, ut in hoc a creatore distinguatur: ergo est substantialiter composita: ergo ex actu, & potentia substantiali: Omnis autem potentia substantialis est materia: ergo datur in Angelis materia saltem spiritualis, & indissolubilis.

4. Probatur secundò, quoniam Angeli sunt compositi ex genere ac differentia: cum enim sint huius, & conueniant cum aliis substantiis in communi ratione substantiæ, sunt quidem sub aliquo genere, ac per differentiam terminari debent: sed compositio ex genere, ac differentia fundatur in compositione ex materia & forma, quia genus sumitur à materia; differentia verò à forma, ut docuit Aristoteles 8. Metaphysicæ: ergo componitur Angelus ex aliqua materia. Probatur tertio fundamento Richardi: nam Angelus mouet seipsum quoad cognitionem, & alias operationes: ergo danda est in illo pars mota, quæ sit potentia passiva, subindeque materia, simul etiam pars mouens realiter distincta, quæ sit actus, ac forma; siquidem ex Aristotele 7. & 8. Physicorum idem non potest mouere seipsum.

Huc etiam videtur accedere quatuor aliorum alia esse animata. Sic sensus Plato in Epimenide, Philo lib. de officio mundi, Origenes lib. 1. Perichæon cap. 7. Caietanus in id Plat. 15. *Qui fecit celos in intellectu, id est (ut ipse ponit) intelligentes*. Ex horum enim sententia sequitur Angelos, aut intelligentias esse celorum animas. Sic S. Thomas querit. 6. de spiritualibus creaturis, in opinione aliterentur celos esse animatos, quam ipse à contra Gentes cap. 70. dicit non esse contra fidem, asserendum putat, celorum animas esse intelligentias, & sic interpretatur mentem Aristotelis, tamen de anima solum assentire capiat eundem.

6. Dicendum tamen est, naturam Angelicam non esse compositam ex materia, & forma. Ita S. Thomas hic art. 2. & communiter Doctores. Probatur, quia nec constat ex materia eiusdem rationis cum nostra, nec ex materia spirituali: ergo ex nulla. Antecedens quoad primam partem patet, quia si Angeli haberent hanc materiam, ex qua substantia corporeæ componitur, etiam quantitatem naturaliter postulare: quantitas enim proprietatis est tali materię connaturalis, ut ostendit Suarez disp. 13. Metaphysicæ, sect. 4. num. 3. & 4. Sed ostensum est Angelum non esse corpus ex apax quantitas: ergo nec habet huiusmodi materiam. Confirmatur, quia si Angelus videretur corpus materialis, cum tribueret ipsi vitam, vel daret quoque sensum, vel non; si tribueret sensum, vix aliterentur discrimen inter ipsum, & hominem, ac ininde Angelus esset eiusdem rationis cum homine; si verò non tribueret sensum, sed sola forma secundum se intelligeret, ac si prorsus à materia foret abstracta, frustra videretur corpus sine sensu, solum vel daret vitam: ergo non potest Angelus ex materia corporea substantialiter componi. Declaratur amplius, quia nulla natura intelligens, cuius operationi non deservit corpus naturaliter indiget corpore: nam ex operationibus agnoscitur natura, & quidditas operantis: sed operationibus, quas in Angelis experimus per Magos, vel Energemenos, non deservit; imò plurimum obstat corpus: ergo Angeli

non videntur corporibus, quibus non indigent, ut late persequitur Bubalus hic querit. 3. difficult. Bubalus. tate 2. §. 4.

7. Quoad secundam partem, scilicet nec ex materia spirituali constare Angelos, ostenditur primo; quia Partes docentes Angelos esse incorporeas, vocant eisdem immateriales, siue materia expertes. Quod si dixeris illos loqui de hac materia rerum corporalium, inde potius educimus ipsos intellexisse nullam aliam materiam materiam creatæ Deum. Ostenditur secundò, ex comparatione cum animo rationali, qui siue coniunctus, siue separatus, substantia simplex est, caris compositione partium essentialium, seu physicarum, materia scilicet, & forme, etiam spiritualium, ut probat Suarez supra num. 10. Suarez. & pertinet ad libros de anima: ergo multo magis Angelica natura est substantialiter simplex in sua efficacia adæquata, nimirum illa simplicitate, quæ compositionem ex materia, & ex qualibet materia excludat.

8. Quod si possibilis sit substantia purè spiritualis ex materia, siue subiecto spirituali, & forma spirituali coalescens, ut concedit Bubalus hic art. 2. querit. 2. difficult. 2. Certè Angelos nec ita componi constat ex Dionysio, qui cap. 2. de ecclesiasticis hierarchiis, ait, Theologiam variis vram esse figuris ad humanum caput accomodatam, ut eis describeret spiritum qui formis caret. Sed forme propria quidem significatione, quæ debet usurpari, cum commodè potest, significat actum substantialem informantem: ergo ipso caret Angeli, & consequenter materia etiam spirituali, quæ formam recipiat, & respiciat vicissim, & cap. 4. de Diuin. Nomin. sic de Angelis loquitur: *Et sicut incorporealis, & immaterialis intelliguntur, & sicut mentes supermundane intelligent*. Sunt ergo non solum incorporeales, sed etiam immateriales, scilicet, materia conuulset expertes: nam aliquin satis fuisset dicere incorporeales: & cap. 7. dicit ab omni materia multitudine soluta, sine materia equaliter, &c. Quæ verba compositionem omnem excludere videntur. Idem insinuat sanctus Thomas 1. part. querit. 73. art. 5. ad vltimum, vniuersaliter excludens à substantiis spiritualibus omnem compositionem ex materia, & forma. Conscit Angeli expressè supra difficultate vitima, rationemque reddit, quoniam eorum, quæ nobis occulta sunt, nihil debemus asserere, cuius nullum sit signum, aut firma coniectura sumatur ex his, quæ in pluribus aliis, aut in omnibus certimus, sed nullum est signum, aut firma coniectura, quod Angeli constent ex materia spirituali, & forma: ergo non debemus talem in illis compositionem asserere. Minor patet, quia nulla operatio talem compositionem inhiat: Intellectus enim est forma simplex in homine; rationalis animus nullam compartem spirituales requirit: ergo multo minus Angelicum intellectum requirit compartem illam, quæ nihil confect ad functionem intelligendi.

9. Ad penum fundamentum oppositum Respondetur Angelum non esse simplicem omnino, sicut Deus, licet ex materia, & forma non componatur: habet enim alias compositiones, quarum expert est Deus. Et in primis Angelica natura præcise considerata quoad sola prædicta essentialia nullam realem compositionem includit: nam ut sic nondum concipitur ut composita ex

Aristot.

5. Plato. Philo. Origenes. Caietan.

6. S. Thomas.

7. Suarez.

S. Thom.

ex esse, & essentia, cum nondum concipiatur actu existens, nec ex natura, & personalitate, cum nondum concipiatur suppositum: Compositio autem ex partibus iam exclusa fuit: ergo nullam restat genus compositionis, quod competat tali naturæ. Nec tamen ideo erit nuncius simplex, seu purus actus, quoniam ut sic spectata est adhuc potentiale quid, & aptum ingredi compositionem aliquam per modum formæ, vel integræ naturæ; quod satis est, ut diuinam simplicitatem longo intervallo non adequet.

10. Quod si natura Angelica consideretur, ut actu existens, iam includit compositionem aliquam, scilicet ex essentia, & existentia, quæ nulli creaturæ est essentialis: Quare omnis creatura dum actu existit, habet huiusmodi compositionem, quæ non est realis, sed rationis, quia partes componentes scilicet essentia, & existentia sola ratione distinguuntur cum aliquo fundamento in re. De quo laus Suarez disp. 31. Metaphys. præfationem sect. 6. & 13. Si verò consideretur Angelus, ut suppositum, vel persona completa, componitur realiter, & substantialiter ex natura, & personalitate, quæ est modus positivus, & substantialis naturæ distinctus ab illa modaliter siue ex natura rei; & subinde realem, & substantialem compositionem faciens in supposito, de quo Suarez disp. 34 Metaphysicæ lect. 2. & sequentibus.

Suarez.

11. Denique certum est in Angelis dari compositionem ex substantia, & accidenti, ut docent communiter Theologi cum S. Thoma hic art. 1. & 1. a. quest. 50. art. 6. Vbi quidam Philosophus refutatur, qui remouebant ab Angelis accidentia omnia. Probat: nam Angeli non sunt actus puri, sed quoad multas perfectiones sunt tantum in potentia. Quare per actus accidentales erunt perficiendi. Confirmatur, quia substantia ipsorum est finita, ac limitata perfectionis; unde provenit illis, quòd non habeant omnem perfectionem simul, sed mutabiles sunt; mutatio verò sine aliqua compositione non contingit.

12.

Durand.

Ad secundum Durandus in 2. dist. 3. quest. 1. num. 11. docet Angelos esse in genere, non componi tamen ex genere, ac differentia, quòd videtur sanè repugnantiam involuere: nam si Angelus est sub genere, maxime sub genere substantiæ, quæ sit vniosc communis Angelo cum aliis substantiis: ergo per aliquid differt ab aliis, & consequenter ex illo genere, in quo conuenit, & ex illo prædicato, in quo differt, componitur secundum rationem. Hæc autem est compositio ex genere, & differentia. Igitur facimus Angelos ex genere, & differentia componi, quæ compositio cum sit rationis tantum, non repugnat ipsorum simplicitati, nec fundatur in compositione reali ex materia, & forma; sed in conuenientia secundum aliquod prædicatum, & disconuenientia secundum aliud. Aristoteles verò 8. Metaphysicæ capite 2. & 3. & Porphyrius cap. de propriis generis & differentie, solum docent genus habere etiam materiam, quatenus est commune multis; differentiam verò similem esse formæ, quia determinat genus ad hanc speciem, & vi formam materiam. Videatur Valquez 1. part. disp. 179. ubi aliorum sententiam refert, & refellit.

Aristot.

Porphyrius.

Valquez.

13.

Ad tertium negatur consequentia: nam ut docuimus 7. physice Aristoteles ibi locutus est de mouente corporeo, & per actionem trans-

euntem; In actioibus verò immancantibus, præteritum spiritibus, bene potest idem esse mouens, & motum, quatenus intercedit efficiens, & recipiens aliquo modo distinguantur; si concurrant ad efficiendum species intentionales, vel habitus, qui tamen non concurrunt ad recipiendum; unde totale mouens a moto distinguitur tanquam includens, ab includo.

14.

Demum celos non esse animatos, & per consequens Angelos non esse celestium corporum animas docui in libris de celo cum multis Patribus, & Doctoribus, quos refert Valquez 1. part. disp. 183. cap. 2. Vbi rationem affert moralè: Nam si sidera essent animata, non solum lenitiora, sed intellectus anima polletent, cum sine tam perfecta corpora, & per consequens forent beata: nec enim essent de numero Demonum, qui peccauerunt. Quapropter illa possent venerari, quod videtur contra illud Deut. 4. *Nè forte eleuatu oculis ad celum videas solem, & lunam, & omnia astra cali, & errore decipimur adorari, & co-* Nicophobus
las, quæ creaturæ Domini Dei tui in multis gentibus. Nicophorus lib. 7. Iulius cap. 27. inter canones quinq; Syrodi, quibus erroris Origenis damnatur, refert seutum in quo sic dicitur. *Siquis dicit calum, solem, & lunam, & stellas, & aquas, quæ super calum sunt animatas quasdam esse, & materiali virtutis, amat bona sit.* Bruius.
Ceterum hic Canon non habetur in tomis Conciliorum antiquis, ponit illam Bruius tom. 2. Conciliorum part. 2. pag. 149.

CAPVT III.

An Angeli sint corruptibiles, vel incorruptibiles.

1.

1. Vpono primò dupliciter dici aliquid corruptibile. Primò quatenus excludit physicam corruptionem, vel mortem; quæ fit per leuationem forme à materia, manente scilicet primo subiecto. Secundò dicitur, quatenus omnem vicemque defensionem, & capacitatem augmenti suum esse: quoquo modo seculum, quod maioris claritatis gratia dici potest inanimabile. Rursus hoc cum dicatur eternum, vel vocatur incorruptibile, seu inanimabile respectu potentie creatæ, vel respectu diuinæ potentie: sic celum quatenus à nulla potentia creatæ possit corrumpi, potest tamen à diuina corrumpi, vel etiam annihilari.

2.

Hoc supposito. Prima sententia docet Angelos ex natura sua incorruptibiles esse respectu potentie creatæ; Tamen respectu diuinæ potentie non esse incorruptibiles ex natura sua, sed per gratiam. Ita Valquez 1. part. disp. 182. cap. 2. Prior pars probatur, quia nulla causa creatæ potest aliquid corrumpere annihilando illud: Nam annihilatio est corruptio totius, ac subinde creationis prius opponitur. Quare sicut solus Deus creare potest, & continuare creaturam, sic solus Deus potest annihilare. Sed Angelos per solam annihilationem potest 4. limitare, non verò per introductionem forme contrarie, cum nec ipse sit forma subiecti, nec esset aliqua materia, in quam possint agentia creatæ inducere formam expulsiuam Angeli: ergo Angelus est incorruptibilis respectu causæ creatæ.

3.

Posteriorcm partem probat Valquez primò
authori

Alexander.
Bonavent.
Secotus.
Richard.
Ochamus.
Gabriel.
Iulius.

Cyrillus.

Damasc.
Sophron.

Vasquez.

Sapient. 11.
Ad. 11.
August.
Gregor.

Vasquez.

Bernard.

5.
S. Thom.
Caietan.
Ferrara.
Bergom.
Durand.
Valencia.

Molina.

authoritate: nam Scholastici Doctores Alexander, Bonaventura, Richardus, Secotus, Ochamus, & Gabriel asserunt omnem creaturam ex se, vel suapte natura mutabilem esse, non tantum secundum accidentia, sed etiam secundum substantiam desinendo. Confonant Patres Iulianus in lib. quæstionum ad Gent. quæst. 11. Sic ait. *Quoniam immortalitas ex alterius voluntate pendet ea immortalis esse non possunt: itaque solum Deum immortalitatem habere dicimus.* Cyrillus lib. 2. contra Iulianum, & lib. 8. Thesaur. cap. 1. etiam medium ait, Angelum, & cetera esse immortalia, sed per Dei gratiam, non per naturam, idem tradit Damascenus 1. de Fide cap. 3. Sophronius in sua epistola, quæ habetur in VI. Synodo act. 11. & approbatur act. 13. de spiritualibus creaturis post medium inquit: *Nihiliteri quidem moriuntur, neque corrumpuntur, iuxta quod sensibilia desunt, atque transiunt, non tamen sunt immortalia per naturam, nec in essentiam incorruptibilem transiunt, sed gratiam ex longinquo est in corruptione ea, & a morte coercentem. Quæcuius immortalis referatur ad potentiam Dei conservantis, & potentis destruere, putat Vasquius esse de fide, quod Angelus non sit suapte immortalis, sed sola gratia Dei; sicut est de fide res omnes, etiam spirituales, ita Dei nutu conservant, ut si Deus veller cessare a conservatione eundem deciderent in nihilum, Sapient. 11. Act. 13. Augustinus 3. super Genes. cap. 20. Gregor. 16. Moral. cap. 19.*

Præterea non solum Angelos esse annihilabiles per extrinsecam Dei potentiam, sed etiam ex intrinseca natura sua, subindeque per ealem, & nativum potentiam, probat Vasquez. Secundò, quia præfati Patres dicunt Angelos non esse naturam, sed gratia immortales: Sic præter alios Bernardus 5. de consideratione cap. 4. dixit *Angeli beati esse immortalitate perpetuis, impossibiles, non creati, sed facti, id est, gratia non natura: ergo sunt natura sua mortales, & annihilabiles, quoniam ex duobus oppositis necesse est alterum esse connaturale secundum internam aliquam potentiam. Probat 3. quia sicut res non ideo est possibilis, seu non repugnans fieri, quia potest à Deo produci, sed potius est contra: Nam omnipotentia Dei supponit obiectum suum, saltem ut non repugnans, ne denot circulus vitiosus: Sic similiter Angelus non ideo est annihilabilis, quia Deus potest illum annihilare, sed potius est contra; ideo Deus potest illum annihilare, quia ipse de se habet intrinsecam non repugnantiam, seu capacitatem annihilationis: ergo non est annihilabilis Angelus per solum extrinsecam potentiam Dei, sed per ealem intrinsecam, & nativam non repugnantiam.*

Secunda sententia dicit Angelos suapte natura incorruptibiles esse. Sic S. Thomas hic art. 5. & supra quæst. 9. art. 1. ubi Caietanus, & lib. 2. contra Gentem cap. 30. & 35. ubi Ferrara. Petrus Bergomus in concordantiis dub. 112. Durandus in 1. dist. 8. part. 1. quæst. 3. Valencia tom. 1. disp. 4. quæst. 1. punct. 4. Vbi ait id esse sepe certum de Fide, ita ut oppositum sit temerarium, & erroneum. Molina hic art. 5. ita certam reputat sententiam istam, ut contrarium appelleret periculosum in Fide. Probat primò ex Concilio Lateranensi sub Leone X. sess. 8. Nam in quadam declaratione Leonis Papæ per totum Concilium approbata contra eos, qui de natura animæ ratio-

nalis loquentes dicunt esse mortalem, dicitur *hunc esse omnem ex pernicioso erroribus à fidelibus semper explosis, & subditur: hoc sacro approbante Concilio damnatum & reprobatum: omnes asserentes animam esse mortalem.* Vtique natura sua: hunc enim sentium verba præcedentia declarant, & subsequenter: Nam additur. *Cum illa non solum verè & per se, & essentialiter humani corporis forma existat, verum & immortalis: ergo à fortiori idem dicendum est de Angelis qui perfectiores, & magis immortales sunt.*

Probat secundò ex Patribus. Dionysius 4. de divinis nom. prius dixit Angelos habere vitam indeficientem, & inopabilem ab omni interitu, & morte liberam, & postea subdit animam humanam post Angelos habere vitam immortalem, ut sit, & possit ad Angelorum vitam aspicere. Basilus in Psal. 44. circa principium docet Angelos non senescere, & nature ipsorum substantiam immutabilem esse. Iulianus Archiepiscopus Tolitanus lib. 1. de senario seculo cap. 1. qui habetur tom. 3. biblioth. asserit Angelos ita conditos esse, ut etiam peccarent mori non possent. Athanasius in lib. Definitionum parùm à principio, docet Angelum, & animam immortalem esse. Damascenus lib. Institutionum cap. 7. dicit immortale esse differentiam Angelicæ nature, & cuiuscunque alterius in corpore substantiæ, & lib. 2. de Fide cap. 3. dicit Angelum consecutum fuisse divinitus effectum intelligentem, & naturam immortalem. Accedunt Theodoretus lib. divini decret. cap. de Angelis, Gennadius (scilicet) quicquid auctor est eius operis) lib. de Ecclesiasticis dogmat. apud Augustinum tom. 3. cap. 12. Consensu Aristoteles lib. 1. de Cælo text. 36. & lib. 12. Metaphys. text. 44. atque alij Philosopher, ut colligitur ex Eugubino lib. 8. de pereunt Philosophia.

Probat tertio ratione, quia quod nec ex materia constas, nec cum materia coniunctum est, non est natura sua corruptibile, sed Angelus nec materia constas, nec naturaliter coniungitur materiæ: ergo Angelus non est natura sua corruptibilis, sed incorruptibilis. Maior probatur: nam corruptio nunquam accidit ex ipsa rei natura, nisi eum in re datur aliqua portio, & inclinatio ad aliud quoddam esse incompatible cum esse priori; sicut videmus in omnibus rebus, quæ corrumpuntur, vel per se, quales sunt res compositæ ex materia, & forma, vel per accidentia, quales sunt ipsæ forme, quando sunt naturaliter coniunctæ cum aliqua tali potentia, seu materia, à qua pendent in suo esse. Cuius ratio est, quia nulla res per se, vel primario propendit ad suum non esse, sed tantum ex conseqenti, & veluti secundariorum. Hanc rationem insinuat Gennadius supra cap. 19. dum ait. *Immortales credimus intellectuales naturas, quia carne carent, nec habent quæ cadant, ut resurrectione egeant post vitam necessariam.*

Dico primò, Angelis esse aliquo modo incorruptibiles. Est conclusio certa de fide, ut docet Valencia supra, nec ab illa dissentit aliqui Catholicos. Probat primò ab effectu, quia certum est de Fide Angelos esse perpetuò duraturos, bonos in gloria, & malos in pena. Matth. 25. ergo creati sunt à Deo, ut in æternum permanent: ita id Psal. 148. ubi postquam David ex laude Angelos commemoravit, de illis subiungit, *Stant in æternum in seculum seculi.* Igaur receperunt

1. a. quæst. 6. art. 4. ad 2. & art. 5. ad 2. Quare si Deus potest violentiam inferre creaturis, ut fatentur ipse Vasquius, Medina, Valentia, Salas supra lect. 5. sicut violentiam inferri igni priuando illum actione combustiva, ad quam habet potentiam actiua, sic inferri violentiam Angelo priuando illum actione creatiua, vel conseruatiua, est cuius connaturaliter receptius, quatenus semel productus habet appetitum naturalem, & simul elicatum ad ingritur existendum, ac subinde ad hoc ut afficiatur actione conseruatiua, qua perpetuo conseruatur in suo esse; idem æquiperationem istam proportionalitatis adduxit ad hoc idem intentum Cyrillus lib. 9. Theauri cap. 2. dicens. *Quia natura præcipui infusus, ea respectu Creaturis nihil sunt. Quare sicut ignis combustionem quidem est, sed non Deo, sic etiam Angelus immortalis quidem est, sed non Deo, quasi dicat, sicut naturale est igni comburere, & nihilominus Deus facere potest ut non comburatur, ita naturale est Angelo esse immortalem, & nihilominus per dei potentiam & voluntatem potest suo esse priuari.*

Vnde colligitur Angelum non esse dicendum ens necessarium sine addito, quia necessitas essendi absolutè dicta videtur excludere possibilitatem omnem non essendi, siue per potentiam extrinsecam, siue per intrinsecam; ac subinde non Angelo, sed soli Deo conuenit: Quod forsam intendunt Scotus in 1. diff. 8. quæst. 1. art. 2. ad quæstionem, & in 4. diff. 49. quæst. 6. in principio, Gabriel in 2. diff. 2. quæst. 1. a. 2. conclus. 6. Oethamus in 2. quæst. 1. ad 1. rationem, quatenus asserunt Angelos non posse dici entia de se necessaria. Ceterum potest Angelus dici ens necessarium ex se, & ex suis intrinsecis principiis, licet ab aliis destitui possit: nam ista duo non pugnant inter se, quippe necessitas illa, quæ est ex principiis intrinsecis habet eamdem extrinsecam à qua pendet, & per cuius cessationem cessare potest. In quo sensu loquitur S. Thomas hic art. 5. & lib. 2. contra Gent. cap. 30. & 55. & cum illo Caietanus, Ferrar, & alij moderni, dum Angelos & res materia carentes vocant absolutè necessarias; eo autem ipso quod Angelus est ens creatum pendens ab alio in existendo, debet esse finitæ, ac limitatæ perfectionis, de quo Suarez lib. 1. de Angelis cap. 8.

Prior pars sententiæ Vasquij conformis est nostre conclusioni primæ, & tertie. Ad primum fundamentum posterioris respondetur propositionem istam, *Angeli natura sua est perpetua, ac incorruptibilis*, dupliciter accipi posse quoad periculum illam naturæ suam in vno modo idem significat, ac ex vi sue essentia sue à se, sine influxu alterius, in quo sensu propostio est hæretica; nam asserit Angelum habere esse intrinsecum, & independens. Igitur in isto sensu negant Patres Angelum vel creaturam aliquam esse naturæ suæ immortalem, cui opponunt esse immortalem per gratiam, id est, per beneficium conseruationis, quæ liberaliter impenditur; idèque vocatur gratia, perticiens tamen ad donum creationis. Eodemq; modo loquuntur Scholastici adducibiles: probant enim Angelum non esse naturæ suæ incorruptibilem, quia non habet ex seipso, ut possit permanere sicut Deus.

Alio modo potest accipi particula illa *natura sua*, ut solum significet naturalem inclinationem, & appetitum in reali potentia actiua, vel receptiua, seu quæreceptiua Angeli, vel alterius rei similis fundamentum; & sic dici potest, & debet *Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.*

Angelus natura sua incorruptibilis propter supra dicta etiam respectu Dei: non enim est sensus, quod Deus non possit annihilare illum, sed quod talis annihilatio non potest esse secundum naturam Angeli, nec ex interna peccata reali, vel inclinatione illius: Sicut lapis non potest dici natura sua mobilis sursum, etiam respectu Dei, quia licet Deus possit mouere lapidem sursum, non tamen facere potest ut talis motus inist ei connaturaliter, aut ab intrinseco, sed inerit violententer, aut ad summum obediencialiter. Per quod patet etiam ad secundum: dicuntur enim immortales Angeli non natura, sed gratia in primo sensu, non in secundo, quæ est etiam sensus proprius, & communiter vsurpatus, ut constat ex fundamentis secunde sententiæ. Sed ad Bernardum respondet Molina verba illa, *non creatus, sed factus, id est, gratia non natura*, limitationem, ac explicationem esse verbi impossibilis, quod proximè præcesserat, quod etiam illicor verborum immutabilitate peruenit. Quare solum voluit Angelos beatos habere impalibilitatem per gratiam, & per dona super naturalia ipsius collata, non verò immortalitatem.

Ad tertium respondetur concedendo Angelum ita esse annihilabilem sicut est creabilis. Quare sicut est creabilis per solum potentiam obiectiuam, sine per non repugnantiam ex parte sua, ut creatur, quod solum est reale latè dictum prout opponitur etiam ficto, vel nihilo, sic est annihilabilis per solum non repugnantiam, scilicet quia non existere actu non repugnat essentia Angelorum, quibus non est essentialis actu existerem non tamen est annihilabilis per intrinsecam potentiam realem prout reale opponitur non existenti, quia talem potentiam non habet ad annihilacionem, cum tamen Angelus postquam existens est habeat intrinsecam inclinationem realem in sensu stricto ad perueniendum in esse.

DISPUT. II.

De numero, & diuersitate Angelorum.

DE ANI PLURES Angelos non solum Scriptura testatur, sed etiam Philosophi ex monibus eorum vtemq; collegerunt. Quod verò multiplicatus suppositis multiplicetur nature per se, est euident, & certum de Fide: Nam quod in Deo sit vnitas nature cum pluralitate suppositorum, singulæ mysterium est, ac proprium Dei, propter infinitatem diuinæ nature: sed de Fide constat naturam Angelicam esse creatam, ac finitam essentialiter. Ideoque certissimum esse debet, tot in Angelis multiplicari naturas, quot supposita, siue multiplicatio naturarum sit tantum numerica, siue sit alia maior, quod est præcipue disputandum in presenti.

CAPVT I.

De numero Angelorum.

ARISTOTELIS 1. Metaphysicæ text. 4.8. existimant tot esse substantias se paratas, quot sunt

Cytilia.

15.

Scotus.

Gabriel.
Oethamus.

S. Thomas.
Caietanus.
Ferrar.

Suarez.
16.

17.

18.

19.

Rabbi Moſ.
S. Thomas.

Apoc. 5.
Job. 11.
Hebr. 11.
Dan. 7.

Dionyf.
Gregor.

Plato.

Eugubius.

Aristot.
Bubalus.

S. Thom.
Dionyf.
Valquez.

Bubalus.

Lyconius.

Carthufian.
Antonius.

motus celorum, quod feceris est Rabbi Moſes, et testatur S. Thomas hic art. 3. Alii tamen Aristoteles ibi motus celestium corporum esse quadraginta septem; ac proinde totidem duntaxat intelligentias dari. Alij volunt esse quinquaginta quinque motus, alij pauciores. Ceterum multo plures esse Angelos testatur Scriptura Apoc. 5. Job. 35. Hebr. 12. & Dan. 7. Vbi dicitur. *Milia milium ministrabant ei*, qui numerus pro indefinito ponitur ad significandum esse innumerabiles, & ad augendam numeri magnitudinem additur, *decies multa centena milia aſſiſſebant ei*. Vnde deducit Dionysius de celesti Hierarchia cap. 14. magnam esse multitudinem Angelorum, & Gregorius lib. 17. moral. cap. 9. super id Jobi. *Qua numerus militum eius est, Supernum cinctum numerus iuſſuum est*, & definitio exprimitur, ut qui Deo numerabili est, esse hominibus innumerabilis demonstrat. Et multi sunt in numero Angelorum amplificando sancti Patres. Clemens Romanus lib. 8. Constitutionum cap. 15. Athanasius serm. 3. contra Arianos, Irenaeus lib. 2. cap. 5. Hieronymus, & Dan. 7. Chrysolonius homilia 2. de incomprehensibili Dei natura, & alij.

Nec id omnino laquei Philosophos: nam ipse Aristoteles 1. de celo cap. 9. dicit supra celum esse quendam cuncta sempermanens nullis alterationibus, vel passionibus subiecta, quae optimam in vniuersa sempiternitatem vitam habent; Idemque insinuat alius locis, & istam fuisse sententiam Platonis constat ex Dialogo 10. de legibus. Videatur Eugubius lib. 3. de perenni philosophia à cap. 12. ferè vique ad librum 5. & lib. 8. cap. 1. & sequentibus. Vbi notat nomen Deorum ab Ethnicis sèpe fuisse tributum hominibus mortuis, interdum corporibus celestibus, aut syderibus, aut eorum motibus; interdum verò substantiis separatis, quae nulli corpori alligatae sunt: hanc autem cognitionem potuerunt Philosophi, vel ex aliquibus effectibus extraordinariis, respectibus, aut vaticiniis habere, vel quadam humana fide, ac traditione recipere, vt indicat Aristoteles 12. Metaphys. c. 2. Videatur Bubalus hic art. 3. questio. 1. difficult. 1. Vbi plurimorum Philosophorum verba pro Angelorum multitudine perpendit. Ratio potissima huius numeri est omnipotentia, & voluntas Dei nobis per essentiam manifestata: Congruentia verò ob quas Deus tantam multitudinem Angelorum creare voluerit, sumi possunt, vel ea perfectione naturae Angelicae, vt arguit S. Thomas hic, vel ea maiestate Dei, cuius dignitas in multitudine ministrantium elocet.

Sed dabitur 1. An plures sint Angeli quàm corpora? Afirmat S. Thomas hic art. 3. & probat ex Dionysio de celesti Hierarchia cap. 14. cuius sensum Valquez 1. part. disp. 189. cap. 2. dicit esse, quod Angeli superent nostrum modum numerandi: nam vbi peruenimus ad centies milles millionum, siue potius ad millionem millionum, ceteros iam quosque numeros nosse intelledus non capit: Ceterum Bubalus supra difficultate 2. q. 6. probat loqui Angelorum non solum de numero numerante, sed etiam de numero numeratores: vt res ipsae corporeas superet Angelorum multitudine, quod certè magis indicat ipse contextus. Quare Lyconius super illud capit, sentit numerum Angelorum excedere numerum omnium indiuiduorum corporallium simul in quocunque tempore existentium. Consentit Carthufianus de quatuor nouissimis Antonius 3.

part. ut. 31. cap. 6. §. 1. Agidius Romanus in 1. Agid. Rom. dicit, 3. part. 1. q. 2. art. 2. in resolutione: secundi dubij, & Bubalus supra difficultate 4.

Alij sine limitatione de cunctis indiuiduis quocunque tempore futuris loquuntur, vt refert Pelantius, Bannes verò 1. part. quest. 10. art. 3. Bannes. censet numerum Angelorum excedere multitudinem corporum quodam naturalium illorum specificas, quae sunt partes vniuersi primariae. Sed hoc nimis arctum reputat Suarez lib. 1. de Angelis cap. 11. vbi credit numerum Angelorum excedere numerum etiam indiuiduorum materialium, quae non solum per accidentia, vt partes homogeneae, sed per se distinguuntur certam magnitudinem, & partium organizationem subinde figuratam vendicantia. Fauet sanctus Bernardinus Senensis tom. 4. serm. 48. de amice misericordiae fol. 272. dicens. *Dionysius in suo libro Hierarchiae dicit, quod solius Angeli in Paradiso existentium sunt plura, quàm sint stellae, quàm sint arenae, quàm, ac terrae, quàm sint flumina, & herba, & quàm sint omnia quaecunque creata*.

Ego dicere saltem Angelos excedere numerum omnium specierum materialium, vt docent Ferrus 3. contra Gent. cap. 9. Caietan. & Molina hic, luminisque ex S. Thoma 1. parte quest. 112. artic. 4. ad 4. quia dicit naturas corporeas superari ab incorporeis, naturae verò proprie dicitur de speciebus, & a. contra Gent. cap. 9. licet in ratione tertia loquatur absolute de omnibus corporibus, tamen in ratione quarta limitat sermonem, & probationes ad species rerum materialium, & iuxta limitationem istam videtur exponere cetera loca. Loquitur autem S. Thomas de multitudine specierum Angelorum, quia singulos trahit specie differre. Quare si ponatur defectio Angeli solo numero diuersi, forsitan etiam numerum indiuiduorum excedere, vt dicebat Suarez.

Dubitatur secundò An numerus Angelorum sit maior quàm numerus omnium hominum. Quidam putant maiorem esse numerum hominum. Alij, teste Athanasio in questionibus ad Antioch. quest. 2. dixerunt homines, & Angelos futuros esse multitudine aequales. Alij apud eundem Athanasium ibi citati sunt Angelorum numerum nonaginta novem plures excedere numerum hominum, ducti solum parabola illa Luc. 15. Pastoris, qui vt quæretit oem vnam perditam reliquit nonaginta novem in deserto. Sed omnes isti leuibus nuntur fundamētis, & parabolis illi diuersum habet sensu. Verò similis videtur longè maiorem esse numerum Angelorum, quàm hominum, quoniam Angeli custodes hominum ex vitro tamen ordine Angelorum luminatur, vt postea videbimus: ac vacuorum hominum designatur proprias Angelos Custos: ergo saltem numerus Angelorum excedit numerum hominum (imul existentium). Quod si vnus & idem Angelus, nec succedat fulcipiat plurimum hominum custodiam, vt existimat Molina hic, Valquez disp. 80. c. 3. & alij, significatque Iulianus Marry q. 30. ad Gent. in solo Angelorum inferiorum ordine tot, vel plures sunt Angeli, quàm sunt homines futuri à principio mundi vique ad finem. At praeter istum ordinem sunt alij octo perfectiores ordines, ac subinde numerosiores iuxta regulam S. Thoma. quod in vobis per se intentis à Deo, quae perfectiores sunt, vel magnitudine, vel multitudi- excedunt.

7. *Quantus sit autem excessus iste, vix potest describi, qui pendet ex sola voluntate Dei, qui nondum satis innouit: Dionysius Carthusianus super cap. 14. de celesti Hierarch. refert B. Brigetius fuisse reuelatum, ita plures esse Angelos, quam homines, vt vnique hominum decem possint in custodiam designari, preter innumeros Angelos malos, qui sunt eiusdem nature cum bonis. Huic autem reuelationi multum deferendum esse docuit Valquez vbi supra circa finem capitis.*

8. *Dubitarit tertio, An totus Angelorum numerus in tres Hierarchias & noue choros distribuitur, quo differuit S. Thomas infra quest. 108. & Scholastici cum Magistro in 1. dist. 9. Ex quibus suppono, nomen Hierarchie commune quidem esse Angelis, & hominibus significat enim, iuxta Græci nominis etymologiam, idem quod sacer principatus, id est, collectionem personarum aliquo modo sacrarum sub aliquo Principe. Constat autem Hierarchia choris, sine ordinibus, quibus significatur collectio, seu multitudo magis specialis & contenta intra Hierarchiam, dicens ceterum personarum sacrarum habentium, inter se specularem similitudinem in aliquo munere gratie.*

9. *Hoc posito certum est dari inter Angelos ordines inferiorum, & superiorum, secundum varios dignitatum gradus, qui & in tribus Hierarchiis prima, secunda, & tertia constituntur, & in singulis eorum per tres ordines distinguuntur, & ita sunt nouem ordines, seu chori: qui Angeli, Archangeli, Principatus, Potestates, Virtutes, Dominationes, Throni, Cherubini, ac Seraphini nominantur. Colliguntur ex Scriptura Rom. 8. ad Coloss. 1. ad Ephes. 1. ad Hebr. 9. 1. Cor. 15. ad Thell. 4. 1. Petri, 3. Genes. 3. Iesai. 6. Vnde Dionysius nouem Angelorum choros distinxit lib. de celesti Hierarch. cap. 6. & sequentibus, numerans illos eodem ordine, quo sunt à nobis numerati. Sequuntur Damascenus, & S. Thomas, multique Patres apud Soanum lib. 1. de Angelis cap. 13. licet aliqui nonnullos choros pretermittant: alij verò nonnunquam immutent ordinem numerandi.*

10. *Er quidem probabile sit non solum nomen Angelorum, sed etiam alia diuersorum ordinum, preterea illa tria, Virtutes, Throni, & Cherubim interdum accipi, vt communia omnibus, vel pleribus ordinibus Angelorum: Nihilominus omnia illa nomina sub alia significatione esse propria singulorum ordinum aliquo modo inter se distinctiorum colligitur manifestè ex doctrina Dionysij, quam ceteri Patres secuti sunt, & modus ipse loquendi Pauli ad Ephes. 1. & ad Coloss. 1. Sine Thronis, sine Dominationibus, sine Principatibus, sine Potestatibus, cogit fateri per illas voces significari personarum classes inter se quoquo modo distinctas. Vnde Augustinus contra Priscilianistas cap. 11. propter illa verba Pauli dixit: *Essetque sedes, Dominationum, Principatus, & Potestatum in celestibus apparuit firmissimè credo, & differre inter se aliqua, indubiana Fide tenes, sed quantum illa sint, & quid inter se differant nescis.**

11. *Quod Augustinus fateri se nescire, dum inquirunt Scholastici diuersi sententiæ diuersæ. Molina 2. part. quest. 63. artic. 7. 9. Quod si aduersum, & quest. 108. artic. 1. 4. Perro inter. Valquez 1. a. disput. 11. cap. 8. num. 46. Consta-*

bricenses 1. de anima cap. 13. quest. 1. artic. 2. dicunt Hierarchias, & choros Angelorum distinctionem & denominationem sumere à perfectionibus viz, Ferrara 3. contra Gent. cap. 26. & Cumei. 1. p. quest. 118. art. 6. putant sumi distinctionem, & denominationem illam ab actibus beatificis. Medina 1. 2. quest. 3. art. 4. Barnes 1. part. quest. 108. tenent non ab actibus beatificis, sed ab aliis perfectionibus pariter defumis, scilicet vel à perfectionibus supernaturalibus, & gratiis, secundum quas vnusquisque recipit nobiliori modo lumen illustrationis diuinæ, & rationes intelligibiles diuinæ dispositionis, quas etiam nobiliori modo communicat aliis: Vel etiam à propriis ministeriis, & effectibus, quos erga alios singuli exercent.

12. *Ego existimo, nos distinctionem inter Angelorum Hierarchias, & choros non tam scientia, quam fide cognouisse. Hac verò distinctione supposita, quæ scilicet oriuntur ex singulorum naturis, & proprietatibus intellectus nobis ignotis accommodamus aliqua omnia singulis ordinibus, quæ sint propria singulorum, eoque prout diuersos significent. Quia tamè iuxta naturalem perfectionis inæqualitatem distributa sunt Angelis in vniuersa qualia auxilia gratiæ, quibus cooperati, consecreti, sunt inæquales gradus gloriæ, & iuxta hanc inæqualitatem beatitudinis sortiti sunt merita superiora, vel inferiora in ordine ad hominum saluam: Hinc fit vt distinctio significata per hæc nomina inæquales humatis à perfectionibus viz. remotè ab actibus beatificis, proximè tamen à ministeriis, vel modis diuersis gubernandi vel dirigendi Rem. humanam ad æternam felicitatem.*

13. *Itaque secundum doctrinam Dionysij lib. de Celesti Hierarchia præsentim cap. 7. & S. Thomas 1. part. quest. 108. art. 1. 4. Hierarchia dicit ordinem gubernationis, & executionis diuinæ providentiæ in aliquem finem supernaturalem, ac subinde postulat labordinationem superioris, & inferioris in recipiendo, & communicando diuinæ illustrationis, ita vt superior Hierarchia distinguatur ab inferioribus, quatenus immediatè illuminatur à Deo, inferiores verò non nisi mediante superiori: Et quomodo hæc subordinatio non semper reperitur in choris eiusdem Hierarchiæ, quoad aliqua tamen reperitur: nam licet omnes tres ordines supremæ Hierarchiæ aliquas illustrationes immediatè recipiant à Deo, non tamen omnes illas: sed aliquæ recipiunt à superiori, & quorundam ex sancto Thoma supra, & questione 112. articulo 3. ad 4. & questione 113. art. 2. ad 2.*

14. *In particulari verò iuxta doctrinam S. Thomæ 3. contra Gent. cap. 80. Seraphini dicuntur, qui in altiori, & nobiliori principio ordinis diuinæ providentiæ (secundum quam & illuminantur, & illuminantur) recipiunt cognitionem eiusdem providentiæ, scilicet in ipsa diuina bonitate, quatenus mouet Deum ad intendendam gloriam suam per hæc media, & hanc cognitionem communicant aliis instantemando ad amorem emol ardentem, & incendentes. Cherubini recipiunt cognitionem diuinæ prouidentie in practica cognitione diuine mentis, & illam communicant illuminando. Throni percipiunt diuinam voluntatem executricem dispositionis decretæ, & e ipsa illustrationem communicant exequendo a se ad obedi-*

obedientiam, & reuerentiam exhibendam Deo, qui sedet in thronis, ut per eos sua iudicia decernat, sicut dixit Gregorius homilia 34. in Euangelia.

Gregor.
15.

Dominaciones sunt super omnes ordines exequentium vel ordinando, vel intimando singulis quid per unumquemque agi oporteat, sine in generali, distribuendo munera suis nonnunquam in particulari, Dei voluntatem illis revelando. Virtutibus tribuit Gregorius quod per eos *signa & miracula frequentius fiant*, id est, quicquid extra communem cursum causarum, in hoc sensibili mundo contingit, quamvis sæpe hominibus non innotescat, quod in tali opere diuinum aliquid & preternaturale intercesserit. Potestates secundum Dionysium ordinantur, quæ per totam Hierarchiam tertiam agenda sunt. Addit Gregorius habere specialem efficacitatem supra Demones, qui *eorum potestate maxime fruantur*.

16.

Principatus dicuntur quasi Principes. quoniam omnibus Angelis, & Archangelis prestant in his, quæ ad salutem omnium hominum sunt primatum, quàm Principum, aut communitatum spectant. Archangeli quidam excellentiam habent in animatum eorum: nam ad grauiora negotia, & publica linumini commodam designant. Regum, Principum & Pontificum eorum fuscipunt. Angeli nomen à munere omnibus communis sumptum est: nam *omnes sunt ad ministrandum Spiritui*, Hebr. 1. Tamen quia ministerium illud generatim sumptum minimum in Angelis perfectionem indicat: quilibet enim gradus illius generis ad illam pertingit, idem nomen illud appropriatum sibi infuso choro, vel ordini. Sicut nomen generis solet speciei minus perfectæ accommodari. Itaque Angeli dicuntur, quibus singulorum hominum custodia peculiariter commissa est, & qui ad priuatas personas immediate mittuntur.

Hebr. 1.

CAPVT II.

An possint Angeli numero, vel specie differre.

Villermus.
Albert.

Prima sententia fuit, Angelos non posse inter se specie differre. Ita Villermus Passalis lib. de unitate p. 1. per multa capita, & Albertus magnus in lumen. p. 1. tra. 1. quæst. 8. Probatur, quia maxima simplicitas Angelicæ naturæ videtur non admittere speciem diuersitatem, cum omnes Angeli debeant in omnibus attributis, & potentis, intellectu scilicet, & voluntate condente. Confirmatur, quia sublimis spiritualis diuinitas in rationalem & intellectualem: sed anima rationalis non potest secundum speciem multiplicari: ergo nec spiritualis intellectualis, siue Angelica natura capax est speciei distinctionis. Molina hic art. 4. & Becanus cap. 1. de natura Angelica quæst. 4. conclus. 4. dicunt multos Patres stare pro hac sententia. Sed certè de unitate similitudinis, vel speciei subalterne possunt Patres intelligi, de quo laici Bobalus hic art. 4. quæstio 1. difficultate 1. 4. 1. Caterius Balthus lib. 1. contra Euphemium videtur loqui de unitate speciei infinita: nam per unitatem inter Angelos in natura declarat unitatem naturæ diuinæ inter Spiritum sanctum, & alios diuinas personas. Similiter

Molina.
Becanus.

Bobalus.
Balthus.

quæque Athanasius inquit. 4. & 8. ad Antiochum Athanasius dicens. *Patet, & eadem est essentia eorum, sicut etiam una est essentia hominum.* Quia Origenes generis. Perizach. cap. 5. de 8. quem refert S. Thomas 1. part. quæst. 1. art. 7. & Tertullianus Tertullianus, quem refert Augustinus lib. de hereticis hæresi 68. putant omnes animas humanas & Angelos esse vnus speciei atomæ, nimis in hoc addit Platonis, qui conuenienter carnalium animas hominum periculis post mortem in Demones verti, vel sic dicbat Plotinus apud Augustinum 9. de Ciuit. cap. 11. ex hominibus hæc Lares, si meriti boni sint. Len ares, siue latuas, si mali. Mores autem Deos dicit, cum incertum est, bonorum, seu malorum esse meritum. Ratio fuitur ex conuenientia in operatione intelligendi, ac in fine felicitatis siue naturalis, siue imperaturalis. Quorum auctorem est operatio propria, ideoque finis eorundem eadem est natura speciei.

Plotinus.

Caius.

Secunda sententia per oppositum affirmat omnes Angelos debere specie differre, ac subinde negat illos posse sub eadem specie vltima numero multiplicari, etiam de potentia absolute. Ita quidem Thomæ tribuentes illam sancto Thomæ, quoniam in hac quæst. 50. art. 4. de lapide alibi vixit illis verbis, *impossibile est*. Insuper Caietanus ibi & latius tom. 3. opusculorum tract. 7. de ente, & essentia cap. 4. quæst. 9. Vbi licet non vtiur verbis implendi contradictionem, vel de potentia absolute, dicit tamen esse simpliciter impossibile, addique attributo Angelo vnus speciei, si Deus velit speciem illam reparare, necessarii reproduceretur eundem Angelum, & naturam Angelicam non magis esse vniuersalem, quam naturam diuinam, & per consequens essentialiter esse incommunicabilem multis indiuiduis naturis, sicut est natura diuina. Cuius alij, sed innumeris.

Probatur quia deiciente principio intrinseco distinctionis repugnat hæc distinctionem, sed in Angelis deficit principium distinctionis numerice: ergo non possunt solo numero distingui. Minor probatur, quia sola materia est principium intrinsecum distinctionis numerice: ergo non possunt solo numero distingui Angeli, qui eam careant materia, eamque vique intrinseco principio distinctionis numerice. Probatur 2. nam Angelus est forma simplex: ergo non possunt duo Angeli distingui nisi per formam, ac lubinde formaliter & essentialiter. Probatur 3. quoniam essentia abstracta, & per se subsistens, cum habeat totam perfectionem suam specie non potest multiplicari solo numero, sed Angeli est forma abstracta, & per se subsistens. ergo non potest solo numero multiplicari.

Tertia sententia dicit licet hoc sit possibile de potentia absolute, quia non implicat contradictionem, fieri plures Angelos eundem omnino speciei in hoc, non tamen multiplicari posse solo numero secundum omnium ordinem vniuersi sublimis separatis eorum naturalem. Ita planè S. Thomas opusculo 16. contra Auerroistas, ubi dum dissoluit argumenta contrarie partis, affirmat intellectum humanum potuisse multiplicari à Deo, licet natura sua principium multiplicationis non habet: Id enim quod aliqua res non habet natura sua, & ex suis principis naturæ, habere potest ab alia causa, præsertim verò à Deo. Unde

4.

Vnde

Vnde afferit, quod licet substantia separata non habeant in natura sua causam distinctionis, nec naturalem causam multiplicationis, possunt tamen ferri multiplicationem ex supernaturali causa, nec esset ulla contradiçtio. Quibus verbis satis explicat Angelus Doctor mentem suam, ut quoniam in aliis locis dicit hoc esse impossibile; de hac potentia ordinaria loquitur: nec enim hic artic. 4. nec alibi vquam de potentia absoluta quiddam dicit. Conuenit Angelus Romanus quodlib. 2. quest. 7. dicens, quod *Deus hoc potest, sed secundum illam ordinem, quem videmus, non debemus; tenet futura 2. contra Gent. cap. 93. 5. Ad hoc dicendum, preterit Capiteolus in 2. distict. 3. artic. 3. ad 2. Durandi contra 5. conclusiorem in solutoe 4. Fundamentum præit esse quærationes secundæ sententiæ probant differentiam specificam esse conformem naturæ Angelorum, & aliunde non conueniunt manifestam implicationem in multiplicatione indiuiduorum: ergo multiplicari possunt de potentia absoluta, non de potentia ordinaria.*

Quarta sententiæ docet posse Angelos differre inter se specie: posse item solo numero multiplicari. Ita Scotus, Durandus, Gabriel, Maritius, Alenſis, Richardus, Argentinus, Albertus, Henricus, Agidius, Bannes, Camiel, Ripa, quos referunt, & sequuntur Molina hic artic. 4. Vasquez disput. 181. Valentia tom. 1. disput. 4. quest. 1. punct. 3. Suarez disput. 5. Metaphysic. sect. 2. & lib. 1. de Angelis cap. 1. 5. Vbi loquitur etiam expresse de potentia ordinaria, & probat quia de potentia absoluta non repugnat prodire plures Angelos eiusdem speciei. Siquidem nulla ostenditur in tali productione contradiçtio, ut patet ex solutione argumentorum primæ sententiæ: ergo nec id repugnat de potentia ordinaria. Consequentia probatur: nam si multiplicatio numerica est possibilis de potentia absoluta, supponitur ex parte nature Angelicæ considerari in esse possibili non repugnare, nec deesse principium fortissecum distinctionis numerice sub eadem specie: ergo eadem potest esse ordinaria quæ Deus potest creare speciem illam, potest eandem producere in vno, vel in multis indiuiduis prout voluerit.

Dico primò posse si Deo creari Angelos speciei distinctos. In hoc conueniunt contra primam sententiam omnes reliqui idem que supponere videntur Patres non solum qui de facto distinctionem illam admittunt, sed etiam Augustinus, Damascenus, Bernardus idem enim dubitant, vel ignorare se dicunt an ita sit supponitur perfectè talem distinctionem esse possibilem. Phil. sophi quoque magis inclinant in hanc sententiam, Aristoteles enim 1. Metaph. ut minimum ponit eam coordinationem in intelligentiis, quæ est inter calis; hanc autem probabilis sit esse essentialem, & specificam. Ratio naturalis potest esse, quia non repugnat dari in intelligentiis hanc essentialem diuersitatem: nam licet omnes conueniant in gradu intellectuall, cum tamen illam non habent in summa perfectione, possunt illum participare secundum varios modos essentialis, sicut omnia bruta participant gradum sentiendi, & inter illam habent diuersitatem essentialem.

Theologia ratio sumitur ex omnia diuina, quæ nihil non repugnant lubere.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

fugit. Sed nulla repugnancia ex parte gradus intellectualis completi (ut conueniunt animam rationalem, quæ licet speciei distici ab Angelis, non est tamen in illo gradu substantia completa) apparet nobis ob quam non possunt in eadem gradum istum, sicut in ceteris inferioribus, species essentialiter distinctæ multiplicari: ergo non est id denegandum omnipotentie Dei. Minor probatur, quia si ex parte substantiæ crearet spirituales aliquid obliaret, aut esset simplicitas eius, aut perfectio: nihil enim aliud exogitari potest. At simplicitas non obliat, quia non est tantia, ut conueniat compositionem aliquam, vel ex essentia, & existentia, vel ex natura, & subsistentia, & à fusioni ex genere, ac differentia, ut diximus dispositione 1. capite 2. Nec simplicitas excludens compositionem ex materia & forma excludit multiplicationem essentialem, quia ratio propria huius distinctionis etiam in rebus sic compositis non est materia, sed forma: ergo nihil melius reperietur in formis subsistentibus sine materia, vel ordine ad illam. Nec etiam obliat perfectio gradus illius: nam omnis natura Angelicæ est huius; quare facile potest intelligi alia essentialiter perfectior. Quod autem specificè disticiant Angeli ab anima rationali contra Platonicos constat: nam anima rationalis essentialiter est pars incompleta, formæque corporis, ut ostenditur in libris de Anima. Angelus verò non est forma, sed substantia completa, ut supra videtur ex dispositione 1. ergo diff. aut essentialiter, & per consequens hanc speciem, quod latè persequitur Babelus hic art. 4. questio 2. difficult. 1.

Dico secundò, posse Deum de potentia absoluta plures Angelos eiusdem speciei, soloque numero distinctos producere. Ita contra secundam sententiam omnes alii: Imò S. Thomas eo opusculo 16. §. Vltimò ad primam objectionem Averrois in fine, dicit. *Valde reduer argumentatur ad ostendendum quid Deus non possit facere quod sint multi intellectus eiusdem speciei credendum hoc implicare contradiçtionem.* Vbi planè sentit contrariam sententiam non solum esse falsam, sed etiam valde eadem, ac subinde improbabilem, quia denegat dui. x. potentie aliquem effectum finem sine sufficienti fundamento, quod posset implicari contradiçtionis in tali effectu demonstrari. Et in 1. dist. 34. quæstione 1. artic. 1. aperte docet in illis in quibus aliud est essentia quam hypostasis, species, quod sit aliquid materiale, per quod natura communis indunditur, & de illam determinationem, materia, vel aliam, quod loco materia se habeat, addit in creaturis hypostasis supraessentialis: ergo ex sententia sancti Thomæ omnis natura, quæ habet istam hypostaticam est multiplicabilis in plura indiuidua: ergo omnis natura creata etiam specifica, quæ non minus distinguitur ab hypostasi, quam generica, est multiplicabilis in plura indiuidua: & ideo numero distincta.

Probat, quia principium indiuiduæ sub eadem specie non debet esse aliquid taliter distinctum ab ipsa natura specifica, tam in diuisi simplici, quam in compositis, sed sola ratione. Nec enim ergo, quæ potest in se per se, nec est ex se, nec in se, nec in se.

Z z z

Agul. Rom.

Fezzera.

Capiteolus.

5.
Scotus.
Durand.
Gabriel.
Maritius.
Alenſis.
Richard.
Argentinus.
Albert.
Henricus.
Agidius.
Bannes.
Camiel.
Ripa.
Molina.
Vasquez.
Valentia.
Suarez.

6.

August.
Damasc.
Bernard.

7.

Babelus.

8.

S. Thom.

Averrois.

2.

Scotus.
Scotus.

numerica Angelorum possibilis, saltem de potentia absoluta. Antecedens probatur, quia principium in diuisionem non esse materiam signatam quantitate, multis probant Scotus in 2. distin. 3. questione 7. & Suarez disputatione 3. metaph. lect. 2. & 3. pro nunc sic pulsamos rationem formae. Quomodo enim in eodem homine idem realiter est genus, species, & indiuiduum, solaque ratione distinguuntur, sic etiam idem erit realiter principium generis, speciei, & indiuiduationis, cum fundamento tamen, ut in quouis re potius eadem, & simplicissima possimus secundum rationem tria principia discernere, generis, speciem, & indiuiduum secundum diuersam rationem convenientiam, ac differentiam. Dicit autem in compositis praefer formam etiam materiam non satis est, ut dicimus distinguere realiter in illis principium speciei a distinctione a principio distinctionis numerice; nam utraque tam scilicet materia quam forma physice constituit rationem generis, speciei, & indiuidui, quoniam a composito ex utraque simplex hinc ratio desumitur.

10.

Confirmatur: nam sicut ab hoc ut genus multiplicetur secundum speciem non est necesse distinguere principium speciei a genere, nec requiritur materia signata. Quapropter in Angelis etiam admittitur multiplicatio specierum sub eodem genere. Sic etiam ut multiplicentur speciei secundum numerum, non videtur necessarium, quod principium numericum distinguatur realiter ab ipso, nec requiritur compositio ex materia, & forma: nam eadem esse videtur utriusque ratio, cum in eadem serie praedicamentum metaphysice collocetur, & ex his sola resultet metaphysica compositio, longe diuersa a physica compositione, quae ex materia & forma consistit. Ignotum sicut in Angelis concipit mens nostra rationem generalem, & speciem ratione distinctas, sic etiam potest concipere rationem indiuidui quatenus concipit in Gabriele v. g. hanc numero entitatem propriam Gabrielis solius, & praeter rationem essentiali speciei illius, quae per aliquod praedicatum superius constituitur, ac subinde non includit essentialiter hanc numero entitatem, nec per consequens potest repugnantiā, ut communicari possit aliis indiuiduis. Nulla ergo datur implicatio contradictionis in hoc quod de potentia Dei absoluta multiplicentur indiuidua naturae Angelicae solo numero distincta. Consonat Bualus hic art. 4. quae. 1. difficultate 1. ubi alias expendit rationes pro hac sententia. Vult autem Parisiensis: Nam odiosum sic ait Dicere quod quia intelligentia non habet materiam, Deus non potest plures eiusdem speciei facere, error. Item non angelus sextus sic habet, Dicere quod Deus non possit multiplicare indiuidua sub una specie sine materia, error. Deinde centesimus nonagesimus primus ait, Quod forma non recipiatur diuisionem nisi secundum materiam, error.

Bualus.

11.

Dico tertio licet valde probabilis sit quarta sententia propter fundamentum ipsius, tamen in obsequium S. Thomae potest probabiliter tertia defendi, si recte intelligatur. Admittimus enim in Angelis considerari quoad esse possibile prius ratione, quam deus sit unum, vel plures in singulorum eorum speciei producent principium in se deorsum sub numerice distinctione, ex parte materiae entitatum possibilium illorum An-

gelorum. Quare respectu singulorum Angelorum dici potest possibile in diuisionem multiplicari, non tantum de potentia absoluta, sed etiam de ordinaria, quatenus ante diuinam voluntatem determinationem nulla lex ordinaria praepositur ex parte ipsius Dei, nec ex parte ipsius speciei Angelicae datur positus repugnantiā, sed potius obiecta capacitas ut possint multiplicari cuiuslibet speciei indiuidua.

Declaratur, quia si Deus velit creare duos Angelos in una specie, tunc naturalis esset creatio vniuersi cuiusque ipsorum, ac si solus crearetur, & tam consonetur ad cuiuslibet naturam operaretur Deus creando duos, sicut creando vnum tantum: ergo tam est secundum legem ordinariam in hoc sensu creare plures, quam vnius. Antecedens patet: nam ex parte Dei non est difficultas creare plures quam vnum, supposita non repugnantiā ex parte obiecti, neque creando duos esset aliquid supernaturale in aliquo illorum, vel in utroque ad hoc ut possint distinguere numericè, quia suis solis entitatibus distinguuntur, siquidem talis distinctio supponitur in illis in illis entitatibus simplicibus speciei, in eis possibile. Unde nec in modo productionis esset necessitati aliquid supernaturale singulis superadditum. Sed sola multiplicatio creationum, quarum singulae conaturalis esset, & secundum communem legem Angelicae naturae; nec amplius videtur intendere diuinitas, nec alij forsitan Doctores quare sententia.

Ceterum si creato Angelorum comparatur non ad singulorum earumdem conaturalitatem, sed ad totum ordinem vniuersi, ut loquitur Augustinus Romanus quolibet. 2. questione 7. supra exigentiam naturae videtur esse creatio plenum Angelorum solo numero differentium, ac subinde non de potentia ordinaria, sed de potentia Dei absoluta contingere. Quoniam vniuersale bonum totius vniuersi posita multiplicationem indiuiduorum perfectum propter conaturalitatem speciei, quae quibusdam corruptis perfectetur in aliis. Sic Aristoteles 2. de anima text. 34 & 35. docuit multiplicationem indiuiduorum in eadem specie duci propter conaturalitatem speciei. Sic S. Thomas 2. contra Gent. capite 95. Ferrarius ibi Caietanus 1. parte questione 66. articulo. 1. Capreolus, Ianfutus, Pereyus libro 2. philosophiae capite 9. atque alij censent omnia corpora caelestia distinguere specie inter se, quoniam sunt incorruptibiles; sed Angelis sunt incorruptibiles, et vidimus de p. 1. cap. 3. Ex 1. texta conaturalitatem exi. entiam vniuersi non sunt multiplicandi solo numero.

Addit S. Thomas supra. Id quod est speciei in vnoquoque dignum est eo, quod est indiuiduationis principium praeter rationem speciei exiens, quia si esset differentia numericè non sunt extrahentes, sed imitantes, ut dicitur in libro de Anima. Ignotum multiplicatio specierum plus adhiberi potest, & perfectio vniuersi, quam multiplicatio indiuiduorum in una specie. At perfectio vniuersi si maxime consistit in substantiis separatis, Magis ergo conuenit ad perfectionem vniuersi quod non plures secundum speciem diuersae, quam quod multiplicentur solo numero. Confirmat Ang. licet Doctores in corporibus caelestibus propter eorum perfectiorem non datur nisi vnicum indiuiduum cuiuslibet speciei, quoniam in vno indiuiduo interfecto iterum speciei

12.

13.

Augustinus.

Aristoteles.
S. Thomas.
Ferrarius.
Caietanus.
Capreolus.
Ianfutus.
Pereyus.

14.

Species ad complendum illud in vniuerso, ad quod sua species ordinatur, vt patet in sole, & in luna. Igitur multo magis in substantiis separatis, quæ perfectiores sunt, quam corpora caelestia, non requiritur secundum communes naturæ leges, & iuxta perfectionem, ac ordinem totius vniuersi, nisi vnicuique individuum in vna specie.

15. Declaratur exemplo: nam admissa opinione, quam reputo probabiliorē, asserere posse Deum producere infinitum in multitudine, adhuc negabit nemo creationem, v.g. infinitorum Angelorum ad solam potentiam Dei absolutam pertinere, nec secundum ordinem naturæ legem contingere: Cuius tamen si singulos Angelos attendamus in illa infinita multitudine productos, conaturalis sit vnicuique sua creatio, nec in singulis, nec in omnibus, nec in aliquibus superaddat Deus aliquid inessentiali supernaturale, vt infiniti producantur simpliciter, sed solū extrinsecè dicatur supernaturalia illa collectio actionum simul sumpta à diuina potentia simul exerceente virtutem infinitam & operante super exigentiam communis legis, & ordinis vniuersi, quod finitam solū actionum, & effectuum multitudinem prærequirit: simuliter igitur si Deus produceret plures Angelos eiusdem speciei, licet conaturalis sit singulis sua creatio, conaturalēque principium habeant distinctionis numerice, nec egeant subinde aliquo intrinsecè superaddito miraculo, tamen respectu communis legis & ordinis vniuersi non exigentis in inextinguibilibus nisi singularum specierum vnicuique individuum, quod sufficit speciem conseruare, ac magis consentat ad pulchritudinem vniuersi quam plurimæ: certe non de potentia ordinaria, sed de absoluta potentia dicitur operari Deus in illa numerica multiplicatione.

16. Ad fundamentum primæ sententiæ dictum est conelusione prima: licet enim Angelicæ naturæ simplicitas non respiciat compositionem ex essentia, & existentia, atque ex natura, & subsistentia, sic à fortiori non respiciat compositionem ex genere, & differentia. Ad confirmationem negatur consequentia. Ratio disparitatis est: nam in natura intellectuali possumus tres gradus distinguere; Summus est natura diuina, medius Angelica, infimus humana: In summo propter summam eius perfectionem nulla multiplicatio naturæ fuit necessaria, vel possibilis; in infimo non fuit necessaria specierum multitudo, sed individuum sufficit, quæquidem imperfectioni talis gradus accommodata est: At Angelicus nro medius est inter hæc duo extrema. Quamobrem ad perfectionem, & latitudinem illius pertinet varietas specierum, saltem possibilium propter supra dicta num. 6. quamuis in infimo gradu forsan non sit possibilis diuersitas speciei: nam animus rationalis nimis determinatus est ad capiendum cognitionem per organa corporis sentiēdo; unde possit abstrahere intellectionem. Hinc fit differre rationalem animum essentialiter ab Angelis, magis quam differant Angeli inter se: oam anima conaturaliter intelligit dependere à sensibilibus, & eum conuersione ad phantasmata; secus Angelus, qui nullis vquam sensus habet corporis.

17. Ad secundam sententiam negamus S. Thomam ita sensisse: nam satis ipse se explicat opusculo 16 de sola potentia ordinaria loqui: sicut Aristoteles 9 metaphysicæ. 39 dixit impossibilem esse

celo quietem, scilicet iuxta conaturalē exstentiam vniuersi, & ipse S. Thomas quest. 6. de potentia art. 1. ad 1. diffinit aliud impossibile logicum seu mathematicum quod simpliciter repugnat, aliud physicum, quod repugnat solum secundum ordinem earumque naturalium, & hæc esse memens S. Thomæ in præfati latæ collatis, & expendis pluribus eiusdem testimoniis ostendit Buhalus hic art. 4. quæstio 1. difficultate 3. Præterea quando dicit Angelicus Doctor vniuersam esse principium indiuiduationis, loquitur plane de materia signata quantitate, quatenus est principium & radix multiplicationis indiuiduorum, cum sit capax alterationis & mutationis physice per contrarias qualitates, & varias dispositiones, unde valetur indiuiduorum generatio, & corruptio, quæ cessant in substantiis incorruptibilibus, ac subinde cessat in illis conaturalis exigentia multiplicationis numerice. Rursus vult S. Thomas materiam signatam quantitate sensibili esse radicem, vel saltem occasionem productionis huius indiuidui, quatenus indiuidui in sumitur per ordinem ad illam materiam, quantitatem, & accidentia reliqua, vel circumstantias, quæ ad productionem indiuidui concurrunt. Vult etiam materiam signatam quantitate, ac aliis accidentibus dici principium indiuiduationis, quoad nos, qui per istas sensibiles differentias discernimus nomenclatam varietatem.

Sic S. Thomas opuscul. 32. de natura materie, & dimensionibus indeterminatis cap. 3. ait: Ex hac materia prima, & hac forma scilicet indiuiduum substantiæ, non tamen esse hic & nunc demonstrabile sine distinctionibus determinatis; & idcirco (inquit) dicitur materia sub certis dimensionibus causa indiuiduationis, non quod dimensiones causent indiuiduum, cum accidens non causas suæ substantiæ, sed quia per dimensiones certas demonstratur indiuiduum hic, & nunc, sicut per signum proprium indiuidui & insuperabile. Idem innuit opuscul. 29. de principio indiuiduationis. Quare cum sanctus Doctor 1. part. quæst. 3. art. 3. aliisque locis significet indiuiduum addere accidentia super naturam specificam, loquitur in ordine ad nostram cognitionem; alioquin 1. part. quæst. 29. art. 1. & de potentia quæst. 9. art. 1. ad 8. manifestè docet substantiam indiuidui per se ipsam, & per principia propria. Censet ergo etiam Angelos posse per propriam substantiam, & entitatem indiu. deari. Equidem ex iis, quæ docet in dist. 34. quæst. 1. art. 1. & nos retulimus supra num. 8. colligitur primò iuxta mentem S. Thomæ, nec materiam propriam, nec ordinem ad illam requiri, vt deat indiuiduum substantiæ: nam expresse asserit sufficere aliquid loco materie. Colligitur 2. omne id quod naturam determinat ad esse singulare, vel designat nobis tel. singularitatem à S. Thoma vocari aliqua ratione materiam, siue sit propria materia, siue aliquid loco materie, quod in substantiis separatis dicit esse hypostasium, quatenus scilicet hæc numero hypostasis exigitur à tali natura numero: Quare siue in corporibus per materiam signatam quantitate discernimus indiuidua, siue in spiritibus per diuersas hypostasies possumus distinctionem nomenclatam dignoscere. Imò nec Aristoteles vquam metaphysico more, sed physico videtur ex sensibilibus inuestigare principium indiuiduationis. Unde non licet inferre in immutabilibus non dari principium indiuiduationis: sed ad

summum non dari manifestum quoad nos, qui non habemus eas rationes ad distinguendum numero substantias spirituales, vel incorruptibiles, quas habemus ad dicendum corruptibiles & materiales.

19. Item ad primum argumentum negatur minor, & ad illius probationem negatur maior: licet enim in rebus materialibus materia sit pariale principium individuationis, & ratio multiplicationis numerice modo dicto supra num. 17. tamen res spirituales possunt per suas simplices entitates prout tales sunt existere, distinguendo solo numero sub eadem natura specifica; quia sicut recipiunt suum esse à Deo, possunt etiam duo esse, sed duas entitates numero distinctas recipere; nec in hoc apparet respectu absolute potentie Dei aliqua contradictionis implicatio.

20. Ad secundum, distinguuntur antecedens. Angelus est forma simplex, id est, natura quidam, & essentia integra sine materia sublimitate; concedo antecedens; est forma infinita, nego antecedens. Unde cum inferat: ergo distinguuntur formaliter & essentialiter, si intelligatur ut proprie significant illi termini distinguere Angelos in effectu formali, vel in ratione formali, seu specifica, negatur consequentia, si tamen intelligatur distinguere duas formas subsistentes solum in entitate singulari, sicut etiam distinguuntur duae anime rationales inter se, conceditur consequentia. Sed inde non fit Angelos debere semper distinguere essentialiter, id est, specificè, sed solum in entitate formali differre, duntaxat verò numerice. Faremur igitur Angelos si ceciderit solo numero distincti, per suas entitates distingui, & quia tales entitates sunt formae quidam in sensu dictis, distinguuntur etiam suis formis, vel potius seipsis, individualiter tamen, quippe duae formae possunt in entitate distinguere numerice, & non specificè, ut patet in anima rationali. Nec obstat illam distinguere per habitudinem ad corpus, quia non agimus de principio distinctionis quali extensivæ, sed de ipsamet entitate distincta in se, diemque posse saltem distinctionem formarum sine distinctione specifica per solam distinctionem entitatis, quam non repugnat in formis, quæ proinde etiam carent habitudine ad materiam per latentes entitates inveni.

21. Unde ad tertium negatur maior, quia non repugnat formam abstractam à materia, & ab habitudine ad illam multiplicari secundum numerum duntaxat eum integræ similitudine specificæ: licet enim forma sit abstracta habeat totam perfectionem (sive totalem) sui specificam suæ speciei, non tamen totam perfectionem entitativam, sive individuatam possibilibus intra illam speciem, nam talis abstractio non obstat quin illa forma posita sit extra causas sic individua, ut recte probat S. Thomas illo nupersulo 16. contra Averroistas. Talis autem individua natura creata addit aliquid speciei, scilicet rationem, quod non est de essentia speciei, sed individui. Quare licet in tali forma sit tota speciei quoad essentiam specificam, quoniam vocat possumus perfectionem intensivam, non est tamen tota perfectio entitativa, quæ potest in tali specie multiplicari, quam appellare possumus perfectionem extensivam.

22. Tertium sententiam iam diximus probare, et posse defendi. Quamvis etiam verum est, respectu uniuscuiusque Angelus in partem, non tamen secundum communem ordinem & exigentiam

tiam naturalem universi. Quare ad eundem mentem responderetur: negando in primo, licet enim in singulis Angelis sit pariale principium numerice distinctionis, ut vel sic possint à Deo creari alias, & alias solo numero distincti, tamen ordo, & perfectio in eis universi videntur oriri, ne in rebus materialibus multiplicitate individua solo numero, quia multo magis confusa est pulchritudine universi specierum distinctio, quæ per se potest ad illius perfectionem, quam individuationem multiplicatio.

CAPVT III.

Verum sit possibile species creata, quæ non possit esse nisi in uno individuo.

1. Firmant quorundam de facto censent species infinitas Angelorum non posse continere plura sub se individua, sed singulas species singulis individuis, ad quæque continet. Probat, quia nulla apparet repugnantiæ, hoc credendum omnipotentie Dei: ergo fieri potest. Antecedens probatur: nam ut ait S. Thomas 1. 2. part. quest. 3. art. 1. si Socrates per idem homo, per quod est hie homo, non possent esse plures homines, sicut non possunt esse plures Socrates, sed non est cur eadem substantialis differentia, quæ coordinat genus, speciemque constituit, nequeat esse simul ratio constituens individuum: ergo potest dari species creata pluribus individuis incommunicabilia.

2. Negat tamen Buhalus 1. part. quest. 50. art. 4. questio 1. diffinit. ultima, ubique peritiam accipit Molinam ibi art. 4. Valquinn disp. 1. §. 1. cap. 3. Valentiam tom. 1. disp. 4. quest. 1. punct. 3. Suarez disp. 5. metaph. lect. 4. quæritio dicunt omnem naturam creatam individui per singularitatem à sua essentia specificam dici tantum. Unde colligit essentialiam speciem non connecti essentialiter eum illa individuatione, subindeque posse alius communicari. Probat primum auctoritate Aristotelis dicentis individuum scilicet creatum definiti non posse, quia desinitio, quæ explicat essentiam rei, scilicet specificam, nullius individui propria potest esse. Accedit S. Thomas in 1. diff. 34. quest. 1. art. 1. docens in omnibus substantiis creatis, cum distinctis in illis hypostasis ab essentia, debere naturam communem contrahi ad singularia per eam determinationem, quæ prout ab hypostasi. Quare cum talis individuatio sit extra rationem essentiali speciei, hæc manet eadem secundum se communicabilis multis individuis.

3. Probat secundum, a priori: nam omnis illa natura specifica, quæ non involuit essentialiter singularitatem potest esse in pluribus individuis. Sed posita natura ipsa non involuit essentialiter singularitatem, ergo talis species potest creari, non non incommunicabilis pluribus. Manet enim illi, quia si tota essentia speciei potest coherere singularitate: ergo essentialiter non potest esse singularitatem: ergo potest repugnare essentia, & subinde communicari, seu coniungi cum aliis in communicabili, secundum suam explicatam essentiam non in individuatione, quæ aliter Minor principat probatur, quia omnis natura specificæ creata
singula

singularitas est prædicatum essentiale: ergo uul-
la inuoluit essentialiter singularitatem.

4. Antecedens constat, quia prædicatum essen-
tiale, vel est genus, vel differentia, sed singula-
ritas non est genus, quia non est communis mul-
tis, nec est differentia vltima (nam de medijs
idem est iudicium, ac de genere:) ergo non est
prædicatum essentiale. Quod non sit vltima dif-
ferentia probatur, quia differentia essentialis vlti-
ma debet prædicari de pluribus differentiis no-
minato, debet esse superior ad rationem individua-
lem, cum sit illa que genus infimum immediatè
limitat ad speciem infimam, quæ mediante genus
prædicatur de individujs; alioquin si differentia
specificæ non esset latior quam numerica, nec su-
perior respectu huius, non comprehenderet genus,
quod immediatè prædicatur de specie, & ista
mediante de individuo, sed æquè proximè de
vtrouque diceretur. Vnde confunditur differentia
specificæ cum numerica, & fit mania sensus qua-
sitionis: non enim quæritur vtrum singularitas
possit pluribus esse communis, quia certissimum
est non posse, sed vtrum ratio superior singulari-
tate possit pluribus communicari.

5. Adde vltimò Buhalus Molinam & Valentiam
potare contrariam sententiam tanquam erro-
neam habitam esse Parisijs, quod Valentia refert
ex Henrico, Durando, Richardo, & quidem in-
ter articulos Parisiensis, quorum auctoritatem esse
magnum censet Etilius in 2. dist. 3. q. 2. habentur
tres articuli: suprà relet cap. 2. numero. qui viden-
tur hanc partem fuisse. Videantur etiam Ca-
preolus in 2. dist. 2. quest. 1. ad 1. Gregor. & Vas-
quez disp. 188. cap. 2.

Illius.

Capreolus.
Gregor.
Vasquez.

6. Pro decisione suppono, in hac controversia
vtrique pugnare diuinam omnipotentiam: nam
pro parte affirmatiua videtur ad omnipotentiam
pertinere quod possit creare speciem vnici tan-
tum individujs capacem; pro parte negatiua vi-
detur pariter ad omnipotentiam spectare quod
cuiuslibet speciei creabilis possit multiplicare in-
fectoria. Quare vtrique debet ostendi repugnanti-
am, vt probabilis opinio concilietur. Circa
sensum questionis oportet explicare quid intel-
ligat Buhalus per naturam superiorem de qua sit
inquirendum, an possit communicari multis. Nam
si superiorem singularitate vocet illam, quæ la-
tius patet in prædicatione, vel vniuersalitate, vel
fundamento illius, est tunc querere an natura
vniuersalis, vel prædicabilis de multis individujs
possit multis communicari; vbi de parte affirma-
tiua nullus ambigit: Si tamen superiorem vocet,
id est, priorem ratione nostra, sicut essentia prior
est passione, licet non magis pateat vno, quam
alio, & facilius datur locus questionis, quæ vt sit
propterea de re, videtur mihi sub his terminis posse
proponi, scilicet, An possit creare duo individua,
quorum singularitates à parte rei tantum differant
inter se, quantum differunt canis & lupus, aut
alix duæ species diuersæ, postea restabit questio
de nomine, an illorum individuorum differentia
dicende sint numerice tantum, vel etiam spe-
cificæ.

7. Ego sentio posse. Deum talia individua conde-
re; quod præter fundamentum numero primo
positum mihi persuadet communis consensus
Logicorum distinguendum speciem prædicabi-
lem, & subiectionem, quibus diuersas definitio-
nes adscribunt, supponentes posse vnâ ratione
nem ab alia separari; Deinde inter modera dif-

ferentia specificæ vnâ est constitutiva speciem,
aliud omnino diuersum prædicari de pluribus:
ergo videntur supponere possibilem esse speciem
subiectionem, quæ non sit prædicabilis, & diffe-
rentiam specificam, quæ constituat speciem quin
prædicetur de pluribus inferioribus, sed de vno
tantum prædicabilis sit; nec in hoc apparet im-
plicatio contradictionis. Dato autem individuo,
quod ex ratione sibi soli propria differat ab omni
alio plulquam canis à lupo, vel quæ vnus à
leone manifesta mox ostenditur repugnancia
quod talis ratio essentialis vnica rei, vel nature
communicetur alijs.

8. Confirmatur ex doctrina, quam vt veriorè
tradidi in libris de anima, scilicet differentias in-
diuiduas esse potius, & inæquales perfectionis
inter se, atque ad naturâ, & quidditatem singula-
rem individujs non minus petinere rationes, &
differentias singulares, quam specificas, quia non
minus est de essentiali substantia, seu quidditate
Petri Petreitas, quam rationalitas. Cur ergo non
possit Deus creare differentiam aliquam indivi-
duam intrâ genus, v.g. Angelorum, vel alterius
similis ita ceteris omnibus inæqualem, vt non
minus differat à reliquis singularibus sui generis,
quam duæ species inter se.

9. Dices, Si Deus potest huiusmodi species, vel
individa creare, vnde conuult non sit facile de
facto Angelorum species. Respondetur non om-
nino constare quid re ipsa factum sit in Anglo-
rum productione. Quare non difficile foret de-
scendere, sic de facto conditas fuisse species An-
gelorum & singulorum indiuiduationes, vt quis-
que secundum essentiam sibi soli propriam dif-
ferat ab alijs non minus quam distinctæ species
herbarum, lapidum, metallorum & animalium,
& hoc certe ad maximam Aulæ celestis pulchri-
tudinem, & maiestatem conducere. Ceterum
quoniam, vt sæpe tradunt Aristoteles, & S. Tho-
mas, ex notis ad ignota progredimur indagando,
cùm in speciebus, quas experitur productas,
plenumque videamus indiuidua multiplicari, &
in speciebus incorruptibilibus, licet vnâ sit in-
diuiduum singularem, tamen nostri intellectus
concipit rationem specificam alijs communica-
bilem, vt de sole, stellis, cælis, docent Aristote-
les, & S. Thomas credibilis nobis sit, huius
vniuersæ constitutionem exigere tales naturas spe-
cificas pluribus communicabiles, & subinde An-
gelos ad vniuersæ constitutionem pertinentes for-
sitan differentias specificas multis indiuiduis com-
munes saltem potentia, licet actu singula re-
petantur in singula, de quo latius capite sequenti.

10. Ad primum Buhali dicimus Aristotelem loqui
de indiuiduis productis quorum exactam defini-
tionem tradere non possumus, quia differentias
singulares singulas essentielles non callemus, ideo-
que nomen essentia, natura, substantia, seu quid-
ditanis tribuitur communiter suis speciebus de
quibus agunt scientia, quia longa experientia in
varijs indiuiduis potuerunt dignosci, vel saltem
per effectus & proprietates iam notas explicari.
De singularibus vero licet non possit dari scientia
moraliter in nobis, quia nequimus singulorum
indiuidua differentiam, vel proprietatem diffe-
rentem in tanta varietate continuoque successio-
ne ipsorum, hoc vèro non tollit quin singula
indiuidua habeant differentiam sibi propriam
essentialem, & proprietates indiuiduas per
quas possit ab Angelo, vel à Deo desinere.
Quare

Quare simpliciter dari potest scientia de singularibus.

11. Ad S. Thomam posset similiter responderi quod loquatur ibi de naturis productis, sed licet admittamus nullam esse producibilem substantiam, quæ non egeret substantia distincta, & per consequens ad omnes creaturas possibiles doctrinam Angelici Doctoris extendamus, solum inde sit per ordinem ad talem hypostasim singularem individuatam naturam, non tamen docuit S. Thomas implicare naturam aliquam produci, cuius species differentia petat, vel habeat essentiali connexionem cum ordine ad talem hypostasim: unde secundum rationem etiam specificam posset hanc individuationem & non aliam.

12. Ad secundum, negatur minor, seu maior, distinguitur, nulla natura creabilis inuoluit essentialiter singularitatem ita ut singularitas ipsa concipiatur essentialiter esse rationi specificæ transiens; ita ut ratio specificæ non dicat altem essentiali connexionem cum illa singularitate, negatur: licet enim talis species non possit nisi in unico singulari reperiri, poterit tamen ratione præcisci: a singularitate, sicut rationale præciscitur a visibili, quamvis nunquam possit reperiri sine illo, & in Deo concipimus rationem quasi specificam Deitatis, quæ est visio clara diuinæ essentiae præciscendo a singularitate, quæ esset essentia a se, vel esse communicabile per identitatem tribus suppositis, cum tamen illa ratio quasi specificæ non possit nisi cum illa singularitate connecsi: Ratio est utrobique, quia prior conceptus obiectus essentialis petit habere annexum secundum. Similiter ergo in illa specie possibili præcisci possit conceptus quasi specificus contrarius speciem subiectionem prior ratione, quam vltima differentia singularitatis completi rationem individuum, & tunc prior conceptus non includit essentialiter posteritorem; habet tamen essentiali connexionem cum illo, sicut in exemplis supra positis, ac lubidine singularitatis non est prædicatum essentialis speciei, quatenus species dicit conceptum specificum præciscum: at differentia specificæ, quæ est prædicatum essentialis speciei, non latius patet quam numerica essentialiterque petit cum illa sola singularitate coire.

13. Articuli Passiones non pugnant nobiscum, sed cum Thomistis assensibus in spiritibus puris non posse multiplicari singularia sub specie infima. Nos enim fatemur posse dari plurimas species sine materia communes pluribus individuis, imò tales esse de facto species creatas Angelorum, quæ licet habeant singule vnicum individuum, possent ita nec plura fortiori ob rationem adductam num. 9. Addimus verò posse quod creati speciem aliquam, cuius vnicum sit individuum possibile quod articuli Parisienses non inficiantur.

14. Verget Bubalus tam differentiam, quæ sic constituit speciem, ut simul inferat essentialiter vnicam singularitatem cui communicetur, & non alteri non esse dicentiam specificam, sed numericam, & rationem superiorem, quæ per illam contrahitur non fore genus, sed speciem infimam v.g. si ponamus Angelum esse genus & differentiam ipsius immediate contractionem esse intellectum, ut quatuor quæ possit in solo Gabriele reperiri, eo ipso intellectum ut quatuor dicitur differentia individualis, & per consequens Angelus, quæ contrahitur immediate per dis-

sentiam singularem erit species infima, non genus iuxta regulas Porphyrii, & Logistorum: sed hæc iam est questio de nomine. Porphyrius, & Logici communiter loquuntur de speciebus, quæ dantur de facto, non de specie possibili, quam rimamur, & adhuc in questione de nomine iostat distinctionem ab ipsis Logici assignatam speciei subiectionis, ac prædicabilis, item differentie constitutionis, ac prædicabilis, videtur iure in exemplo allato Angelus dici genus, & intellectum ut quatuor species scilicet subiectionis non prædicabilis, tum quia final Angelus contrahi possit per alias differentias, quæ communiceant pluribus individuis; tum etiam quia licet intellectum ut quatuor habeat essentiali connexionem cum vnica Gabriele singularitate, tamen vetè constituit naturam ita discretam ab omnibus aliis, sicut aliter differentie specificæ: quare sicut æquatur illas in distinguendo, sic etiam in constituendo debet æquari; siquidem constitutum, & distinctum parificantur: Igitur si talis differentia distinguit naturam quam constituit ab omnibus aliis, plusquam omnes numerice, & non minus quam specificæ, plane dicenda est constituere speciem subiectionem, licet non prædicabilem.

CAPVT IV.

An, & quomodo differant Angeli de facto.

Rima sententia sit in questione de facto propterea ignota nobis esse, quomodo inter se differant celestes Spiritus: ita Valquez 1. part. disp. 181. cap. 3. Probat authoritate Damasceni lib. 2. de fide c. 3. ubi de Angelis ita scribit. *Ac de essentia quidem æquid natura inter se, an differat, fuit, haud quamquam compertum habemus, sed illi scit, qui eos creauit Deus.* Id ipsum ignorare se facit Angelus in Enchiridion cap. 58. & lib. 12. de Genes. ad litteram cap. 29. & lib. contra Priscillianistas cap. 1. Redito verò est, quia nec ex experientia, nec ex reuelatione id nouimus, & coniecturæ, quæ utrinque afferuntur sunt admodum imbecilles.

Secunda sententia docet omnes Angelos esse de facto eiusdem speciei. Sic censent consequenter Doctores supra relati cap. 2. num. 1. Probat primò authoritate Patrum assensum omnes Angelos esse eiusdem nature, vel essentiae, quod absolute non dicitur nisi de rebus eiusdem speciei. Sic loquitur Basiliius lib. 3. contra Eononum in principio. Nylenus lib. de opificio hominis cap. 17. Athanasius in questionibus ad Antheum quest. 3. & 4. & oratione in id. *Omnia mihi tradita sunt.* Anselmus lib. 2. *Cur Deus homo* cap. 2. Imò Damascenus, etsi lib. 2. de fide cap. 3. dixit verba supra relata num. 1. Ceterum lib. de decretis, & placitis cap. 1. ait. *Præsumimusque speciem vni esse naturæ, & omnium Angelorum vna esse natura. & omnium hominum, & cap. 7. inquit. Incorporatam essentiam appello animam, Angelum, Demoneum vnamque quædam eam ipsorum speciem esse infimam.*

Probat secundò: nam si quid esset quod egeret ad constituendum inter Angelos differentiam specificam, maxime qua Scriptura & Patres distinguunt in Angelis Hierarchias, & ordines, quippe reliqua omnia, quæ Scriptura de Angelis tradit,

1. Valquez Damasc.

Angel.

Basilius, Nylenus, Athanas.

Anselm. Damasc.

3.

tradit, omnibus communia sunt: Sed distinctio hierarchica non arguit necessarium distinctionem specificam, sed solum accidentalem, cum tota illa distinctio sumatur ex donis, aut ministeriis gratiæ, vel gloriæ, que sunt accidentalia respectu nature Angelicæ ad quam essentialis distinctio specifica spectat. Quare Patres supra relati distinctionem illam ordinem commemorantes nihilominus essentialem distinctionem negant, vel saltem sentiunt sine tali distinctione totam illam Angelicorum ordinum seriem posse consistere: ergo non est ponenda de facto distinctio Angelorum specifica, seclusa enim auctoritate, nulla ratio convincit ad specificam Angelorum differentiam constituentem, quin potius quod fuerit inter Angelos maior unitas, eò videtur eorum status perfectior, ut qui magis ad diuinam unitatem accedat.

Tertia sententia tenet omnes Angelos differre inter se specie, sic docet ubique S. Thomas, & omnes Thomistæ pro secunda, & tertia sententia relati cap. 2. & præterea Argentinas in 2. dist. 3. quest. 2. art. 2. Probatur primò, nam Angelorum creatio, dum oppositum non constat ex manifesta reuelatione credenda est facta fuisse modo contentano naturis eorum, & iuxta communem exigentiam totius vniuersi. Sed hoc modo, quem vocamus de potentia ordinaria non potuerunt creati plures Angeli solo numero differentes, ut cap. 1. vilius est: ergo censendi sunt omnes differre de facto, & vniuersiuique speciei vnicum dari indiuiduum.

Probatur secundò, ex coniectura: nam ordinem per se nobilior est ordine per accidens: ergo in gradu Angelico maior perfectio erit si totus ordo, & diuersitas Angelorum sit per se; ita ut tota multitudo perfectiorum in illo gradu intellectus essentium specificè differat. Dices, prolium toto numero specierum sufficientium in illo gradu perfectiori modo exitus natus illas, si singulæ speciei in pluribus indiuiduis, quam in vniuerso reperiantur. Sed contrariè, quia si tota illa multitudo, quæ in omnibus illis speciebus exco-
gatur sit etiam specierum, maior erit perfectio, & pulchritudo.

Quarta sententia docet dari plures Angelos speciei diuersos, plures item solo numero differentes. Ita Bonauentura, Scotus, Alensis, Albertus, Gabriel, Durandus, Marfilus, quos refertur, & sequuntur Molina hic art. 4. Vnde ita disp. 4. quest. 1. punct. 3. Suarez lib. 1. de Angelis cap. 1. §. 1. num. 15. Probatur hæc sententia quoad priorem partem, quia valde contentancum est pulchritudini vniuersi, & per consequens ordini diuine sapientiæ, quòd Angeli faciant in magna varietate specierum creati. Primò, quia specierum distinctio mitum in modum augeat perfectionem & pulchritudinem vniuersi. Secundò, quia multitudo specierum in inferioribus gradibus corporum, seu viuicium ornat vniuersum non parum, diuinæque sapientiam, bonitatem, & potestatem ostendit, sed gradus subtilitatum separatim magis pertinet ad vniuersi perfectionem, quam omnes inferiores: ergo maxime debuit in illo hæc varietas inueniri.

Quod ad posteriorem partem ostenditur tum auctoritate. Patrum, quos nom. 2. retulimus: saltem enim videntur credidisse plures dari Angelos eiusdem speciei; tum ratione, quia supposita sufficienti multiplicatione generum, & specie-

rum Angelicarum etiam multipliciter indiuiduorum sub speciebus pertinet ad perfectionem, & pulchritudinem vniuersi. Hæc enim non consistit in vna perfectione maiori, sed ex omnium varietate confurgit, & ad hanc pertinet, ut in tanta multitudo omnes modi distinctionum inter personas illas inueniantur.

Confirmatur primò ratione politica: nam ad ornatum aule Principis, ut in omni ordine, seu gradu personatum sit aliqua multitudo cum æqualitate, ut cum maiori proportionem possint eidem ministeriis interseruare. Secundò, etiam ad perfectionem amicitia, & societatis pertinet habere socios eiusdem gradus & ordinis. Vnde si Angelorum multitudo consideretur in puris naturalibus ad modum vniuersi Reipublicæ, consuetissimum videtur, ut singuli Angeli habeant socios sibi perfecte similes in natura specifica, cum quibus maiori quadam familiaritate proportionem, & societate coniungi possint. Tertiò, cum Deus prænouisset conditionem ex multis speciebus Angelicis aliquos fuisse damnandos, venis-
simè sit non illos tantum in illis speciebus creasse, sed alios etiam, quos pulchrebat fore saluandos, si crearentur, ne species aliqua tota periret: id enim ad diuinam misericordiam & misericordiam multum pertinere videtur, ut sentit Augustinus in Enchiridij cap. 19.

Dico primò, certum mihi videtur dari plures inter Angelos specificè diuersos. Ita docent contra secundam sententiam, Doctores tertie, & quartæ, atque etiam Bupalus hic art. 4. quest. 1. diff. 1. §. 1. 7. & sequentes. Iuuant Patres, qui dicere solent Angelos recipere gratiam inæqualem luxu inæqualitatem naturalem: ergo ponunt inæqualitatem essentialem in naturis speciei ante omnem gratiam. Item dicunt Luciferum fuisse ceteris omnibus, vel saltem quampluribus perfectiorem non tantum in gratia, sed etiam in natura, & in viæ per speciem intelligendi. Hoc probant argumenta super facta num. 6. & præterea probari potest ab exemplo: nam in iustis ioribus vsuimus inter extrema distantia in eodem gradu plures species medias, ut inter hominem, & animalia imperfecta plurimas species animalium irrationalium perfectiorum; & sic de aliis: ergo multo magis inter Deum, & hominem, qui sunt extrema, quasi summe distantia in gradu intellectuali, credibile sit productas fuisse plures naturas intellectuales speciei diuersas.

Dico secundò, non solum hierarchias, sed etiam ordines vniuersiuique hierarchiarum inter se distingui specie, vel infima, vel subalterna. Ita præter S. Thomam & discipulos eius docent frequentius Theologi cum Magistro in 2. dist. 9. Gabriel quest. 2. art. 2. Richardus art. 2. quest. 4. Durandus, Scotus, & alij. Alensis part. 2. quest. 20. num. 6. art. 2. Probatur quoniam inter Angelorum hierarchias, & ordines magnam diuersitatem in naturali perfectione colligimus ex illorum ministeriis, & ex modo quo Scriptura, & Sancti de illis loquuntur. Alii enim Dionysius Dionys. orat. 34. quest. 1. de Theologia de sanctis Angelis inquit, esse puras naturas purissimo splendore perfusas, aut pro natura ordinis cuiusque proportionem aliis alio modo collustratas. Chrysostomus Chrysost. hom. 2. de incomprehensibili Dei natura, ordines Angelorum

Argentin.

Bonauent.
Scotus.
Alensis.
Albertus.
Gabriel.
Durand.
Marfilus.
Molina.
Valentia.
Suarez.

9.

Babalus.

diff. 1. §. 1. 7.

Luciferum.

num. 6.

S. Thomas.

Magister.

Richardus.

Durandus.

Scotus.

Alensis.

Dionysius.

Chrysostomus.

hom. 2.

Idorus. Angelorum vocat. *Genera celestia innumerabilia;* Idorus lib. 1. de summo bono cap. 10. ait. *Pro graduum dignitate ministeria sunt illis distributa,* indicans inponi dignitatis, & perfectionis differentias, & inaequalitatem in ipsa natura ante ministeria, & officia. Ideoque Hieronymus ad Ephes. 1. dixit distinctionem ordinum futuram esse per: iam, quoniam in naturam, & specierum distinctione fundatur: ergo differunt speciei, vel infima, vel subalterna.

11. Confirmatur, quia licet diversitas ordinum Angelicorum immediatè fundetur in meritis singulorum, iuxta suprà dicta cap. 1. num. 1. tamen gratia à qua procedunt merita, data censetur Angelis iuxta proportionem naturæ, naturalisque perfectionis, vt dicemus infra quæst. 62. disp. 2. In quo Theologi distinctionem constituunt inter Angelos, & homines: ergo sola distinctio numerica non sufficit ad tantam varietatem graduum, aut ordinum inter Angelos: Et quoniam Albertus in summ. part. 2. tractat. 2. quæst. 8. & Bannes 1. p. quæst. 56. art. 2. dub. 2. velint omnes Angelos infima specie differre; probabilius mihi est Hierarchias inter se genere quoque distingui, subindeque non esse in Angelis vnum duntaxat genus immediatum omnibus speciebus, sed dari species subalternas, seu genera media inter supremam, & ultimam speciem. Ita docet Henricus quodlib. 7. quæst. 8. & Suarez lib. 1. de Angelis cap. 14. num. 8. Fauerque S. Thomas hic art. 4. ad primum, quatenus in hoc comparat Angelos sub gradu naturæ intellectualis ad animalia sub gradu naturæ sensitivæ, qui cetero alia genera habet sub se, scilicet volatiliū, aquatiliū, & terrestriū.

12. Probat ut quia vel iste modus genericæ convenientiæ, & specifice differentie subalternæ possibilis est inter Angelos, vel non: Hoc certè nulla probabilitate diceretur quia nulla posset assignari repugnantiæ, tum etiam quia in illo gradu intellectuali concipi possunt intelligendi modi essentialiter distincti cum infinita varietate magis, vel minus inter se similes: ergo non repugnat fieri ordines Angelorum, qui sub vniuersali genere subalternarum separatarum inter se habeant convenientiam essentialem secundum quam in genere proximiore inter se, & non cum aliis conveniant. Si hoc autem concedatur esse possibile, negari non debet, quin ad pulchritudinem illius gradus pertineat: Et sic facile declaratur distinctio inter Hierarchias, & ordines, quia posita huiusmodi convenientia essentiali, ac specialiter inter choros eiusdem Hierarchie, & adhuc magis specialiter inter Angelos eiusdem chori, facillè percipitur, cur duo infimi Throni collocentur in eadem Hierarchia, & in eodem choro; & nihilominus infimus thronus, & suprema dominatio pertineant ad distinctos choros, & ad diversas Hierarchias: Idem est proportionaliter de infima dominatione & suprema virtute ac ceteris aliis: Quia scilicet maior est convenientia essentialis inter Thronos, quàm inter Thronum, & Dominationem; maior inter Dominationes, quàm inter Dominationem, & Virtutem, & sic de aliis choris, & Hierarchiis.

13. Dico tertio, Quarta quidem sententia valde probabilis est, etiam quoad secundam partem, & coniecturæ quibus nititur verosimiles, tamen in obsequium S. Thomæ consequenter existimandum est cum tertia sententia omnes vtrum-

que Angelos de facto productos differre inter se specie, italem infima, licet plures distinguantur etiam genere infimo, vel subalterno iuxta suprà dicta, quoniam hoc est magis conforme polichritudini ac perfectioni, subindeque naturali existentie totius vniuersi, vt ex fundamentis textæ sententiæ, & ex suprà dictis cap. 2. à num. 12. sufficenter deducitur.

Ad fundamentum primæ sententiæ respondetur illos Patres de Angelorum distinctione specificâ dubitasse, quia non est expresse reuelata in sacris litteris; alios vero Patres, vt vidimus ex ipsa Scriptura, & aliis congruentis illam collegisse: quamvis enim nec expresse reuelatur, nec evidens ratio talem distinctionem suadens, non tamen desunt coniecturæ, quæ reddant illam verisimilem, nec nos vt insalibilem tradidimus eam distinctionem; sed solum vt prudenter eodubilem, vt probabilem, per quod patet ad rationem ibi adductam.

Ad primum argumentum secundæ sententiæ respondetur Patres illos locutos fuisse de Angelica natura tanquam de vna specie instar humanæ, quia sicut id potissimum humanæ perfectionis & naturæ cognoscimus in quo conveniunt homines, sic id fuit solum de Angelorum quidditate cognoscimus, in quo conveniunt omnes Angeli, vt est gradus intellectualis omnino spiritalis, & immaterialis. Vnde forsitan aliqui vniatent specificam Angelorum crediderunt, quod in re obscura, & opinabili mirandum non est. Alij verò generaliter loquuntur de vnitæ naturæ Angelicæ, vel abstractendo à modo vnitatis, vel dubitando, quærit, & qualis illa sit.

Ad secundam, Respondetur, concessa maiori, licet non sit ea sola ratio distinguendi Angelos specificè negando minorem: nam vt docent Magister in 2. dist. 9. S. Thomas 1. part. quæst. 108. Alensis, & alij suprà relati num. 10. quamvis distinctio Hierarchiarum, & ordinum in Angelis quoad complementum illius sit secundum ordinem gratiæ, fundamentaliter tamen est à natura: nam Angeli ex natura sua habent distinctionem in essentiali perfectione secundum sua principalia genera subalterna, & secundum tres principales species subalternas sub vnoquoque illorum generum contentas, in qua varietate fundantur Hierarchie, & ordines, quorum nomina sumuntur quidem ab illorum ministeriis, & gratiis quasi gratiis datis; sed hæc fuerunt accommodatæ donis gratiæ prævenientis, & iustificantis, & hæc iuxta proportionem naturalis perfectionis. Quapropter ex distinctione Hierarchiarum & ordinum certè deducitur de primo ad vltimum distinctio specifica, vel genericæ Angelorum.

Tertiam sententiam probamus. Quartam quoad priorem partem admittimus, quoad posteriorem etiam probabiliter iudicamus: Possit tamen ad illius fundamenta pro tertia sententia responderi. Patres illos iam explicatos fuisse num. 15. ceteras verò congruentias non æquivalere comuni exigentiæ, ac ordini totius vniuersi postulantis, vt species incorruptibiles, sicut in vniuerso iudicando singulari per-

pet ad consequendum. Sic in vniuerso solum proccuratur.

***

QVÆSTIO LI. S. Thomæ.

De comparatione Angelorum ad corpora.

ARTIC. I.

Virum Angeli habitant corpora naturaliter sibi unita.

CONCLUSIO negat, & probatur: nam in quocunque genere invenitur aliquid imperfectum, oportet præexistere aliquid perfectum: Sed in gradu intellectuali datur aliquid imperfectum, scilicet anima rationalis, quæ est imperfecta in genere substantiarum intellectuales perfectæ, non habens in sui natura plenitudinem scientiæ, sed adquirens eam per sensus corporales a rebus sensibilibus, unde competit ei uniri corpori: ergo debent eam dari substantiæ intellectuales perfectæ, quæ non egent adquirere scientiam a sensibilibus, ac subinde non voluit corpori, sed ab illo separare, & has dicimus Angelos. Quæ ratio probat non solum Angelos esse immateriales in seipsis, sicut est anima rationalis, quod iam ostensum fuerat q. 50. a. r. sed nec habere corpora naturaliter sibi unita, sicut habent animæ rationales, quod est proprium institutum huius articuli. Nos utranque coniungimus disp. t. c. a.

ARTIC. II.

Virum Angeli assumant corpora.

CONCLUSIO affirmat, & probatur ex Scriptura, quæ sic narrat Angelos in forma hominum apparuisse, ut ab hominibus viderentur: ergo assumebant corpora humana: licet enim non egeant corporibus assumptis propter seipsos, animam propter nos, ut familiariter eum hominibus conuerteretur, conueniens fuit ut corpus assumerent.

ARTIC. III.

Virum Angeli in corporibus assumptis exercent opera virtutis.

CONCLUSIO. In corporibus assumptis Angeli nullum opus virtutis exercent absolute loquendo, quia nihil potest habere opera virtutis, quod non habeat vitam, quæ est principium potentiale talium actionum: corpora verò ab Angelis assumpta non vivunt, exercent tamen quidam actiones communes viventibus cum non viventibus, quales sunt sonus, motus, & similes.

DISPUT. III.

De potentia Angeli circa res à se distinctas.

ARTICULUS III. hic comparat Angelum ad corpora, quia eadem illa difficultiter versatur controversia de potentia Angelorum, non non nihil etiam de rebus spiritualibus addimus, & supponimus Angelos non posse proprie quidquam creare, quia creatio illa est propria Dei solius, ut à nullo agente creato connaturaliter possit prodire de quo S. Thomas, & eius Explicatores. 1. p. q. 44. a. 1. & q. 45. a. 1. & q. 61. a. 1. & q. 65. a. 1. & 3. Suarez disp. 20. metaphysicæ lect. 2. Franc. de Longin t. part. D. Thoma.

Et omittis aliis huius veritatis fundamentis, hæc videtur in presenti ratio sufficienter quoniam in ordine causarum naturalium dari debet aliqua prima & suprema, quæ cum omnibus effectibus secundis concurrat ad omnes illarum operationes, & perfectissimas actiones, qualis est creatio, per se solum operetur. Sicut ergo non potest Deus unum causæ universali creaturæ culpam communicare, sic nec manus Creatoris, scilicet in connaturaliter creatricem potest alicui contrariam utrumque proprium est solus causæ primæ. Tres igitur resistant mutationis species, scilicet generatio substantialis, alteratio, & motus localis, quæ possint in presentem controversiam venire.

CAPUT I.

Quid possit Angelus circa res alias.

IN primis Angelos non posse connaturaliter substantiam aliquam generare, tam contrarium est Theologorum sententia, ut teste Suarez. 1. 4. de Angelis c. 15. n. 4. sine magna temeritate non possit in dubium revocari. Tenent illam S. Thomas 1. p. q. 110. a. 2. ubi communiter Thomistæ, Scholastici in 2. disp. 7. Albert. a. 9. Durandus q. 4. Agidius Romanus q. 3. Richardus a. q. 1. Bonaventura 2. p. distinctio 13. a. 2. q. 2. & dist. 8. p. 12. a. 2. ibidem Securus. Bassolis, & Argentina q. 1. Ferrari 3. contra Gent. c. 103. Molina 1. p. q. 10. a. 2. Valquez 1. p. disp. 218. Valencia t. 1. disp. 8. q. 5. punct. 1. Suarez supra de disp. 35 metaphysicæ lect. 6. Fonseca lib. 7. metaphysicæ cap. 7. q. 2. lect. 3. & lib. 8. cap. 5. quæst. 1. lect. 3.

Probatur primò ex Scriptura argumento negativo, quia scilicet nullibi productionem alicuius substantiæ tribuit Angelis. Favent Patres Leo Papa ep. 93. ad Titulum c. 8. damnat Priscillianistas, qui asserbant Angelos malos figurare, & efficere corpora humana in veteris iulianismi: Quæ definitio habetur etiam in Concilio Braehrensi 1. canon. 12. & canon. 8. sic universaliter dicitur. Si quis credit, quod aliquando creaturæ Diaboli in mundo fecerit, & tenuerit, & fulgura, & tempestates, & sicentia Diaboli sua auctoritate faciat, sicut Priscillianum dixit, anathema sit. Accedunt verba Concilii Ancyrani, quæ t. 1. Conciliorum in fine illius Concilii, & Gratiano in e. Episcopi 26. q. 5. referuntur. Scilicet de Demone nostro scriptum est, Omnia per ipsum facta sunt: Quisquis ergo credidit posse fieri aliquam creaturam aut in melius, aut in deterius immutari, aut transformari in aliâ speciem vel similitudinem nisi ab ipso Creatore, infidelis est, per quæ verba non negatur iuxta mentem Concilii efficaciam causarum naturalium, sed Demonum, de quibus ibi sermo erat, & de extraordinariis immutationibus, quæ se facere Dæmones fingunt.

Assupponitur Ambrosius 1. de Fide c. 8. docens, ab Angelis, dum assumunt corpora in quibus apparent, non mutari substantiam. Item Augustinus 1. 3. de Trinit. c. 7. & 8. dicit, harum visibilium rerum naturam non obediunt malis Angelis ad invicem, quia scilicet non possunt ex ea facere quod volunt, sed tantum quod in vii pice terram à Deo habitatum continetur applicando æternæ passivæ. In eodemq. sensu 1. 9. de Genes. ad litteram c. 18. in fine ait. Quædam quæ in verum naturæ præter se sunt, non carum naturæ immutabiliter facta sunt, ita ut intransibiles Angelis tamen facta sunt, ut enim ubique Creator creaturam aliam non facit, nisi placere &

1. Suarez.

S. Thomas.
Alexand.
Dionod.
Agid. Rom.
Richard.
Bonavent.

Ferrara.
Molina.
Valquez.
Valencia.
Suarez.
Fonseca.

Leo.

Augustinus.

3. Ambrosius.
Augustinus.

S. Thomas.

Suarez.

rigare quolibet solum incrementum dat Deus. Similiter l. 1. de Civit. c. 24. negat Angelos facere aliquam creaturam, & licet videtur nomine creationis, tunc comprehendit omnem productionem, quæ non fiat per leminales rationes, quas Deus indidit corporalibus causis, etiam si fiat ex præeistente materia. Nam Plato ex præeistente materia dixit Angelos, seu secundarios Deos (ut vocat) produxisse res corporeas, quod ut errorem Fidei damnat ibi Augustinus, qui etiam videtur potest l. 1. de Civit. cap. 18.

Probatur secundò, ratione, quia non omnes res dunt eandem. S. Thomas 1. p. q. 1. o. a. 2. probat, quia una substantia non potest aliam producere nisi vel totum illam eminenter contineat, vel habeat similitudinem cum effectu in modo essendi, siue compositionis substantialis ex materia & forma: Neutrum autem in Angelis invenitur: ergo non possunt substantias producere: Hanc rationem impugnant Durandus & Valquez super alio diversio quique argumento, & aliam faciunt in hunc modum. Ex formis quæ sunt in materia sola est anima rationalis, quæ nõ educatur de potentia illius, & quæ sola creatur a Deo, ceteræ verò formæ sufficienter producuntur à causis secundis compulsiis ex materia, & forma, ut experimento constat: ita ut si quando contingat aliquid sponte generari ex terra, illud fiat à sole, & ab aliis causis materialibus, aliud ex Deo: ergo Angelus frustra constitueretur causa eandem rerum: Deus enim de natura nihil facit frustra.

Hanc rationem improbat Suarez ex scilicet d. n. 6. Primò quia non constat, in his causis inferioribus esse sufficientia principia principalia ad educendam omnes formas substantiales de potentia materiz. Secundò quia non est superfluum, sed valde frequentius in natura, & ad eius fecunditatem spectant, quòd ad eandem effectum diversæ causæ habeant sufficientiam virtutis, ut vel si deficiente una possit ab alia fieri. Quare videmus non solum igne calcificare, sed etiam solem, & animalia quæ iā imperfecta non solum per generationem à parentibus edunt, sed etiam ab influentia celorum ex putrefactione producti. Poterit igitur Angeli habere vim connaturali producendi formas aliquas substantiales, licet hæc possint ab aliis etiam causis secundis generari.

Egredi cùm ignota sit nobis Angelorum natura, vim possunt huius virtutis communem rationem assignare, sed verum argumentum quasi negativum, quia scilicet Deo, quantumvis sit simplicissimus, & immaterialis tribuimus potentiam effectivam formam substantialem, cum quia infinite virtutis esset quæ est causa prima, & universalis, cuius est omnis virtus conceptus, & adtingere, & sicut potest ob id in eternitate virtutis condere materiam primam, ita poterit illi formam educere. Cõposita vero creatis tribuimus vim producendi similes formas, vel inferiores, quia vel illas continent formaliter, vel virtualiter, & experientia comitatur tales effectus à talibus causis produci. Verù Angelis nec ob infinitatem virtutis, nec propter modum essendi proportionatum effectibus cogimus tribuere virtutem effectivam substantiarum, quia nec infinita vim habet, nec suam formam corporis, sed omnino abstracta, & habentis modum essendi longe diversum à corporalibus rebus, quæ propterea non est cur Angeli formaliter aut virtualiter contineant. Quòd enim sine perfectioribus perfectiores non sufficiunt, quidè homo est perfectior ceteris animalibus, & plantis, sunt perfectiores quàm metallis, nec tamen gene-

rare possunt formas illorum, nec vlla experientia convincit in Angelis talem adilitatem non fuit ergo multiplicandæ causæ sine fundamento, aut necessitate, quò videtur tendere argumenta S. Thomæ, & Durandi.

Probatur tertio ab inconvenienti: Nã alias dici posset quolibet Angelò ad modum suæ voluntatis posse producere ex materia quancunque formæ, quæ etiam possibilem, & quæ patet, quia non est maior ratio de vna forma, quàm de alia, cum quilibet Angelus sit imperiois ordinis respectu cuiusque rei generabilis, & respectu omnium graduum, qui ab illa participari possunt, nec possit agere, nisi per intellectum, & voluntatem. Si ergo hoc latius sit ut possit virtute propria educere formas ex materia, latius etiam erit ad producendum formam educibilem ex potentia materie. Falsitas autem consequens constat, quantum in ratione naturali, tum in fide absurdissimum esset cõcedere posse Angelos quancunque res producere, vel immutare ad nutum suæ voluntatis, quo pacto plures intelligunt id Hebr. 2. *Non enim Angeli subieci Deo orbis terra*, quippe falsi esset ipsis subiecta, si possent in his sublimitatibus quancunque res suæ voluntate generare, vel corrumpere, ut arguit Victoria electione de antiqua magica n. 35. Vnde S. Thomas q. 17. de malo, art. 9. dicit ad convenientem ordinem universi pertinet, ut infima à supremis non transmutentur nisi per media, quòd fit ab Angelis applicando solum actum passivum.

Contra doctrinam istam comenonem videtur sensisse Plato, dum poluit substantias inferiores fieri ab ideis, si tantum idalæ quæ in eo sensu, quem Aristoteles illi tribuit, nimirum ideas esse quiddam substantias distinctas à Deo, separatæque à materia, & inducentes in materiam formas, quia perfectiores generationem substantialem. Potest probari Primò quia non repugnat Angelos habere vim producendi formas substantialem in materia per modum causæ proximæ principalis, siquidem talia activa virtus non requirit infinitatem, nec ex modo agendi, nec ob perfectionem rei productæ, nec aliunde ostenditur repugnantia: ergo non est cur negemus hanc potentiam omnibus Angelis. Probat consequentia, quia licet Deus nõ fecerit omnes species possibles in omnibus rebus ordinibus; Nihilominus verisimile sit singula rerum gradibus communicasse præcipuas virtutes, & operationes, quarum cuicque capacis vel omnes, vel aliquæ species cuiusque gradus: ergo si gradus Angelorum capax est huius virtutis, credendum est nõ caruisse illa. Erat autem capax illius, si non repugnat talem aditatem esse connaturalem substantiæ create spirituali.

Requisitur negando antecedenda, licet enim non requiratur virtus infinita simpliciter ad generandas formas substantiales, requirit tamen proportio, seu continentia, seu formalis, vel virtualis talium effectuum, in cuius tamen connaturalitate ineffe Angelis prohibet argumenta super dicta: eadè procedit in omni substantia immateriali possibili, Vnde consequenter alterum dū est potentiam generandi formas substantiales nulli Angelo etiam creabili posse connaturalem conveniunt rationes enim quibus oportuit ad negandam hanc potentiam Angelis creatis, æqualem vim habent in omnibus possibilibus, ut considerari parebit.

Arguitur secundò, quia calum, etiam non possit ex subiecta materia producere aliud calum, quia illud nõ est natura sua producibile, nisi per creationem

August.

4.
S. Thom.Dionys.
Valquez.7.
Suarez.

6.

7.

videt.

Victoria.
S. Thom.

8.

9.

10.

tionem, nihilominus producere potest alias inferiores substantias ergo idem poterit Angelus. Patet consequentia: nam ut cælum producat substantiam, satis est quod eminenter contineat formam substantialem inferiorem, licet materiam nullo modo contineat, sed aliunde supponat illam creaturam: ergo cum Angelus sit perfectior, qui cælum, multo magis poterit illam eminentiam continere, ac per illam inducere formam in materiam aliunde præsuppositam. Confirmatur: nam quædo cæli producant viuentia, cum non possint illa ut causæ principales efficere, dicuntur influere ut instrumenta intelligentiarum motorum iuxta doctrinam S. Thomæ 1. p. q. 79. art. 3. ad 3. & lib. 3. contra Gent. cap. 103. Ergo debet Angelus continere talem formam eminentem, ut possit esse causa principalis ipsius: ergo pari ratione poterit illam per semetipsam immediate producere.

S. Thomas.

11. Respondetur negando consequentiam, quia cæli materiales sunt, & sic proportionem habent, ut connaturali modo possint immutare corpora, per consequens infusores formas, & materiales eminentes continere, quod experientia cõnincit, & munus etiam agentis quodammodo vniuersalis proprium cælestium corporum persuadet: Præsertim si cælum materiam, & qualitates eiusdem omnino rationis cum sublunariis habeat, ut probabiliter docuimus in libro de cælo. Angeli verò nec munus causarum secundarum vniuersalium sortiuntur, nec habent proportionatum essendi modum ad sic agendum, licet aliquin longè perfectiores sint. Ad confirmationem negatur antecessum: nam intelligentia mouens cælum non est causa principalis alicuius substantiæ corporeæ, nec cælum est instrumentum intelligentiæ in productione alicuius substantiæ materialis, etiam imperfectiorum viuentium, sed talem dispositionem accidentalem producit, ut Deus cum illis instrumentis accidentali concurrat ad productionem formæ viuentis, quia tamè cælum dum mouetur ab Angelo, sicut instrumentum artis mouetur & applicatur ab artifice, applicat suam vim ad quædam huius, vel illi passio, dicit S. Thomas cælum esse instrumentum motoris, scilicet in sensu lato, sicut ignis dici solet instrumentum hominis incendendi domum, vel bombardam.

12. Circa alterationem fuit opinio Auicennæ testis S. Thomæ lib. 3. contra Gent. cap. 103. aliter tamen posse corpoream naturam ab Angelis immutari ad formas accidentales præter motum localem, ut ad calorem, & similes qualitates non tantum applicando causam materialis passio, sed etiam propria virtute ipsius Angeli proximè operantis. Probat, quia sicut facinorosus fit sola virtute imaginationis falsæ, facinorose autem fit imaginatio qualitatibus, ita similiter sola cognitio & voluntas Angeli poterit esse causa alicuius formæ accidentalis in materia.

13. Secunda sententia quorundam Thomistarum distinguit duos ordines qualitatum: quasdam vocant reales, materiales, seu physicas, alias verbè intentionales. In priori ordine constitunt quatuor primas qualitates elementorum, & secundas quæ ex primarum commistione resultant, omnesque alias, quæ sunt dispositionales, vel proprietates eorumque formarum substantialem. In 2. ordine ponunt qualitates, quæ sunt instrumentarias vocant, quia sunt veluti instrumenta imperfecta inferioribus corporibus à superioribus agentibus, ut eis tanquam instrumentis vtantur, vel si quæ similes in corpo-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

ribus sunt: Qualitates primi generis dicunt non posse per se, & immediate fieri ab Angelis in corporibus; bene tamen qualitates secundi generis.

Priorem partem probant primò, quia cum Angelus non possint producere formam substantialem, eadem ratione non poterunt efficere qualitates, quæ ad illam disponunt, vel ad illam consequuntur. Secundo, nam alioquin posset Angelus in materiam introducere totam dispositionem, & organizationem accidentalem, quam anima rationalis in corpore prærequirit, & consequenter posset animam separatam iterum corpori reunire, corpus iterum disponendo, vel saltem hominem deo ad producere. Possent enim partem amplectuntur, vel ad explicandum modum, quo Angelus est in loco per operationem, aut applicationem virtutis, vel ad explicandam causam rationem Angelorum per corpora, tanquam per instrumenta eliminando illa ad agendum aliquid ultra naturalem virtutis compositionem. Nam hunc modum agendi videtur Angelis tribuere S. Thomas locis supra citatis, & in 1. dist. 15. q. 2. ad hanc autem actum causalitatem, necesse est ut aliqua virtus posset ab Angelo in corpus, quo tanquam instrumentum vtatur. At virtus ista non posset esse nisi qualitas intentionalis, ita præter alios Thomistas ducit Sordinas lib. 7. Metaphysicæ q. 13.

14.

Sordinas.

Dicendum tamen est non posse formam aliquam accidentalem præter motum localem ab Angelis in corporibus produci, ita S. Thomas 1. p. q. 10. 2. ad 2. & 3. & 2. ad 2. quatenus assent Angelum solum per motum localem applicando ad illa passibus posse mutationes alias in corporibus causare, magis aptè loquitur 3. contra Gent. 103. Sequuntur Bonaventura, Richardus, Argemont, Durandus, Fonseca 7. metaphysicæ 7. q. 7. lect. 1. & 3. Valentia supra, Valquez c. 3. Suarez 1. 4. de Angelia c. 27. Probat primò argumentis pro priori parte secundæ sententiæ factis supra num. 14.

15.

S. Thomas.

Bonavent.
Richard.
Argemont.
Durand.
Fonseca.
Valentia.
Valquez.
Suarez.

16.

Deinde probatur à simili, vel à paritate rationis: sicut enim non potest Angelus formam substantialem educere de potentia matris, ita nec poterit accidentalem: oam utraq; per eandem rationem de potentia eiusdem materis: ergo eadè proportio inuenitur in substantia prius immateria: in respectu utriusque. Quare sicut in ipsis formis substantiis quoad hoc non accedit maior, vel minor perfectio, sed eadem in proportione censetur esse in Angelo ad minimam formam, quæ est ad maximam: similiter eadem impotentia erit ad qualitatem materialem, quæ est ad formam substantialem, licet illa sit imperfectior, quam ista. Eademque ratio militat de illis qualitatibus, ac de cetera, cum illæ quæque debeant educi de potentia materis, vel subiecti, & necesse sit ut contineantur formaliter vel eminenter in causa à qua per se, & proximè sunt virtute propria.

Probat tertio argumentum negativum, quia scilicet nulla est ratio, vel fundamentum cogens ad asserendum qualitates physicas, vel intentionales contineri virtualiter in Angelo, quod necessarium foret, ut ab illo possent produci: ergo non est asserendum. Antecedens quoad qualitates physicas probari potest argumento facto circa substantiam: nam eadem est ratio, seu proportio. Quoad qualitates intentionales probaturum illis occasione excipendi has qualitates frustra sunt excogitæ: ostendimus enim infra disp. 5. Angelos non esse in loco per operationem, nec deesse Angelis aliam rationem existendi in loco, quæ necesse sit præsup-

17.

A 222 2

procluda

ponenda est ad talem operationem, etiam si fingemus esse possibilem. Elevatio autem illa solum potest esse per motum, per quem applicatur actus celi ad illa peragenda, quæ sine tali applicatione non agerent: Nec contra generalem regulam tribuenda est Angelis talis potestas, quæ nec experimento, nec signo aliquo funderi, nec satis explicari, aut concipi potest, præcipue cum talis exceptio eneruet omnem rationem ad negandam Angelis potestatem efficiendi qualitates alias.

18.

Alexand.

Circa fundamentum Avicennæ Alexander a. p. q. 40. memb. 4. docuit non solum posse commoveri spiritus animales in homine virtute Dæmonis, aut Angelis, ratione cuius motus movetur phantasmata, sed etiam posse ipsa phantasmata ab Angelo produci, & nostræ imaginationi infundi. Verior tamen est sententia S. Thomæ 1. p. q. 11. a. 3. Caietani, & Thomistarum ibidem, Bonaventuræ in 1. dist. 8. p. 1. a. 1. q. 3. Argentinæ q. 1. a. 3. Durandus q. 4. Richardus in 1. dist. 10. a. 2. q. 2. &gidij quod 1.6. q. 16. Valsquij hic disp. 118. c. 4. & aliorum dicentium non posse in nobis ab Angelo phantasmata produci, quod eadem ratione probari potest quia supra ostendimus non posse ab Angelo produci formam aliquam accidentalem in materia. Quare sola commotione spirituum animalium posse in nobis imaginatione excitari, docet expressè Arist. Libe. Iulomani. c. 3. ante mediū.

S. Thomas.

Caietan.

Argentin.

Durand.

Richard.

Egidius.

Valsquij.

Aristot.

19.

Itaque actualis immutatio phantasie per hæc speciem potius quam per illam, vel provenit ex determinate phantasmatum inherentium spiritibus, aut partibus cerebri, vel ex varia dispositione organi vel ex dispositione mediij, quod inter spiritum animale & ipsam phantasiam intercedere potest, ad quod valde confertur humoris prædominantes. Cum ergo Angeli notari habeant dispositionem tam ex parte organi, quam humorum, & spirituum, & phantasmatum, possunt per motum localem humorum, vel spirituum, vel applicando, si opus fuerit, alias causas coadiuvantes, excitare hanc vel illam præsentationem, & sic immutare phantasiam nostram. Unde ad argumentum respondetur fascinatione non contingere sola imaginatione fascinationis, sed quatenus hæc mediante motu cordis immutat corpus coniunctū, iudeq; per oculos emittitur aliqua nova exhalatio à qua infici potest aliquid extrinsecū præcipue si sit facili immutabile. Similiter Angelus non potest per seipsū immediate qualiter aliquam producere, sed mediante motu, vel applicatione casualium imaginationem nostram, vel aliud corpus alterare.

20.

Sed iam inde circa motum localem oritur difficultas. Primò quia terminus motus localis est potest, scilicet ubi intrinsece cum, fit per editionem de potentia subiecti corporealis, sed de negatur Angelo potestas alterandi corpora, sic etiam potestas movendi ea localiter deneganda erit. Secundò, quia motus localis ab extrinseco motore fit per impetum impressum mobili: Sed Angelus non potest imprimere corporibus impetum: nam impetus est qualitas, & non potest qualitas produci: ergo nec potest corpora localiter movere. Tercio, si Angeli possent movere corpora, sua voluntate moverent, non ex necessitate, ut per se patet, sed per voluntatem non possunt, quia nulla est ratio cur corpora obediunt ad nutū Angelis quoad motum localem potius quam quoad alios motus: ergo nullo modo possunt corpora movere. Quarto, si illa voluntate moverent Angeli corpora, possent vique totus orbis ordinem invertere, totam scilicet terram è suo loco ducere, cælos velociter, vel tardius agitare, & similia, quæ planè sunt absurda.

Ceterum communis, & vera sententia docet Angelos posse virtute sibi connaturali corpora movere localiter, ita S. Thomas 1. p. q. 110. a. 3. Molina ibi, & ceteri supra relati nequie dissidentes, docuerunt etiam Philoniphi dicentes moveri cælos ab intelligentiis, ut constat ex Aristotele 12. Metaphysicæ text. 4.4. At verò Theologi addiderunt posse Angelos alia etiam corpora movere, mediante quæ tali motu hæc inferiora administrare, sic Augustinus dixit 1.3. de Trin. c. 7. & 8. quatinus Dæmones non possunt efficere per se corpora, vel alias corporum mutationes, tamen applicando actus passivus, potest veluti per accedens esse causam talium effectuum. Hæc autem applicatio requirit motum localem. Similia habet 1.2. de Civit. c. 19. in fin. Quando verò his locis ait Dæmones non posse hoc facere nisi per potestatem acceptam à Deo, intelligi sine licentia, vel facultate Dei ut ipse laus se explicat: nam Dæmones prohibiti sunt à Deo, ne viribus suis vagentur, nisi quatenus permittuntur per providentiam divinam, quando tamen permittuntur, propria & naturali virtute operantur.

Probatum primò ex Scripturæ nam ex illa constat Angelos alimere corpora, & cum eis moveri, ut patet de Angelis qui apparuerunt Abrahæ Gen. 18. & Loth Gen. 19. & de Raphael qui comitatus est Tobiam, & de illis qui Christo Domino ministrant Mat. 4. Non possent autem Angeli moveri cum corporibus assumptis, vel in eis loqui nisi corpora movere possent, ut per se constat. Nec valet dicere Angelos sepe id facere virtute aliqua supernaturali, ut instrumenta Dei, tū quia nec effectus id possunt, nec Scriptura semper id narrat ut aliquid miraculosum; Tum etiam quia non solum boni Angeli, sed etiam mali hoc faciunt, quibus non communicatur ad id virtus supernaturalis, cum videntur ea potestate sapienti ad decipiendos, & tentandos homines, ut constat ex prædictis Magorū Exod. 7. & 8. ex tentationibus Iobi c. 1. Imò Christus unumquamque amplius Diabolus, & duxit ad pinnaculum templi, & inde in excelsum montem Mat. 4. Denum Luc. 8. permittente Christo Dæmones ingressi potius præcipit eos in flammam.

Probatum secundò ratione S. Thomæ, quia superius infini sitit infimum superius: sed in corporibus motus localis est infimus, & perfectissimus omnium ergo Angeli, qui sunt supra corpora hunc saltem motum in eis efficere possunt. Minor sumitur ex Aristotele 8. physic. c. 7. ubi probat ex professo motum localem esse ceteris priorum tempore, natura, & perfectione. Dicitur autem localis perfectior, quatenus minus transmutetur mobile, quam ceteri motus, ut dixit Aristoteles expressè, & exponit S. Thomas supra, & 3. contra Gent. c. 8. ratione 6. ubi late feratur, quod instituto prædicti maxime congruit: cum enim motus localis minimū corpora transmutet, quia non variat rem secundum substantiam, vel qualitates per se loquendo, sed secundum quandam modum valde instabilem, facilius potest ab Angelis fieri, quam ceteræ corporales mutationes.

Confirmatur primò quia motus localis communis est omnibus corporibus tam corruptibilibus, quam incorruptibilibus, nō ipsi Angelis licet enim in illis sit spiritualis ratio subiecti nihil

21.

S. Thom.

Molina

Aristot.

Augustinus.

22.

Gen. 18. 19.

Mat. 4.

Exod. 7.8.

Iob. 1.

Mat. 4.

Luc. 8.

23.

Arist.

S. Thom.

Fetisap.

24.

Nihilominus quoad respectus propinquitatis, distantie, presentie seruat cum motu corporum proportionem, unde habeant Angeli sufficientem cum corporibus similitudinem, ut ipsorum virtus motus extendatur ad corpora.

Confirmatur secundò ex iis, quæ experimur in nobis: Homo quippe licet non possit extrinsecus corpora per propriam actionem alterare, nihilominus potest illa localiter mouere, cuius non possumus reddere rationem aliam, nisi quia per motum localem minima transmutatio in corpore fit: ergo pari ratione poterunt Angeli localiter mouere corpora licet, aliis modis illa non valeant transmutare.

25. Confirmatur tertio quia perfecta vnitas, & conueniens vniuersi gubernatori requiritur ut habeant Angeli connexionem aliquam, & societatem cum mundo sublunari, nec ista stare posset sine virtute loco-motiva Angelorum etiam respectu corporum, secluso quippe motu locali nihil omnino agere possent in res corporales, nec subinde possent illas administrare: At mediantes motu locali habent Angeli casualitatem aliquam in sublunaria. Primò quidem mouendo celos, quorum varii motus, & influentia sunt causæ generationum, & corruptionum sublunarium. Secundò applicando actio passiois: quantum enim in genere physico hic modus agendi pertinet ad causam per accidens, in genere tamen artificioso, & morali reputatur aliquo modo per se; & subindeque fuit valde conueniens, ut tametsi naturales quam humane possent à diuina prouidentia medijs Angelis gubernari. Vnde satisfactum manet primæ difficultati.

26. *Vasquez.* Ad secundam Vasquez 1. part. disputatione 213. capite 3. num. 9. docet Angelum posse producere impetum. Probat, quia potest Angelus in aëre derinere lapidem ne descendat, etiam si nullum in eo motum localem efficiat: ergo necesse est ut saltem efficiat impetum ita moderatum, ut ad æqualitatem resistat grauitati lapidis, & illam non superet, ut lapidem sursum moueat. Probat consequentia: nam Angelus non potest detinere lapidem in aëre apprehendens illum mano, ut manifestum est, nec denegare ille conuersum ad descendendum, siquidem grauitas lapidis non pendet ab Angelo in mouendo, ut possit ab illo impediti per subtractionem conuersus, sicut impediti potest à Deo: ergo necesse est ut Angelus detineat lapidem efficiendo aliquid quod impediatur grauitatis operationem: Illud autem nihil esse potest nisi impetus.

27. *Suar.* Hanc rationem refellit Suarius libro 4. de Angelis capite 3. numero 6. & 7. nam in primis illa detentio potest intelligi sine efficientia: sicut enim impulsus detinetur lapidem nihil efficiendo in ipso, sic poterit Angelus obistere grauitati per seipsum nihil actualiter efficiendo: nec enim impetus, & grauitas repugnant formaliter in essendo, cum simul sint in eodem subiecto, sed solum in efficiendo, quæ potius est repugnantia effectiua, quam formalis, quatenus duo principia contraria in agendo, & æqualia, & æqualiter applicata sese mutuo impediunt ab actione. Similiter ergo poterit Angelus resistere grauitati lapidis ne moueat deorsum, quoniam ad hanc resistantiam non requiritur inherentia in subiecto cui resistitur, sed sola sufficiens applicatio virtutis actiue

Franc. de Lugoin 1. part. D. Thoma.

contrariæ, & æqualis in agendo: sic enim duo agentia contraria æqualia in actiuitate v. g. frigoris & caloris ligno simul, & cum eadem proportionem æqualitatis applicata non agunt, sed mutuo impediunt sese.

Deinde potest probabiliter responderi Angelum detinere lapidem efficiendo positiuè, non impulsu, sed illud ubi, quod in talis loco lapis habet: cum enim efficiere motum localem nihil aliud sit, quàm variis vijs successiue producere, qui potest localiter mouere corpus, poterit sanè terminum talis motus efficiere: ergo sicut Angelos transeuntur facit plura ubi in lapide, quem mouet, ita potest permanentet efficere idem ubi conferuando illud in eodem loco: grauitas autem lapidis non potest illum mouere deorsum nisi corumpendo illud ubi quod lapis habet in illo loco: ergo per efficientiam, qua conferuat Angelus illud ubi, potest impedire motum grauitatis. Declaratur; nam si moueat Angelus lapidem in medio aëre motu circulari, non imprimet illi duas actiones, alteram qua moueat in gyrum, alteram, qua descensum impediat, sed eadem qua efficit motum, & ubi, detinet lapidem, & resistit grauitati, ne ferat illum deorsum.

19. In hac re sentio primò dum Angelus est coniunctus corpori per seipsum sine impetu impresso posse mouere illud, quia virtus loco motiua sufficienter applicata potest per se producere motum illum: sic Angelus, qui talis Hiebauc Babylonem vsque, non indiguit impetu impresso; & sic etiam posset per seipsum detinere Prophetam in medio aëre. Ratio est: nam impulsus solum ponitur ut instrumentum mouentis, quando separatur à mobili: ergo quando mouens immediatè adest, & in se habet sufficientem vim motuam, non indiget impulsu tanquam instrumento separato, quo mouatur.

At verò dum Angelus immotus manens prouocit corpus in locum distantem, Suarius suprà dubius manet an efficiat impulsu necne? Ergo censco secundò tunc imprimi ab Angelo impulsu corpori, quia si agentia inferiora, licet per potentiam loco-motiuam non possint alias qualitates producere, possunt adhuc per impetum impressum alia corpora longè propellere, car non poterit Angelus licet enim non possit efficere qualitates alias, quas virtualiter non continet, poterit hanc efficere, quatenus est veluti participatio quedam virtutis loco-motiuæ, subindeque videtur in illa contineri virtualiter, nec esse completa potentia loco-motiuæ corporum in Angelo si non possit corpora prouocare longius immotus ipse persistens, ad quod planè necessarium est quoddam impetum producat in corpore prouocato.

30. Nec inde sequitur Angelum posse mouere lapidem à se distans imprimendo illi impetum, quia non potest agere in distans, quin agat in proximum. Non potest autem in medio producere qualitatē aliam, quæ virtualiter continetur impulsu: Hunc tamen poterit producere in aëre v. g. ita ut ille propulsus propellat alia corpora distantia: si verò medium non sit capax talis motionis, nec etiam erit capax illius impulsus, qui ad solum motum localem ordiatur. Nec item impetus impressus celo ab Angelo foret perpetuus, quia licet celum sit incorruptibile (quod forsitan ita non est) impetus tamen est talis naturæ, ut vbiusque existat, sicut

Aaaa j nota

intellectus, & voluntas sufficiant ad efficiendum motum in Angelis: ergo non est ponenda potentia motiva distincta. Minor probatur, quia virtus principalis movendi est ipsa essentia Angelis, & per intellectum dirigat motum, & per voluntatem potest illum sufficienter exequi.

2. Probatur secundò, quoniam Angelorum natura est purè intellectualis: ergo tantum habet intellectum, & voluntatem, quæ ad intellectum consequitur: nam hæc duæ potentie duntaxat sunt propriè rationales, seu intellectuales: ergo per illas Angelus operatur quicquid operari potest: Operatur enim omnia intellectualiter. Confirmatur: nam anima rationalis solo intellectu, & voluntate motus corpus sibi unitum: ergo priori iure Angelus, qui est perfectior, potest solo voluntatis imperio movere corpora non sibi unita. Imò licet anima rationalis regat potentia motrice distincta, non est talis distinctio in Angelis admittenda: Nam quæ sunt in inferioribus, diffusa, sunt in superioribus unita. Dissident autem Doctores huius sententia, quia plures illorum distinguunt solum loquuntur dicentes potentiam motivam esse intellectum, vel voluntatem, vel negatiuè, scilicet non esse aliam potentiam ab intellectu, & voluntate diuerfam. Alij significant esse intellectum, alij voluntatem, & verumque variis locis inquit S. Thomas & Salas, & alij veraciter potentiam coniungunt, quoniam utriusque operatio est necessaria; nec est sufficiens ratio cur una immediatè influat, & non alia.

3. Secunda sententia probabilior docet potentiam Angelorum loco motivam esse realiter distinctam ab intellectu, & voluntate. Hanc magis probat Caietanus 1. part. quæst. 34. art. 3. Tenet Aureolus in s. dist. 8. quæst. 8. art. 3. Henricus quoque lib. 1. 3. quæst. 6. Gorfiedus quodlibet. 1. quæst. 4. Matronus in 1. dist. 4. 3. quæst. 5. Conimbresenses 2. de celo cap. 5. quæst. 7. Suarez disp. 35. Metaphysicæ. 6. num. 21. & lib. 4. de Angelis cap. 24. & 29. Iuxta quam dico primò, Potentia loco motiva Angelis, quæ mouet seipsum, & alia extra se localiter, distinguitur realiter à substantia Angelis. Probatur ex generali ratione, quæ eogit nullam admittere substantiam creatam, quæ sit immediata operatur per actionem propriam. Suius disp. 18. Metaphysicæ. 3. num. 1. 3. ad ostendit à posteriori longa inductione in omnibus agentibus creatis: à priori verò probatur quoad operationes transeuntes, qualis est motus localis: nam in ratione principij actus transeuntis vltima operantis actualitas est ipsa potentia operativa ad extra. Sic in Deo, qui est actus purus ab omnipotentia realiter respectu propriæ perfectionis ponitur potentia productiva non distincta realiter ab essentia diuina. Nam vnumquodque secundum quod est actus, & perfectum, secundum hoc est principium actuum aliorum: Sed nulla creatura substantialis potest esse actus purus in ratione essentie, ac subinde nec in ratione nature: ergo nulla substantia creabilis potest per suamet substantiam erui naturam esse principium immediatum operationis ad extra.

4. Generaliter autem omnem potentiam actiuam etiam immanentem, siue in Angelis, siue in alia quamvis creatura distingui realiter à substantia, ita ut nulla substantia creata vel creabilis sit immediata operatur per seipsam, docent Dionysius de celesti hierarch. cap. 11. Anselmus de conceptu Virginis cap. 4. & de casu Diaboli cap. 8. Augu-

stinus, & alij, quos sequitur S. Thomas hic quæst. 34. artic. 3. Vbi reddit hanc rationem. Cum potentia dicatur ad actum, oportet quod secundum diuersitatem actuum sit diuersitas potentiarum. In omni autem creato essentia differt à suo esse, & comparatur ad ipsum. Sicut potentia ad actum. Actus verò ad quem potentia operatur comparatur est operari: ergo sicut nec in Angelo, nec in alia substantia creabili coincidunt operatio, & esse; sic nec essentia, & potentia operatur possunt esse idem realiter.

Hanc rationem S. Thomas sic ego intelligo, ut sicut in omni essentia substantiali creata distinguimus realiter essentiam productam, & actionem quæ producit, unde habet esse ab alio, & consequenter habet potentiam ad essendum, vel non essendum, & præterea distinguimus realiter vltimum terminum, siue complementum vltimi quod subsistentiam appellamus, sic in eiusdem substantia creata natura distinguenda fit ratio substantialis nature, quæ realiter coincidet cum essentia, & præterea potentia operatur proxima, quæ specificatur à sua operatione, distincta quoque realiter à suo principio, ut potentialiter essentia ad essendum, & subsistendum mediis entitatibus distinctis correspondet potentialitas nature radicalis, & proxima mediis quoque distinctis entitatibus, & his consonant, quæ de limitatione substantia creata docuit cum S. Thomas, & communis sententia lib. 2. physicorum, & quæ de actualitate diuina dixi lib. 1. de Deo disp. 2. a. cap. 4. Videtur etiam Bubalus hic quæst. 34. art. 3. quæstio 1. & 2. vbi probat ex Patribus, Synodis, & Aristotele, S. Thomas, & rationibus potentias operarias distinguere realiter à substantia creabili vel creata.

Dico secundò, potentia loco motiva in Angelis distingui realiter ab eorundem intellectu & voluntate. Probatur primò ea diuersitate actuum & obiecti, quia potentia cognoscens & appetens habent obiectum propriè, potentia motrix non nisi terminum, illæ sunt propriè immanentes, hæc non ita, sed impropiè; illarum actus sunt instantiè, ac essentialiter vitales, huius non nisi extrinsecæ denominatione; Demum illæ non possunt operari nisi ac intra, hæc autem etiam ad extra, videlicet impellendo corpora, vel spiritus alios: ergo supposita limitatione potentiarum, non potest tanta diuersitas operationum, & modè operandi in eandem potentiam refundi. Confirmatur, quia non est minor ratio distinguendi voluntatem à potentia motrice, quàm ab intellectu: nam etiam intellectio est à voluntate imperante nonnunquam, & non minùs distinguitur motio localis à volitione, quàm intellectio à volitione; nec minùs etiam distinguuntur termini, vel obiecta talium actionum in his potentis, quàm in illis. Cum ergo potentia per actus, & obiecta distinguatur, non est cur magis distinguatur voluntas ab intellectu, quàm potentia motrix à voluntate, imò, iuxta suprà dicta, maior ratio distinctionis inter voluntatem, & potentiam motiuam inuenitur.

Probatur secundò, quoniam intellectus nō habet actum internum, quo talem motum possit efficere, quia solum cognoscit, aut iudicat, nec habet imperium circa seipsum ab his actibus distinctum, ut docuit lib. 1. dispot. 3. cap. 2. & disp. 38. cap. 1. Contra alios verò solum vitatur imperio erga creaturas rationales, impendunt illis, ut

Caietan.
Aureolus.
Henricus.
Gorfiedus.
Matronus.
Conimbres.
Suarez.

Bubalus.

6

7.

Dionys.
Anselm.
August.

faciant, si velint obedire, non verò mouendo localiter per ipsam impetium. Per cognitionem item, seu iudicium non potest efficere motum, sed requiritur voluntas. At verò nec ipsa voluntas potest esse potentia eliciens immediatè motum, sed tantum impetrans; ideoque necessaria est specialis potentia quæ sit proximum principium effectuum motus localis.

8. Confirmatur, nam intellectus, vel voluntas Angelus non efficit motum celi, v. g. per suum actum tanquam per actionem: nam actio motiua iuxta veriorum philosophiam esse debet in passio; intellectu autem, & volitio manet in suis potentis; Nec tanquam per principium agendi: nam actus immanens, vt docuit Aristoteles 9. metaphys. non est operatiuus ad extra per se, seu tanquam propria virtus agendi, nec est cur hoc tribuamus intellectui, & voluntati Angelicæ potius quam aliis. Imò debemus vniuersaliter asserere nullam potentiam intellectivam, aut volitivam creatam esse actiuam per se alius effectus ad extra, sed solum quatenus habet sibi subiectam aliam facultatem proportionatam tali effectui; Quapropter etiam ad mouendum localiter seipsum probabilius est Angelum habere potentiam loco motiuam distinctam à voluntate ob eandem rationes. Imò ferè omnes admittunt potentiam per quam Angelus mouet alia à se realiter esse eandem cum potentia, quæ mouet seipsum; vnde sicut illa distinguitur realiter ab intellectu & voluntate, sic & illa. Eualiones aduersariorum præcludit Suarez lib. 4. de Angelis cap. 29. à num. 5. S. Thomas pro contraria sententia relaxat in prioribus locis potest intelligi de potentis propriè vitalibus, vel immanentibus; in posterioribus verò licet motum attribuat imperio voluntatis, non tamen secludit potentiam motricem distinctam. Huius videtur meminisse quodlib. 9. art. 10. ad 1. eum ait Angelum mouere corpus per impetium, non tamen sine virtute motiua; & quæst. 6. de potentia art. 7. ad 3. d. cum ait impetium Angeli requirere executionem virtutis.

9.

Ad primum fundamentum contrariæ sententiae negatur minor, & ad eius probationem respondetur præter intellectum, & voluntatem requiri potentiam executionem motus propter rationes supra factas; & quia nec intellectus, nec voluntas per se se ordinat ad efficiendum motum, sed ad cognoscendum verum, & ad amandum bonum; atque sub hac ratione intellectus apprehendit motum, & voluntas vult illum; non tamen sufficient exequi per se se quicquid vult, aliis sufficeret etiam ad exequendum actum credendi quando vult illum, & humana voluntas esset sufficiens ad exequendam visionem corpoream quando vult illam.

10.

Ad secundum respondetur Angelum, vt est in gradu cognoscitio habere tantum duas potentias, scilicet intellectum, & voluntatem, in quo distinguitur ab anima rationali, quæ plures habet potentias in illo gradu, quia non est purè intellectus, sicut Angelus. Nihilominus tamen, quoniam Angelus non tantum est potens ad cognoscendum, & amandum, sed etiam ad mouendum se, & alia. Idcirco indiget quoque speciali potentia motiua, quæ non est extraneum creaturæ purè intellectus, cum sit etiam potentia spiritualis, & intellectus, & voluntas subordinata, licet secundum communem rationem suam

non sequatur ex gradu intellectuali vt sic, sed ex gradu viuens loco-motui: Quia tamen in Angelo hæc ratio vitæ cum gradu intellectuali coniuncta est; idcirco etiam illa potentia loco-motui in Angelo altioris ordinis est, & quodammodo gradum illum participat, quatenus potentia intellectus habet subordinatur.

Ad confirmationem negatur antedicens: nam etiam in homine præter intellectum & voluntatem datur potentia motus distincta, vt cum sententia communionis tradidimus in libris de anima. Ad replicam verò dicimus non omnes potentias, quæ in inferioribus distinguuntur, debere esse vnitas in superioribus, alioquin etiam posset infecti, voluntatem ab intellectu in Angelis non distingui. Quare principium illud ad summum habet locum quando distinctio reperitur in inferiori oritur ex peculiari conditione, vel imperfectione illius, vel è conuerso quando in natura superiori datur aliqua ratio formalis obiecti, in qua possint dæ facultates inferiores vniri, atque vnitas superiorem constituere. Ceterum in præfati voluntas, & potentia motiua non distinguuntur ex peculiari conditione, vel imperfectione hominum, sed ex propriis obiectis aut actibus, ad quos ordinantur, quæ distinctio ratio reperitur etiam in Angelis, nec in his datur aliqua conuenientia, vel vnitas formalis, sub qua possint illæ dæ facultates inferiores vnitas coalescere. Vnde cum alioquin in natura finita, & capel compositionis accidentalis distinguuntur intentione penes diuersos terminos, vel obiecta, ipsæque facultates operantes eum finem in Angelis finitæ, ac limitatæ, non est cur dicamus has facultates, quæ in anima distinguuntur realiter, in Angelis pariter non distinguuntur.

CAPVT III.

De Angelorum propinquitate ad corpus mobile.

Prima sententia docet non requirere Angelum præsentiam, vel propinquitatem ad mobile, vt illud moueat immediatè per seipsum. Sic Heruzus tractat. de motu Angeli quæst. 1. ad 3. & in 1. dist. 37. Octauus ibidem quæst. 1. Gabriel art. 3. dub. 1. Fauet Scotus eadem dist. quæst. 1. & Magister in 2. dist. 8. capite vltimo, dicens Dæmones non ingredi obliuionem corpora secundum substantiam, sed tantum secundum effectum. Probatur primò, quia nec in corporibus censent semper esse necessitatem immediatam approximationem inter aëres, & possum, vt variis exemplis, & argumentis aliqui Philosophi conuincunt ostendere: ergo idem à fortiori concedendum est in Angelis.

Probatur secundò, nam aliis oportet Angelum esse præsentem in toto corpore quod mouet, ac subinde, qui mouet primum mobile, adesse illi toti celo, quod videtur incredibile; alioquin Angeli perfectiores posset esse simul in celo, & in terra contra Damasceni, & omnium sententiam. Probatur tertio, quia si in agentibus corporeis requiritur propinquitus loci, hoc prouenit ex materia, & quantitate quæ videtur determinari, vt non nisi per contactum operentur. Sed ipsa quantalia eum careant materia, & per solam voluntatem operentur, non videntur exigere præsentiam,

11.

1.

Heruzus.
Octauus.
Gabriel.
Scotus.
Magister.

2.

presentiam, vel propinquitatem, siquidem voluntas non minus potest velle obiectum remotum quam propinquum.

3. Probatur quarto, quia saltem inter Angelos non videtur necessaria talis approxinatio: nam Angelus superior potest quasi ligare Angelum inferiorem alicui loco, ibique detinere illum, quamvis detinens inde discedat: non enim videtur necessarium ut Michael v.g. ad detinendum Angelum inferiorem veluti super illum existat: nam quod in corporibus perit propinquitas, inter spiritus facit ordo nature.

4. Secunda sententia communior asserit Angelum debere propinquum esse corpori, ut illud mouere possit, sic videtur sentire Damascenus lib. 2. de fide cap. 17. ubi de Angelo inquit, *Nre alibi est, verum intellectuale in modum illic circumscriptum, ubi operatur.* Videatur etiam lib. 2. cap. 3. idem supponit S. Thomas, ubique tractat de loco Angelorum, ut constat ex quest. 52. Consentiant omnes Thomistae, & Valquius 1. part. disp. 189. cap. 2. Suarez lib. 4. de Angelis cap. 30. frequentiusque sequuntur Philosophi qui generaliter docent necessarium esse propinquitatem inter mouens, & motum, ut tradidisse videtur Aristoteles 7. phys. cap. 2. Toletus ibi quest. 2. Socus quest. 1. Conimbr. quest. 1. art. 2. Ideoque Aristoteles 1. de celo cap. 2. dixit intelligentiam mouentem celum debere presentem illi adesse saltem in aliqua parte, nimirum orientali.

Aristot.
Tolet.
Socus.
Conimbr.

5.
Valquius.
Suarez.

Probant Valquius, & Suarez ex limitatione virtutis creatae: nam eo ipso quod agens est determinatae virtutis, est determinatum ad agendum intra certam distantiam, & per consequens ad inchoandam actionem a te sibi propinqua, quia si posset agere in distant, non solum posset agere intra certam distantiam, sed etiam ultra illam. Probatur haec sequela, quia si virtus agentis non indiget medio ad agendum in distant, nec debet prius agere in proximo, quam agat in remoto: maior quidem, vel minor distantia impertinens erit ad minuendam, seu variandam actionem agentis. Unde si posset Angelum aequaliter mouere corpus ad quancunque distantiam. Haec tamen ratio non videtur conuenire: nam licet Angeli sint limitatae virtutis, potuissent non ita limitari, non possunt nisi corpus sibi propinquum commouere. Nec videtur sequi supra dictum inconueniens, adhuc non potuissent continere determinatam sphaeram, intra quam possent mouere corpus etiam distant, non tamen extra illam.

6. Melius probatur, quoniam inter coepta requiritur approxinatio, ut vnum possit aliud mouere: ergo etiam inter corpus, & spiritum est necessaria. Antecedens supponimus ex libris de Generatione, ubi illud probauimus a posteriori ex experientia. Consequenta patet, quia ratio a priori talis necessitatis inter corpora non oritur ex peculiari conditione corporum, sed ex generali connexionione, vel modo dependentiae actionis transiens a suo principio: quam sic ostendit Capreolus in 1. dist. 31. quest. 1. ad 8. arguendum. Actus & potentia ex ratione sua possunt esse indistantes, ut nimirum inter se possint exercere rationem actus, & potentiae, quatenus ille actus est potentiam, & haec perfructur per actum: Sed agens quatenus agens est, quodammodo est actus patientis, & passum respectu agentis quodammodo est potentia: ergo petit agens ex natu-

Capreol.

rali conditione, seu proportionem agentis immediate coniunctionem cum passio, ut ipsi communicet extrinsece talem formam vel effectum.

Et quidem ista ratio licet ad conuincendum intellectum proterum per se non sufficeret, tamen supposita in agentibus corporeis experientia magis videtur indicare propriam causam huius necessitatis. Vnde cum patet procedam Angelis, & in illis non desit experientia: modum enim loquendi Scripturae semper nobis indicat Angelos ibi adesse, ubi operantur, satis probabiliter suadet Angelos quoque non posse corpora distantia mouere, quin actione continua simul moueant corpus approxinatum: Quod magis collabit solutionem argumentorum.

Primum potius retinetur in aduersarios, ut vidimus. Cuius secundum dicendum est multipliciter Angelum posse mouere corpus. Primum, per senectipium immediate totum corpus, & singulas eius partes impellendo, & tunc si motu recto per longum spatium non pronitendo, sed portando corpus dimoueat a toto loco suo, necesse est ut quamdiu motus durat, Angelus sit in toto mobili, & in qualibet parte ipsius: nam omnes illas partes per se ac immediate mouet, & non potest agere immediate in distant, nisi virtutem aliquam producat in proximo, quam hic supponimus non produci, cum non fiat motus medio impetu impresso. Sic videtur Angelus mouere corpus quod assinit, ideoque totus est in toto illo, & totus in qualibet eius parte, atque simul cum corpore motu mouetur Angelus necessitatio, quia si non moueretur cum illo separaretur ab illo, si paratus autem non posset immediate per se mouere totum corpus, & singulas partes illius.

At quoties Angelus mouet corpus deferendo, vel quasi trahendo illud, ut Act. 8. Spiritus Dominus rapuit Philippum, & Dan. 4. Angelus portauit Habacuc caput capiti sui. Non debet Angelus esse in toto corpore, quod deferit, quia potest non omnes partes per se primo mouere, sed vnam primum, & per illam trahere alias, vel motu Habacuc indicat Scriptura: debet autem assistere illi parti, quam primo mouet, ac in illa praesentia persistere, quando inducit motus, quia semper partem illam per se, ac immediate trahit, & non per aliam: Quare debet etiam ad motum corporis moueri, ne deferat illud.

Quod si in moto celo per medium illius stellae circumuoluantur ab Angelis, ut cum sanctis Patribus probabiliter posse defendi docuimus in libris de celo, hoc etiam modo mouebit Angelus astrum sibi commendatum deferendo, & committendo illud in gyros. At si iuxta communem Astrologorum opinionem Angeli moueant celos ipsos, dicendum est cum Aristotele 8. phys. cap. 2. & 2. de celo cap. 2. cum S. Thoma 1. part. quest. 52. art. 2. Bonauentura, Socus, & aliis in 2. dist. 2. Angelum existere nem in vna parte caeli, imde mouere totum celum, quin agat in distant, quia semper agit in parte sibi propinqua, quae non semper est eadem numero, sed continua successione variatur, prout motus ipse continui fit. Atque ex parte illa, quam Angelus immediate mouet, diffunditur motus ad alias, vel expellendo anteriores partes mobiles, ut illarum loco subintrat, vel trahendo posteriores sibi vnitas, quae ab illa diuidi non possunt propter caeli soliditatem.

7.

8.

9.
Arist.
Dan. 14.

10.

Aristot.
S. Thom.
Bonauent.
Socus.

21

Quare

Quare consequens est, velicet ille motus simul tempore fiat in toto mobili, nihilominus prius natura fiat in ea parte quam Angelus per se, ac immediate mouet: eam ab illa parte ad ceteras non peruenit motus sine aliqua casualitate illarum inter se, quatenus una loco suo pellit aliam, non tamen est necesse ut totus ille motus fiat per impetum impulsivum: nam Angelus immediate ac per se potest iocundare omnem & unamqueque partem per se, ac immediate pellere, vel trahere alias ratione iam dicta.

12. Ad tertium, Respondetur Angelos non egere propinquitate loci, & continuatione virtutis ad operandum propter quantitatem, & materiam, sed propter unionem configuratam inter omne agentem, & passum requisitam; necesse mouet Angelus per voluntatem, vt non etiam indigeat potentia loco motus distincta, & immediate applicata corpori, quod ostendendum est. Ad 4. respondet Suarez rem esse dubiam, nec illam definit. Mihi videtur eo modo, quo diximus supra cap. t. à num. 33. posse vnum Angelum ab alio moueri, posse pariter alligari loco, seu detineri in illo, dum tamen sic alligans aut detinens propria, & naturali virtute semper assistat detento, & vim suam loco-motivam applicet ille detinendo: Sicut supra cap. t. num. 27. & 28. diximus debere applicari lapidi, quem vellet Angelus in medio aere detinere, imperio autem Dei bene poterit vnus Angelus ita ligare alterum, vt etiam ligatur dilectus, maneat alter ligatus, quando Deus voluerit.

13. Petes primò, quana sit virtus loco-motiva Angelis? Respondetur non solum in genere entis, sed etiam in ratione potentie finitum esse simpliciter, licet enim sit alterius ordinis à corporali virtute potentis, nihilominus in illo ordine finitum habet perfectionem, & ex essentia perfectionis finitè dimanans. Vnde fit etiam quòd non sit æqualis perfectionis in omnibus Angelis, sed maioris adiuuatur detur io Angelis per se. Quibus. Videtur Suarez. disp. 35. metaphysicæ. 6. à num. 26. colligitur item exinde tantum posse dari ex parte mobilis resistendum, vt eam Angelus superare non possit, sicut io vno Angelo respectu alterius contingere diximus supra cap. t. om. 36. Sic etiam non poterit forsan Angelus totum aliquod elementum à suo loco mouere, non solum ex generali lege providentie diuinæ, vt diximus, cap. t. num. 31. Sed etiam defectu potentie motiue propter nimiam resistendam elementis.

14. Quòd sit totum mobile non resistit motui, & sit corpus solidum, cuius vna pars mota trahat secum alias, poterit Angelus mouere corpus cuiuscumque magnitudinis, ac subinde quilibet Angelus, etiam inferior, habebit vim naturalem sufficientem ad mouendum circuli, sicut cælum quantumcumque magnitudinis, quia cum moueatur intra propriam sphaeram, non resistit: sicut nec elementa grauitant in suis locis connaturalibus, nec est necessarium vt Angelus sit substantialiter presens in toto cælo, quia non mouet illud totum immediate quoad omnes, & singulas partes, sed existens in vna parte determinata, quantumcumque minima, poterit ibi inclinare motum, & illa pars immediatè mota per Angelum trahet secum reliquas omnes propter indissolubilem connectionem illarum.

15. Petes secundò, An possit Angelus quodlibet corpus mouere maiori, & minori velocitate in

infinitum. Respondetur in his corporibus, que resistunt dari terminum velocitatis versus maximum, vt constat ex supra dictis: cum enim sit virtus finita, finito modo mouere debet, imò etiam in corporibus non resistentibus videtur id esse probabilius, quia corporis motus instantaneus, ac ex parte mobilis requirit successione, in qua involuitur quadam repugnancia, & quasi cunctis otia inter ipsas partes, dum se se inuicem loco pellunt, ob quam maior vis addibenda sit, vt cinis illa transmutatio fiat; ideoque cum sit virtus finita, potest summam actiuitatem adhibere, cui maxima velocitas sibi possibilis correspondeat, quamuis à maiori potentia possit fieri maior. Aliud est de velocitate qua mouet Angelus seipsum: cum enim possit totum vnum vbi dimutare, & aliud adquirere sine successione, nihil mirum quòd in motu successiuo, quando vult illo vi, non habeat terminum velocitatis determinatum.

DISPUT. IV.

De potentia Angeli circa corpora assumpta.

DE Fide constat Angelos apparere hominibus in corporibus visibilibus: nam Genes. t. Dæmon sub specie serpentis locutus est eum Eua, & cap. 18. tres Angeli sub figuris virorum apparuerunt Abraham, & cap. 19. duo venerunt Sodomam, & cap. 32. vnus Angelos luctabatur cum Iacob vltimè mane. Raphael per multos dies comitatus est Tobiam, Gabriel visibiliter ingressus est, & locutus est ad Mariam. Diabolus ad tentandum Christum visibilis venit. Denique in actibus Apostolorum cap. 5. & 12. similes apparitiones Angelorum narrantur. Quæ verò corpora, & quomodo assumantur ab Angelis dubium est, quòd per partes inuestigabimus in presenti.

Genes. 19. & 34.

Mat. 28. & 14.

CAPVT I.

An Angeli vera corpora assumant.

Non Sumere in presenti significat Angelum adiungere sibi tanquam motori corpus, quòd Angelus personam representet, ita vt sit tantum illud constitutum ex motore, & corpore motu operans ambulet, appareat, loquatur, Angelos ambulare, apparere, loqui censendum sit. Corpus verò quòd assumitur dici potest verum dupliciter, vel sub generali ratione corporis quantum figurati, & sensibilibus; vel sub speciali ratione talis corporis humani, v. g. nam totum hominem sine linea, sine ligna verum æquidem corpus est in genere corporis, non tamen est verum corpus humanum in specie hominis, sed apparen, & pictum. Sub utroque sensu potest inquiri de veritate corporis ab Angelo assumpti: in quo,

Prima sententia fuit: Angelos non assumere corpora vera, etiam in genere corporis, ac subinde non in corporibus assumpta reuera, sed sola imaginatione sensus, & visione phantastica hominibus

3. Thom.
Carduan.
Valerem.
Gell. Paris.

hominibus apparere: Ita sensisse quosdam sup-
plicio nomine refert S. Thomas in hac quest. 51.
art. 2. At verò Carthusianus in 2. dist. 3. quest. 1.
allegat Vdricum lib. 4. dicit summæ. Fauet Guil-
lemus Parisiensis lib. 2. de visu et part. 1. cap.
79. ubi probat Dæmones non assumere vera cor-
pora, sed videtur loqui potius in 2. sensu, scilicet
in ratione specifica talis corporis: solum enim
contendit probare corpora ab Angelis assumpta
non esse humana, licet humana esse videantur.

3.
Damasc.

Probatur primò ex Damasceno lib. 2. de Fide
cap. 14. Vbi secundum translationem Fabri de
malis Angelis, sic ait. *Permissum autem Dei
felle, & fortitudinem habere, & transferuntur,
& transformantur in quam voluit figuram secun-
dum imaginationem, sua secundum phantasiam.*
Ad idem est Epiphanius hæcili 16. post medium.
Probatur secundò, quia cum Angeli non habeant
corpora sibi naturaliter unita, non possunt assu-
mere corpora, nisi per aliquam efficientiam. Ad
efficientiam autem corpus non sufficit motus lo-
calis, tum nam alias allicerent Angeli omnia
corpora, quæ locum moverent, ut cælos, homi-
nes & similia, quod videtur absurdum; tum etiam
quia si Angeli allicerent corpora, ut in eis ap-
pareant hominibus, oportet ut illa sint corpora
solida, quæ videri possint & tangi, & subinde
colorem habere, densitatem, duritiem, calorem,
& similes qualitates, per quas possunt sentiri. Hæc
autem omnia per solum motum localem fieri
non possunt, sed solum sicut præstigiæ, vel illu-
siones sensuum: ergo non assumunt Angeli vera
corpora, sed sola visionem phantastica deludunt
nostros sensus.

Epiph.

4.

Probatur tertio, quia possunt Angeli præsti-
giis immutare nostros sensus, & taliter vobis
obscure variis figuris, ut eas nobis videre vi-
deamus; & de facto sæpius secundum internam
imaginationem hominibus apparent, & loquun-
tur, ut sumitur ex S. Thoma 2. 2. quest. 172. art. 2.
multæque visiones Angelorum in Apocalypsi
narratur solum interius in phantasia videntur con-
tingisse. Similiter lamæ deluduntur a Dæmoni-
bus, cum ad variâ loca se deducit, & alia per multa
compeste, vel pati videntur, ut libatur in cap.
Episcopi 16. quest. 3. Ergo dicendum est ita
semper apparere, quia non est maior ratio de
quibusdam apparitionibus, quam de aliis.

5.

Dico primò Angelos assumere vera corpora,
sicut in ratione genericæ corporum, quæ sint
exterius sensibilia, ita ut ab omnibus videri pos-
sint. Ita commouit Theologi in 2. dist. 3. Bona-
ventura, Richardus, Scotus, Durandus, Gabriel,
& alij. Marfilus in 4. quest. 6. art. 1. Albertus ibi
dist. 8. art. 1. Alenſis a. part. quest. 34. memb. 2. &
3. S. Thomas hic art. 2. vbi Molina disp. 1. Val-
quez disp. 184. Valenzia disp. 4. quest. 2. punct. 2.
Suarez lib. 4. de Angelis cap. 33. & omnes Tho-
miste. Probatur primò ex Scriptura, quæ mani-
feste narrat Angelos cæciliis apparere, seque
præbuisse videndos externis hominum oculis, &
manibus tangendos, & cum hominibus famili-
ariter ambulasse, comedisse, & colloquutos fuisse,
quæ omnia sine visibili specie externa fieri non
possunt: nam ut expendit S. Thomas ea quæ so-
lum sunt per illusionem sensuum apparent don-
taxat homini, qui specialiter illudatur, non ta-
men communiter ab omnibus aspicuntur. Con-
firmatur quia Dæmon in statu innocentie non
poterat per illusionem decipere Eum, nec eius

Bonavent.
Richard.
Durand.
Scotus.
Gabriel.
Marfilus.
Albert.
Alenſis.
S. Thom.
Molina.
Valquez.
Valenzia.
Suarez.

phantasiam, aut oculos præstigiis deludere: sta-
tus enim innocentie nec tantam imperficietio-
nem in homine, nec talem potestatem in Dæmo-
ne supra corpus hominis permittebat: ergo ser-
pens per quem Dæmon apparuit Eux reuera fuit
corpus externum, & aptum ad sensus externos
naturaliter immutandos.

Hæc ratio manifesta probat de Dæmone, qui
ad tentandum Christum visibiliter accessit, quia
multo minus poterat Dæmon vel interiore
phantasiam, vel exteriorem visum Christi Do-
mini præstigiis deludere, atque generaliter An-
geli sancti licet interdum solum interius loquan-
tur, vel aliquid representent, ut quando loquun-
tur in somniis, vel in quodam genere propheti-
cæ visionis, nihilominus quando loquuntur ex-
terius ad aures corporis, & oculis ceterosque se
præbent, in hoc non decipiunt, sed verè, ac na-
turaliter sensus immutant, ut patet in appariti-
one Gabrielis ad Virginem, & aliorum Ange-
lorum ad Magdalenam in de resurrectionis, & ad
Apostolos in die Ascensionis.

Probatur secundò, ex Patribus: sic enim asse-
rit Tertullianus in lib. de carne Christi, Augusti-
nus 15. de Cinit. cap. 3. sic ait. *Apparuisse homi-
nibus Angelos in talibus corporibus, ut non solum
videri, verum etiam tangi possent eadem, verissima
Scriptura testatur, quod ibidem ex multorum ex-
perientia confirmatur; ut hoc (inquit) negare
impudentia videatur.* Idem docet Bernardus ser-
mone 34. in Cantua. Ildorus lib. 5. de summo bo-
no cap. 10. Cyprianus lib. de Cardinalibus opo-
bus Christi, Athanasius in vita Antonij. Grego-
rius homilia 34. in Euang. distinguit ex Dionysio
duplicem Angelorum missionem, scilicet inuisi-
bilem, & visibilem: Imò Damascenus pro con-
traria parte relatus eo lib. a. cap. 3. de laudis An-
gelis ait. *Probat & præstantibus hominibus quibus
eos afficiendi sui copiam facere Deus voluerit, non
quales sunt apparent, sed aliam ac aliam formam,
prout videri ab hominibus possent, assumunt.* Idem
insuper cum dixisset Angelos tribus dimensio-
nibus non constare, nec corporeo modo figura-
ri, addit quantum ad naturam autem indicans in
corporibus assumptis dimensiones, & figuram
recipere posse. Quod autem cap. 4. de malis An-
gelis dixit, non excludit sensibilem ostensionem,
in corpore verò quoad rationem geneticam cor-
poris, sed denotat, vel non apparere Angelos
quoad propriam naturam, sed tantum quoad
corpus assumptum, vel corpora, in quibus appa-
rent non esse illius speciei cuius videntur.

6.

7.
Tertullian.
August.

Bernard.
Ildorus.
Athanas.
Gregorius.

Damasc.

8.

Ut ratione probetur hæc sententia, notandum
est apparitiones tripliciter fieri posse. Primò so-
cundum imaginationem, deinde secundum vi-
sum externum, & hoc duobus modis, scilicet,
aut per immutationem quandam in sensibus,
nullo existente exteriùs, ut præstigiis fieri solet,
& contingit in phantasiis, aut se ipsa existente
aliqua figura exteriori, quæ talis qualitas &
naturæ apte patet, qualis re vera non est, sicut
apparent colores in Iride, qui re vera non sunt,
eo quod lux in eo corpore sic disponatur, ut ex
natura sua faciat illos varios colores apparere.

Dicimus ergo Angelos non solum videri pri-
mo modo, cum tamen interdum sic videantur
nec etià secundo modo duntaxat, qui non con-
tingit in bona sensuum dispositione, cum tamen
Angeli conspiciantur etià sine perturbatione
sensuum, sed etià vident re ipsa per immutationem
sensuum

9.

sentiam tali obiecto, quod in ea distantia, & dispositione tale natum est apparere. Probatur autem hoc de possibili non facile, ut sentit Augustinus 3. de Trinit. cap. 9. hæc tamen redditur congruentia: Quoniam apparere in corpore assumpto visibili non est tam admirabilis effectus, ut superet naturalem Angeli potestatem, quam tanta exaggeratione nobis proponitur Job 41. *Non est potestas in terra, quæ comparetur ei, qui factus est, et nullum timeret.* Quod amplius infra constabit, declarando quomodo possit hoc fieri per solum modum localem applicando actum passivum.

Quod autem Angeli de facto assumant corpora vera, constat nobiliter ex traelationibus in Scriptura contentis; tum ex historiis fide dignis, quibus manifestum sit dari in Ecclesia visum, & experientiam magnam huiusmodi visibilium apparitionum Angelorum: nam in Vitis SS. narrantur Angeli boni in corporibus visibilibus apparuisse; Demones etiam sæpius apparere, vel sub specie viri, vel femine, vel aliorum animalium taliter, ut non sola imaginatione, seu delusione sensuum, sed et ipsa verè sentiantur, & aspiciantur.

Dico secundò, posse Angelos vera corpora assumere quoad veritatem, etiam rationis specificæ; sic serpentem illum, sub cuius specie Dæmon allocutus est Esau, fuisse etiam animal doctum Pericuri ibi disp. 1. in principio. Bellarminus lib. 3. de amissione gratiæ cap. 3. cum Augustino 1. 4. de Civit. cap. 11. qui rectè notat aliquando posse Angelum assumere corpus verum animalis præexistens; aliquando verò de novo formare corpus, ut illud assumat. Et quidem in primo modo assumptionis iam supponitur corpus assumptum esse verum, etiam secundum speciem, in qua ostenditur: ut de facto raro contingit assumi corpus præexistens, quia necessarium non est; de qua corpora, quæ communicant Angeli assumunt, faciliè postea dissolvantur: Unde nisi ex verbis Scripturæ, vel alio fide digno testimonio colligatur aperte assumptis Angelorum corpora præexistens, potius credendum erit fuisse de novo ad illud ministerium efformatum.

In quo rursus notandum est Angelos propria virtute nullum corpus substantiale posse producere, ut dictum est disp. 3. cap. 1. Ceterum, applicando actum passivum, potest animalia imperfecta, sub quorum specie nonnunquam apparent Demones, efformare. Quare si natus Angelus velit in specie animalis imperfecti apparere, poterit id facere, verum corpus talis speciei assumendo, sicut diximus posse aliter verum animal præexistens: nam supposita potestate formandi de novo talia animal verum, eadem est de utroque ratio.

Quoniam autem Angeli communicet apparent sub specie hominis, vel animalis perfecti, quod virtute naturaliter formare non possunt; ideo dicere solent Doctores corpora ab Angelis assumpta non esse vera, scilicet quoad veritatem illius naturæ specificæ, cuius signum gerunt. Ita S. Thomas hic art. 2. & alij cum illo. Sic in malis Angelis erit infallibilis regula, quod talia corpora, vel animalia perfecta non sint vera in specie propria, sed tantum simulachra veterum; & licet bonos Angelos possit supernaturaliter invari, vel elevare ad productionem animalis perfecti; tamen quoties per hominis formam nobis apparet, non est putandum illud esse verum corpus hu-

manum; debet enim admitti vel creatio rationalis animæ de novo, vel refectio alieuius mortui, quod fingere in his apparitionibus vanum esset. Item si sub forma columbar, leonis, bouis, aut similibus animalis appareat, vetosimilius sit, non esse illa corpora vera in ratione specificâ, quia non sunt ad danda maiora miracula sine necessitate.

Ad primum in oppositum constat iam de mente Damasceni ex dicta sum. 7. Similiter Epiphanius, dum contra hæresim 26. scribit. *Quomodo potest Dæmon, qui spiritus est immundus, & incorporeum corpus assumere?* Solam negat veritatem corporis assumpti quoad rationem specificam, non quoad rationem genericam: loquitur enim de modo quodam assumptionis per operationem corporalem vitalem, qualis est conceptio universalis per infusionem corporis seuinis; sicut Gnostici fabulabantur. Vnum ex Demoniis genuisse liberos ex Helia. Quos hæreticos ibi refutat Epiphanius.

Ad secundum, Respondetur absolute loquendo ad assumenda corpora sufficere naturalem virtutem Angeli, qui in malis etiam integrè manet; quod magis declarabitur capite sequenti. Ad tertium, conceditur apparitiones Angelorum etiam Sanctiorum interdum esse tantum insectorum in phantasia, ut constat ex Scriptura, & Augustinus lib. 9. de Genesi ad litteram cap. 19. docetque S. Thomas 2. 2. quæst. 71. art. 5. ad 2. & quæst. 173. art. 2. & 3. & quæst. 174. art. 2. Inde tamen non sequitur omnes apparitiones Angelorum esse tantum Imaginarias: nam oppositum colligitur ex Scriptura, & docet late Augustinus 3. de Trinit. cap. 10. Fatetur etiam Dæmonem posse, sæpeque deludere sensus nostros præstigiis, quod frequenter laici contingit, quæ nimio sopore correptæ putant le deserti ad varia loca, phantæque conspiciere, cum immobiles clausis oculis perseverent. Interdum tamen etiam solutis sensibus verè deferuntur, non super veras bellias, sed à Dæmonibus in simulachris bestiarum assumptis, ibique cum aliis congregantur in pratis, & multa turpia cum ipsi solam Dæmonibus in forma visibili committunt, ut docent Abulen-

sis in cap. 4. Mart. quæst. 47. Caito lib. 1. de iusta hæreticorum punitione cap. 16. Martinus Del Rio lib. 2. de Mag. quæst. 10. & lib. 5. sect. 76. num. 4. & 5. Suarez tom. 1. de Relig. tract. 3. lib. 2. cap. 16. num. 24. Valquez s. part. disp. 184. num. 6. & alij.

Ad illam textum in cap. Episcopi. Respondetur ibi solum definiri, mulieres illas decipi putantes ea quæ frequenter accidunt in somnis, re vera fieri; non tamen ideo definiri, nunquam re ipsa sic accidere: Nec illa verba sunt generaliter accipienda, sed applicanda ad casum, & materiam de qua tunc erat sermo, scilicet de quibusdam mulieribus putantibus Dianam esse Deam, cuius virtute nonnunquam per aera equitando ducebantur, & ad illius obsequium vocarentur, multoque alios errores credentibus; Et ita hæc credulitas in illa materia potissimum damnatur. Vnde tunc Turrescemat ibi art. 3. Turrescemat & Martinus Del Rio supradicta sect. 16. versus finem.

Ad discernendum autem inter imaginariam, & veram Angelorum apparitionem S. Thomas hic art. 2. indicium illud assignat, quod imaginariam solus ille percipit, ad quem fit, externam verò

14.
Damasc.
Epiphanius.

15.

Augustinus.
S. Thomas.

August.

Abulen.
Caito.
Del Rio.
Suarez.
Valquez.

16.

17.
S. Thomas.

August.

Job 41.

10.

11.

Pericuri.
Bellarm.
August.

12.

13.

S. Thomas.

verò etiam alij simul inveniuntur. Interdum tamen potest Angelus alicui visibiliter apparere, quàm ab alijs circumstantibus videatur; sicut dicitur Dan. 10. *Vidi autem ego Daniel solus visionem; porro ceteri, qui erant mecum, non viderunt.* Vbi Petrey notat, in corpore Angelorum esse, cum in assumptis corporibus apparent hominibus, vel aspectum, quibus volunt, vel exhibere, vel denegare, atque omnia miracula, quibus Angeli boni forsan interdum ex dispensatione divina videntur; quilibet Angelus naturaliter id facere poterit immutando medium, & ponendo aliquid obstaculum impressioni specierum visibilium tanta subtilitate, ac celeritate, ut non impediat transitum specierum ad oculum eius, cui vult apparere. Impedit verò transitum ad aliorum oculos, ut bene declarat Richardus in 2. dist. 8. art. 1. quest. 3.

CAPVT II.

De qua materia, & qua virtute corpora ab Angelis assumantur.

Isimus de forma corporum assumptorum, & de veritate ipsius, nunc de materia, & de causa efficiente dicemus; quippe causa finalis procul dubio est, ut familiariter Angeli cum hominibus conuerterentur. At circa causam materialem, & efficientem non nulla possunt inquiri. Primo quaeritur, ex qua materia formentur corpora, quae ab Angelis assumuntur. Tertullianus lib. de carne Christi cap. 3. innuit, ex nihilo fieri; sed forsan intendit solum non fieri ex materia crassa, & visibili: Nec enim Angelus errare potest, nec est necesse fingere novam creationem a Deo factam, cum ex praesente materia formari possint talia corpora.

Alij dicuntur Angelos non indigere extrinseca materia, ut forment illa corpora: putant enim habere corpora sibi naturaliter unita, quae licet secundum conaturalem dispositionem subtilia sint, & invisibilia, possunt ab Angelis densari, & solidari, ita ut figurentur, coloris, & luminis capacia fiant, quod indicat Augustinus 1. de Trinit. cap. 7. sed meritis in eo non persultit: nam illud fundamentum falsum est, ut vidimus disp. 1. cap. 2. Nec consequentia tenet: cum enim Angeli sint incorruptibiles, habent corpora, hae non possint alterari, nec in illam visibilem speciem formari.

Bona Ventura refert quorundam existimationem dicentium corpus illud esse materiae caelestis, quod simpliciter videtur Isidorus lib. 1. de somno bono cap. 10. & Beda variarum questionum q. 9. sed de proprio celo, pro ut elementis dissinguitur, non est illa sententia probabilis, quia vel celum est incorruptibile, vel non facile mutabile in tam distantia loca, & diuersas figuras. Quare Patres illi loquuntur plane de materia aëris, quatenus caelestem Scripturarum more. Hanc etiam materiam his corporibus tribuunt Alenus 3. p. q. 3. memb. 4. Albertus 1. p. tract. 9. q. 33. memb. 1. p. 1. illius Addunt S. Thomas hic 2. 1. 2. & Durandus in 2. dist. 8. q. 1. 2. 7. assumi haec corpora ex materia aëris crassi, & densi, qui facili colorari, & figurari potest, ut patet in nubibus. Probat verò tum quoniam aër pressio est, ut tales apparitiones subditio fiant, Tum quia cum relinquatur co-

pus ab Angelo, non resoluatur in crassiores materiam, sed euacuetur, ita ut statim non appareat: ergo signum est corpus illud ex ipsa aëris materia fuisse desumptum. At Bona Ventura in 2. dist. 8. p. 2. distinctionis 2. 1. q. 2. Richardus 2. 1. q. 3. ad 3. Scotus q. 1. 9. in ista quaestione Gabriel q. 3. 2. 1. notat. 1. declarat, non esse ex puro aëre, quoniam iste subtilioris subtilitatis sit, quàm ut condensari possit, & figurari, sed ex corpore aëreo crassiori, quod sit aliud mistum imperfectum, scilicet vapor aut nubes: Nam hoc est aptius ut condensetur vique ad solidationem specierum quod sit capax coloris & figure; atque ex alia parte sufficienter est quoque resolubilis, ut possit iterum tale corpus facile dissipari.

Suarez lib. 4. de Angelis cap. 34. num. 6. docet, materiam quasi remotam horum corporum posse esse aërem, qui paulatim condensetur & immutetur, etiam si debeat subtilitatem transmutari, vel semel, vel etiam saepius iuxta conditionem & exigentiam corporis assumendi: Materiam verò quasi proximam & intrinsecam vel esse vaporem aut nubem, vel si hae non sufficienter aliquandoum ad formanda talia corpora, tanta potest requiri condensatio, ut sub illa forma communis vaporis aut nubes nequeat conservari fore mistum aliud imperfectum nobis ignotum resurgens ex vniua compressione per Angelum facta, concurrente nimirum aliqua missione subtilium corporum per aërem Angelicam applicatorem, & se sic inuicem transmutantium, donec ex illis vna substantia resulet apta formandis talis corporis: Et est probabilis modus dicendi.

Sed quoniam ad causam materialem reducuntur dispositiones accidentales. Quæritur secundò an isti vere sint tales qualis solent apparere. Tertullianus l. 1. contra Marcionem cap. 9. subindicit quando Angeli apparent lib. humana specie (ubi præcipua cõsistit difficultas) assumere vera corpora humana ex vera carne, ac ossibus constantia. Probaturque potest: nam illa corpora non solum visui apparet, quod facile fieret per similitudinem hominis tantæ magnitudinis, & talis figure tallig; coloris, quæ quidem in corpore aëreo non illi di statim possunt ostenduntur etiam per solâ vocem manifestantur, facile quippe potest effici realis sonus in externa specie similis voci, licet non sit vera vox per organum animale vitaliter efformata: sed quod difficilius est etiâ se tangi fiunt, & soliditate ossium, earumque veritate ostendere videntur. Corpus autem aëreum non potest esse ita durum, ac temperatum ut tactui resistat, & tactu percipiatur.

Idem Augustinus in Enchirid. cap. 35. declinat non audeat virum corpora, in quibus apparent Angeli, sunt tractabilia necne. Inquit enim, quia explicet cum quibus corporibus apparuerint hominibus, ut non solum conuerterentur, etiam etiam tangenterent, & subdit inferius, facientes difficultatibus quaestiones, quomodo Patres pedes ei lauerint, quomodo Isaac cum Angelo tam solida conuersatione lullatus sit; & tandem concludit, hæc siue cunctis necesse, & tamen esse obsecra, ut vix aliqua affirmari possit vel negari. Nihilominus ex illa contradictione videtur inferri fuisse vera corpora humana, quæ ab Angelis assumpta sunt. Confirmatur, quia Christus Dominus hoc signo potissimum visus fuit post resurrectionem ad ostendendam sui corporis veritatem dicens Luc. 24. Palpare, & videte quia spiritus carnis, & ossa non habet, sunt

Franc. de Luge in 1. part. D. Thomas.

Dan. 10.

Petrey.

Richard.

Bona Ventura,
Richard.
Scotus,
Gabriel.

4.
Suarez.

2.

Tertullianus.

2.

August.

3.
Bona Ventura,
Isidorus.
Beda.

Alenus.
Albertus.
S. Thomas.
Durand.

5.
Tertullianus.

6.
August.

Loc. 10.

B b b b

sine me videri habere. Sed corpora ab Angelo assumpta, quæ palpabilia ostendebantur: ergo sufficienter illo signo probantur fuisse vera corpora humana ex vera carne ac ossibus cunctis.

7. Communis tamen sententia docet, corpora, quæ assumuntur ab Angelis sub specie humana (idem est proportionaliter de aliis) non habere organizationem corporis humani, etiam quoad duriciem, molliem & alias dispositiones accidentales, seu temperamēta. Si singulorum membrorum, ut carnis, ossium, nervorum. Ita communiter Doctores in 1. dist. 5. & 4. S. Thomas hic artic. 3. & ibi Thomillæ, Valquez disput. 184. cap. 2. Suarez lib. 4. de Angelis cap. 33.

S. Thom.
Valquez.
Suarez.
August.

Damasce.

Idem supponit Augustinus 1. de Trinit. cap. 2. & lib. 3. cap. 2. Consensient alij Patres præsertim Damascenus supra relatus c. 1. n. 3. Ratio reddi potest, quia si talia corpora essent organica, & eisdem qualitatibus affecta, quibus corpora nostra temperantur, haberent vique formam substantialem tali dispositioni proportionatam: sed istam non habent: ergo nec tales dispositiones. Consequentia tenet. Maius ostenditur, quia nec alia forma potest esse connaturaliter in materia sic disposita, nec potest materia cum his dispositionibus absque forma substantiali permanere: nec Angeli possunt has naturæ leges violare. Deus autem esse possit supernaturaliter, non est tamen putandus miracula sine necessitate patrare. Minor verò probatur, quia si daretur in illis corporibus anima rationalis, illi essent veri homines, & subinde posset permanere donec vitam communem modo finirent: quod est contra ea, quæ de his apparitionibus in sacris literis narrantur; & præterea tales homines non essent ex Adamo, subindeque non contraxissent originale peccatum quæ omnia Fides repugnant.

8.

Ad Tertullianum respondetur, si sic sensit, errasse, nec eam doctrinam fuisse necessariam ad defendendam veritatem carnis Christi: hæc enim verè fuit animata, nec assumpta est transiit, sed ut perpetuo duraret Verbo substantialiter unita: Demum assumpta fuit ad effectum satisfaciendi, & redimendi, qui per apparentem carnem fieri non possit. Ad rationem faciemus, difficile nobis esse, quomodo Angelorum corpora, cum sint ærea, vel ex aliquo misto imperfecto formata, parari possint: Nihilominus dicimus Angelum per eandem virtutem quæ corpus assumit; facere, ut corpus illud, quantum in se solidum, & palpabile non sit, appareat tactui solidum, & palpabile: sicut enim potest corpus apparere coloratum, licet verè tale non sit, vel videri rectum aut curvum, integrum, aut contrarium, licet in realitate se habeat, sic etiam potest apparere palpabile, licet re vera tale non sit. Quamvis enim ista deceptio difficilior sit in sensu tactus, non tamen est impossibilis.

9.

Contingere verò potest ex multis circumstantiis, quæ in his apparitionibus concurrunt, sic decipi quemquam: Nam in primis constare possunt illa corpora ex vapore inter suum genus valde denso, in quo insint multe particule qualitate sensu perceptibiles; & licet non habeant verè duriciem, quia talia corpora subtilioris substantiæ sunt, quin et intrinsece possint habere duriciem; nec enim Angelus licet densare potest, & primas illorum qualitates imprimare, ut inde qualitas illa secunda resul-

tet, quæ solum in mistis perfectis reperitur: Nihilominus virtute Angeli talis sit resistentia tactui, ne compingat corpus illud apparens ut videatur sibi homo aliquid tangere datum, & per eandem virtutem potest Angelus facere, ut quedam partes appareant molliores ad modum carnis, & alia densiores ad modum ossis: potest enim magis, vel minus resistere; in quibusdam partibus nihil omnino cedere, in aliis verò nonnihil cedere, non ita ut dividantur, sed ut aliquo modo compingantur.

10.

Similiter potest deceptio contingere circa figuram dum resistentia sit tactui tali positione, ac modo ut videatur sibi homo rotundum, aut quadratum contredare. Itaque quædam qualitates veras percipit ibi tactus, circa quædam alias deluditur, vel iudicium intellectus ratione tactus, dum videtur humo sibi contredare ossa, & carnes, quæ re vera non sunt: Nec mirum: nam omnia illa simul sumpta sufficiunt, & efficiunt, ut corpus illud palpabile videatur. Etenim per qualitates aliquas est verè sensibile, & spissum aliquo modo, quod facit est, ut putetur resistere ratione duriciæ præsertim quando tangitur animo simplici, & alio per iudicium per oculum factum, & sine aliqua peculiaris reflexione, vel attentione, quæ quidem ex aliqua ratione dabitur, vel suspicandi deceptionem oritur; quod forsitan accidit Abrahamo, & Loth, dum Gen. 18. & 19. iacebant pedes Angelorum: nec enim tunc cognoverunt Angelos esse, & in corporibus assumptis apparuisse.

Gen. 19.

11.

Vnde colligo primum, si homo attentè consideret id, quod tangit in corporibus assumptis ab Angelis, facile notare posse, illam non esse verè duriciem, nec veram molliem, qualis in carnis ossibus viuis reperitur: perciperet enim, si attenderet, non esse immutabile tactum ab illis corporibus, sicut ab aliis, quæ viuunt, & veras carnes. Age ossa habent, sic narat Caietanus 1. quest. 95. art. 3. Hominem cum Demone lacerbo consuetudinem habuisse, qui eum ex tali copula non perciperet delectationem, quam cupiebat, dixit Damoni se non sentire delectationem naturalem, quam cum muliere sentire consuevit; Dæmon autem respondit, se non meliores carnes formare, id est, veras, & aptas ad se immutandum sensum tactus. Ecce qui nouerat se cum Demone cubare, potuit attendens discernere inter veras carnes & apparentes.

Caietas.

11.

Non possunt igitur Angeli virtute naturali formare sibi corpora sic qualitatibus temperata ac si essent vera corpora perfectiorum animalium: Mali verò non adiunguntur diuinis, ut aliquid faciant supra virtutem suam, & causarum naturalium. Quare nunquam formabant talia corpora. Possunt tamen (si permittantur) assumere corpora defunctorum, & io illis se præbere tangendos, & palpatos cum vera duricie ac molliæ ex parte corporis, adiunctis etiam ab extrinseca causa calore ac aliis qualitatibus sufficientibus, ut tactui viuum appareat. Credibile tamen sit, nunquam id Dæmoni permitti eicte corpora iustorum, quia non videtur amicitia diuinæ consentaneum: Ne alias verò licet interdum accideret, ut narrat Martius Del Rio, & innuit Augustinus 20. de Ciuitate cap. 10. Chryostomus homilia 29. in Matth. S. Thomas part.

p. q. 117. 2. ad 1. ratio erederetur id permitti, quia non datur tanta licentia Dæmoni, præsertim in Ecclesia Catholica ad homines decipiendos. Imò potius obleruamus est Dæmones nunquam assumere simulachrum corporis humani, quoad omnes partes illi simile, sed solum ex pedibus discerni posse, quia semper sub figura alicuius animalis apparent, ut notat Petrus Binsfeldius in tractat. de confessionibus malefactorum, præludio 12. Ex historiis quas referunt Alexander ad Alex. lib. 4. Genialium cap. 19. & Cælius Rhodiginus lib. 16. Lectionum antiquarum cap. 5. & ex variis confessionibus lamarum.

Colligo secundò quomodo fuerit validum signum Dominicæ resurrectionis corpus Christi palpabile Luc. vi. & Ioan. 20. quod asserbat in confirmationem oppositæ sententiæ potiusque corroborat nostram conclusionem, quia Christus dixit, *Spiritus carnem, & ossa non habent*. Vbi per *Spiritus* non intelligit spirituales substantias, ut inuisibilem in se, de qua non dubitabant Discipuli, sed ut in corpore assumpto externis sensibus apparente, unde subdit, *sicut me videtis habere*, significans aliter fuisse suum corpus palpabile, quam sunt corpora ab Angelis assumpta: Corpus enim Christi verè, ac realiter est palpabile ratione propriæ densitatis, & aliarum qualitatũ tangibilium consuetarum corpori humano, ut exponit S. Thomas 3. p. q. 54. art. 3. ad 2. Corpus autè ab Angelo assumptum in se ipsa nunquam est ita palpabile, sed solum apparenter modo explicato.

Ideo dixit Christus, *Palpate, & videte*, scilicet, ut cum magna consideratione attenderent, & experirentur, non aliter immutari manus illorum a suo corpore, quam ab aliis veteri corporibus humanis; cum discerunt immutationis modum atquens homo in corpore phantastico deprehenderet. Ideò Caietanus 1. 2. quæst. 95. art. 3. dixit illud signum fuisse certissimum, & Valquez 2. part. dispot. 184. num. 12. ponat fuisse sufficientem, & efficacissimum argumentum ad veritatem Domini corporis ostendendam, quod sic est accipiendum, ut sufficit ad moralem quandam certitudinem & euentiam, quia si sola illa experientia pendebat in rigore, posset saltem diuinitus fieri corpus, quod non esset verè humanum, & tamen etiam per sensum tactus non discernetur à vero corpore humano. Ideò Augustinus lib. de vnitatē Ecclesiæ dixit: *Ipsē Dominus Iesum cum resurrexisset à mortuis, & discipulorum oculis videretur, manibusque tangendum corpus suum offerret; nequid tamen fallacia se pati arbitrareretur, magis eos testimonio legū, & Prophetarum, & psalmsorum confirmandas esse iudicauit*. Vnde S. Thomas 3. part. quæst. 55. art. 6. ad 1. respondet, quod licet singula argumentorum non sufficerent ad manifestandam perfectē Christi resurrectionem, tamen omnia simul accepta perfectē Christi resurrectionem manifestant, maxime præpter Scripturæ testimonium, & Angelorum dila, & etiam ipsius Christi assertionem miraculis confirmatam.

Circa causam efficientem quæritur 3. qua virtute Angelus corpus assumat. S. Thomas in hæc quæst. 51. artic. 2. ad 2. & 3. docet ista corpora fieri ab Angelis virtute diuina, quod de virtute principali, & supernaturali explicat Bergomensis in concordantiis num. 117. At Bonauentura, Scotus, Albertus, Gabriel in 2. dist. 8. & alij communiter asserunt Angelos vi-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomas.

tute naturali præparare, & quasi artificiosè componere corpora, quæ assumunt, nimirum per condensationem, quæ motu compressionis fiat, vel si opus fuerit, per applicationem etiam aliarum causarum naturalium: quod probabilius repetat Valquez suprà num. 20. nec dissecuit Suarez lib. 4. de Angelis cap. 37. quibus ego Suarez libens subscribo.

Probat primò ex dictis: nam hæc corpora communiter fieri possunt per condensationem præiacentis materiæ, vel æreæ, vel alicuius mixti imperfecti, & applicando actiui passiuus, quantum ad aliquas dispositiones, vel qualitates fuerit necessarium. Sed hoc totum potest fieri per motum localem, & consequenter per naturalem virtutem Angeli assumentis: ergo communiter ita fieri censendum est: Quæ ratio generalis est ad bonos, & malos Angelos. At in malis specialiter probatur 2. Nam corpora quæ Dæmones assument communiter ab illis formantur ob fines pessimos, & ad prauum vsum: ergo non est credibile Deum speciali auxilio, vel diuina virtute iuare malos Angelos ad formanda talia corpora: nam esset alienum à diuina bonitate præter Dæmonum intentioni per miraculum cooperari. Solum ergo permittit Deus, & generali auxilio concurrit, imò sæpe limitat potentiam Dæmonum, nec illi permittit facere corpus, quale potest, & vult, nec ut nocet quantum desiderat, ut docet Augustinus lib. 20. de Ciuit. cap. 8. & scrm. 195. de tempore.

Addit Durandus de necessitate assumptionis esse, ut Angelus virtute sua formet corpus quod assumit, sed id nulla ratione probat, nec videtur probandum, quia non est, cur non possit Angelus, corpus amica formam assumere, sicut de serpente, quem assumpsit Diabolus ad loquendum cum Eva, & de corporibus defunctorum suprà dicebamus. Similiter poterit Angelus bonus assumere corpus à Deo miraculosè formatum, vel à se ipso vt institutione diuine virtutis, vt docet Suarez suprà n. 6. & n. 8. subdit corpus à sancto Angelo assumptum ita perfectum esse nonnunquam, ut non possit sola virtute naturali Angelorum formari, sed adiutorio diuine virtutis indigere, ideoque forsan sanctus Thomas dixit Angelos formare hæc corpora virtute diuina, quatenus scilicet necessaria fuerit ad perfectam corporis formationem, quod suspicari possumus accidisse Gabrieli, quando missus est ad Virginem Mariam, vel etiam aliis Angelis sanctis, qui Iacobo, Abraham, & Tobie apparuerunt. Foran enim illa soliditas membrorum diuturna, vel pulchritudo, vel lucis, & colorum perfectio, vel alie similes dispositiones in tali gradu peculiarem cooperationem diuine virtutis postulabant.

Ad causam efficientem pertinet etiam vnio, vel vnio corporis cum Angelo, circa quam; Quæritur 4. Qualis vnio corporis ad Angelum necessaria sit, ut illud dicatur Angelus assumptus. Nonnulli voluerunt Angelum substantia- liter vniri corpori, quod assumit. Sic Tertul- lianus lib. de carne Christi cap. 3. & 6. vbi sentite videtur ita corpus ab Angelo assumi, sicut assumptum fuit corpus humanum à Verbo diuino, scilicet vnio illud sibi hypostaticè. As- firmat enim Angelos similes esse assumptis carnes humanas, & eo ipso falsos esse quod natura non

B b b b 2

Binsfeldius

Alex. ab Alex. Cælius Rhod.

13.

Luc. vi. Ioan. 20.

S. Thom.

14.

Caietan. Valquez.

Augustinus.

15.

Bergom. Bonauent. Scotus. Albertus. Gabriel.

16.

August.

17.

Suarez.

18.

Tertullianus.

sum, negat verò fuisse quoque natos, sicut fuit Christus, quia non venerant inquit mater, idè nec nati sunt. Sic Origenes tom. 2. in Ioan. ad illa verba: *Eccè ego mitto Angelum meum, & alibi docet Malachiam fuisse Angelum incarnatum, idè quæ de Ioanne Baptista, & de Propheta Agge ratas est: Aereolus autem apud Capreolum in 2. dist. 3. quæst. 1. artic. 2. substantialem unionem videtur Angelis tribuere, non hypostaticam, sed per modum formæ substantialis.*

19.

S. Thomas.
Capreol.

Vtque tamen unio substantialis refellitur: nam in primis cum Angelus sit substantia completa, non potest autem quod est per se substantia completa, constituere per se tanquam formam substantiam aliam completam. Videtur S. Thomas in 2. dist. 8. quæst. 1. art. 6. Capreolus ibi quæst. 1. art. 1. conclus. 4. & ad argumenta contra illam, ubi refert alia loca sancti Thomæ. Videatur etiam lupi ad dicta disp. 1. cap. 2. Accedit quòd causa formalis ita est intrinseca, ut suppleri nequeat per aliquid quod ex natura sua forma non sit. Quare nec Deus ipse potest per semetipsum supplere vicem causæ formalis, nec lux potest formaliter constituere calidam, licet emineat continuat calore: Sed substantia Angeli ex natura sua non est vera forma, imò nec ullam formam substantialem emineat continet: ergo nullo modo potest materiam substantialem informare.

20.

Rursus unionem hypostaticam alicuius naturæ cum aliena personaliitate creata S. Thomas 3. part. quæst. 3. art. 2. & plures alij censent esse impossibilem: Sed quid iudicet de hoc, & in ordine ad potentiam Dei abiotorum certè loquendo de porcutia ordinaria, & de facto certissimum esse debet, non iam aliam unionem hypostaticam factam esse præter illam, quæ inter Verbum divinum, & humanam naturam intercedit. Hanc enim singularem fuisse prædicant Doctores, & Patres. Et quidem in nostro casu per se sit incredibile tantum miraculum patrarì tam frequentè propter solam transitorietatem, & breuem representationem corporis humani, vel similis, seu propter quoddam ministerium, quod sine tanto miraculo potest præstari. Præsertim quia talis unio fieri nequit per virtutem acti- uam naturalem Angeli assumens corpus. Sed Demones assumunt corpora, & sæpe propter prauum finem: ergo non assumunt per hypostaticam unionem; Deus enim non concurret cum Demonibus supernaturaliter, ut assumant corpora maxime propter finem precambiosum. Igitur cum Angelus non vnatur corpori assumpto per substantialem informationem, nec per unionem hypostaticam, nec per compositionem ex partibus integranibus, quam satis constat inter corpus, & spiritum non repetiri, ut docet S. Thomas 2. contra Gent. cap. 36. sit Angelum non assumere sibi corpus per unionem substantialem ad ipsum.

21.

S. Thom.

Vnde deducitur vltimus Angelum non vniri corpori, quod assumit propria & formalis unione etiam accidentali, sed solum illi assistere, sicut motor assistit mobili cum particulari respectu ad speciem suam eius. Ita communiter Theologi cum S. Thomas hic art. 2. ada. Vbi explicat ex parte corporis respectum illum dicens, *Corpus assumptum non vnitur Angeli, ut forma, nec solum ut materiæ, sed sicut motor representat per corpus mobile assumptum.* Consequenter Valenzia tom. 1. disp. 4. quæst. 2. punct. 2. Valquez 1. p. disp. 184. cap. 1.

Valenzia.
Valquez.

Suarez lib. 4. de Angelis cap. 36. non. 5. Prima pars probatur, quoniam Angelus cum corpore assumpto non componit aliquid totum verè, ac physice vnum. Quare potest sine sui mutatione dissolvere corpus assumptum per corporis mutationem vel localem, vel rarefactionem, aut alterius similis resolutionis. Quòd si nonnunquam mutatio contingat in Angelo, erit solum locale, nec alia potest intelligi præter variationem intellectus, & volitionum, quæ ad præsens institutum non spectat.

Suarez.

Secunda pars probatur: nam exclusa omni propria, seu formali unione, necessarium est ut Angelus coniungatur sibi corpus, quod assumit, saltem per intimam propinquitatem virtuali substantiæ, & cum aliquo respectu specialis ad ipsum: non enim sufficit intima præsentia Angeli ad corpus, cum sint Angeli præterites celo Emptæ, quia assumant illud: oportet ergo ut illa præsentia ordinetur ad aliquem peculiarem vsum illius corporis, qui cum non possit fieri, nisi per motum, idè rectè dicitur Angelus esse in corpore assumpto tanquam motor in mobili. Dices, quamvis Angelus cesset mouere localiter corpus, quod semel assumptum, semper dicitur habere illud assumptum, dum illud non dimittit: ergo vñs ille non est per solum motum. Respondetur Angelum adesse corpori tanquam motorem, non solum actualiter mouentem, sed disiunctum vel actu, vel in apertitudine proxima ad mouendum; satis enim est, quòd ibi assistat tanquam intrinsecus motor actu, vel apertitudine.

22.

Et quidem non sola ratio motoris sufficit: nam Angeli mouent cæles, quos non dicuntur assumere, idè requiritur præterea respectus aliquis non realis, nec fundatus in speciali causalitate distincta ab efficiente, quia talis causalitas, vel vñs non est possibilis (ut ostendimus sed rationis; qualis est relatio signi voluntarie assumpti ad representandam cum aliquo fundamento, seu proportionem in illo supposito. Hæc autem representatio principaliter consistit in hoc, quòd Angelus assumens corpus ita utatur eodem, ut vna persona cum illo esse, & in ipso, ac per ipsum non tanquam extrinsecus motor, sed tanquam intrinsecum principium operari videatur. Origenes in contrariam adductus deceptus fuit, quia quodam loquendi Scripturæ non satis percellit: dicuntur enim Malachias, Aggeos, Ioannes Baptista & alij quidam Angeli in Scriptura inuocari tantum de officio, non natura.

23.

Ex dictis sit primò omnes Angelos habere potentiam naturalem assumendi corpora, quia possunt illa localiter mouere, ipsique vti ut instrumentis ad representandam, vel significandam proprietates, vel voluntates suas: Item de facto tam boni Angeli, quam mali corpora nonnunquam assunt. F. 2. posse Deum immediate assumere corpus, si velist, ita videlicet assumptione representationis nam & omnipotens est, & per corpus insensibile aliquo modo representari potest. Inò de facto Deus in forma visibili sæpe hominibus apparuit testantur sacre Litteræ. An vero humilitudo apparitiones facit: sunt immediatè ab ipso Deo: An mediantibus Angelis assumendis corpora dicemus cap. 4. Demum an anima separata nonnunquam assumat, vel possit naturaliter assumere corpus, pendet ab illa quæstione, an anima separata possit corpora

24.

Conimb.
Suares.
Thyrsus.

corpora mouere; & ideo probabiliter videtur pars affirmatiua. Videtur autem Conimbien. in tract. de anima separata disp. 6. artic. 4. Suarez de anima disp. 1. 4. quest. 2. Thyrsus de apparit. spirituum cap. 10.

CAPVT III.

Quid possint Angeli efficere per corpora assumpta.

1. **C**um iuxta communem doctrinam Angeli non informant substantialem corpora, quae assumuntur, sit consequens, ut in talia corpora nullam potentiam vere vitalem inducant, quia potentiae vitales corporee inseparabiliter comitantur animam, ac subinde nec habent in corporibus assumptis organa vitalia, id est, conuenienter disposita ad exercendas operationes vitales: talis enim dispositio non est nisi in corpore, quod per animam substantialem informantur. Vnde manifeste quoque adueniunt, eas actiones vitales, quae secundum substantiam suam non possunt elici, nisi ab intrinseco principio vitali tum proximo, tum etiam principali, a quo pendunt essentialiter, quales sunt operationes sensuum, & appetitus, & omnes illae actiones, quae habent terminum vitalem immanentem, vel intrinsecum non exerceri ab Angelis in corporibus assumptis. Ita docet S. Thomas in hac q. 51. art. 3. rationemque reddit, quia secundum Philosophum in 1. de somno, & vigiliis, cuius est potentia, eius est actio. Vnde nihil habere potest opus vitae, quod non habeat vitam, quae est principium potentiale talis actionis.

2. Nec est questio de actibus intellectus, & voluntatis, quia non exercentur per corpus; ideoque quatenus per intellectum, & voluntatem sunt elici possunt ab Angelo existente in corpore assumpto, non tamen eo modo, quo sunt ab homine, scilicet eum conuersione ad phantasma, vel dependentia ab illis, sed modo pure intelligibili sine ulla iuuamine, vel impedimento corporis assumpti. Quare licet illae actiones vitales sint, non tamen sunt ex eis, quae per corpus assumptum fiunt. nec ad corporis assumptionem per se pertinent, sed vel per accidentem, & encommiantur habent, vel ad iuuamentum esse possunt principia extrinseca assumptionis corporis, quatenus illa voluntaria, & ut ita dicam, artificiosa sit. Praeterea quatenus nutritio, & augetur fieri possit a Deo conueniente cibum vel substantiam, & quantitatem viuificantem ab Angelo fieri non posse, faterentur omnes.

3. Sunt autem aliae viuotum actiones, quae licet ab ipsis fiant vitali modo, & sub tali ratione vitales sunt, nihilominus produciuntur terminos, qui per actionem non vitalem fieri possunt: ut sunt motus localis progressus, uel regressus, & similes, quae dici possunt actiones vitales quoad modum, non quoad substantiam: Modum illarum actionum vocamus respectum illum peculiarem ad tale principium; In substantiam vero actus, vel actionis determinatum motum ipsam, vel actum secundum, in quo differunt actiones istae a prioribus, quae quidem essentialiter, & per consequens quoad substantialem etiam vitales dici possunt: Quare nec secundum modum, nec secundum substantiam fieri possunt ab Angelis in corporibus assumptis. De posterionibus restat nonnulla difficultas.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

In qua Durandus in 1. dist. 8. quest. 1. n. 4. & 5. docet, nec ambulacionem, nec locutionem proprie posse Angelis in corporibus assumptis conuenire, sed aliquid simile voci, & deambulationi. Videtur itaque per secundum modum, nec secundum substantiam habere operationes Angelis tribuere. Probat, quoniam actio viuens dupliciter dicitur, vno modo, quatenus est solum a viuente, ut a principio, sed hoc non sufficit, ut proprie dicatur actio viuens; alioquin profectio lapidis a principio viuente proprie diceretur actio viuens. Et quidem hoc modo cuncta, quae sunt ab Angelis in corporibus assumptis, dici possunt operationes viuents, improprie scilicet, & minori significatione. Altero modo proprie preside dicitur operari viuents, quae non solum est a viuente, sed in eodem recipitur. Quare etiam operationes Angelorum in corporibus assumptis non recipiantur in viuente, sequitur non esse proprie operationes vitales.

Bonaventura in 2. dist. 8. part. 1. distinctionis art. 3. quest. 1. docet tres esse modos operationum animae, nam quaedam sunt ab anima solum, ut a motrice, scilicet deambulatio; & haec possunt fieri ab Angelis in corporibus assumptis: possunt enim habere rationem motorum; aliae vero sunt ab anima, non ut a motrice solum, sed etiam ut a perficiente corpus, quales sunt operationes sensuum; Et haec fieri non possunt ab Angelis in corporibus assumptis, quia talia corpora vere non viuunt: Denique nonnulla sunt partim ab anima, ut a motrice, partim ab eadem, ut est corporis perfectio, scilicet videre, in qua operatione datur motus localis dilatationis genarum, & exhalatio interiori; & haec quidem fieri possunt ab Angelis in corporibus assumptis, quatenus sunt ab anima, ut motrice, non autem quatenus sunt ab anima, ut perficiente.

Scotus in 2. dist. 8. quest. vnica §. In illa questione, docet Angelum in corpore assumpto non posse facere vere motum progressum, locutionem, respirationem, inspirationem, & motum palpebrarum, sed tantum secundum similitudinem quandam externam; Admittit vero posse Angelos in corporibus assumptis vere comedere: putat enim actionem comedendi solum consistere in hoc, quod aliquis motu locali diuidat cibum in vna parte, & ad aliam trahat, quod etiam opinatur Alensis 1. part. quest. 55. in emb. 2. probabileque reputat Gabrielis in 2. dist. 8. quest. 1. art. 3. dubit. 1.

Discendunt est actiones istas secundum substantiam suam posse ab Angelis ed in corporibus assumptis, non tamen secundum modum vitalem, vnde frequentius sumunt denominationem; ideoque non possunt vere nominibus illis nuncupari, quibus similes actiones viuentium appellamus. Ita S. Thomas. hic artic. 3. & commentiter Thomae. Sequitur Valentia tom. 1. disput. 4. quest. 1. punct. 3. Molina quest. 1. art. 1. Valquez disp. 26. cap. 2. Senrez hb. 4. de Angelis cap. 38. Probat primum experientia, quia manifestum est Angelum non solum assumere corpus habens apparentia organa, vel instrumenta proxima talium actionum, sed etiam vere realiter efficere operationes aliquas reales habentes terminos similes illis qui per actiones viuentium fieri solent, v. g. non solum

5.
Bonaventura.

6.
Scotus.

Alensis.
Gabriel.

7.
S. Thomas.
Valencia.
Molina.
Valquez.
Suarez.

Bbb b 3

Solum affumit Angelus apparentem linguam, os, labia, sed per illa realem tonam efficit verè similem nostræ locutioni eodem modo pedibus apparentibus ambulat efficiendo verum realem motum, & adquirendo proprium vbi; & sic de aliis operibus vite, quæ in substantia sunt actiones transeunt.

8. Vnde probatur secundò ratione, quia tales actiones habent terminos, qui nec effectualiter, nec conaturaliter pendunt à principis vitalibus ut sunt vbi, sonus, & similes; atque idè quod substantiam, aut entitatem ipsorum fieri possunt ab Angelo per motum localem, & per simulachra organorum vitalium, quæ in corpore assumit. Ceterum actiones illæ non sunt verè ac propriè vitales, quia non sunt vitali modo, id est, à principio vitali corporeo, & per organa, vel instrumenta vitalia. Cum ergo non sint in nobis vitales, nisi quoad modum, deficienter modo vitali nihil retinent vitalitatis, & subinde non est, cur vitales denominentur.

9. Declaratur tertio, descendendo ad singulas actiones in particulari. Atque ut à facilioribus incipiamus, motus qui dicitur progressus, fit media vite, quæ residet in tendonibus, media etiam imaginatione, & appetitu; quia ratione locomotionum dicitur ab Aristotele 3. de anima c. 3. gradus quidam peculiaris animæ. Cum ergo non deus in corporibus assumpsit talis virtus, nec imaginatio, nec appetitus, sed motus ille fiat prius ab extrinseco, non magis dicitur progressus, vel deambulat in proprie, quàm motus lapidis, vel cadaucris, aut stante, quam possit Angelus illo modo moueri: Imò quamvis hominem vivum potentem applicare vim suam moricem, sed potius resistentem Angelus similiter moueat, ut sine dubio facere potest, talis motus non erit animalis, nec vitalis, quia profectus est violentus, & ab extrinseco. Idem eadem ratione dicendum est de motu palpebrarum apertientium, & elaudientium oculos, & de motu manuum scribentium vel quidvis artificiosum operantium.

10. Pariter insipiatio, & respiratio & tussis sunt vi naturæ animalis resistentis in pulmone; & hic motus ipsi nominibus connotatur. Ritus fit media imaginatione, & delectatione appetitus à re lubrica, & noua, ex qua provenit motus septi transversi, & inde genæ dilatantur; ac totum hoc significatur nomine tussis; idemque proportionaliter sentendum est de fleo. Nam hæc omnia materialiter, & quoad realem motus fieri possunt ab Angelis in corporibus assumptis, non verò secundum illum peculiarem modum, quo quilibet ex his motibus ab anima procedit; & quoniam ab illo modo sumitur dominatio per tales voces importata, idè non possunt simpliciter tribui corporibus assumptis, magis quàm tribuerentur statui, si similes motus in ea per artificium apparenter fierent.

11. Locutio similiter, vocifer substantia non differt essentialiter ab aliis sonis, sed solum per ordinem ad tale principium; sicut enim Aristoteles 2. de anima cap. 6. definit, vocem esse sonum editum cum imaginatione ab animali, sic locutio non tantum dicit substantiam soni, sed etiam modum, scilicet, quod fiat immediate per organa vitalia ex motione phantasiæ, & cum intentione aliquod significandi. Quare brutæ dicuntur quidem edere voces, sed non loqui.

Angeli verò nec loqui, nec vocem edere possunt, ut docet S. Thomas hic art. 3. ad 4. licet enim sonos illos edant cum intentione significandi, non tamen per organa vitalia, nec mediante phantasia. Quamobrem nec loquantur propriè, sed aliquid persistant simile locutioni, per quod sufficienter assequuntur finem suum; siquidem illæ qualescunque voces ab illis formantur non minus quàm propriæ voces humanæ significanc.

Similiter actionem comedendi quasi materialiter scilicet potest Angelus in corpore assumpto, scilicet motum illum secundum substantiam; non secundum peccatorem modum, quo fit ab anima, ratione cuius dicitur animal propriè comedere. Sic docem sanctus Thomas in hæc quæst. 5. art. 3. ad 5. & ibi Thomistæ, ceterique Theologi; licet enim Angelus verè moueat localiter cibum, & quasi ore sumat, apparenti- busque dentibus diuidat, & in apparentem stomachum realiter trahat, non tamen hæc præstet per organa vitalia, nec cum ordi- ne proportionis ad nutritionem substantialem, ad quam vitalis comestio connaturaliter ordinatur. Idè Job. 12. dixit Raphaël. *Cum essem robustum, videret quidam manducare, & bibere; Sed ego cibo inuisibilis, & potui, qui ab hominibus videri non potest, vter; quasi dicat, sic apparebam exteriori, ac si comederem: cum tamen re vera non comederem: eam alio cibo ego sustentor.*

Dices cum Alensi, & Scoto. Comestio non est nisi diuisio cibi & trahitio illius in partes interiores corporis: Sed verumque fit per solum motum localem: ergo potest verè fieri ab Angelo in corpore assumpto. Maior probatur, quia Christus Dominus post resurrectionem verè comodebat, solum diuidens cibum, & in stomachum trahiens, licet illo non morietur: ergo sola cibi diuisio, & trahitio est propriè comestio. Quapropter Augustinus epist. 49. quæst. 1. Christi, & Angelorum comestiones æquiparate videtur dicent; *Eiusmodi esset eadem modum insipisse, non fuisse, & inamphantasmate, sed manifestissima veritate. Confirmatur primò nam Abraham Angelis sibi apparetibus cibos ad manducandum approposuit: ergo credet hæc eos posse comedere in corporibus assumptis. Consequenter probatur, quia non ignorabat, eos esse Angelos representantes Deum, ut patet ex illis verbis Genes. 18. *Nunquid perdis inilum cum impiis?* & iterum loquitur ad Dominum suum. Confirmatur secundò, nam Angelus 13. de Ciuit. cap. 22. iohannem, Angelus verè comedis, licet non propter indigentiam. Idem habetur lib. 3. de Mirabilibus Scripturæ cap. 14. tom. 5. operum Augustini.*

Ad argumentum negatur maius, ad cuius probationem dicimus cum Augustino 13. de Ciuit. cap. 22. Christum post resurrectionem verè comedis, quia vera nutritione in sum sobolentiam alimentum coovertitur quod probabile putat Seneca, Socrates verò dicit esse vel etoneum, vel ad minimum temerarium: sed quia comedere est motu animali maxillam, linguam, & faucium terere, ac transmittere cibum in eam partem, in qua natus sit conuerti in substantiam comedentis, siue conuertatur de facto, siue non: Christus ergo trahiebat cibum iam mansum per organa propria vite in stomachum animatum, vbi conuerti debet conaturaliter in substantiam

12.

Job. 12.

13.

Alensi.

Scoto.

August.

Gen. 18.

Augustinus.

14.

Substantiam violentiam, nisi ab statu glorioso impediretur, Ideoque talibus sine ulla concoctione vel per intermedia dissilubai, vel potius in aerem, vel aliam similem substantiam per poros corporis resolutus abibat. Angeli vero nec motu animali corporis assumpti terebant, & deglutiebant cibum, nec illam transmutabant in partem, in qua natus esset conueni naturaliter in substantiam viuentis, quod illam fumebat. Augustinus ibi relatus ait fumpisse eficas eiusdem modi, quia eam Angelus, quia Christus veros cibos & sensibiles sumperunt: Ad id eodem modo quatenus non necessitate, sed potestate fumpere: Quod tandem inquit, non inam phantasmate, sed vere fumpisse. Intellexit quod verum motum realem, & sensibilem: nam etiam Angeli non per illusionem sensuum, sed per verum motum eternum comedere videbantur.

15. Ad primam confirmationem negatur consequentia, & ad eius probationem, Responderetur cum Augustino quest. 37. & 41. in Genes. & 16. de Ciuit. cap. 29. Chrysostomus hom. 41. in Genes. & hom. 2. de Lazaro, Abrahamum saltem in principio non cognouisse illos esse Angelos, sed viros sanctos, in quibus ex nonnullis diuine maiestatis signis intellexit inhabitare Deum, sicut solet esse in Prophetis, Ideoque fuit singulari Domini appellatione ab initio cum eis locutus fuit: ait in decursu sermonis, quem post sumptos cibos cum illis habuit, fortasse cognouit illos Angelos esse, quod significat Augustinus dicta quest. 37. & declarat ibi Thomas Angelicus, & Ribera Heb. 1. Ad secundam confirmationem respondetur illis libros de Mirabilibus Scripturæ non esse Augustinæ; 1. de Ciuit. cap. 2. tandem addit posse id in dubium vocari nec mirum, siquidem dubitabat adhuc Augustinus, An Angeli haberent corpora propria.

16. Denique coostat ex dictis, generationem viuentis, nec sub comuni ratione generationis vitali modo factæ posse fieri ab Angelis in corporibus assumptis: nam Angelus nullam substantiam per se producere potest, & multo minus per generationem viuentis, quæ debet esse origo viuentis à viuentis coniunctio in similitudine naturæ. Potest tamen etiam in corpore assumpto facere Angelus, vt substantia viuentis quantumuis perfecta generetur, applicando scilicet actiua passiuæ, si sub forma feminis succubando viro cuiuspiam, recipiat ab illo verum semen humanum, quod postea sub forma viri cuiuspiam feminæ incubando transmittat in vuluam, ita vt humanæ generationi possit deferuere. Hunc modum generationis humanæ possibilem esse naturaliter Dæmoni docet S. Thomas in hac quest. 5. art. 3. ad 6. & alij communiter cum Augustino 15. de Ciuit. cap. 23. Vbi tam constanti fama constare dicit, Dæmones assidue inmunditiam hanc efficere, vt hoc negare, impudenter videatur.

17. Ratio est, quia tota illa actio non excedit potestatem naturalem Dæmonis: non enim sunt causæ per se generationis illius, sed vir, qui semen emittit, & semina quæ concepit per se conuertunt ad illam, & ita illius eorundem erit verè proles inde genita; Operatio verò Dæmonis, quæ interuenit ibi, siue potest per solum motum localem, quo tam velociter transferatur semen humanum ab vno loco in alium, vt non solum lacorruptam, sed etiam in sua naturali efficacia,

& nativo calore ad generandum necessitatè parum, vel nihil alteratum conuertitur. Quod si opus fuerit, præter temporis breuitatem adhibere potest Dæmon alias causas, quæ semen illud foveant, eiusque calorem, & alias dispositiones tueantur. Videatur Guillelmus Parisiens. vltima ouilla. Parte de Vniuerso cap. 23.

Ex his colligo primò, non posse Angelos, siue in corporibus assumptis, siue sine illis, vera miracula patrare virtute propria, sic docet S. Thomas 2. 2. Thom. mag. 1. part. quest. 110. per textum art. 2. & 4. Probatur quia de ratione veri miraculi proprie dicti est, quod fiat supra totum ordinem naturæ eterne, ita vt sufficiens ratio facti sit voluntas facientis, vt de mirabilibus Dei operibus dixit Augustinus August. epistola 3. ad Volusianum, ac subinde debet esse simpliciter supernaturale, saltem quoad modum; sed Angelus non potest propria virtute, quæ creata, & finita est, operari supra totum ordinem naturæ, ac subinde nec aliquid simpliciter supernaturale, quia non potest operari supra propriam virtutem: ergo non potest vera miracula simpliciter patrare. In hoc sensu dicitur Psalm. 71. *Benedicite Dominum Deus Israel, qui fecit mirabilia filius, & Psalm. 135. Qui facit mirabilia magna solus.* Videantur Basiliius, Augustinus, & Chrysostomus ibi.

Colligo secundò, Angelos etiam malos posse virtute propria, quædam opera facere, quæ facultatem, & cognitionem hominum excedunt, ac subinde mouent admirationem, miraque seu miracula lato sensu dicuntur. Ita S. Thomas 1. 2. Thom. mag. 1. 1. 4. art. 4. & 3. contra Gent. cap. 102. & 103. Aletis 2. part. quest. 42. & 43. Bonauentura, & alij Scholastici in 2. dist. 7. Ratio est, quia licet Dæmon non possit propria virtute propriam generationem alicuius substantiæ, vel qualitatæ causare, applicare tamen potest actiua passiuæ per motum localem, & consequenter corpora diuidere, conterere, miscere: Vnde tanquam causa per accidens, seu per modum pertulissimi artificis aliquos edat effectus, vel sexus etiam veros, qui per contingentem plurium rerum, siue causarum inferiorum concursus simul cum influxu cæli facile geotenerent, rapidiusque videntur animos in admirationem ortam ac ignorantie causas tam rari cœuentus.

Quod si effectus per Dæmonem præstus talis sit vt naturales vires ipsius, etiam vt applicati actiua passiuæ excedat, non erit verus effectus, sed apparent: Imò in his etiam quos potest effectus veros edere modo dicto, non raro præstus deludit: Nam ex perleotia constat Dæmones nunc vno, nunc alio modo operari, prout illis permittitur, & ad maiorem perniciem hominum, vel Dei iniuriam accommodatum esse iudicant. Igitur aliquando veras res ostendunt, ostendunt, aut donant, quas tamen ipsi non faciunt, etiam artificioso illo modo, sed ab vno loco transferunt in alium, vt faciliè possunt, etiam si res perfectæ sint Interdum faciunt huiusmodi veros effectus illo modo igoorantibus mirabili, quia scilicet existimant res illas, si verè sint posse magis hominibus nocere. Nonnumquam verò solas res apparentes præsentant, nec volunt etiam si possunt, veras efficere, vel aliunde deferre; ne si verè sint aliquam hominibus afferant vitiatatem temporalem. Videantur Martinus Del-Rio lib. 2. Magie, & Suarez. Del Rio tom. 1. de Religione tract. 3. lib. 2. cap. 14. 15. Suarez. & 16.

CAPVT IV.

De apparitionibus Angelorum.

Suppono primò verè & realiter apparuisse hominibus Deum Filium, non in sola imagine, seu specie hominis, sed in vera & reali humanitate per substantialem, & hypostaticam vnionem assumpta, ratione cuius dicitur ad Titum 1. & 2. 1. Ioan. 1. & 3. apparuisse hominibus gratia Dei benignitas, & humanitas Saluatoris nostri Dei, vita æterna, solusque Filius; quod est de Fide. Vnde fit etiam certum hanc apparitionem immediatè per Dei Filium esse factam sine proprio, seu proximo Angelorum ministerio, quia sola Trinitas illam vnionem efficit, & solum Verbum illam terminauit. Videatur Suarez 3. part. tom. 1. disp. 7. sect. 4. & disput. 10. sect. 2. & tom. 2. disp. 10.

2. Suppono secundò, Denem etiam ante Incarnationem in Veteri Testamento sæpius hominibus apparuisse sub forma visibili, quod frequenter narratur Scripturæ, ac in sensu proprio Patres accipiunt, præsertim Augustinus epistola 111. citans Athanasium, Nazianzenum, Ambrosium, & Hieronymum, & epistola 112. cap. 6. 7. & 8. lib. 2. de Trin. cap. 1. 9. & lib. 3. cap. 10. & lib. 10. de Ciuit. cap. 15. vbi etiam omni populo dicit apparuisse Deum, cum illi legem daret, Exod. 19. & 29. Quomodo autem discernenda sit apparitio diuina ab illa, quæ est purè Angelica, docet Suarez lib. 6. de Angelis cap. 20. num. 3. vbi tradit hanc regulam: Si verba Scripturæ (siue dicantur à sacro scriptore, vel Propheta referente apparitionem, siue dicantur ab ipsa persona apparente, siue ab alio loquente cum ipsa) talia sint, quæ ad solum Deum relata veritatem habere possunt, ipse Deus est, qui apparet: Si verò verba de Angelo sufficienter verificari possunt, tunc non Deus, sed Angelus est, qui loquitur, & representatur in persona propria: Quòd si verba sint ambigua; ex contextu, aliisque circumstantiis discernenda erunt, quod illustrat exemplis ab Scriptura peritis.

3. His positis dubitatur primò: An in his apparitionibus solum Filius apparuerit hominibus. Clemens Papa lib. 5. Constitutorum Apostolicarum cap. 19. Eusebius lib. 1. Demonstr. cap. 5. & lib. 1. Historiæ cap. 5. & 4. Nicéphorus lib. 1. cap. 2. de solo Filio videntur apparitiones veteris paginæ interpretari: Sic etiam Theophylactus, & Chrysostomus exponunt illa verba Act. 7. & apparuit illi Angelus, id est Moyses. Dicunt enim illum non verum Angelum fuisse, sed Dei Verbum, & Christum Dominum, quæ est magni consilij Angelus. Videatur etiam Tertullianus lib. contra Praxeam 2. cap. 14. & lib. contra Iudeos cap. 9. Pamelius in perlog. Paradox. 19.

4. Dicendum tamen est, non solum Filium, sed etiam Deum per se primò vel absolute secundum se, vel etiam vt Trinum & Vnum sæpe heminibus apparuisse. Ita Suarez supra nom. 10. & communiter Recentiores. Probat, quia Genes. 1. 8. non solum vna vel alia persona, sed ebra Trinitas vnus Deus apparuit Abraham: nam in tribus, Viris Trinitas personarum, in vnus autem appellacione Domini, vnitas Dei figurata est, vt expendunt Augustinus 1. de Trin. cap. 10. &

sequentibus lib. 16. de Ciuit. cap. 19. Ambrosius lib. de Fide resurrectionis versus finem Alexander Papa 1. epistola 1. ad Orthodoxos cap. 6. quem imitatur Benedictus 1. in sua epistola, videturque consilare ex ipso Scripturæ contextu. Similiter Exod. 3. non solum Filium, sed Deum vnum & Trinum apparuisse in rubo, & fuisse locutum Moysi, colligant ex eius verbis, & nominibus Marialis epistola prima, ad Burdegalen. cap. 10. Alexander & Benedictus supra. Gregorius 29. Moral. cap. 16. alias 28. & homilia 16. in Ezech.

Veruntamen sicut apparitiones nonnullæ peculiari ratione tribuuntur Patri, aliæ Spiritui sancto, sic etiam aliquæ specialiter possunt appropriari Filio, vel quia eamem erat assumptus, vel quia tendebant ad manifestandum pluralitatem personarum, quæ in Filio, & per Filium præcipue manifestator. In quo sensu sæpe loquuntur Patres in contrarium adducti, vel etiam interdum exclusiue; ita vt sola persona Filij, & non alia apparuerit. Potest enim vna persona diuina sine cæteris specialiter apparere; siquidem ad istam apparitionem personalem, vt sic dicam, non requiritur specialis efficientia personæ, quæ non fit communis omnibus, nec personalis vnio phyica personæ diuinæ cum corpore assumpto: nam hec modus apparitionis singularis fuit, & proprius Verbi Incarnati: sed iusticiæ specialis representatio talis personæ per tale signum sensibile: Sed potest hoc modo vna persona sine cæteris representari per signum, vel corpus sensibile extra hypostaticam vnionem: ergo potest vna diuina persona sine cæteris apparere.

De facto verò sic videtur accidisse quoties non tantum nuda persona Filij prout diuina, sed prout humana, & incarnata, vel incarnanda representabatur: tunc enim faciliè percipitur posse personam Filij representari secundum aliquid sibi proprium. Sic possumus opinari solum Filium in iornate Babylonica apparuisse, vt enset Augustinus, & alij, atque verba Regis significant, quæ possunt intelligi proprie: Idem de apparitione sancti Iacobo, quando visus fuit cum eo vique manè, vbi specialiter apparuisse Verbum Dei iudæis cum Iudaico populo representans, docet Leo Papa, Theodoretus, Hilarius, & alij Denique Dan. 7. solum Filium fuisse, qui sub imagine apparuit Filij hominis, fit admodum verosimile ex ipso contextu; per illum autem antiquum diem specialiter representari Patrem ex ipsi proprietatibus colligitur, & omnes communiter interpretantur. Videatur Augustinus 1. de Trin. cap. 18. qui cap. 15. circa finem existimat Spiritum apparuisse specialiter in Monte Sina quando Dominus super eum in igne descendit Exod. 19. Esod. 2. Sed hoc ipsum constat apertius in nouo testamento, vbi filius visibiliter apparuit in carne Spiritus sanctus in linguis igneis, in nube, & columba. Patet æterius in voco sursum edita, licet non visibilis, sensibilis tamen apparuit in baptismo, & transfiguratione.

Dubitatur secundò: An omnes apparitiones Dei, quæ factæ narrantur in Scriptura, factæ fuerint Angelorum ministerio. Prima sententia negat. Tenent Eusebius lib. 1. demonstr. cap. 5. & lib. 5. cap. 10. & 28. & lib. 1. Historiæ cap. 2. vbi docet Verbum diuinum interdum per Angelos, interdum per se solum apparuisse; sequuntur Nicéphorus

Ambrosius
Alexand.

Benedictus.

Marialis
Gergonius.

3.

6.

Leo Papa.
Theodoret.
Hilarius.
Dan. 7.

Augustinus.

7.

Eusebius.

Nicéphorus

Nicophos.
Chrysof.
Theophyl.
Theodoret.

Idi. 9.

Dionys.

Peregrin.
Thyrenus.
8.

9.

Clichou.
Abulensis.

Chrysof.

10.

Nicophorus lib. 1. Historia cap. 2. Chrysostomus homil. 16. in Acta. Theophylactus Adot. 7. Theodot. quæst. 3. in Exod. & fauent omnes illi qui dicunt solum Verbum antiquitus apparuisse: Quippe non solum alias personas diuinas, sed etiam Angelicum ministerium videntur excludere: Quapropter in his apparitionibus, vbi fertur Angelus loqui, per Angelum intelligunt Christum Dominum, qui ita. 9. vocatur magni consilij Angelus, iuxta versionem L. X. X. quam amplecti videtur Dionysius cap. 4. de celesti Hierarchia propè finem, ac alij Patres, quos latè refertur Peregrinus Dan. 3. & Thyrenus lib. de apparitione visibili Dei cap. 3.

Probatu quoniam in Scriptura sæpè nulla fit mentio Angeli, eum narratur apparitio Dei: ergo tunc saltem non est cur tribuamus Angelo talem apparitionem. Confirmatur primò ex coniectura: nam in aliis locis, vbi nominatur Angelus, idem vocatur Dominus, & Deus, vel tanquam Deus, & Dominus loquitur: ergo signum est non esse sermonem proprium de vero Angelo, sed in altiori significatione accipi nomen illud. Confirmatur 2. quia si Deus non apparuit per se, sed per Angelum, tunc vera Deus non appareret, sed Angelus, quod est contra Scripturam affirmantem expresse Deum hominibus apparuisse: Vbi tamen re vera Angelus apparebat, aperte dicit Scriptura non Dominum, sed Angelum apparuisse. Sequela verò probatur, quia si per Angelum, fit apparitio visibilis, ipse Angelus, & non Deus assumit corpus illud quod sensibus obicitur: ergo ipsemet Angelus, & non Deus est qui apparet: nam in assumpto corpore ille solus apparet, qui assumit illud.

Secunda sententia docet, licet ante Incarnationem mediantribus Angelis apparuerit Deus, tamen peculiare veluti privilegium esse legis gratiæ, vt in ea Deus per seipsum hominibus apparere soleat: insinuat Clichouus in Damascenum lib. 4. cap. 17. Magis indicat Abulensis Exod. 19. quæst. 6. Neatè verò loquitur elaiè. Probatu primò ex Patribus, Chrysostomus homilia 4. super Matth. in fine ait. *Filio Dei baptismo recipienti, & Spiritu sancto descendente vnus in forma stabat humana, alter in specie descendebat Columbe, tertius autem in voce audiebatur.* Cyprrianus sermonem de baptismo Christi, eum de Spiritu sancto distillet & *Celis apertis in specie Columbe Spiritus sanctus ibi seipsum ostendens, & intellgi voluit & videri, elatus de Patre subiungit. Hincque Domine sancte Pater, vni audiuimus te loquentem, qui multisarian alim per Angelos locutus es, seipsum non ita ante hac tempus locutus audiuimus.*

Probatu secundò, ex congruentia, sicut enim in lege gratiæ ob illius perfectionem Deus longè maiora beneficia confert hominibus, quàm antè, sic etiam videtur conueniens, vt postquam Verbum per seipsum, & immediatè corpus humanum induit, alij quoque personæ diuinæ sub aliquibus sensibilibus signis vlsibiliter se ostendant immediatè, ac per se ipsas. Accedit quòd S. Thomas 3. part. quæst. 39. art. 7. & alij ponant Columbam illam, quæ apparuit in baptismo fuisse veram Columbam, quæ oon potuit fieri ministerium Angelorum: ergo verosimilis fit Spiritum sanctum immediatè fecisse, & quodammodo assumptisse illud animal ad se representandum.

Tercia sententia asserit Deum nunquam apparuisse ante vel post incarnationem in corpore immediatè & per se assumpto ab ipso Deo, vel ab aliqua diuina persona, sed mediantribus Angelis. Ita communiter Scholastici, S. Thomas 12. 5 Thom. quæst. 98. art. 3. & in 4. dist. 8. art. 6. Valentia to. 1. disp. 4. quæst. 1. punct. 2. Valquez 1. part. disp. 185. cap. 2. Molina quæst. 1. art. 2. disp. 2. Vbi Iuniores alij Arbores lib. 4. Theosophie cap. 1. in fine Thyrenus lib. 1. de apparitionibus Dei cap. 24. Peregrinus Daniel. 3. Lorinus Adotum 7. qui refertur alios. Quæ sententia videtur probabilior, & pro illa,

Dico primò, non omnes apparitiones Dei factas esse per se & immediatè ab ipso Deo sine ministerio Angelorum. Hæc conclusio certissima probatur ex illis locis in quibus dicitur apparere, & tamen verbis vbi de Deum esse demonstratur, & vt verus Deus recognoscitur ab illo, cui apparet, vt videre licet in apparitionibus factis ad Agat Gen. 16. & 21. quæ constat esse diuinæ ex pondere verborum, quæ diuinam auctoritatem, & personam ostendunt, & tamen in veritate dicitur Angelus apparuisse, vocasseque Agat. Item Genes. 18. Deus in specie trium virorum apparuit Abraham, vt diximus, & nihilominus de illidem viris cap. 19. dicitur. *Venerunt duo Angeli Sodomitam.* Clarus Exod. 3. dicitur apparuisse Moyse Dominus in rubo, & in igne, & cap. 19. vsque ad 24. Sæpè dicitur locus fuisse Dominus ad Moysen, nihilominus tamen Stephanus Adot. 7. narrat eadem apparitiones, dicit Angelum apparuisse Moyse in igne flammæ rubi, & in Monte Syna.

Simile sumitur argumentum, quia Deus ibi legem dedit Moyse, quasi per seipsum loqueretur, & Moyses cum illo qui apparbat tanquam cum Deo sermonem haberet, imò Spiritum etiam vt Deum non solum Moyses, sed totus populus adoraret Exod. 19. & tamen Paulus ad Gal. 3. dicit legem ordinatam fuisse per Angelos; quod autem ministerium in lege tradenda Angeli exhibuerint, indicat idem Apostolus Hebr. 1. dicens. *Si enim qui per Angelos sermo factus est, quasi Angeli non solum elidem signa, clangorem tubæ, tonitrua, & ardorem ignis, sed etiam formant voces per quas illa lata & promulgata est, nec potest in his locis Angeli nomen ad Christum accommodari, nec ad alium sensum metaphoricum transferri, quoniam hoc esset contra regulam interpretandi Scripturam, & sine fundamento recluderetur sensus proprius, licet alij metaphotice conuincantur.* Videntur Svarius, & Valquius suprà, qui plura Scripturæ testimonia testentur, & veras interpretationes examinant; nobis ista sufficiant, vt colligamus sæpè Angelos in persona Dei apparuisse.

Dico secundò, omnes Dei apparitiones in veteri testamento factæ, licet in illis Angelotum mentio non fiat, ipsorum ministerio factæ sunt, nec credendum est ante Incarnationem Deum secundum se, vel Triunitatem, vel aliquam ex diuinis personis per se & immediatè corpus assumptisse; sub quo hominibus appareret vel immediatè loqueretur. Probatu primò ex Patribus: nam Dionysius cap. 4. de celesti Hierarchia inquit. *Huiusmodi diuinis visionum celeberrimi illi Patru nostri ministerio celestium virtutum edificabam.* quod ex Scriptura latè confirmat. Hoc idem ex processu probat Augustinus 2. de Trinit. à cap.

11.

Valentia.
Valquez.
Molina.
Arbores.
Thyrenus.
Peregrinus.
Lorinus.

12.

Centis.

Exo. 3. & 19.

Ad. 7.

13.

Gal. 3.

Hebr. 1.

14.

Dionys.

August.

cap. 10. & lib. 3. cap. 10. & 11. quibus in locis in-
deat esse rem in Scriptura manifestè contentam.
Vnde lib. 4. cap. 21. inquit. Si quis à me querat,
quomodo facta sint sanctis forma autem Incarna-
tionem Verbi Dei, quæ hoc futurum præfigurarent,
per Angelos eas Deum operatum esse respondet.
Sic etiam docet Gregorius in præfatione Moral.
Vnde lib. 4. cap. 21. Hieronymus in id ad Gal-
las 3. Ordinate per Angelos. Indecant Iulianus
in responsionibus ad Gentes quæst. 142. & Cy-
prianus scdm. de baptismo Christi, qui vel gene-
raliter, vel indefinè loquuntur.

Probat secundò, quia nonquam in Scriptura
dicitur apparuisse Deus sine interuentu Angelici
ministerij, sed ad summum in aliquibus locis
dicitur apparere nulla facta mentione Angelo-
rum, vt Daniel. 3. Gen. 3. 4. 11. 15. 17. Exod. 4. &
similibus: Quod ergo in aliis locis asseritur, &
hic non negatur ubique interuenisse credendum
est; tum quia grauissimæ apparitiones, & quæ
maximè videntur proprie Dei, (vt sunt factæ
Moyli Exod. 3. & 19.) quæuis absolutè, & sine
Angelorum mentione natiuent, nihilominus
alibi explicatur factæ fuisse per Angelos; tum
etiam quia sæpius in eodem loco, vbi dicitur
Angelus apparere, paulò post declaratur, Deum
esse qui per Angelum apparebat, vt Genes. 18.
19. 21. 22. 31. Ergo tacite monet nos Scriptura,
similiter intelligendas esse ceteras apparitiones,
licet non ita expresse declarantur: Sicut dixit
Gregorius Magnus Christum vniuersum vel alteram
parabolam declarasse, vt inde alias intelligere,
& applicare disceremus.

Probat tertio, ratione desumpta ex commu-
ni doctrina Dionysij, Augustini & Theologo-
rum asserentium Deum administrare res medias
per supremas, & infimas per medias, quando id
conuenienter fieri potest, sed ut potest in præ-
senti fieri, vt conflatum ex dictis suprà de assump-
tione corporum ab Angelis, tum ex proximè
dictis de præcipuis apparitionibus diuinis: Ergo
ita semper factum est. Nec possumus eum funda-
mento excipere hanc vel illam apparitionem, so-
lum quia taceatur in illa ministerium Angeli-
cum, id necessarium erit, vt positum illud ex-
cludat, vel opus tale sit, quale per Angelos fieri
non possit, quod de sola apparitione per hyposta-
ticam vniorem ad corpus dei potest.

Dico tertio, omnes Dei apparitiones extra In-
carnationem, & post illam factæ in nouo Testa-
mento vbi apparebat Deus, vt Deus est tantum
vel persona Patris aut Spiritus sancti (non enim
loquimur modò de apparitione Verbi vt Incar-
nati, sed de apparitionibus Christi Domini) ex-
hibita sunt per Angelos. Ita Doctores tertie sen-
tentie, specialiter Vasquez dispot. 185. in fine,
Soar. 2. lib. 6. de Angelis cap. 2. num. 1. Probat
primò ex Patribus, nam Augustinus 1. de
Trinit. a. cap. 6. manifestè docet de his appariti-
onibus Dei quæ non sunt per hypostaticam vni-
onem eandem esse rationem virtutis temporis
Vetris & Noui Testamenti, quod apertè con-
cludit lib. 4. cap. vltimo, Gregorius lib. 18. moral.
cap. 4. dicit per Angelos formatam fuisse colun-
nam, in qua Spiritus sanctus apparuit. Idem signi-
ficat Cyrillus lib. 3. in Ioan. cap. 1.

Probat secundò, ratione quoniam hoc perti-
net ad legem ordinariam providentiæ diuinæ, vt
dicebamus num. 16. & ad commendandam Afu-
nam Maiestatem, quæ non immèdiate se præbat

visibilem viatoribus, sed per intermedios non-
ctos, & ministros suos aliquos creaturas in-
feriores: Nec tepetit sufficiens ratio discrimi-
nis, ob quam aliter in noua lege quàm in veteri
similes apparitiones factæ fuerint, vt ea solutione
argumentorum constabit.

Christus Dominus dum visit in hoc mundo,
sive vitam mortalem ante passionem, sive iam
immortalem post resurrectionem per semetipsum
visibilis apparebat sine interuentu Angelici mi-
nisterij, quod ad illas apparitiones etiam neces-
sarium; ministrabant tamen ibi Angeli vel annun-
tiantes Christi natiuitatem Palatio, vel resur-
rectionem mulieribus, vel aliter obsequentes
Saluatori. Apparitiones autem Christi post ascen-
sionem factas Thyræus lib. de apparit. Christi sic
diuidit, vt quædam fuerint personales, in quibus
implet Christus in sua persona verè ac rea-
liter se præbuit videndum: Alie verò impersonales
quæ solum in imagine per species alterius
corporis sunt.

De prioribus certum est Christum quoticus per-
sonaliter apparuit, non per Angelos, sed per se-
metipsum apparuisse. Nihil enim est cui propria
Saluatoris humanitas non possit per sonet appa-
rere in persona propria; & Scicpura testatur
Christum sua virtute nõnquam manifestasse se-
se, descendisse que vel descensurum in terras: Se
apparuit Paulo appropinquanti. Damasco. Act. 9.
vt docet Lorinus ibi, & Soar. 3. part. tom. 2.
dispot. 51. sect. 4. Sic etiam apparebit in extremo
Iudicio, vt late Thyræus in peculiari tract. de hac
apparitione. An verò sic apparuerit Stephano
Act. 7. affirmat Lorinus ibi, Suarez etiam suprà
indicat Christum in summe persona occurrisse
Petro fugienti Romani; Thyræus tamen lib. de
apparitionibus Christi cap. 3. & 8. ambas appari-
tiones numerat inter impersonales. Res vtrique
incerta est.

De posterioibus dico 4. Impersonales Christi
apparitiones etiam interuenit Angelorum factas
esse: nam in his apparitionibus Christus apparet
vel sensibus externis, vel soli phantasia; vtrum-
que verò sit Angelorum ministerio. Nam in priori
modo apparitio fit formato exteriori corpore seu-
sibili, in quo tanquam in imagine Christus vi-
deatur. Ad illud corpus non formatum, nec assu-
mitur immèdiate à Christo Domino, qui cum
longè distet vt homo, non possit per humanita-
tem immèdiate corpus illud formare sine magno
miraculo, quod tunc necessarium non est, nec
sine viginti fundamentis asserendum: Præsertim
cùm Angeli fieri etiam Ministerij Christi, vt ho-
minis, id eoque magis videatur dicere, vt per illos
tales apparitiones fiant. Eadem est ratio de appari-
tione imaginaria, quæ fit quoque per Angelos
mouentes Spiritus animales, & applicantes
phantasmata. Sic creditur apparuisse Christus
Paulo Actor. 18. & 23. Videatur Thyræus lib. de
apparitionibus spirituum cap. 5. num. 1.

Igitur sicut de apparitionibus Dei, sic de his
impersonalibus Christi Domini philosophan-
dam est. Vnde Thyræus vtriusque vocat imper-
sonales; differunt tamen, quia cùm Deus apparet,
licet non in persona propria, sed per Angelos
appareat, tamen se vera ibi est Deus præiens,
vbi per Angelum in corpore assumpto repræsen-
tatur, ita vt non tanquam distans, sed tanquam
intimè præiens ibi repræsentetur. Christus verò
quando per alium apparet, non solum repræsen-
tatur,

Gregor.

Hieron.

Iulian.

Cyprian.

15.

16.

17.

Vasquez.

Suarez.

August.

Gregor.

Cyrillus.

18.

19.

Thyræus.

20.

Act. 9.

Lorinus.

Thyræus.

21.

Act. 18.

22.

tatus, quia sit in se occultus, sed etiam quia est loco distans, & absens: Nisi cum interdum in Eucharistia solet visibiliter apparere, non tantum sub speciebus panis & vini, sub quibus non sensibus, sed fidei Christus realiter praesens adest, sed etiam sub aliis speciebus peregrinis, & extraordinariis, quibus Christus, miraculose obicitur sensibus in confirmationem praesentiae suae, quae apparitiones sacramentales vocantur, & quando ita sunt visibiles, sine dubio per Angelos fiunt, de quibus laici Thyrus in tractatu speciali. Similiter B. Virginem, & alios Sanctos quos legimus visionibus apparuisse tunc personaliter, frequentius impersonaliter apparere ministerio Angelorum credendum est, ut docet Suarez lib. 6. de Angelis cap. 1. num. 3.

Suarez.

23. Ad fundamentum primae sententiae respondetur indicium illud negativum non valere, quia non est opus ut Scriptura omnia ubique declaret, sed ex aliis locis colligendum est, quod in aliis taceat iuxta supra dicta omnia. Quare cum Deus apparet dicitur, quia superior Dominus est, non excludit ministerium licet illius Scriptura non meminerit, sed potius illum includit. At quando Scriptura narrat apparitionem Angelis, & non tribuit illam Deo, nec verbis expellit, nec aliis signis idipsum insinuat. Tunc recte colligitur non Deum, sed solum Angelum apparere, quia Dei apparitio est superior, ideoque si specialiter non indicatur ex inferiori, non debet inferri.

24. Ad primam confirmationem negatur consequentia, quia Patres in multis eiusmodi locis censent sermonem esse de Angelo creato, nec nomen Angelis tribui potest aeterno Patri, vel toti Trinitati, & tamen Deus qui apparet saepe est Pater, vel tota Trinitas, ut Genes. 18. Exod. 3. cum tamen tunc ille qui loquitur Angelus appellatur. Igitur recte Gregorius, & Augustinus supra notant, Angelum loqui nonnumquam in persona propria, & ut minister Dei, verba referentem, videlicet cum ait, *Hae sunt domus*, vel quid simile; nonnumquam verò loqui gerendo Dei personam, ipsumque representando. Quod vobis etiam Sacerdotibus confugitur: nam in Missa prius referendo dicimus. *Qui pridie quam pateretur*, &c. Cum autem ad consecrandum accedimus, Christi personam indui verba consecrationis profertur. Similiter in Sacramentali iudicio prius in persona propria ut minister deprecationem praemittimus, absolviendo tamen personam Christi subimus, quod in ministerio regis frequentissimum est.

25. Ad secundam confirmationem negatur sequela, & ad eius probationem dicimus in his apparitionibus obliquum efficientiam internere, videlicet ad efformandum corpus, per quod res spiritualis aliquo modo sensibus obicitur, & ad operandum per tale corpus, v.g. ad loquendum, ambulandum, & similia. Igitur quatenus Deus apparet in corpore visibili omnis haec efficientia proximae, ac immediatae sit ab Angelo, Deusque concurret solum generali concursu nisi aliquando speciali quoque concursu supernaturali ad formationem corporis, vel ad aliquam eius qualitate, vel extraordinariam operationem sit opus: sic enim conveniret Deus per causas secundas, & per ministros suos operari, cum commode potest.

26. Hinc statimur cum Scoto, Gabriele, & aliis

Deum non assumere talia corpora. Primum, quia talis denominatio includit habitudinem ad proximam causam efficientem luxuriam communem modum loquendi: quapropter ad illam non sufficit concursus solius causae primae, vel universalia. Secundum, nam (ut cap. 2. dictum est) Angelus non dicitur assumere corpus omne quod movetur, sed illud in quo se gerit et intrinsecum principium motuum, & operationum talis corporis, Deus autem non ita se gerit in tali corpore; sed Angelus est, qui vicem gerit quasi proximae, & intimae formae. Non ergo Deus, sed Angelus assumit corpus illud. Ceterum Deus dicitur apparere sub tali corpore, quia repraesentatur specialiter per illam speciem visibilem oculis obiectam; sicut dicitur quia apparere in sui imagine ab alio depicta; & sicut dicitur Imperator, aut Rex apparere in scena, quando histrio regis personam gerit, ac repraesentat; ad quam repraesentationem, seu denominationem non est necessaria actio repraesentati, sed quasi passiva denominatio, quatenus per actionem, habitum, aut gestum alterius quia ab alio repraesentatur: et quantum per imaginem, vel per histriorem res etiam absente repraesentatur: at Deus, cum apparet semper ut intus praesens in re, sub cuius specie apparet repraesentatur. Nec obstat quod etiam Angelus ibi existens repraesentatur; quia sicut in ipso Angelus adest intimè Deus, ita per eandem externam speciem potest repraesentari simul Angelus et proximum movens, & Deus ut in toto illo, quod apparet, intimè existens, & inhabitans. Sic dicit Augustinus lib. contra Adimantum cap. 9. id quod apparet. *Dicit Deum propter inhabitantem personam Dei, & Angelum ex persona servientis creaturae.*

August.

Ad primam secundae sententiae respondetur Chrysostomum solum asserere, tres divinas personas in baptismo apparuisse, non tamen dicit, omnes apparuisse eodem modo. Cyprianus vero solum intercedit in hoc consistere differentiam, quod antiquae locutione Dei non audiebantur ut specialiter dicitur in persona Patris ad Filium, sed ut voces Dei unus ad homines: itaque omnes affirmant apparitiones, & tribuunt Spiritui sancto descensum, & quod missus fuisse; non tamen ministerium Angelorum negant.

27.

Ad secundam respondetur nihil pertinere ad perfectionem legis gratiae quod illae apparitiones non fiant per Angelos: nam per hoc nullum bonum hominibus accrescit, & quodammodo immutatur, ac providentiae divinae derogatur. Unde merito notat Augustinus cap. 11. & August. indicatur ab Apostolo Heb. 1. & 1. praerogativam esse noni Testamenti, quod in hoc tempore lectus est nobis immediate Deus in assumpta humanitate, prius vero per Angelos Prophetis, per Prophetas hominibus loquebatur. Non autem spectat ad huiusmodi praerogativam, quod Pater, & Spiritus sanctus immediate sine Angelorum interuentu apparuerint; imò potius pertinet ad excellentiam novae legis, ut in ea communis modus divinae providentiae non immutetur, ubi ad maiora dona hominibus conferenda non fuerit necessarium, nec vtile.

28.

August.

Ad confirmationem respondetur in primis probabilitus fortan esse, columbam quae in baptismo Christi apparuit, non fuisse verum animal, ut sentit Suarez 3. part. tom. 2. quest. 19. Suarez. art. 7. Deinde licet fuerit vera columba, populusque

29.

ibi apparere sine noua ipsius productione, sed aliunde deducta, quod ministerio Angelorum tanta velocitate, ac industria fieri poterit, ut ab aliis non discerneretur. Denique etiamsi denud producenda foret, poterant Angeli materiam aequaliter ministrare productamque iam columbam eicere.

QVÆSTIO LII. S. Thomæ.

De comparatione Angelorum ad locum.

ARTIC. I.

Verum Angelus sit in loco.

CONCLUSIO affirmat, Angelos esse in loco, non sicut corpora secundum coarctatum dimensionum quantitatis, sed per applicationem virtutis Angelicæ ad aliquem locum qualitercunque: nam in Angelis sola datur quantitas virtualis.

ARTIC. II.

Verum Angelus possit esse in pluribus locis simul.

CONCLUSIO negat, & probatur, quoniam Angelus est virtutis & essentiae finis: Sed virtus finita non se extendit ad omnia, sed ad aliquid vnum determinatum. Quare cum Angelus sit in loco per applicationem virtutis sue, sequitur quod non sit ubique, nec in pluribus locis, sed in vno tantum.

ARTIC. III.

Verum plures Angeli possint esse simul in eodem loco.

CONCLUSIO negat, rationem reddit S. Thomas: Nam impossibile est, quod duæ causæ complexæ sint immediatæ eorundem vnius & eiusdem rei: Sed Angelus dicitur esse in loco per hoc, quod virtus eius immediatè contingit locum per operationem perfectam: ergo non potest esse nisi vnus Angelus in vno loco.

DISPV. V.

De loco Angelorum.

EXPLICITVMVS cum S. Thomas ostentiam loco-motivam Angelorum, cuiusque actus, & effectus externos, videlicet circa res omnino distinctas & separatas; iam actus eiusdem, & effectus quasi internos incipimus indagare: Sed quia potentia loco-motiva Angeli circa ipsum comparatur ad motum tanquam ad actum suum, & ad locum tanquam ad terminum, vel effectum, ex quo motus, vel actionis specificatio ratio desinitur; Ideo prius in ista questione, atque dispositione de loco Angeli, deinceps de moto illius cum Angelico Doctore dicemus.

CAPVT I.

Verum Angeli sint capaces loci.

NONnulli Theologi volunt Angelum in loco corporeo nunquam esse vere ac propriè præsentem, sed abulivè, quatenus non existit in aliqua re tanquam in loco, sed solum tanquam causa in effectu, vel in subiecto, in quo operatur. Ita videtur sentire Hieronymus de motu Angeli quæst. 1. art. 1. Ferraria, & alij, qui solam operationem transeuntem putant esse Angelo fundamentum cussendi in loco; refertque Mirandulos in Apologia 1. de descensu animæ Christi ad Inferos; huius sententiæ fautores aliquos extitisse suo tempore. Solet pro illa citari Durandus in 1. distinct. 2. sed potius ibi quæst. 1. Durand. num. 2. refert istam opinionem, & refellit, solum docet Angelos esse in loco latiori significatione: propriè enim esse in loco solis corporibus existimat convenire: Quare potius in aliud extremum deflexit, ut videbimus.

Probat ex Patribus, nam Damascenus lib. 1. de fide cap. 17. de Angelo, inquit, *In loco tantum esse dicitur, quia intellectuali modo adest, arguitur esse ipsius naturæ consentaneum esse operatur, nec alibi est, verum intellectuali in modum ubi circumscriptur, ubi operatur.* Ecce cum dicit intellectuali modo, significat Angelum non esse in loco locutionis veram substantiæ suæ præsentiam, sed secundum effectum, & abulivè tantum; sicut Augustinus lib. 83. Quæstionum quæst. 20. dicit, locum Dei abulivè dici templum Dei, & lib. 8. de Genesi ad litteram cap. 20. & 26. ait. *Deum movere creaturas corporales per tempus, & locum, spirituales autem tantum per tempus.* Significans per loca non moueri, quia non sunt in loco; eodem modo loquitur S. Thomas in 1. distinct. 37. quæst. 3. art. 1. allegans Nazianenum; Aristoteles etiam 1. de celo cap. 9. dicit, ea quæ in supremo celo sunt (scilicet intelligentias) non esse apta esse in loco. Confirmatur ratione, quoniam esse in loco videtur esse proprietas rei corporeæ: locus enim significat superficiem extrinsecam ambientem, & continentem locum, quod est proprium rei corporalis: ergo locus non potest Angelo convenire cum sit res spiritualis.

Per oppositum Durandus in 1. distinct. 37. part. 2. quæst. 1. num. 16. docet Angelum simul esse, ubique, cumque operari potest siue simul, siue successivè: Unde sentit, & quod Angelos simul sit in omnibus corporibus universis, & quod si plura, vel maiora fierent, statim, & sine ulla sui mutatione in illis existeret; quoniam in omnibus potest operari successivè, licet non possit omnia simul movere: nam ut ipse ait, sufficit habere simul potestatem ad operandum in quocunque loco distinctum, & in omnibus successivè, ut simul omnibus adsit, eo modo, quo potest adesse. Quod magis declarat in quæst. 2. Vbi binc infert non posse Angelum propriè moveri localiter, ita ut transferatur de loco ad locum, quia non est in loco citiuscriptivè, nec dehiscente, sed simul est in omni loco, in quo esse potest.

Probat primò, nam quod facti sunt in rebus corporeis: hinc facit ordo in spiritualibus: ergo sicut in corporeis requiritur præsentia situs, ita in spiritualibus præsentia ordinis, cum hac

1.

Hieronymus.
Ferraria.

Mirandulos.

Durand.

2.

Damasc.

August.

S. Thom.
Nazianus.
Aristot.

3.

Durand.

4.

timea.

tamen differentia, quodd corpus non semper est immediate per se coniunctum alteri corpori sicut sibi presenti, quia per intellecta corpora impeditur, & per illa diffundit virtutem suam; Angelus autem, nec per intellecta corpora impeditur potest, quoniam sit immediate præsens omnibus, & in quolibet potest agere sine medio: ergo simul est omnibus præsens. Probatur secundo, quia si Angelus non esset simul præsens omnibus corporibus, quæ potest mouere successiue, sæpe non posset incipere mouere aliquod corpus, quod antea non mouebat, nisi prius seipsum mouendo, & tali corpori applicando, quod non bene percipitur, ut inquit Durandus. Probatur tertio, quia non potest reddi ratio cur Angelus, dum in nullo corpore operatur, potius sit præsens uni, quam alteri: ergo vel nulli est præsens, quod intelligi non potest, vel omnibus simul, quod contendit Durandus.

Dico primo Angelum verè sunt in loco præsentes quomodocumque: explicetur ista præsentia. Pro cuius declaratione notandum est, in re existente in loco duo distinguenda esse, scilicet locum extrinsecum in quo res esse dicitur, & intrinsecum ubi, ratione cuius res hic vel ibi dicitur esse. Modò non loquimur de ubi intrinsecò, sed de loco extrinsecò, qui nomine loco frequenter significari solet. Rursus hæc denominatio essendi in loco extrinsecò nonnunquam sumitur ex aliquo modo continentie secundum figuram, quem communiter appellamus circumscriptum, & solum continet corporibus; ideoque nec de isto loquimur in conclusione. Alio modo sumitur illa denominatio tantum ex indistantia, & intima præsentia vnius rei cum alia; & communiter dicitur esse in loco definitiue, quoniam ita definitiue substantia creata est præsens uni loco, ut non addit alteri. In hoc ergo sensu dicimus Angelos esse in loco, quia possunt esse indistantes ab aliquo loco corporali.

Sic explicata conclusio est communis sententia Theologorum, adeoque certa, ut S. Thomas in 2. diff. 37. quæst. 3. art. 1. dixerit, oppositum esse hæresim. Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 3. puncto 1. dicit, De fide constare. Valquez 1. p. disp. 187. cap. 1. Catholicum esse semiotum. Suarez lib. 4. de Angelis cap. 1. num. 2. vocet omnino certam. Probatur primò ex Scriptura, quæ sæpe simpliciter asserit, Angelos esse in celo, vel circum esse de celo, seu de corporibus oblectu, vel fuisse permissos ingredi in poros, vel similia, quæ in Evangelis, & Apocalypsi passim inueniuntur. Nam si moueretur loco, necesse est in loco esse.

Probatur secundò ex Patribus, qui similiter dicunt, Angelos fuisse creatos in celo: Vnde Nyssenus oratione de infantibus, qui prematurè rapiuntur, cui ca inmedium, docet Angelorum domicilium esse celum: nam illa sedes conuenit ipsorum nature: Achanasius in epistola ad Scrapionem de Spiritu sancto, inter hunc & spiritum creatum hoc interesse dicit, quod Spiritus sanctus in ubique, sed Spiritus creatus adit in loco determinato. Aristipolæor quotquot aiunt, Angelos loco moueri, & aliquos infra referemus.

Probatur tertio, ratione, quia rei spirituali non repugnat esse indistantem à re corporea, vel intumè præsentem eidem: ergo nec Angelus repugnat esse in loco. Antecedens probatur, tum ab exemplis: nam ipse Deus est in omnibus rebus non solum per præsentiam, & potentiam, sed et

iam per essentiam, quatenus est intimè coniunctus, & indistans ab omnibus rebus, ut explicat Suarez lib. 2. de attributis cap. 2. num. 4. Item anima separata spiritus est, & tamen substantia uerè adesse locis corporalibus, siue in Inferno, siue in Purgatorio, vel in Limbo, vel in Cælo; & anima Christi per triduum fuit in Limbo Patrum, & postea fuit ingressa Sepulchrum, ut suo corpore reunitetur. Tum etiam probatur à priori: nam hæc propinquitas, aut indistantia non requirit commensurationem, vel extensionem, aut concaetum quantitatiorem, sed solam similitudinem, seu quasi penetratiuam, aut coexistentiam duarum entitatum in eodem spatio, quod per modum veri spatii concipimus; & ideo vocamus imaginarium; Spiritus autem capax est huius intimæ coexistentie cum corpore, seu coniunctionis cum illo: ergo verè dicitur esse in loco definitiue.

Hæc vltima consequentia probatur, quia licet hæc propinquitas, vel indistantia spirituum à corporibus non sufficiat, ut dicantur existere in loco modo quantitatiue, & circumscriptiue, sicut locutus corpora sufficit tamen, ut per ordinem ad corpora possimus explicare, ubi sint Angeli, & quomodo certa & definita spatia locorum sibi determinent: In quo sensu secundum communem Ecclesiæ morem ab scripturis desumptum dicuntur Angeli simpliciter esse in celo, vel in terra, vel hic, vel alibi. Quæ propter asseritio posita simpliciter est vera, & catholica: Nam ut rectè dicit Basilus lib. de Spiritu sancto cap. 26. etiam homo, qui sanctificatur, dicitur locus & templum Spiritus sancti: Qui sermo (inquit) non minus spiritum, sed glorificat, quia nomina corporalia etiam ad spirituales intellectus, euidentia gratia, frequenter transfert sermo diuinus. Similiter Anselmus in monol. cap. 3. inquit. Solemus loca loca uerba uti, prebentibus attribueret rebus, quia nec loca sunt, nec circumscriptiue locali continentur. Et hoc modo declarat, quomodo Deus verè ac proprie dicitur esse ubique, cum tamen in prologo cap. 19. neget Deum esse in loco, utique materialiter aut locum continentem.

Dico secundò, Nullus Angelus est ubique: sed quilibet eorum loco definitur. Ita communiter Theologi, Valentia 1. disp. 4. q. 3. puncto 2. Molina hic 2. disp. 1. membr. 2. Suarez 1. 4. de Angelis c. 1. n. 6. & alij. Probatur primò ex Scripturis, quæ soli Deo tribuunt immensitatem. Deinde sæpe narrant, Angelos mouere loca, vel ab visu loco mitti ad alium, aut eici, ut patet Matth. 4. 5. & 12. Luc. 1. 8. t. 3. 19. Apoc. 12. 19. 2. Pet. 1. & sæpe alibi. Rursus Ecclesia in oratione Completorii sic orat. Angeli tui sancti habitent in ea, & in alijs orationibus petit, ut mali Angeli eiciantur ex ea; ob quem etiam effectum innotuit aquam lustrali. Quæ omnia supponunt Angelos tam bonos, quam malos, non ubique, sed in locis certis, ac definitis adesse.

Probatur secundò ex Patribus; Nam Ambrosius 1. 2. de Spiritu sancto cap. 10. inquit. Seraphim de loco ad locum transiit, non enim completum mouet. Didymus 1. 2. de Spiritu sancto, inde colligit Spiritum S. non esse creaturam, quoniam aderat singulis Apostolis in extremis finibus terræ ob testimonium Domini constitutus. Nam Angelus (inquit) qui aderat v. g. Apostolo in Asia præerat, non poterat simul eodem tempore adesse cæteris in alijs partibus mundi constitutis. Damascenus 1. 2. de fide c. 2. dicit, Angeli in celum eunt, & iterum, ad

Cccc

explendam Dei voluntatem fortis, ac prompti sunt, ut ubi Deus intus infigit, statim inveniantur. Propter quod ait, illos esse circumscriptos, quia non versantur in terra, cum in celo manent; nec exstant in celo, cum mittuntur ad terram, nec in eodem tempore hic, & ibi esse, & operari possent: licet etiam loquatur 1. 2. c. 16. & 17. Similiter Gregorius 1. 1. Moralium c. 2. & 1. 2. c. 2. alius 1. homil. 34. in Evangelio docet Angelos esse loco circumscriptos, & ad nos frequenter mitti. Sic etiam loquuntur Athanasius (suprà), Beda Luc. 1. Theodoretus q. 3. in Genes. & alij.

Gogol.

Athanaf.
Beda.
Theodor.12.
Masilius.

Notandum tamen est cum Masilio in 2. q. 2. a. 2. circa fin. Vasquio, & Suario (suprà), Angelos à Patribus dici loco circumscripti, non quia propriè circumscriptantur superficie corporis ambientis, quod proprium corporum est, sed quia definitum, & limitatum locum habent, quod proprium creaturarum est: nam soli Deo ratione immensitatis conveniunt non definiti, nec terminari quocunque loco. Unde sumitur conclusio: ratio, quam indicat Damascenus (suprà). Quia magna perfectio est posse simul existere in magno corpore, & in omnibus partibus eius sine coextensione cum illo, sed totum in toto, & totum in qualibet parte: ergo infirmitas perfectionis est posse habere hunc existendi modum in quocunque corpore, licet in solitum augeatur. Quare hoc spectat ad solius Dei immensitatem. Igitur è contrario omnis spiritus creatus, licet finis perfectionis est, ita limitatum habet terminum, cui possit conaturaliter adesse.

13.

Hinc sequitur, Angelos ita esse in loco, ut illum mutare possint, ac subinde vnum amittere, ac alium acquirere. Sic Scriptura frequenter Angelis tribuit mutationem ab vno loco ad alium; & licet quando diuine personæ dicuntur muti, necessarius sit scopus minus proprius, seu minus rigorosus propter diuinam immensitatem, non idè tamen est applicandum creaturis, quibus non competit immensitas, præsertim, quia tot modis, & verbis hæc mutatio tribuitur Angelis in Scriptura, ut inpossibile sit finis magna corruptione litteralis sensus omnia metaphoricè interpretari, ut sunt descendere, circuire, accedere, recedere, intrare, eire, pelli, & similia. Item Angeli multi dicuntur ita cecidisse de celo, ut eorum locus non sit amplius inuentus in celo. Loc. 10. & Apoc. 12. Quod propriè debet intelligi, nisi quis audeat asserere, nunc Dæmonem verè, ac substantialiter esse in celo empyreo, contra absurdum esse.

14.

Chrysof.

Sic etiam loquuntur Patres num. 12. relati, & præterea Chrysostomus hom. 3. in epistolam ad Hebr. super illa verba, *In ministerium missi*, sic ait, *In multa loca propter nos mittuntur, circa nos exsunt, hoc est errant ministerium, propter nos in omni missi partes*, quod vanis testimoniis Scripturæ confirmat, & tandem tradit discrectiam quam in verbo *mittenda* paulo antè notabamus, dicens, *Filius non sicut Angelus fuit missus: non enim à loco in locum transiit, sed carnem suscepit: Angeli verò loca mutant, & præteribant in quibus sunt, dimissis, ad alia veniunt, in quibus non erant*. Item Nazianzenus oratione 34. quæ est secunda de Theologia circa finem inter proprietates Angelorum ponit, *Quia omnia loca peregrinantur, ubique impigre adsunt, tum ob ministerii promptitudinem, tum ob naturæ leuitatem*. Vbi notanda est particula *ubique* quæ reperitur etiam in alijs Patribus, & etus explicatio: Sacis enim declarat

Nazian.

Nazianzenus non esse simul ubique, sed posse ubique oos iuuare, impigreque id facere per promptitudinem voluntatis, & naturæ velocitatem: Quo etiam modo loquuntur, & explicant le Tertullianus in Apolog. cap. 12. Hieronymus lib. contra Vigilantium, Maximus sermo de sancto Tausino: Eodemque sensu Damascenus lib. 2. cap. 3. dixit Angelos nullum terminum includi: nam statim addit, *Ideo non includi terminum, quia ubiqueque voluerunt apparere possunt in corporibus assumptis, nec vili corporeis terminis includi possunt*; Na alioquin id salum natura inappropri termino caret, quod maxime creatum est; *Omnia enim candida rei à candido Deo terminantur*.

Tertullian.
Hieronym.
Maximus.
Damasc.

Aspiratur ratio, quoniam Angelus habet definitum locum, ut vidimus, & nullum cui ex necessitate adheret: ergo mutabilis est à loco in locum. Consequentia tenet. Minor probatur, quia vel Angelus consideratur præter se alicui corpori, vel ipso imaginario, quod loco completur: Sed Angelus vulli corpori adheret naturaliter necessitate, & quamvis adhereret, posset cum ipso corpore per accidens mutari; multoque minus posset immobilitatem naturalem in ipso imaginario habere, cum istud in ceteris spectatum nihil sit: Potest ergo Angelus de loco ad locum moueri.

15.

Ad fundamentum primæ sententiæ respondetur Patres illos negare solum Angelos esse loco circumscriptos, licet corpora, & respectu huius loci dicant Angelos esse in loco abuius, vel quocunque, vel quod idem est, intelligibiliter, id est, non secundum actum quantitatum, sed secundum spirituale substantiam, & indistantiam. Quod idem de Aristotele censendum est, & de communis Theologorum axiomate, quod ex Boetio sumptum S. Thomas in hæc q. 52. 1. in argumento dicente, incorporata non esse in loco. Idè etiam Valentia t. 2. disp. 4. q. 3. punct. 2. dixit certum esse apud omnes Theologos in 1. dist. 37. Angelos non esse in loco propriè, licet tunc corporales, sed metaphoricè. Unde dissoluitur etiam confirmatio, quia continetur loco penes superficem corporis ambientis est proprium corporum: Ille verò definitiue in loco dicitur quicquid finito tantum loco potest adesse cum certo magnitudinis termino: siue cum illo habeat commensurationem, siue non; & licet hic existendi modus sit communis etiam corporibus, appropriatur tamen Angelis ad indicandum non esse illos in loco cum commensuratione corporum: Deus autem oculo modo dicitur esse in loco, quia nec commensuratur loco, nec limitatur.

16.

S. Thom.

Valentia

Ad primum argumentum Durandi respondetur si per præsentiam sit intelligitur præsentia secundum commensurationem quantitativam, in rebus quidem spiritualibus non repelletur, tamen adhuc Angelum non adesse rebus omnibus: licet enim à quantitate corporum non impediatur, quia omnia penetrare possit, nihilominus ex intrinseca limitatione lucentis essentia habet, ut non possit omnibus simul esse substantialiter præfatos. Quare præsentia ordinis non est accipienda de præsentia cognitionis, vel etiam operationis, quatenus per partes proximas celi potest Angelus mouere remota: nec tunc enim est verè præsentia per essentiam, sed ipsa substantialis Angelorum indistantia vocari potest præsentia ordinis, ut distinguatur à præsentia quantitatis, & sic requiratur situs corporeo cum hac etiam

17.

propter

proportione quid sit in omni corpore sitis circumscriptus est, ita in omni spiritu creato presentia illa limitata est. Ad secundum concedimus sequelam. Ad tertium negatur antecedens. Ratio constabit ex dicendis infra de Angelorum ubi.

CAPVT II.

De Angelorum loco varia Doctorum placita.

1. **A**liphant Doctores potissimum de loco extrinseco Angelorum, dum inquirunt, quare sit proxima ratio, seu fundamentum propter quod Angelus in loco esse dicatur, aut in aliquo corpore; Verum sit sola substantia Angeli, an quid ei superadditum, sicut in corporibus assignatur quantitas, & extensio quantitativa, ratione cuius constituitur in loco circumscriptus. In quo dissident mirum in modum Scholastici. Septima sententia Alensis part. 2. quest. 32. memb. 1. dicentis fundamentum quo Angelus in loco constituitur esse qualitatem, vel proprietatem quandam diuinitus communicatam, nec aliqua ratione id probat.

Alensis.

2. Secunda sententia Thomistarum communis asserit operationem Angeli transcurrentem in corpore esse proximam rationem, per quam Angelus est in corpore, sicut in loco. Ita docent Agidius Romanus in 1. distinct. 37. part. 2. distinctionis artic. 1. quest. 2. & Ferrus 3. contra Gent. cap. 68. ubi putat esse sententiam sancti Thomae hic art. 1. dicentis Angelum esse in loco per applicationem virtutis ad locum; magis verò fauet ipsi in 1. distinct. 37. quest. 3. art. 1. dicentis Angelum non posse determinari ad aliquem locum nisi per operationem, quae causet effectum aliquem in illo. Probatur primò ex Damasceno 1. de fide cap. 17. ubi sic de Angelis scribit. *In loco tamen esse dicunt, quia intellectualis modo adest, atque ut ipsius natura, consentaneum est operari; nec aliibi est, verum inchoat in modum ubi circumscriptur, ubi operatur.* Videtur itaque protractione existendi in loco assignare operationem; nam illa particula *atque* coniungit præcedentia sequentibus, ut particulam illam causalem quæ repetitur, & sensus sit, idem est in loco, quia intellectus qualiter adest, & quia ibi operatur; illud autem quia *intellectus qualiter adest*, explicat modum existendi in loco; illud verò quia *ibi operatur* declarat fundamentum existendi in loco.

Agid. Rom. Escalera.

Damasce.

3. Probatur secundò: nam inter locum & locatum aliqua debet esse coniunctio, seu contactus: At ille non potest esse nisi proprie entitatis, vel virtutis: ergo necesse est ut Angelus alterutro ex his modis locum contingat: sed non potest contingere contactu quantitativo: ergo necesse est ut virtute sua corpus contingat: ergo cum talis contactus non sit nisi per actionem transcurrentem; hæc est unica ratio per quam Angelus est in loco.

4. Tertia opinio asserit Angelum esse in loco per operationem transcurrentem ita latè sumptam ut comprehendat quidquid se habet in ista operatione, scilicet vel actionem, vel passionem, vel quameunque presentiam, seu assistentiam, seu custodiam Angeli erga locum. Ita videtur

Erro. de Lugo in 1. part. D. Thome.

sentite sanctus Thomas quodlibeto 1. art. 4. S. Thomas dicens Angelum esse in loco per operationem; ita tamen ut per operationem non intelligatur sola motus, sed quæcumque virtus, quæ sua virtute se corpori vni presidendo, vel continentendo, vel quocunque alio modo. Sequitur Capreolus in 2. dist. 2. Capicoll quest. 1. art. 1. concl. 1. Vbi refert pro eadem sanctum Thomam in 1. distinct. 37. quest. 3. art. 1. tamen ibi solum asserit, rationem existendi in loco esse actionem transcurrentem, de suo tamen capite subnectit Capreolus hæc verba. *Dico autem operationem communiter secundum quod Angelus se habet ad corpus continentem in loco per modum presidendi, aut ministrandi, aut aliquo modo agendi, aut patiendi.* Iterum ait. 3. respondendo ad argumenta Aureoli contra eandem conclusionem inquit Capreolus; *Contactus virtutis potest dici omne illud quod se habet per modum operationis transcurrentis in locum, aut corpus extrinsecum & extrinsecum ab Angelo. Sive illud sit motus localis sine ministratio Angeli, sine presentia eius super corpus locatum, sive in virtute, quæ continet corpus, sive vniuerso alio ad corpus, sive influxus in corpus, sive quodcumque aliud per modum actus secundi, & operationis transcurrentis.* Sequitur Pius Mirandulanus in Apologia Pius Mis. quest. 1. non longe à principio.

Probatur potest hæc sententia, quia cum Angelus operatur aliquid in loco vel strictè, vel etiam late fumendo nomen operationis, tunc ratione talis qualescunque operationis, quæ non distat à loco entitativè Angelus est aliquo modo simul cum loco analogice, siue metaphorice: ergo hæc est sufficiens ratio fundandi præsentiam metaphoricam quam locum potest Angelus habere ad locum corporeum, siquidem non potest habere contactum quantitativum cum corpore continentis; Quod videtur significasse S. Thomas hic art. 1. dum dicit Angelum esse in loco per contactum virtutis qualescunque consentit valentia tom. 1. disp. 4. quest. 3. puncto 2. dum ait, sive per operationem strictè, vel latè dictam censeri posse Angelum esse formaliter in loco, quo scilicet secundum & tertiam sententiam suprà relatas, & alias infra ferendas existimat esse probabiles, quatenus in quavis illarum assignatur Angeli existentia in loco cum aliqua similitudine, vel analogia ad contactum quantitativum quo corpus est propriè in loco.

f.

S. Thomas.

Valentia.

Quarta sententia dicit Angelum esse in loco per applicationem virtutis. Ita Godfredus quodlibeto 8. quest. 13. Argentina in 1. distinct. 37. quest. 1. artic. 2. Georgius Bullius questio de locali motu Angelorum, Paulus Cortes in 2. distinct. 2. & Caietanus in hæc quest. 32. in 1. quod tria requirit ad istam applicationem. Primum ex parte substantiæ Angelicæ, quod est negatio distantie à loco, ita ut non sit Angelus in aliquo alio corpore distanti ab eo loco in quo dicitur applicatam habere suam virtutem. Secundum ex parte intellectus Angelici; quod est notitia præcise, quæ cognoscit Angelus quid, & quomodo sibi sit operandum in tali loco. Tertium ex parte potentis executricis; quod est expeditio ipsius; ita ut hæc non sit impedita per superiorem Angelum vel Deum; nec occupata sit in aliqua re, sed possit immediatè Angelus operari in tali loco cum voluerit. Hæc si adint (inquit Caietanus) iam eo ipso est

6.

Godfredus, Argentina, Bullius, Cortes, Caietanus.

Cccc 2

est Angelus in loco formaliter, & coniungit illum sua virtute metaphorice, quoniam nihil adhuc operetur in illo. Atque hoc ipsum existimat voluisse sanctum Thomam, cum hic artic. 1. docet Angelum esse in loco per contactum virtutis. Addit tamen Caietanus hunc modum existendi in loco esse incompletum. Completè verò Angelum esse in loco per operationem transeuntem. Quid autem sit existere in loco completè vel incompletè non declarat.

7. Probatur hæc sententia argumento sancti Thomæ hic artic. 1. Corpus est in loco quantum applicatur loco secundum contactum suæ dimensionis quantitatis; ita ut quantitas molis, quam habet sit illi ratio existendi in loco, applicata verò per contactum quantitativum corporis ad locum: At in Angelo non datur quantitas molis, sed virtutis, quæ videlicet potest efficienter attingere corpus: ergo Angelus est in loco per applicationem suæ virtutis ad locum, seu quod idem est per suæ virtutis contactum, quo locum attingit. Confirmatur: nam hæc applicatio vel est necessaria, ut Angelus sit substantialiter præiens loco; vel certe supposita dicta præsentia superaddit sufficientem respectum ad corpus, ratione cuius tale corpus dicatur esse locus Angelus.

8. Quinta opinio affectit fundamentum huius præsentia Angelorum ad locum, vel corpus esse modum aliquem absolutum additum substantia Angelus ex voluntate ipsius tanquam ex principio efficienti, ratione cuius non solum reddatur Angelus propinquus corpori, & indistant ab illo, sed etiam ipsi realiter uniatur, ita ut sit modus quidam coniunctionis Angelus cum substantia corporis, propterea substantia est, ita Valquez 1. part. disp. 188. cap. 7. qui non adducit peculiari fundamentum illius, sed reprobat alius opinionibus concludit hunc solum modum superesse, quo possit Angelus esse in loco; Et hæc ratione tribuit hanc sententiam Henrico quodlib. 1. quæst. 9. quia reſutatis superioribus sententiis existimat aliquid esse superaddendum in substantia Angelus, quo constituitur in loco.

9. Potest autem ex his quæ obiter dicit Valquez probari hæc sententia. Primum, quia talis modus non est impossibilis: ergo non est cui negetur, cum nihil aliud superſit, quo possit Angelus in loco constitui. Secundum: nam illo posito faciliè percipitur transitus Angelus ab extremo ad extremum sine media. Tercio quia ratione talis modi poterit Angelus esse in maiori, vel in minori loco pro sua voluntate, à qua modus ille dependet, & substantiam ipsam Angelus secundum se non consequitur.

10. Sexta sententia docet Angelum esse in loco per suam substantiam solum, scilicet quocumque alio. Tenent Richardus in 1. distinct. 37. art. 2. quæst. 1. Bonaventura in 2. distinct. 37. art. 2. artic. 2. quæst. 1. Scotus ibi quæst. 6. §. ad questionem, & §. ad propositionem, Gabriel quæst. 2. art. 2. quarta conclusio. Gregorius quæst. 2. art. 1. Marſilius in 4. quæst. 1. art. 1. conclus. 45. Probatur: nam ex eo solum quod Angelus substantia sine aliquo alio sit pars quedam totius universitatis rerum, sequitur ipsam secundum se habere in universo ordinem loci sine aliquo alio. Confirmatur, quia non potest intelligi Angelum relinquere locum, nisi per motum adquiret alium.

Si verò fundamentum existendi in loco penderet ex sola voluntate Angelus, ut in sententia præcedenti dicebatur, posset Angelus pro libito desinere hic esse, ubi erat antea sine eo quod in da moveretur: ergo verosimilius est dicere existentiam Angelus in hoc, vel illo loco ex Angelus substantia proximè nasci, hinc pro voluntate possit mutari: sic enim nunquam desinet esse hic solo motu voluntatis sine motu.

CAPVT III.

Nostra Decisio.

Supposita distinctione loci extrinseci, & intrinseci cuius supra meminimus cap. 1. num. 5. locus extrinsecus, qui respectu corporis locati est superficies vltra corporis ambients, non continet Angelus, non circumſcribitur, hæc continentat loco corporeo propriè loquendo. Quare respectu Angelus solum potest considerari, ut locus extrinsecus corpus illud, in quo intine, & quasi penetratiue existit; habitu tamen Angelus ad hunc locum extrinsecum non videtur posse declarari sine intrinsecum, quod quidem in corporibus est præsentia illa, seu modus existendi, quem corpora habent in spatio intietico, quod replent inter latera corporis, seu superficies continens. Hanc ergo præsentiam intrinsecam, quam ex parte sua exhibent Angelus corpori, debemus prius in illis considerare, de quosane veteres Scholastici sub his terminis vix reperierunt egisse.

Itaque dico primum Angelum non esse in extrinsecum loco quia præter illum, & omnem rationem circa illum supponatur in ipso Angelus modus aliquis intrinsecus accidentalis, & ex natura rei, seu realiter modaliter distinctus à substantia. Sic docent Molina in hæc quæst. 51. art. 1. disp. 1. memb. 5. Pelancium ibidem disp. 2. Malonius in 2. dist. 8. disp. 9. sect. 2. & 3. Suárez in disp. 51. metaphys. sect. 3. & 4. lib. 4. de Angelis cap. 2. num. 4. Valquez supra, & sunt antiquiores nonnulli. Hæc conclusio habet tres partes. Prima est præsentiam Angelus esse aliquid superadditum. Secunda est hoc additum prærequiri ad locum extrinsecum. Tertia est hoc additum non solum corpori ubi Angelus esse dicitur, sed etiam ipsi Angelus superaddit debet, ac subinde ab Angelus substantia distinguui tanquam modum accidentalem à substantia. Singulas partes suo ordine exproberemus.

Prima pars probatur: Nam Angelus & calum non sunt simul, aut indistant per suas entitates; id est, per substantiam ex parte Angelus, & substantiam eum quantitate ex parte calis: ergo debet aliquid illis addi, ratione cuius simul & indistantia sint; Antecedens constat: nam Angelus & calum possunt esse in rerum natura, & non esse simul secundum localem indistantiam, ut certissimum est de malis Angelis, quorum locus non est inuentus amplius in celo, & de bonis similiter quando mittuntur ad nos: ergo ea duo extrema absolute sumpta non sufficiunt, ut simul sint, vel vnum sit in alio, sed aliquid debet illis superaddi ad illam conjunctionem, seu habitudinem inter ipsa. Quæ consequentia probatur: Nam esse simul consequendum præsentiam realem, & indistantiam est aliquid in rerum natura, & illud non sequitur necessariè ex sola talium

1.

2.

Molina.
Pelancium.
Malonius.
Suarez.
Valquez.

3.

Valquez.

Henricus.

Richard.
Bonavent.
Scotus.
Gabriel.
Gregor.
Marſilius.

talium rerum existentia, ut vidimus: ergo est aliquid reale additum ipsius. Quippe non potest esse, vel intelligi nouus aliquis effectus, vel denominatio realis, scilicet que formaliter non sit libera, sine noua forma vel modo reali. Quæ ratio cogit non solum in rebus naturalibus ponere modos ex natura rei distinctos, sed etiam in supernaturalibus mysteriis Incarnationis, & Eucharistiæ distinctionem vniouem hypostaticam, & præsentiam sacramentalem consistit.

Secunda pars conclusionis probatur, scilicet hoc additum, quod ad motum præsentiam inter corpus & spiritum necessarium est, requiri quoque (sive sit etiam sufficiens, sive non) ut Angelus sit in tali corpore tanquam in loco: nam inter locum, & id quod est in loco requiritur propinquitas ex indistantia: Quod quidem in rebus corporalibus est per se motum loquendo de proprio loco, (ut nunc loquimur) de spiritualibus autem probatur, tum quia non possumus de his ratiocinari, nisi per quandam proportionem ad corporalia. Tum quia per se repugnat ex terminis, quod aliquid verè dicatur esse in aliquo loco ubi secundum suam entitatem non sit præfens, sed potius inde distans: tum maxime quoniam omnia testimonio Scripturæ & Patrum adducta cap. i. hoc potissimum probant, quia supponunt in proprietate sermonis non posse veras esse locutiones istas: *Angelus est in loco, vel in corpore hominis, & similes*, nisi supponatur, & intelligatur Angeli substantia realiter esse præfens, & indistans a tali corpore.

Tertia pars probatur, nempe necessarium esse ad istum effectum aliquid additum tantummodo celo, vel corpori ubi Angelus esse dicitur, sed etiam ipsemet Angelo: nam ex parte celi v.g. supponitur non solum substantia, & quantitas sed etiam intrinsecum ubi ipse, & omnis alia intrinseca dispositio, quæ in ipso cogitari potest, & nihilominus contingit, ut Angelus in mundo existat, nec tamen celis addit, sed potius distet ab illis: Etenim celum Empyreum (si creati fuerunt Angeli in illo) nec locum, nec ubi, nec aliquam intrinsecam dispositionem amittit, aut mutauit, quando Demones illine depulsi fuerunt, nec nunc amittit, quando sancti Angeli discedunt ab eodem, nec adquiritur quando illuc regrediuntur præter relationes distantie, vel indistantie, quæ supponunt præsentiam intrinsecam ipsius: ergo necessarium est ut Angelus quando discedit à celo, vel illuc accedit, aliquid amittat, vel adquirit intrinsecum sibi: nam ut dicebamus num. 3. non potest incipere nouus effectus realis sine noua forma, vel quasi forma reali. Sed Angelos qui verè ac realiter erant in celo incipit non esse ibi, sed alibi sine noua mutatione præsentie celi, & qui realiter non erat in celo, sed alibi, sine variatione præsentie celi incipit verè, ac realiter existere præfens in celo: ergo necesse est ut Angelus ex parte sua deperdat aliquid quando discedit, & adquirit quando accedit quod illum intrinsecè præsentem, & indistantem à celo constituit.

Hinc inferitur primum hunc modum præsentie distinguì modaliter realiter ab Angelo: nam hic modus denuò acquiritur, & postmodum amittitur ab Angelo: ergo distinguìtur ab Angeli substantia ex natura rei: nullum enim maius

signum distinctionis realis habemus in rebus creatis, quam realem separationem, vel separabilitatem vnius ab alio, præsertim quando non sit per mutationem alterius, sed per propriam mutationem subiecti à quo talis modus separatur, vel cui denuò superaddatur. Inferitur secundò talem modum esse proprium accedens, siquidem adest & abest sine perfectionis substantialis augmento, vel decremento: nec enim substantialiter est magis, vel minus perfectus Angelus ex hoc quòd sit in vno loco, vel in alio: siquidem per motum localem nihil substantiale adquiritur, vel amittitur. Hic autem modus præsentie per motum localem acquiritur, vel amittitur ab Angelo.

Quòd si quæras cuius prædicamenti, seu cuius nature sit modus iste. Respondetur non esse quantitatem, nec aliquid accedens, quod per illam insit substantiæ: nam hic modus insit Angelicæ substantiæ in qua nec quantitas, nec alia accidentia, quæ per quantitatem insont, aut extensionem eius requirunt inueniri possunt. Est itaque accedens spirituale, non tamen est qualitas propriè, tum quia non collocatur in aliqua specie qualitatis, ut patet differententi per singula: tum etiam quia motus localis non tendit per se ad qualitatem, & hic modus per se acquiritur ab Angelo per motum localem. Imò licet in corporibus interdum ex motu locali sequatur alteratio non per se, sed concomitante, ac ex motu locali Angelorum, nulla resultat in illis alteratio, nec per se, nec concomitante, quia non est Angelus capax talis alterationis: ergo ille modus non insit non est qualitas, sed nec habet qualitatem se comitantem, vel consequentem.

Scotus & alij sæpè hanc Angeli præsentiam vocant relationem, sed forsitan loquuntur de relatione transcendentali ad ipsam sitam, quod vocamus imaginatum, & huiusmodi relationem fatemur in tali modo: non est tamen sufficiens, ut ad prædicamentum pertineat relationis, sicut nec ad illud pertinent scientia, potentia, & similes transcendentales relationes: Non est autem hæc Angelorum præsentia relatio prædicamentalis, sed fundamentum illius: nam ad relationem prædicamentalem non datur per se motus, ad istum verò modum præsentie terminatur per se motus localis: siquidem Angelus per ingressum in corpus hominis, v.g. adquirit modum istum præsentie ad corpus per se primò, nec aliud potest excogitari quod adquirit prius, ex quo resultat prædicamentalis relatio propinquitatis inter Angelum, & corpus, quod dicitur locus Angeli: nam hæc relatio supponit extrema esse hic, vel ibi, indeque resultat relatio propinquitatis, vel distantie: ergo illud esse hic vel ibi, siue præsentia Angelica est aliquid absolutum antecedens relationem, & fundans illam.

Iam à sufficienti partium enumeratione colligitur, hunc modum esse accedens prædicamenti. Primum, quia non est aliud genus rerum sub quo talis modus intrinsecus collocari possit, & in prædicamento ubi congruè constituitur. Nam istud ubi Angelicum spirituale habet sufficientem cum ubi corporeo convenientiam, ut ab utroque possit abstrahi conceptus præsentie communis, & genericus. Etenim conveniunt primò quatenus sicut

ubi corporeum intrinsecum est fixio corporis in tali spatio imaginario distincta modaliter à re *ubi*ata; sic *ubi* spirituale intrinsecum est fixio spiritus in tali spatio imaginario distincta modaliter ab Angeli substantia, vel ab spiritu *ubi*ato.

Conueniunt secundò quatenus sicut *ubi* corporeum conuenit corpori independentè à corpore circumscriptibente, ita et possit idem *ubi* permanere, licet totum illud spatium vacuum sit, sic *ubi* spirituale competit Angelo independentè à quocunque corpore extrinseco, à quo fortasse hic, & nunc fit inditans, vel in quo nunc operatur, ita ut Angelus possit retinere idem *ubi* reale; spirituale, & intrinsecum; non solum si corpora mutentur, verum etiam si profus auferantur, & spatium omnino vacuum relinquatur: nam illud *ubi* non dicit essentialiter habitudinem ad spatium corporeum, aut reale, sed ad spatium solum imaginatum: Quare penitus ablato spatio reali poterit permanere.

Vnde conueniunt tertio quatenus sicut *ubi* corporeum intrinsecum non pendet ab illa corporis operatione, vel à ciuitate: licet enim corpus non sit actiuum, verè retinet suum *ubi*, sic Angelicum *ubi* non pendet ex aliqua operatione Angeli, vel applicatione ad operandum, vel vnione eum corpore, quia si non pendet ex corpore, ut dictum est, multò minus pendebit ex operatione circa corpus, vel ex applicatione ad operandum in illo, vel ex vnione aliqua enim corpore. Quare si Deus creasset Angelum ante mundum corporeum, haberet talis Angelus necessitatem suam intrinsecum *ubi*, quod esset modus substantiæ illius, & locus intrinsecus Angeli; tum quia tale *ubi* nullo modo pendet à corpore, ut vidimus; tum quia ex limitatione naturæ Angelicæ prouenit intrinseca necessitas, & indigentia talis *ubi*, quod etiam si corpora non adessent, figat Angelum in spatio imaginario determinato. Videatur Suarius disp. 3. Metaph. sect. 4.

Dico secundò hoc Angelicum *ubi* sic esse intrinsecum Angelo, ut & substantiam eius afficiat per se tanquam immediatum subiectum suum, & ratione substantiæ conueniat Angelo quodammodo. Hæc conclusio est de mente Doctorem, quos retulimus supra, & videtur significari à S. Thoma hic art. 1. dum asserit; Angelum esse in loco per applicationem virtutis ad aliquem locum: licet enim hæc *ubi*tas per se primò non sit applicatio sui subiecti ad locum corporeum, sed fixio in spatio; tamen quia de facto suum subiectum applicat alicui corpori tanquam extrinseco loco, & quoniam hic effectus est nobis notior, voluit S. Thomas istam *ubi*atatem, aut intrinsecum *ubi* vocare applicationem virtutis ad locum: eum autem dicit Angelum esse in loco per operationem, vel significat per operationem tanquam per signum nobis notius innoscere præsentiam illius, vel constitui Angelum in loco per operationem, quæ sit productio præsentie intrinsecæ; vel per operationem intelligit ipsam applicationem virtutis, quatenus per intrinsecum *ubi* sit proximus, seu præsens loco, seu corpori, in quo vult operari. Nec dissentit Capreolus in 2. dist. 6. quæst. 1. artic. 3. dicens omne mobile adquirere suam *ubi*, licet in Angelis nolit dies propriè *ubi*, sicut nec propriè locum, ut constat ex artic. 1. §. Ex prædictis inferitur. Quoad priorem partem probatur conclusio quoniam iuxta Angelicam substantiam, &

modum prædictum nihil mediatur, ratione cuius *ubi*tas ista recipitur in tali subiecto, siue per per modum potentie proxime, siue per modum dispositionis, quæ sit ex parte subiecti quasi materialis ratio recipiendi talem *ubi*atatem: nihil enim huiusmodi fingi, vel excogitari potest ergo substantia spiritualis per se ipsam esse capax talis modi, ac subinde hoc accidens inheret ipsi tanquam subiecto proximo priorius, & immediato.

Quoad posteriorem partem declaratur conclusio, quia potest aliqua res esse proximum subiectum accidentis, & tamen non esse propria ratio propter quam tale accidens eidem consideratur, sed meram habere capaciatem; sicut autem est subiectum luminis, non tamen potest dici ratio propter quam inie illi lumen. Aliquando vero datur in ipso subiecto specialis ratio propter quam oportet afficiati accidenti, siue sit emanatio effectiua, quibus est inter substantiam rationalem, & intellectum ipsius, siue sit aliqua naturalis connectio, ut inter intellectum Angelicum, & species inditas ipsi. In hoc ergo posteriori sensu dicimus substantiam Angelum non solum esse subiectum proximum, sed etiam rationem intrinsecam suæ præsentie, quia non solum habet capaciatem *ubi*atatis intrinsecæ, sed etiam necessitatem habendi tale *ubi* ortam ex limitatione suæmet entitatis, quæ sicut non potest simul adesse præsens omni loco, sed conualter est mutabilis ex uno loco in alium, sic subiecto modo præsentie distincto, quem adquiret, vel amittit per motum localem, & per quem redditur realiter præsens buie, vel illi spatio determinato.

Iam de re satis constat ex dictis ratione huius *ubi*atatis habere Angelum, quantum est ex se, vel possit esse inditans, vel propinquum aliis rebus item intrinsecum *ubi*atatis esse, vel possit Angelum moueri localiter mouendo diuersas *ubi*ates, quæ sint intrinseci termini motuum localium: Vnde satis etiam erit hæc innoscere præsentia, ut per aduerbia localia dicatur Angelus esse hic, vel ibi nam hæc aduerbia in rigore non dicunt habitudinem ad corpus, vel spatium reale, sed solum ad imaginarium. Quare sola restat questio de nomine, An ratioe huius *ubi*atatis, seu præsentie intrinsecæ dici possit Angelus esse in loco extrinseco, vel in corpore, cui præsens est, aut propinquus: In qua videtur tota scire diuersitas opinionum versari.

Negant enim S. Thomas, & eius sectatores, & quotquot ad hanc denominationem in Angelo prærequirunt, vel operationem in corpus, vel applicationem virtutis ad illustratum esse, quia locus extrinsecus habet rationem continentis, & circumscriptibentis: id enim aqua dicitur esse in vase, non vas in aqua, quia vas continet, & circumscriptibit aquam, non e contra, sed Angelo non potest circumscripti, nec contineri ab illo corpore: ergo Angelus non potest esse in corpore propriè tanquam in loco, sed solum secundum aliquam proportionem ad continentiam corporum, hæc autem analogia non potest in sola propinquitate fundari: nam etiam celum est Angelo propinquum, & tamen non dicitur esse in Angelo. Item si duo corpora sint in eodem spatio penetrata, neutrum est locus alterius, etiam si sibi sint propinquissima: debet ergo fundari in aliqua operatione, vel contactu virtuali, qui sit per operationem, aut tendat ad illam.

16. Per oppositum Scotus, & alij Doctores sententia volunt hanc denominationem existendi in loco extrinseco, vel in corpore tanquam in loco dicere solum ex parte Angeli presentiam intrinsecam, seu modum vbitatis, connotandi presentiam corporis in eodem spatio imaginatio, in quo Angelus presentia exultat; Sic etiam docet Daniel Malonius in a. dist. 8. disp. 9. sect. 2. & cum ista quæ addit in 4. Vbi respondendo ad primam quæstionem aperte dicit, eo ipso quod Angelus habet suum vbi spirituale simul cum vbitate corporis alicuius, esse ibi in loco definitiue. Consecutus Suarez lib. 4. de Angelis cap. 7. licet in contrarium propendat disp. 5. t. metaph. sect. 4. num. 10. & 24.

Malonius.

17. Probatur hæc pars: nam in his locutionibus per quas & Scriptura, & omnes communiter dicunt Angelum esse alicubi, duplex denominatio ipsius Angeli considerari potest, vna est intrinseca, & adherens Angeli, dum ipse non mutatur in se, alia est extrinseca qualis esse solet, quæ sumitur ab extrinseco locodes ad verasque simultateem sufficit vbi Angelicum connotando simultateem seu propinquitatem alicuius corporis: ergo hæc sufficere ad constituendum Angelum in aliquo loco. Maior constat ex dictis, & per analogiam ad vbi & locum corporeum facile potest intelligi. Minor ostenditur: nam Angelus intrinsece denominatur esse hic, vel ibi ab illo modo intrinsece presentia, nec alia intrinseca denominatione provenire concipitur ex vi talis vbitatis; ad illam vero denominationem extrinsecam existendi in corpore tanquam in loco sufficit coexistentia, seu similitudo corporis, & Angeli secundum intimum presentiam realem, ita ut illud esse in corpore prout intrinsecum vbi Angelicum solum denotet terminum relationis propinquitatis Angelice. Dicitur autem Angelus esse in corpore potius, quam è contra, quia res spiritualis comparatur ad corpus tanquam actus ad potentiam: propter suam enim perfectionem apprehendit spiritus à nobis per modum actus, & formæ assistentis corpori.

18. Declaratur exemplis, quia Deus est per essentiam in rebus, quas per potentiam creat; illud autem esse in rebus Deo solum addit denominationem extrinsecam, quæ formaliter & per se non fundatur in operatione, sed in intima presentia, & similitudo quam habet Deus cum omni creatura. Item corpus Christi verè dicitur esse sub speciebus Eucharistiae, & in hostia consecrata, ut in loco extrinseco solum quatenus habet ibi presentiam substantialem per vbi suum intrinsecum in distans ab vbitate specierum, & intinse simul cum illis. Hoc forsitan emendat Capreolus pro tertia sententia telarus capite præcedenti, dum ait Angelum esse in corpore tanquam in loco per presentiam, vel consentiam: presentiam vero dicit esse quandam nobilitatem & exornationem, & actiuitatem corporis per spiritum continentiam autem explicat per fortificationem virtutis corporis quæ fit expositio: Quia spiritus comparatur ad corpus tanquam actus cius, omnis autem potentia vigoratur ex coniunctione ad suum actum; ita etiam corpus ex coniunctione ad spiritum vigoratur. Vbi solum videtur significari maiorem perfectionem Angelicæ, quæ extrinsece quasi ornatur & nobilitatur corpus, cui assitit, esse rationem concipiendi Angelum ad modum formæ assistentis, & petiti-

cientis corpus. Vnde dicimus absoluit, & propriè Angelum esse in tali corpore, tanquam in loco extrinseco.

In ista questione tertiò quodam modum loquendi verè dici posse in sensu quodam lato Angelum esse in corpore tanquam in loco per solam presentiam substantiæ suæ instantis à corpore, ut docet Scotus & alij cum illo propter fundamenta adducta num. 11. Sic enim verè dicimus Angelos esse in celo empyren, licet nihil agant in illud; magis tamen præse ac propriè dicitur Angelus existere in corpore in quo operatur, vel in quo est potens proximè operari per applicationem virtutis suæ, ut eum S. Thomas docet Thomilz: cum enim denominationem existendi in alio dicar in corporibus habitudinem contenti ad continens, vel recepti ad recipiens, vbi ex parte loci significatur capacitas ad recipiendum & ex parte locati actualitas ad replendum per quantitatem molis, cui respondet in spiritualibus quantitas virtutis, (siquidem agens etiam & patiens habent se per modum actus, & potentia, quæ cum sit capax recipiendi esse quæ quasi compleretur ab Agente) magis propriè sumitur analogia, seu proportio ad locum, & locum corporeum constitutum per continentiam quantitativam ex operatione, vel actiuitate Angelorum ad corpus applicata, quàm ex sola coexistentia substantiæ Angelicæ, & corporis in eodem spatio imaginario, licet ista sufficiens etiam sit, quatenus nostro modo concipiendi, & loquendi res spiritualis apprehenditur à nobis per modum formæ assistentis corpori, & sic dicitur esse in illo.

Hanc nostram conclusionem docuit Ingo de Sancto Victore libro de sacramentis part. 3. cap. Hog. Vid. 18. dicens *Angelum esse in loco, quoniam alicubi præsens vernitur, & esse localem, quoniam cum sit alicubi, non ubique immutatur.* & lubditi inferunt *Spiritus esse localem, quoniam in loco per presentiam naturæ operationis concluditur* Vbi assignat in primis intrinsecam Angeli presentiam, deinde adiungit operationem, non quia sit omnino necessaria ad denominationem existendi in loco quam iam dixit ab intrinseco vbi provenire, sed quoniam ex operatione localitatem colligitur Angelum esse naturæ finitæ possidentis presentiam definitam; & quia per operationem magis propriè ac strictè Angelus denominatur localis. Hoc tradidit S. Thomas quodlibet. 1. art. 4. vbi explicans, quid sit virtutis contactus (quem dicitur vocari posse operationem) per quem Angelus est in loco, ait esse operationem in hoc sensu, quod per operationem non intelligitur sola motus, sed quæcumque virtus, quæ se corpori vult præfendere, vel continendo, vel quæcumque alio modo. Hoc etiam indicat Gabriel in 2. distinct. 2. quest. 1. Gabriel. art. 2. conclus. 4. dicens Angelum esse in loco non tantum per operationem, sed etiam per suam substantiam. Consecutus Valentia hic disp. 4. quest. 3. punct. 2. dum relatis opinionibus Thomistarum Scotistarum, ac Nominalium concludit omnibus modis, quos istæ opiniones assignant, censeri posse Angelum esse in loco.

Sic concluduntur utriusque partis fundamenta: nam argumenta relata num. 15. solum probant Angelum non esse in loco rigotose, id est, circumscripti priuè, sicut corpora, quod fuerunt. Rursus ut per analogiam ad corpora dicitur esse in loco extrinseco licet, & obiectum esse necessarium

19.

20.

21.

operationem, vel applicationem virtutis. Ut autem in sensu lato verè dicatur esse in corpore, sicut in loco, sufficit eò existèntia: Nec tamen eælum dicitur esse ip̄ Angelo, nec vnum corpus penetratum in alio, quando non comparatur ad aliud per modum actus ad potentiam. Quæ comparatio quoniam aliquo modo reperitur in corpore Christi respectu p̄terierum sacramentalium cum quibus penetratur, dicitur esse in illis, vel hoc illis. Fundamentum secundæ partis probat denominationem illam in sensu lato, sed verò; non tamen in sensu stricto, ac magis proprio.

CAPVT IV.

Satisfit obiectionibus.

1. **C**ontra doctrinam istam sic explicatam obiciunt primò inde sequi, inter Angelos obesse datam propinquitatem & distantiam immediatè fundatam in ipsis sine corporum interuentu, & similiter posse Angelum distare à corpore, quantumvis et Angelus sit in corpore, nec inter ipsum, & corpus intercedat spatium corporeum, aut reale: sed vtrumque consequens falsum est: ergo & illud ex quo sequitur. Sequelæ supponuntur ut clarè Minor probatur primò ex differentia inter corpus quantum, & spiritum: quantitas enim ex natura sua secum affert extensionem triplicis dimensionis: Quæ propter in se habet intrinsecè distantiam, propinquitatem, & situm, & quod possit quantum est ex se, superficie circumdari cuiusque capacitatem replere: At spiritus indiuisibilis est; ideoque de se non est capax distantie vel propinquitatis, quia seculsa quantitate nullum intervallum reale percipi potest.

2. Probatur secundò, ab inconuenienti: nam alias sequitur Angelum extra eælum esse posse, quod videtur impossibile: nam esset in nihilo, cum extra eælum nihil sit. Secundò sequitur dari suum in Angelis secundum se spectatis, & consequenter omnes differentie positionem, ut esse supra, & infra, essent Angelis tribuendæ; quæ quidem videntur absurda, cum ea quæ sunt propria corporum puris spiritibus adscribantur. Confirmatur, quia sublato fundamento manere non potest, quod in illo fundatur; sed fundamentum propinquitatis, & distantie est quantitas: ergo in his quæ quantitate carent per se spectatis non potest distantia, vel propinquitas intervenire. Probatur minor, quia quantitas habet extremitates, quæ terminos extremos in quibus distantia, vel propinquitas fundatur; Spiritus verò caret his terminis, ac subinde non est capax distantie, vel propinquitatis.

3. Ad argumentum concedimus primam & secundam sequelam, sed negamus immorem: Veritas autem vtriusque consequentis persuadetur, quia nemo negabit Angelos existèntes nunc in eælò empyreo tantùm distare ab Angelis existèntibus in inferno quantum eælum distat ab inferno: ergo illa distantia est inter ipsos spiritus secundum se spectatos: licet enim metiamur distantiam inter spiritus per distantiam inter corpora, tamen re ipsa datur immediatè ac per se distantia inter ipsos spiritus, & non solum ratione corporum. Nam vt duo Angeli distent inter se tantum quantum eælum, & infernus, oportet vt alter habeat eandem præcedentiam in eælò, &

alter in inferno: sed Angelus non est præsens eælò per ipsummet eælum, vel per solam denominationem ab illo, sed per suum intrinsecum obiectum comparatum ad vbitatem eælì, quod idem est de Angelo existènti in inferno, vt ostendimus capite præcedenti: ergo distantia, vel propinquitas inter Angelos non fundatur in corporibus quibus insunt, sed in intrinsecis, & propriis præsentis aut vbitatibus singulorum Angelorum.

4. Declaratur hoc ipsum quia mutato corpore, cui est Angelus præsens, si maneat Angelus immotus vt reuera potest, manebit eundem eadem distantia inter illos duos Angelos, siue succedant ibi alia corpora, siue non succedant per absolutam potentiam Dei: semper enim idem intervallum manebit, quia si Deus, vt potest, redigat in nihil corpora inferni, & eælì conseruat spiritibus, qui sunt in illis, sine mutatione quæpiam ipsorum, conseruentur hi sui vbitatibus intrinsecis, quæ priùs habebant, tum quia tales Angelorum vbitates non pendet à corporibus, tum etiam quia sine reali mutatione vbitatibus non amittuntur. Manentibus autem eisdem vbitatibus Angelorum, eandem etiam manere distantiam necesse est; Quod hoc enim eadem est ratio de spiritibus, ac de corporibus, quia relatiuè distantiam inter spiritus, quam corporibus intrinsecè est, & suo modo illi rei inest, quæ distare dicunt, nec magis corpus est fundamentum talis relationis existèntis in Angelo, quam Angelus sit fundamentum relationis existèntis in corpore, cui adsistit. Accedit quòd vbitas intrinsecè, & in Angelis, & in corporibus eandem sortitur rationem essentialis habitudinis videlicet transcendentalis ad spatium imaginarium fixum, distantia quoque vel propinquitas in creaturis solum dicit relationem prædicamentalem inter extrema realia positiua, & finita, quæ omnia iam in extremis spiritibus, quam in rebus corporeis inueniuntur.

5. Vnde ad primam probationem minoris respondetur differentiam, quæ reperitur inter spiritum & corpus nihil ad rationem distantie, vel propinquitatis referre. Considerandum enim est aliud esse loqui de distantia in vna, & eadem re intrinsecè inuenta inter partes eius; aliud esse loqui de distantia vnus rei ab alia. Priorem modum distantie verum est non inueniri nisi in re quantà. nunc tamen de hoc genere distantie non loquimur, quia non dicimus in Angelo secundum se spectato dari distantiam partium, cum illas non habeat, nec sit capax quantitatibus: At loquendo posteriori modo de distantia inter res separatas, & non solum inter res quantas, sed etiam inter indiuisibiles moeriri potest, quia non supponit extensionem vnusquam in rebus, quæ distant, & idèò reperitur inter duo puncta extrema distantium linearum, & inter eadem permanet, si per impossibile separatas, & immota conseruentur. Ita ergo potest inter Angelos reperiri, quamuis sint indiuisibiles.

6. Cum autem dicitur intervallum non posse intelligi sine quantitate, si nomen intervalli significet distantia, id est, relatiuè vnus extremi ad aliud, falsum asseritur, vt constat ex dictis. Si verò significet spatium illud interiectum inter extrema distantia, quod magis vox illa videtur sonare: Respondetur intervallum quidem reale, seu plenum non inueniri sine quantitate: nam intervallum dicit latitudinem, & extensionem, quæ non

non est realis sine quantitate: intervalium autem vacuum, quod imaginarium vocamus, sufficit ad distantiam realem inter extrema, quia reale medium non est fundamentum realis distantie: prout dicit relationem inter extrema, sed solum vbitas utriusque extremi.

possunt esse distantes inter se secundum suas substantias, & non ratione terminorum, prout in quantitate reperiuntur, sed substantiam duorum Angelorum ut affecta tali vbitate est veluti termini nus realis illius distantie.

Addi potest etiam in corporibus innemini distantiam, non solum secundum ultimos terminos suarum quantitarum, sed etiam secundum partes: sic enim distat caput à pede, & pars superior corporis minus distat à celo, quàm media, vel infima; imò vnum corpus secundum se totum ratione suæ vbitatis adæquat distat ab alio toto corpore alibi existente secundum omnes partes eius. Ita ergo proportionem servata potest intelligi distantia realis inter Angelos sine partibus, vel terminis quantitatibus. Demum licet Angelus in se sit indivisibilis, potest esse in spatio divisibilis, totus scilicet in toto, & totus in qualibet parte, & in quolibet puncto, seu termino extremo. Unde sit, ut licet Angelus in sua substantia non habeat partem, aut extremitatem, & in sua intrinseca presentia, vel vbitate possit habere terminum per habitudinem ad spatium, cui præsens adsit. Quo pacto potest considerari distantia inter Angelos, etiam secundum terminos vbitatis; sicut è contra possunt duo Angeli esse propinqui, quia secundum ultimos terminos suarum vbitatum sunt immediati, seu contingunt se, vel potius sunt contigui, licet vnus non sit penetrativè cum alio secundum totam suam vbitatem.

Sed contra hæc obijciunt secundò, poni talem vbitatem Angelorum divisibilem, habentemque partes formaliter inter se distantes, quarum una respondeat vni parti loci, & altera alteri; quod non videtur descendum. Primò, quoniam impossibile est in subiecto spirituali ac indivisibili prorsus inesse accidentis extensum in ordine ad locum, eiusque commensuratum, siquidem hoc est proprium accidentis corporis. Secundò, quia sequitur Angelum non esse totum in toto spatio, & totum in parte, sed habere partem in parte, ac per consequens esse divisibilem, & extensum. Sequela probatur: nam per presentiam, qua se Angelus præsens toti spatio non sit præsens partibus; ergo aliquid Angelicæ substantiæ sit præsens toti, quod non sit præsens partibus. Consequentia probatur: nam vbitas tota facit præsentem totam substantiam; ergo pars illius vbitatis partem solum substantiæ reddet presentem; alioquin si eadem tota substantia indivisibilis Angelus sit simul præsens toti spatio, & singulis partibus eius, vnum & idem vbi pariter indivisibile sufficeret ad id præstandum.

Si respondeatur divisibilitate præsentis non sequi divisibilitatem substantiæ, sed solum eandem indivisibilem substantiam simul affecti pluribus modis præsentis particularibus; sicut iteratis præsentis potest eadem res fieri tota præsens pluribus locis. Contrà potest vteri tertio, quod in primis id esset miraculorum: nam vni rei vbi præsentia proportionata debetur, & eum Angelus sit indivisibilis, vni Angelo vnica præsentia indivisibilis responderet, per quam totum spatium, quod eius natura determinat, fiat præsens. Deinde quæritur, quia sequitur ex opposito, Angelum nullam sibi determinare præsentiam, aut spatium, sed per additionem divisibilium præsentiarum posse vbiq; præsentem existere, ut aiebat Durandus. Propterea Valquez l.p. disp. 188.

11.

12.

13.

Valquez.
cap. 7.

7.

8.

Sunt.

9.

10.

Declaratur in corporibus. Primò quidem in his, quæ sunt intra mundum, si Deus æterni huius subiecti redigeret in nihilum, & medium istud relinqueret vacuum, ut posset: tunc enim eadem distantia realis maneret inter parietes, quæ nunc est, ut patet ad sensum, & ab aduersariis non negatur. Rursus in corporibus extra mundum ideò posset facere Deus creando mundum aliam ab isto distantem, quæcumq; & quomodo vellet. Item posset Deus super celum empyreum alios celos creare, acque postmodum eis illis inter medios annihilare conseruato (supremo, & toto interiecto spatio relicto vacuo, tunc autem illud superiorem celum quæ distaret ab empyreo, ac antè: ergo potuisset à principio Deus idem celum, vel alium mundum ab hoc distantem creare solo inani intervallo interposito. Constat igitur spatium imaginarium sufficere ad hoc ut detur distantia realis, dum extrema sunt realis, quæ quidem in spiritibus reperiuntur, etsi nulla corpora existant.

Ad secundam probationem concedimus Angelum esse posse extra eam non minus quàm corpus, & ibi possum habiturum esse suam vbitatem intrinsecam, & realem, ut ostensum est capite præcedenti. Addit Suarez (suprà cap. 8. num. 12. in rigore non sequi tunc Angelum esse in nihilo: nam vbi Angelus est, iam aliquid est, sed solum sequi Angelum esse, vbi nullum corpus est. Non est tamen absolute neganda illa locutio, quia verè tunc Angelus esset in spatio imaginario, quod simpliciter nihil est, nec per illam particulam in indicatur ibi relatio prædicta mentalis ad extremum reale, sed transcendentalis ad spatium imaginariū.

Ad secundam allationem de situ negatur sequela, quia situs in rigore significat partium positionem in loco, seu modum ex tali partium positione resultantem in toto: Quare non habet locum in Angelis, qui partibus caret. Nec etsi situs dicatur solum per relationem ordinis superioris, & inferioris, vel alia simili ratione locum habet in Angelis seclusis corporibus, quia talis ordo solum attenditur secundum aliquam conditionem corporum non solum in quantitate sed in aliqua qualitate, scilicet gravitate vel alia simili, quæ in Angelis non reperiuntur.

Ad confirmationem negatur minor, quia fundamentum proximum propinquitatis, vel distantie realis respectu extremorum, quæ sunt propinquæ, vel distantes non est quantitas corporæ, sed vbitas intrinseca realis, siue corporalis sit, siue spiritualis; nec ad istam propinquitatem, vel distantiam requiruntur extremitates corporeæ, quæ habet quantitas, non autem spiritus, quod apparet in relatione propinquitatis, quæ non solum interuenit inter terminos quantitatis, sed etiam inter spiritum, & corpus, vel inter duos spiritus: sicut enim dari potest inter duo tota corpora si supernaturaliter penetrarent: sic spiritum cum posset intus præsentem existere, vel cum corpore, vel inter se, possunt etiam esse quidem intus propinqui secundum totam suam substantiam indivisibilem: eadem ergo ratione

cap. 7. num. 30. esset vbitatem Angelicam, seu modum presentie ipsius esse proptus indivisibilem, vehementerque innatur, aliquos oppositum docuisse.

14. Dicendum tamen est, vbitatem, seu presentiam Angelicam, licet ex parte subiecti sit indivisibilis, at in se se per habitudinem ad spatum esse divisibilem, & habere partes distinctas coalescentes inter se. Sic sentiunt Babalus in hac quest. 52. art. 1. questio 2. difficult. ult. Et Suarez disp. 30. Metaphysicæ sect. 7. à num. 49. disp. 40. sect. 8. nom. 12. disp. 31. sect. 4. num. 36. 3. part. tom. 3. disp. 48. lect. 1. lib. 4. de Angelis cap. 17. Peubatur quia non omnis divisibilitas, seu distinctio coalescentium, & compositio partium repugnat accidenti spirituali (sic repugnet spirituali substantie, sequitur in actibus vitalibus spiritualibus dari intensio, & emissio, quæ non est sine aliqua compositione ex gradibus realitæ distinctis, cum per intensiorem vnus addatur alteri, per remissionem vero leparetur, dum amor v. g. naturalis amittit intensiorem, vel decrevit. Item in habitibus scientiarum naturæ libus iuxta probabiliorum opinionem non solum datur intensio, sed etiam extensio per ordinem ad diversa obiecta; secundum quoniam habitus est divisibilis, & augmentabilis per realem compositionem ex partibus extensionis realitæ distinctis.

15. Dies non repugnare quidem accidenti spirituali formaliter esse compositum ex entitatibus partialibus realiter distinctis, repugnare tamen huiusmodi partes sic esse distinctas inter se, ut sine etiam loco seu iunctura sine localiter distantes; nam in hoc genere compositionis inuenitur formalis extensio quantitativa, quæ propter extensio habituum dicitur virtualis, ut distinguitur ab hac extensione formali: licet enim habitus inchoent ad conclusionis distinctas, & quoad hoc dicatur habere extensionem; nihilominus est in se quali vnus indivisibiliter, & totus in eodem subiecto indivisibili, & vbiunque est totus subiectum, est etiam totus habitus: cum tamen modus vbitatis Angelicæ sic ponatur esse totus in Angelo, ut non sit totus vbiunque est totus Angelus.

16. Sed contra probatur nostra sententia 1. quia cum divisibilitas ut sit, & compositio realis partium non repugnet accidenti spirituali ut sit, talis modus extensionis recte congruit tali accidenti spirituali, quod est *ibi*, vel *vbi*; imò ex huius essentia manifeste deducitur. Nam *vbi* essentialem est fixum in spatio: ergo dicit essentialem habitudinem ad spatum imaginariū, ac subinde vbitas, quæ sicut Angelicam presentem, seu fixam illum in spatio divisibili, debet habere respectum ipsi spatio ad spatum divisibile: ergo debet esse divisibile formaliter, & extensus secundum extensionem spati, quod essentialiter cessat: sicut enim tota vbitas est essentialiter fixa in hoc spatio, & non in alio, ita ut nec per Dei potentiam possit ab hoc spatio ad aliud transferri; sic similiter pars vbitatis debet esse fixa in hac parte spati, à qua non possit dimoveri, & per consequens distinctis partibus spati distinctas partes vbitatis responderent, siquidem eadem debet esse ratio partium ac totius.

17. Probatur 2. nam iste modus Angelicæ presentie partem conferre potest, partem amitti, nimirum cum Angelus, qui præsens erat toti spatio sibi conaturali renaturatur ad medietatem per mutationem, quam putamus appellamus,

quia desinit esse præsens alicui spatio, quin fiat denud præsens alteri. Similiter contra potest Angelus, qui erat in dividuo spatio sibi correspondente, quasi potendi ad totum spatum sibi conveniens per mutationem quam appellamus putamus acquirere, quia nova presentia acquiratur sine amissione præsentis. Hæc autem fieri non possunt per integram amissionem prioris vbitatis indivisibilis, & acquisitionem alterius, quippe talis mutatio necessarii foret indivisibilis, seu tota simul, ac subinde non posset motus localis Angelus esse continuus, quia tota presentia simul amitteretur, vel acquireretur in instanti, & cum non datur instantia immediata, non posset talis amissio, & acquisitio esse continua. Consequens autem etiam in sententia Vasquii falsum est, ut videbimus disp. 6. sed cum Angelus successivè moveatur, prius est in hac parte spati, quam in illa: ergo prius habet hanc partem presentem, quam illam: ergo habet vbitas Angelus partes distinctas realiter, & coextensas spatio divisibili.

Et quia Vasquius supra, & 1. part. disp. 19. cap. 3. assimilat presentiam Angeli presentie sacramentali Christi Domini to Eucharistia, inde confirmatur primò nostra sententia, quia presentia sacramentalis, licet indivisibiliter afficit corpus Christi ponens totum illud in tota hostia, & totum in qualibet parte, tamen divisibilis est in ordine ad extensionem specierum, si quidem fracta hostia manet Christus in distinctis partibus illius, & non per vnum indivisibilem presentiam, sed per partes quæ prius erant partiales. Similiter consumpta medietate hostie manet Christus in altera medietate; ergo aliqui amittit presentiam aliquo retento; nec fingi potest quovis minima particula hostie amissa, vel consumpta totam presentiam sacramentalem amitti, & aliam miraculose denud produci.

Confirmatur 2. exemplo animæ rationalis, quam (licet indivisibilis sit) per divisibilem presentiam exalere totam in toto corpore, & totam in singulis partibus ostenditur, quia sæpe nonnullas presentie partes amittit, aut vana alia conferunt, ut cum quiescit in capite, & movetur in manu; sæpius etiam novas partes acquirit, quas superaddit præfentibus; ut cum per contritionem sit præsens novis meritis partibus, quas denud incipit informare: nec enim sit denud præsens sine nova presentia; tum quia pariter posset dici præsens toti corpori sine modo presentie distincto, cum eadem sit ratio de toto, ac de parte; tum quia datur ibi aliqua mutatio animæ, non quoad substantiam illius: ergo quoad modum presentie; nec item amittitur tota presentia animæ, & alia denud generatur; tum quia per se videtur incredibile per motum minimi digiti, vel papillæ, totam animæ presentiam amitti, & aliam totalem generari, ac infinitas presentias totales in quolibet brevissimo motu variari; tum etiam quia non posset animæ motus esse continuus, sed per mutationes indivisibiles, & quasi discretas fieri: licet enim ad instantia aliqui mutationem indivisibilem posse fieri post instantem in tempore immediate sequenti, nihilominus non continuaretur talis motus; quippe posita illa mutatione, quæ dicitur incipere per vicium non esse, per itam incipit in tempore immediato post instantem aliqua presentia indivisibilis tota simul, vel, quod idem est, incipit coexistendo

CAPVT V.

Expenduntur opiniones aliorum.

existendo tempore immediato post instantem, ergo debet talis presentia durare per aliquod tempus pro quo cessabit consequenter mutatio: illud autem tempus necessarium erit determinatum: nam erit elapsum inter instantem quod fuit vltimum non esse talis vbitatis, & instantem aliquod definitiois illius, & inceptionis alterius; ac subinde fiet motus anime per plures mutationes indiuisibiles, quarum aliquę durent per motum temporis, in qua esset continuatio motus localis.

20. Iam ad argumentum in forma responderetur concedendo sequendam, & negando minorem, ad cuius primam probationem, iam constat subiecto spirituali non repugnare accidens diuisibile, subiecto quidem indiuisibili formaliter & actualiter, quale est punctum, non potest presentia diuisibilis conspire, sed indiuisibili preius: ac verò subiecto formaliter indiuisibili, sed diuisibili virtualiter in ordine ad spaium, quatenus potest connaturaliter quasi coextendi spatio diuisibili non repugnat, imò connaturaliter debet presentia diuisibilis correspondens diuisibilitati spaij.

21. Ad secundam probationem negamus sequi Angelum non esse totum in qualibet parte loci: nam vt multiplicentur loca partialia, non oportet multiplicari substantiam, quæ in pluribus illis locis collocatur, nec in partes diuidi, quamuis vbitates multiplicentur, quando substantia est spiritualis, vel ponitur ad modum rei spiritualis, vt apparet in anima rationali, & in corpore Christi sacramentaliter existente. Ratio est: nam isti modi presentie, vel vbitatis licet habeant quasi extensionem continuum in spatio etiam continuo, nihilominus longe diuerse rationis sunt ab extensione quantitatina: nam hæc fit per extensionem partium subiecti: illa verò minime, sed per replicationem, vt ita dicam, totius subiecti in diuersis locis partialibus. Item extensio quantitatina oritur ex peculiari repugnantia, quam partes subiecti habent respectu eiusdem partis spaij: ac extensio presentie spiritualis oritur ex interinfecta ratione talis vbitatis, quæ dicit essentialiter habitudinem ad spaium diuisibile; ita vt sicut tota presentia figit Angelum in toto spatio, sic pars presentie hiat eundem in parte spaij quam essentialiter respicit.

22. Ad tertiam responderetur miraculosum fore, si eadem substantia plures adequatas presentie responderent; secus si plures vbitates partiales integrantes vntam totalem proportionatam Angeli capacitati, qui licet sit formaliter indiuisibilis, habet tamen quasi virtuale extensionem, per quam iuxta maiorem vel minorem perfectionem propriam potest maiori vel minori spatio diuisibili coexistere. Vide ad quartam probationem negamus Angelum nullam sibi determinatam presentiam aut spaium, quoniam enim semper dicitur perfectio finitum, petit finitum sphaeram spaij perfectioni substantiali proportionatam,

ac subinde determinatam extensionem presentie, cui nihil possit naturaliter superaddi.

**

Prima sententia Alensis requisitis aliquid quam proprietatem productam à Deo supernaturaliter in corpore, & in Angelo, vt hic sit in loco corporeo, sicut sonat intellecta videtur absurda; tam quia non apparet quid sit illa proprietas, vel ad quid; tum etiam quia videtur inde sequi non posse Angelum moueri virtute propria, nec incipere esse in loco, nisi Deo diuinitus aliquid operante circa corpus ibi existens, quod per se se ipsum apparet, & contra communem sensum sanctorum. Imò & ipsi Alensis in Alensia illa quæst. 32. & 33. Quare potius crediderim Alensem per istam proprietatem solam intellectualem legem latam à Deo, vt res omnes spirituales iuxta hoc vniuersum corpus continentur, nec inde possint Angeli exire, quam diuinam ordinationem vocant proprietatem celi empirici ad continentum intra vel infra se omnes Angelos, & hinc sequi putat, vt Angelus necessarium intra locum corporeum continentur, licet determinatio huius, vel illius loci pendat ab alio efficienti. Hæc autem passiva consentientia in Angelo non est per circumscriptionem, vt in corporibus, sed per definitam, & infinitam presentiam; ideoque nullam qualitatem, vel proprietatem ex parte Angeli requirit Alensius, si legatur attentè, sed potius ait spiritum ex parte sua habere quoddam debeat definiti loco, & quod ita sit hic, vt non sit alibi; & hæc duo (inquit) conserunt esse in loco. At in fine concludit Angelum posse dici non esse in loco; nisi quia est presens loco sine dependencia. In quo reuera nabitum censens, quamuis subobscure loquatur.

Secunda sententia dupliciter accipi potest. Primo, si dicatur Angelus esse in loco solum ratione operationis, ita vt substantia Angeli non sit substantialiter presens in loco, vel spatio in quo operatur, nec hoc sit necessarium, vt Angelus in tali loco dicatur existere. Sed non existimo fuisse hunc sensum illorum Doctorum, quia nec requiritur ad illorum verba capiendi, nec continet vllam probabilitatem, siquidem supra cap. 1. sufficienter ostensum est ex scripturis Angelos verè ac realiter esse in corporibus, in quibus inhabitare dicuntur: sanctique sæpe dicunt, Angelos semper adesse, quando sacramentum Eucharistie conficitur, & offertur, dicunt etiam hunc aërem esse plenum Angelis bonis, & hos nobis adesse omnibus locis, & horis. Videantur Gregorius 4. Dialog. cap. 58. Ambrosius Lucæ 1. Hilarius in id psalmi 118. *Tu mandasti mandata tua*, & Augustinus in soliloquijs cap. 7. Quapropter ista sententia damnata fuit Parisiis ab episcopo eque Theologica facultate, vt referunt Securus Richardus, & Gabriel: Qualis enim verò sit auctoritatis illa damnatio, de sententia in hoc primo sensu intellecta. Facta fuit, vt indicat Henricus quodlibet. 2. quæst. 9. Accedit ratio, quia nulla causa efficiens operatur immediatè ac per seipsam, nisi in passum sibi propinquum, vel effectum, cui per realem presentiam adit: ergo Angelus non solum per potentiam, sed etiam per essentiam debet esse presens realiter vbi realiter operatur. Videantur supra dicta disp. 5. cap. 5.

Secundus

3.

Alensia.

2.

Gregorius.
Ambrosius.
Hilarius.

Augustinus.

Henricus.

3. Secundus sensus illius sententiæ est Angelum esse in loco per actionem transcurrentem, non quia sola operatio sufficiat sine reali præsentia, ut Angelus dicatur esse alieubi, nec etiam quia non possit Angelus habere realem præsentiam ubi operatur, sed quia realis præsentia, vel esse non potest sine operatione, vel quia licet fortassis esse possit, non sufficit ad constituendum Angelum in loco sine actione transcurrente. Quia sensus si locum intrinsecum comprehendat, facile reiecitur, quia prius natura est, Angelum esse præsentem, vel propinquum corpori, quam in illo operari, prius autem non pendit a posteriori: ergo nec intrinseca præsentia realis pendet ab operatione.

4. Quod si loquatur illa sententia de loco extrinseco, velutque Angelum uultuentis posse dici præsentem adesse in aliquo corpore vel loco corporeo, nisi operetur in illo, pariter refellitur. Nam ex Scripturis habemus, Angelos, vel animas separatas esse multis in locis, in quibus nullam inuenimus actionem transcurrentem, quam operentur: etenim Angelus beati, vel animæ Sanctorum in celo empyreo sunt, nec ullam ibi exercent operationem transcurrentem, idem est de Demonibus in inferno; & de animabus Damnatiorum, Imò nec anima Christi, quæ fuit in limbo habuit ibi transcurrentem operationem in corpora, nec animæ Patrum in sinu Abrahæ detinuit aliquid operabantur circa locum corporeum; nec animæ puerorum, quæ verè dicuntur esse in limbo, aliquid agunt in corpus, nec ab illo patiuntur. Videtur Valquius 1. part. ship. 188. cap. 2. & Sennarius lib. 4. de Angelis, cap. 4. qui nonnullas euationes præcludunt.

Valquius.
Sennarius.

5. Ad primum fundamentum huius sententiæ, Respondetur Damascenum dixisse duntaxat Angelum esse, ubi operatur, quod nos libenter concedimus, quoniam eget propinquitate loci ad operandum, non tamen dixisse, idem esse in loco, quia operatur in illo. Cum autem inquit, *Alique ut ipsius natura consentaneum est, operatur illa coniunctio arguit non coniungit particulam quia, quæ præcessit, ut ita reddat causam cur sit in loco; sed tantum significat Damascenus Angelum in loco esse modo intellectuali, hoc est non secundum contactum quantitativum, sed secundum suum substantiæ præsentiam, & eodem plane modo operari. Quinimo lib. 1. de fide, cap. 17. fatetur idem Angelos operari in loco, quia sunt in loco. Nam Angelus (inquit) ab natura permiscetur, & quia promptè ac celeriter transiit in diversis locis operatur. Ad secundum concedimus Angelum non esse in loco sine contactu aliquo, qui possit ibi substantiæ, querens ipsam Angelus substantia per intrinsecum ubi sit præsens spatio, & in hac ubi fundatur relatio propinquitatis ad quodlibet corpus, vel etiam spiritui ibidem existerem.*

Damasc.

6. Si tamen ista sententia solum velit (ut forsitan volunt plures ipsius auctores) Angelum dici esse in corpore tanquam in loco magis propriè, & strictè per operationem transcurrentem, vel per applicationem virtutis, quam per nudam substantiæ præsentiam & approximationem, verum dicit, & in hoc sensu non repugnat nobis, sed potius consentit cum supradictis cap. 5. n. 19.

7. Tertia sententia si dicat, aliquid aliud præter actionem transcurrentem significatum per modum actionis esse fundamentum Angelicæ præsentie in loco, facile refellitur, quia vel est aliqua operatio immanens voluntatis, vel intellectus An-

gelici (nam alterius facultatis esse non potest) & ita vel coincideat cum quarta sententia, quæ per actum peculiarem harum facultatum constituit Angelum in loco, de quo infra, vel per quamcumque operationem immanentem vult Angelum ibi præsentem loco; & hoc impugnat, nam Angelus existens in celo custodit nos in terra sola mentis attentione, affectuque voluntatis, ut docet S. Thomas in 1. distict. 1. 1. quest. 1. art. 4. ad 5. Illa ergo custodia, & quasi actio persidendi non constituit Angelum in terra: nam aliqui cum attendere possent ad universum orbem in toto se posset collocare, quod est absurdum, vel demum illa habitudo significata per modum actionis est relatio; & hæc si ponatur in Angelo transcendentalis ad spatium imaginarium, facitur esse præsentem, & intrinsecam ubi Angelorum: Si verò ponatur prædicamentalis ad corpus, supponere debet aliquod fundamentum pro cuius variatione mutetur immoto termino; nec istud fundamentum potest esse aliud quam intrinsecum ubi. Videtur Sennarius supra cap. 5. qui sigillatim refellit omnes modos operationum, quos assignat illa sententia.

S. Thomas.

8. Ad fundamentum illius sententiæ Respondetur eiusmodi operationem, quæ non distet à loco entitativè, siue quæ pectat propinquitatem Angelus ad corpus, esse quidem operationem, & hanc esse signum a posteriori Angelicæ præsentie in tali loco, non verò esse rationem formalem, vel fundamentalem talis præsentie. Poterit quidem dici ratio, cur Angelus strictè demonstratur esse in tali corpore tanquam in loco iuxta supra dicta cap. 3. nam. 19. Sed nec hoc est extendendum ad illius modos operationis, scilicet custodire, præsentire, ac similes qui possunt circa corpus dilans versari, ut videtur est.

9. Quarta sententia si loquatur de propria Angelorum præsentia improprie: nam illa virtutis applicatio, prout ab actione transcurrente distinguitur, & est aliquid præter illam, vel non est aliud ab illa, seu præsentia substantiali, vel si quid addit, nihil ad existentiam in loco conferre potest: in rebus enim corporeis inter virtutem, & actionem nihil præterius requiritur ex parte virtutis per modum applicationis, nisi propinquitatis inter agens & passum necessaria, quæ relatio fundatur in ubi ubi intrinsecis, & determinatis agentis & passi: ergo si proportionaliter loquendum sit de Angelo, & corpore, applicatio virtutis Angelicæ ad corpus nihil aliud est, nisi constitutum Angelus in tali spatio, per suam intrinsecam ubi ubi, quæ fundare possit relationem propinquitatis ad corpus ubi existens.

10. Quod si requiritur veterius in Angelo, quoniam est agens liberum, actus intellectus & voluntatis, hæc certe necessaria erit ad applicandam potentiam motuam Angelus circa corpus, non tamen ad hoc ut absolute dicatur esse præsens, ubi hanc applicationem habuerit, & non alibi: nam Angelus tanquam verè sunt præsentem in celo empyreo, in quo non solum non operantur, sed nec habent voluntatem operandi quidquam circa illud: quod enim nisi motum, atque vel non possunt propius visibus movere illud, vel & si possent physice, moraliter tamen supposito diuino defecto de immobilitate talis celi non possunt. Fingere autem in Angelis beatis actionem conditionatam ex parte obiecti, scilicet volitionem

nam

num mouendi eorum, si Deus permiserit, otiosum est & impertinens, imò absurdum esset hunc actum in illis possidere, ut in celo empyreo esse possint. Idem est de animabus sanctis in celo, & Demoniis, & damnatis in inferno existentibus, & de animabus Partum, vel puerorum in limbo.

11. Ceterum si talis applicatio virtutis dicatur esse necessaria solum ut Angelus dicatur esse strictè in corpore tanquam in loco extrinseco; non erit multum cum Caietano de nomine contendendum: siquidem ipsemet fatetur adhuc istam denominationem ab applicatione virtutis desumi incompletè: nam completè desumitur ab operatione transeunte; & quidem iam per istam applicationem virtutis aliquid habet amplius Angelus respectu corporis in quo vult operari, quam per solam substantiam suam cum intrinseca virtute: iam enim consideratur actus primo proximo respectu potentie receptivæ passivæ, quod solum probat fundamentum huius sententiae cum sua confirmatione.

12. Quinta sententia querens constituit veram unionem realem Angelus cum corpore cui assistit, nunquam mihi potuit placere. Primum quia non potest intercedere inter aliquo duo reals vniò, nisi resuletur eis illis aliquid realiter vnum: Sed ex Angelo, & corpore non fit aliquid realiter vnum; ergo nulla potest esse talis vniò. Maior constat ex terminis: nam vniò est quasi via ad vnum, nectus & vinculum inter vniòta. Quare si est realis, & physica (de hac enim loquimur, non de intentionali, vel per affectum) debet aliquid realiter, & physice vnum ex illa resultare. Minor probatur, quia nec fides docet, nec ratio naturalis assequitur, quale sit hoc vnum, quod ex Angelo, & corpore resultat, pateret aggregatum quoddam duorum substantiarum simul positarum; sicut nec potest concipi qualis sit illa vniò, quæ nec est materiæ cum forma, nec accidentis cum subiecto, nec naturæ cum supposito, nec partis cum parte. Ad quod solum respondet Vasquez esse quandam conjunctionem Angelus cum substantia corporis, non proit hic aut ibi existit, sè secundum se, quæ est propria rerum spiritualium. At per hoc nullatenus explicatur illa vniò, sed nuda assertio reperitur, idque non videtur argumentum satisfieri.

13. Secundò quoniam ad realem Angelus præsentiam in corpore, vel circa illud non est nec alius talis modus vniòis: ergo ponitur fidei. Consequenter constat tum ad hominem, tum illam vniòem introduci Vasquez solum ut rationem illius possit Angelus dici præsentem huic corpori magis, quam alteri, tum simpliciter, quia si præsentia potest dari sine tali vniòe, sufficit præsentia quidem, ut Angelus verè dicatur esse in celo, & in terra, vel in simili loco. Antecedens probatur, quia si duo corpora in eodem spatio extensa diuinitus penetrentur, habent mutuam præsentiam realem cum instantia substantiarum, & quantitarum sine speciali vniòe inter illa: ergo ad hanc præsentiam sufficit ex parte vnius extremi proprius modus vbiatis in tali spatio, qui modus in singulis corporeis est absolutus respectu alterius, & ab illo independens, in quo differt à proprio modo vniòis: ergo eadem motiva præsentia inter Angelum, & corpus sufficit, ut Angelus dicatur esse circa corpus,

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thome.

& supposita perfectione Angelus ratione cuius apprehenditur instar formæ assistentis dicatur esse in corpore.

Terriò, quia modus præsentiae & modus vniòis ex natura rei distinguuntur, atque præsentia ex natura rei est prior, vniò verò posterior, quæ sine præsentia esse non potest, licet e contra sine præsentia possit esse sine vniòe: Sed in Angelis necessarius est prior modus præsentiae independens ab vniòe: vt ostendimus cap. 3. ergo superflue additur vniò, siquidem sine vniòe sufficienter saluantur omnia, quæ de loco & modo Angelorum & ex Scriptura, Patribus, & ratione colliguntur. Maior & consequentia patent. Maior etiam constare potest exemplo corporum se penetrantium: nam in illis datur mutua præsentia sine vniòe, quod est sufficiens signum distinctionis, vel prioritatis, saltem in substituendi consequentia. E contra verò nunquam inveniuntur duo corpora, vel duæ res physice inter se vniòe, quin prius supponantur vniòis sibi præsentibus & propinque, sicut enim ad agendum prærequiritur approximatior ut conditio necessaria, ita multò magis vniò realis, quæ magis intrinseca est, intimam præsentiam localem præsupponit.

Ad primam huius sententiae probationem dato antecedenti negatè consequentia: nam oportet talis vniòis necessitatem demonstrare, quæ venè nulla est; cum enim dicitur nihil aliud superesse, quò possit Angelus in loco constitui, facillè negatur: nam vbiatis ipsamet Angelus est modus Angelicæ substantiæ, & non est vniò iuxta supra dicta, sufficienter constituit Angelum præsentem spatio, imò & denominat illum existentem in corpore propinquo, cui assistit; imò videtur illud antecedens negandum, quia propter supradicta talis vniò constaret impossibilis, scilicet per naturalem potentiam creatorum, & ordinariam Dei, quod satis est ad eueruendum argumentum quicquid sit de potentia Dei absoluta.

Ad secundam respondetur transitum Angelus ab extremo ad extremum sine medio, vel non esse possibilem naturaliter, vel si probabiliter admittatur, posse etiam sine tali vniòe descendere, de quo dicemus disput. 6. cap. 5. Ad tertiam dicimus præsentiam Angelus in maiori vel minori loco per modum vbiatis intrinsecæ sufficienter declarari, de quo dicemus infra cap. 8.

Sexta sententia nobiscum videtur sentire quoad nostram primam & secundam conclusionem positam cap. 3. nec enim excludit modum præsentiae, siue vbiatis intrinsecæ, sed solum operationem transeuntem, vel applicationem virtutis, vtpote non necessariam ad hoc, ut Angelus verè dicatur esse hic vel ibi. Pro cuius declaratione noto dupliciter intelligi posse Angelum esse in loco per suam substantiam, primò tanquam per proximam rationem formalem constituentem Angelum alienis. Secundò tanquam per proximum fundamentum, & subiectum illius rationis formalis, quæ determinat Angelum ad talem locum, ibique constituit eum sem. Igitur Doctores huius sententiae non dicant substantiam Angelus, prout talis est, esse rationem ipsam formalem proximam existentem in loco, sed esse proximum fundamentum illiusque subiecte sentiri vbiatis Angelicæ aliquid addere substantiæ Angelorum, quod istam informet.

D d d

& afficiat. Equiparant enim substantiam Angeli quantitati corporis, & dicant Angelum ita esse in loco per suam substantiam, sicut quantitas esse in loco per suam quantitatem: At quantitas non est proxima ratio constitutiva corporis alicubi, sed est proximum fundamentum vbitatis extensæ. Sic ergo censent Angeli substantiam esse penitimum fundamentum vbitatis intrinsecæ distinctæ realiter modaliter, per quam formaliter, & intrinsecè Angelus existit in loco. Nec amplius probatur ipsorum ratio. Confirmatio verò solum impugnat sententiam præcedentem.

CAPVT VI.

An plures Angeli simul esse possint in eodem loco.

1.
S. Thomas.
Caietan.
Capreolus.
Ferrara.
Bonaurent.

Prima sententia negat, ita S. Thomas hic art. 3. quem sequuntur Caietanus ibi, Capreolus in 2. distinct. 2. quest. 1. artic. 1. conclus. 4. Ferrara 3. contra Gent. cap. 68. & Thomisticæ communiter. Præterea Bonaurenta in 2. dist. 1. p. 1. a. 2. q. 4. Probat sanctus Thomas primò, quoniam vnus effectus vna causa duntaxat esse potest, vt patet in omni genere causalitatis (autem de causa proxima) cum ergo applicatio virtutis constituat Angelum in loco, & talis applicatio non possit esse nisi ab vno; sit vt in vno loco vnus Angelus existere possit: nam si nonnunquam accidit eundem effectum esse à pluribus causis, vt in trahentibus nauem apparet, id solum contingit ex imperfectione momentum, quorum virtus mutuò iuuari potest: Quasi dicat id Angelis conuenire non potest, quia perfecti motores sunt.

2.
Bonaurent.

Probat secundò Bonaurenta, quia cum Angelus sit pars quadam vniuersi, ac inde debeat ordinem aliquem habere in vniuerso, necesse est naturaliter vnumquemque Angelum in suo loco peculiariter constitui: nam si plures Angeli essent in eodem loco, perturbarentur ordo quadam vniuersi. Probat tertio Richardus in 1. dist. 2. q. 4. quia, quæ sunt in eodem loco, necessariò se penitent; vnus autem Angelus non potest Angelum penetrare. Sic etiam arguit Balaus in 2. dist. 2. q. 4. & rationem reddit, quia hoc est supra cursum, & modum nature.

Michael.

Balaus.

3.

Egid. Rom.

Probat quarto Egidius Romanus in 2. dist. 2. part. 2. art. 1. quest. 1. nam quoties plura eodem modo comparantur cum aliquo vno, non possunt simul in illis constitui; sicut duæ forme non possunt esse simul in eadem materia, quia se habent ad contrarium modum: ergo licet Angelus & anima in eodem corpore, corpus & Angelus in eodem loco simul possint existere, quia diuerso modo materiam, aut locum respiciunt, duo tamen Angeli qui cōmparantur eodem modo cum loco, simul in eodem esse non possunt.

4.

Scotus.

Gabriel.

Gregorius.

M. 208.

Ochamus.

Malon.

Polistura.

Molina.

Valenzia.

Valenzia.

Suzar.

Secunda sententia affirmat. Ita Scotus in 2. distinct. 2. quest. 8. Gabriel ibi quest. 2. artic. 1. dub. 3. Gregorius quest. 3. Maior quest. 1. Mathilius in 2. quest. 1. artic. 2. num. 8. Ochamus quodlib. 1. quest. 4. Malon in 2. distinct. 8. d. 2. 13. Pefantus in 2. q. 1. 32. artic. 1. Molina ibidem, Valenzia disput. 19. cap. 4. Valenzia tom. 1. disput. 4. quest. 1. punct. 4. Suzar ibi. 4. de Ang. cap. 9. & plures Thomisticæ ut adhibet iuxta sententia limitationes,

vt fecit cum ista coincidant. Probat primò: nam Angeli substantia, vel vbitas, aut existentia in loco non magis impedit alium Angelum quam corpus illius impedit. sed vnus Angelus potest esse simul cum aliquo corpore in eodem loco: ergo etiam cum alio Angelo, parique ratione cum omnibus simul. Probat secundò: nam ex opposito lequeretur, quòd me existente sotra Ipharam, in qua Culus meus adsit, Dæmon non posset ad me tetradom accedere, nisi prius depelleret Angelum custodem, aut nisi prius ille recederet quod non videretur verisimile: simul enim Angelus maluit intendendo, & bonus aduando incitate me possunt ad diuerfa.

In hac re si loquamur de loco intrinsecò in ordine ad spatium imaginariū, certum est duos Angelos non posse simul esse in eodem spatio per eandem vbitatem, & quoad hoc non possum formaliter constitui simul, hoc est per eandem formam modalem. Nam vbitas Angelorum est modus intrinsecus ipsorum, de cuius illena sicut & aliorum modorum esse adualiter officere rem inordinatam: ergo idem modus vbitatis non potest substantias penitus distinctas modaliter, sed diuersæ vbitatis in diuersis Angelis requiruntur; sicut etiam duo corpora se mutuo penitentia in eodem spatio semper habent proprias vbitates intrinsecas, distinctas, & separabiles; quippe si vnum corpus inde remoueat, & alium maneat, illud amittit vbitatem, quam habebat ibi, & alterum retinet suam vbitatem. Quod idem contingit in Angelis.

Iam dico primò per distinctas vbitates possunt plures Angeli simul existere in eodem spatio imaginario, ita Doctor. 1. secundæ sententiæ, nec videntur dissenire omnes Auctores primæ. Sic etiam Albertus in 1. dist. 37. artic. 2. 5. dixit posse plures Angelos esse simul quoad substantiam, licet non quoad operationem. Probat a priori, quia duo Angeli non excludunt se naturaliter ab eodem spatio rationis: suæ substantiæ, nec ratione modi quo figurantur in spatio: ergo non est cui repugnat naturaliter esse in eodem spatio. si vultur; Consequentia patet, quia non potest alia ratio repugnantie cogitari. Antecedens quoad priorem partem ostenditur, quia sola quantitas est ratio repellendi substantiam alteram ab eodem spatio, quapropter Angelus potest naturaliter esse simul penetratinè, vel intinè cum corpore in eodem spatio, quia quantitas non habet: ergo minò minus duæ substantiæ Angelicæ pugnant inter se in eodem spatio, cum neutra ipsarum habeat quantitatem.

Quoad secundam partem ostenditur, nec ratione modi existendi repugnat: nam vt Angelus sit in eodem spatio cum alio, nullum aliud modum requirit, nisi quòd habeat vnam intinècem vbitatem indistantem ab vbitatibus aliorum. Sed vnusquisque Angelus per se speciatim potest habere hanc similitudinem cum vbitatibus inter cæta aliorum, & ipsemet vbitate. Aut licet non habent inter se speciatim repugnantiam: ergo non repugnat, vt simul habeant suæ vbitates in eodem spatio. Maior & consequentia patetur: Minor probatur: nam etiam in corporibus quæ possunt esse simul, videtur in quatuordecim existens in eodem quantitate datur plures vbitates in eodem spatio: ergo a fortiori in Angelis, quorum vbitas est spiritualis.

5.

6.

Albertus.

7.

(spiritualis non repugnabat simul duæ præsentia respicientes eam spiritum.

9. Confirmat hoc Valentia ex multitudine, ac perfectione Angelorum enim sunt innumerales, & omnes existant tota hinc universum, ut diximus c. 5. n. 1. & præterea sunt ita perfecti, ut debeamus credere magnum aliquod spatium à singulis Angelis occupari, consequenter existimandum est, esse fere semper coexistere plures simul in eodem spatio, præsertim cum de loco ad locum moveatur per spacia in quibus existunt alij. Notat verò nunquam contingere, ut plures Angeli sint simul in vno aliquo spatio, quod sit omnibus illis, imò nec illorum quobus adequatum respectum enim alteri eorum erit inadæquatum, quia cum omnes Angeli de facto producti speciebus differant, ut vidimus disp. 1. c. 1. inæquale subinde spatium singulis adequatum respondebit.

10. Quod si compræsumus Angelum non solum ad spatium imaginariis, sed etiam ad locum extrinsecum corporeum iuxta primum sensum proprium quidem, sed latum existendi in corpore tanquam in loco relatum super c. 3. n. 9. Dico secundo posse plures Angelos existere simul in eodem corpore. Sic etiam tenent Doctores secunde sententiæ, nec repugnat S. Thomas, aut eius sectatores. Hoc probant fundamenta secundæ sententiæ; & præterea confirmatur primò ex Scriptura I. c. 8. narrante legionem Dæmonum existisse simul intra corpus hominis vnius. Unde colligunt aliqui Patres Angelos non esse corporeos, quia necessarium fuit tantam multitudinem spirituum penetrari cum partibus corporis. Similiter ergo colligimus nos in præfati vel omnes, vel plures illorum Dæmonum fuisse simul quasi sese invicem penetrando in eisdem corporis partibus, & cum illis. Fingere quippe singulos illorum Dæmonum fuisse in partibus distinctis illius corporis valde voluntarium est, & incredibile, cum necessarium non sit, nec probabili nitatur fundamento. Confirmatur secundò: nam unnes illi Dæmones, in quacunque parte corporis essent, existerent simul cum tota anima: ergo etiam plures illorum inter se poterant esse simul in eadem parte corporis.

11. Ratio à priori sumitur ex supra dictis c. 3. n. 9. nam in illo sensu quo loquimur, Angelus dicitur esse in corpore: tanquam in loco per totam præsentiam suæ substantiæ indistantis à corpore. Sed ut vidimus conclusionem 1. plures Angeli possunt habere suas vbitates intra eam partem eisdem spatio, in quo sit præsens etiam unus, & corpus aliquod: cum huius quantitas ætèrnam obstat quantitati, non spiritui: ergo plures Angeli verè dici possunt existere in eodem corpore. Proportionaliterque possunt huc applicari quæ supra num. 8. diximus ex Valentia: qui de loco etiam extrinsecò loqui videtur.

12. Dicunt aliqui, licet probetur hanc coexistentiam Angelorum in eodem loco non repugnare, tamen esse superfluum, Ideoque licet in Angelis non desit potestas ad se se simul constituenda, deesse quidem voluntatem, Ideoque de facto nunquam poni simul, quia superflua foret talis coexistentia. Ceterum hoc equidem est in questione de facto diuino. Quapropter in nostra conclusione de sola potestate huius loci, asserimus: posse Angelos velle tale coexistentiam: nam eo ipso quod istud nibeitum habeat rationem entis, & possibilem, potest Angelus illud

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomas.

velle saltem ad offensionem potentie sue.

An verò de facto nonnunquam id velint Angelis esse, est cœtingens, & nobis occultus. nihilominus ex Scriptura probabiliter colligitur, magis Angelos interdum id velle, & facere, quidem plures obsidere eundem hominem: Unde potest inferri, sepius id facturos, si permitterentur, quia voluntatem habent de præuati, Ideoque nihil curant an sit superfluum, vel tiosum. Preterea possunt id facere ad terrorem, & ad ostendendum odium, vel etiam ut variis modis noceant, vel ad nocendum dispositi sint, & applicat. Plures etiam Angelos verosimile sit, coexistentiam istam multorum in eodem corpore cum sit obiectum de se indifferens, aliquando velle propter finem honestum, ut si Angelus custos alicuius personæ sit intra ipsam, & alius quasi specialis legatione mittatur ad eandem, totum corpus huius vbitas occupabit, quamvis alius ibidem simul existat. Multi quoque sanctorum Angelorum sacerdoti celebrant assidue, ut docent Chrysostomus homilia in Encrat. Ambrosius Luc. 1. & Gregorius 4. Dialog. cap. 58.

Si verò loquamur in secundo sensu magis proprio, & stricto, quo Angelus dicitur esse in corpore tanquam in loco per operationem, vel applicationem virtutis, Dico tertio non solum supernaturaliter possunt plures Angeli simul esse, quoniam, ut docuimus lib. 2. physicorum idem effectus potest à pluribus causis totalibus eiusdem generis simul efficienter causari, sed etiam naturaliter possunt simul operari circa idem corpus, ac subinde præse & illud dici præsentis in illo. Sic docent non solum Doctores secundæ sententiæ, sed etiam Ferraz, Caietanus, & alij, qui tamen addunt, id fore rarum.

Probat conclusio primò, quia cum motus localis magis ac magis incitari possit in infinitum, omnique virtutis motu incitata sit finita, nec possit sine termino velocitatem motus augere, certè dari poterit tanta velocitas motus in aliquo mobili, quantum visus Angelus non possit efficiere: ergo ad istam efficiendam occurrere debent plures Angeli simul, ac subinde rationalis operationis erunt multi simul naturaliter in eodem corpore tanquam in loco. Probat secundò: nam etiam in motu, qui possit ab vnicò motore causari, cum Angeli libere moveant, possuntque plus, vel minus applicare vim suam ad operandum, contingere potest vnum Angelum iam remanere vim applicare ad productionem alicuius effectus, ut adiutorium, & cooperationem immedieam alterius Angeli ad mouendum idem corpus admittit: tunc autem uterque Angelus erit simul in corpore sui motu tanquam in loco.

Sic nonnunquam plures Angeli mittuntur ad aliquem effectum sensibilem, vel ad ostensionem diuinæ virtutis, v. g. in Resurrectione, & Ascensione Domini duo Angeli apparuerunt, & locuti sunt; & Matth. 26. dixit Christus. *Pessum Manhas. regere Patrem meum, & exhibebit vobis modo plusquam duodecim legationes Angelorum*; vel ad ostendendum maius gaudium, ut Luc. 2. *Falsa est cum Angelo multitudine militum calesce laudentium Deum*; vel etiam ad petularem honorem alicuius personæ, sicut plures Angeli ministrant: tunc Christo post ieiunium, Matth. 4. & nullo portauerunt, Lazarum in modicum in sinum Abraham, Luc. 16. Confirmatur: nam vnus Angelus producere poterit vnum motum

Dddd 2

12.

Chrysost.
Ambrosius
Gregorius.

13.

14.

15.

in corpore scilicet circularem, & alius aliam, scilicet rectum: ergo uterque simul ratione operationis erit in eodem corpore tanquam in loco.

16. Ceterum raro credo contingere, vel effectum causari talem in aliquo corpore, ut nequeat ab unico Angelo fieri, vel Angelum aduocare, vel admittere confortium alterius, quo non indigeat. Id. eque de facto raro plures existent in eodem corpore tanquam in loco inadquato, & forsan nunquam tanquam in loco adequato: Locum inadquatum appellato cum Caietano & Ferrara illius, qui non respondet toti virtuti operantis, id est, ubi Angelus cum posset per se solum operari totum effectum, partialiter tamen concurrat ad illum: locum autem adequatum appello, qui totus virtuti operantis respondet, quatenus solus Angelus operatur tibi sine confortio alterius, etsi forsan non operetur quantum potest. Addit Caietanus, cum duo Angeli circa idem corpus diuersos causarent motus, verumque fore ibi tanquam in loco adequato, non formaliter, sed materialiter, quia licet existerent in eodem materiali corpore, non locarentur ibi ratione eiusdem operationis. Hunc in modum loquendi refellunt Valentia, & Suarez supra, quia locus formalis in quo est Angelus per operationem, non est operatio, sed et corpus quod recipiens motus: Admittit verò Valentia tunc esse plures Angelos in eodem loco formali, sed non eodem modo formali, quia per diuersam operationem, ac lubinde per diuersum confortium sunt in illo. Dissensio est de solo modo loquendi in qua non est immorandum.

17. Ad fundamentum primæ sententiæ credibile fit S. Thomam de loco locum adequatum fuisse locum, & de facto, ut explicat nobiliores Thomistæ, consentientes Buhalus hic 2. 3. q. 1. 2. 1. difficult. 1. 4. & constat ex exemplo, quod attulit de trahentibus nauim; Ideo quippe in motoribus corporis leuissimis contingit ex imperfectione mouementum plures homines, aut boues inadquatum concurrere ad eundem motum, quia plura dantur mobilia, que non possint ab unico motore aduocare: ceteri. Cum tamen raro, vel nunquam occurrant Angelis corpora mouenda, que non possint vnus citare, huius inuocis vix plurimum adequata causa erit vnus Angelus, ac lubinde in sensu stricto vnus erit in vno corpore. Hoc tamen non obstat, quin aliquod possit dari mobile tante magnitudinis, aliquotque motus tante velocitatis, ut multos Angelos requirant motores. Quin etiam si motus id non requirat, poterit Angelus non ex necessitate, sed ex libere sibi socium assumere, nec ex imperfectione mouementum in hoc casu, sed ex perfectione libere prouocet, ut plures simul causent eundem motum, & simul sint stricti in eodem corpore.

18. Ad secundam respondet Angelum cum toto vniuerso habere quendam ordinem, non sicut, & loco, sed secundum suam substantiam & naturam, hic autem ordo non tollitur, etiam si plures Angeli collocentur in eodem spatio, vel loco: Nam ordo, sicut vniuersi ex oppositis confurgit, & in illis tantum physice attenditur: Angelis autem valde quidem acedeneratium est existere in hoc vel spatio, vel corpore, vel inter se habere, aut non habere distantiam, nec hoc ad vniuersi perfectionem spectat physice loquendo, licet moraliter considerando loca, vel proxima meritorium, ad ordinem diuine iustitiæ pertinet, ut boni sint in nobilissimo loco, mali verò in infimo. Ex fortasse

sancti Angeli non sunt plures simul in eadem parte cæli Æmptei propter maiorem pulchritudinem, & ornatum: Secus contingeret in Demoniis, quoniam in inferno nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat. Interim tamen duo Angeli boni & mali variantur inter eos, nihil ad hunc ordinem vniuersi pertinet: quod in eodem spatio, seu corpore, vel in eadem parte illius, aut in diuersis existant. Hoc igitur ab Angelorum pendet voluntate, nec est de hoc peculiaris lex à Deo præscripta, quæ cum fundamento possit asseruari. Nec in hoc rectè fit equiparatio cum lege, quæ continentur Angeli in hoc mundo corporeo, talis quippe continentia pertinet ad vniuersi constitutionem, & perfectionem.

Ad tertium negatur minor, licet enim Angelus potest esse simul cum anima in eodem loco, poterit simul esse cum alio Angelo: nam vbi non datur duæ quantitates, non datur repugnancia coexistendi simul. Quod si per penetrationem intellexit illapsum, ut putant Pelatius, & Valsiquis, fatemur vnum Angelum illabi non posse alteri, imò nec alicui substantiæ. nam illapsum vitra substantialem præsentiam requirit peculiarem influxum, quo vna substantia conferuet aliam: sed vna substantia creata nequit aliam conferuere: ergo nec esse in illa per illapsum. Ad existendum autem in eodem loco simul hæc actio conseruatiua inter spiritus necessaria non est, sed sufficit intima præsentia, & indistincta quodam vbitatem intrinsecam, quæ potest dici penetratio substantialis: sicut existentia duorum corporum in eodem spatio, vel situ diuinitus facta dicitur penetratio, licet neutrum illorum conferuet alterum, nec vna quantitas aliam.

Ad quartum negatur antecedens, licet enim aliqua nequeat esse in eodem loco simul eodem modo, scilicet duæ formæ substantiales in eadem materia, duo corpora quanta intra eandem superficiem: Ex his particularibus non inferatur vniuersalis: nec a simili valet illatio, quia duæ formæ substantiales idem esse non possunt in eadem materia, quoniam non sola vbitatione adiunt, sed effectum formalem materiæ tribuunt. Vnus autem effectus eo altero materia sua pugnat, Deinde duo corpora quanta non idem repugnant intra eandem superficiem, quoniam eodem modo sunt, sed quoniam vnum quodque illorum replet sua quantitate spatium illud: quod autem semel ita repletum est, alio corpore quito repleti non potest. At Angelus ita est in spatio, vel corpore, ut nullum effectum formalem intrinsecum illi imbuat, sed adde vbitatem loci: nec sua substantia repleat, aut occupet spatium: ergo nihil obstat quominus sit cum alio Angelo intra ambitum eiusdem spatii, vel corporis.

CAPVT VII.

An possit Angelus in diuersis omnino locis existere.

Vm ostendimus c. 1. n. 9. contra Durandum, Angelum non esse vbiq; nec habere immensitatem, seu infinitam vbitatem suam, manifeste colligitur venisse sibi determinatum, & finitum locum, seu spatium cui possit simul adesse, licet autem locum vocamus adequatum Angelo. Quod si quæras quantus sit iste locus adequatus Angelorum? Aliqui dicunt, indistinctibilem, ita ut secundum præsentiam ad corpus solidum esse possit

in puncto indivisibili. Fundamentum istudum fuit quoniam Angelus est indivisibilis.

Contra istam sententiam dico primò, Quamvis Angelus sit substantia quodam indivisibilis, tamen potest esse simul in loco, vel spatio divisibili. Sic communiter Theologi Molina hic a. 2. concl. 1. Valquius disp. 191. c. 1. Suarez l. 4. de Angelis c. 1. n. qui contrariam sententiam, ut improbabilem reiciunt. Nam vt rectè dicit S. Thomas hic a. 2. non est cogitanda indivisibilitas Angeli ad modum indivisibilitatis puncti: punctus enim est indivisibilis tanquam positionem habens in continuo, id est, tanquam terminus eius, vel ultimus, vel intermedius, & ita est aliquid quantitatis carens eius divisibilitate. Angelus autem est indivisibilis extra genus quantitatis altiori, ac substantiali modo, adeoque non limitatur ad indivisibile spatium. Probat conclusio ex comparatione cum aliis extremis spiritibus: Nam Deus qui est super Angelos, indivisibilis est, & nihilominus ad est intimè præsens toti mundo, adestque pluribus, & maioribus in infinitum, si darentur. Anima quoque rationalis, quæ est inferior Angelis, & indivisibilis, sicut illi, non limitatur ad indivisibile punctum, sed per totum corpus, quod informat diffunditur, cum sit tota in toto, & in singulis partibus eius: ergo hæc perfectio, quæ communicatur anime cum imperfectiore informandi corpus, altiori modo potest participari ab Angelis quoad duo, scilicet quoad capacitatem huius vbi-tatis in loco extendi sine informatione, & quoad magnitudinem corporis in quo possint existere.

Vnde colligimus adæquatam Angeli locum esse determinatè magnitudinis, vel extensionis, quæ terminetur intrinsicè sicut virtus, & perfectio cuiuslibet Angeli terminatur intrinsicè. Quantum verò sit locus maximus cuiuslibet Angeli non possumus in particulam definire, quia propriam naturam, & perfectionem singulorum non agnoscimus. Quare solum asserimus vnum quæque Angelum quoad magnitudinem vendicare sibi certam spatij sphaeram, in qua tota potest esse simul, & non in maiori, eamque sphaeram esse maiorem, vel minorem iuxta maiorem vel minorem perfectionem essentialiter cuiusque Angeli. Sic etiam docent communiter Theologi. Videantur Molina supra concl. 4. & Suarez n. 3. Ratio est, quia sicut locus est limitatus propter naturæ limitationem, ita iuxta maiorem, vel minorem limitationem naturæ quilibet Angelus determinabit sibi locum maiorem, vel minorem, siquidem proprietates commensurantur essentis, maiorque perfectio, & maior virtus requiritur ad simul applicandam substantiam indivisibilem maiori loco; minor verò ad applicandam illam minori.

Rursum cum possit Deus alium et alium Angelum perfectiorem essentialiter condere, consequenter est admittendum, posse dari Angelum ita perfectum, vt eius locus adæquatus sit totus iste mundus, ac subinde posset existere ubique, id est, in toto loco corporeo, qui datur de facto, nec propter fore æqualis Deo, quia talis Angelus esset definitus ad certam loci quantitatem, quamvis magnam, quod non habet Deus. Item non esset Angelus ubique nisi quasi per accidens, Deus autem est ubique per se, nec solum actu, sed etiam apudmodum respectu loci corporis possibilis: at respectu spatij imaginarij Deus adest infinitis spatiis, quod nullus Angelus potest connaturaliter habere. Imò de facto credendum est nullam An-

gelum fuisse creatum, qui toti mundo posset connaturaliter adesse. Sic enim indicat Scriptura, siquidè Luciferum, qui forsitan perfectissimus est in natura, dicit cecidisse fuisse de celo, & de omnibus locis tanquam de indigentibus mutatione, vt deserendo locum vnum adquiret alium: eundemque magis expresse docent Patres. Congruentia sumi potest illam Angeli creati fuisse, vt partes huius universi, ac per consequens vt intra illum in loco definito continuarentur. Vnde fit etiam coniectura, locum maximum vnius cuiusque Angeli maximè ex inferioribus non esse nimis magnæ quantitatis.

Godfredus quodlibeto 1. 2. vt refert Bassolis in 2. dist. 2. q. 4. a. 3. docuit Angelum nec de potentia Dei absoluta existere posse in diversis locis: Nec rationes afferit nisi paroi momenti, quas soluit Bassolis ibi. Quare contra Godfredum Deo secundò de potentia absoluta potest Deus Angelum constituere in pluribus locis adæquatis, & valde distantibus, quod omnes fere Theologi fateantur. Videatur Valquæ 1. p. disp. 190. c. 1. Probatur ex Eucharistia mysterio: potuit enim Deus idem corpus Christi, licet sit quantum, ponere modo non quanto, sed quasi spirituali in plurimis, & distantissimis locis sub multis hostiis consecratis, quæ simul sumptæ longè superant locum adæquatam Dominici corporis: ergo poterit etiam substantiam spirituales modo spirituali in multis & distantibus locis adæquatis constituere. Confirmatur: nam etiam corpus quantum potest à Deo collocari simul circumscriptivè multis in locis distantibus, vt cum probabiliori sententia docuimus in physicis: ergo in Angelis multò certius id esse debet.

Ratio reddi potest, quia si consideremus potentiam productionis vbi-tatis intrinsecæ, licet finita sit in Angelis, in Deo tamen est infinita, si verò consideremus capacitate quali passivam Angeli naturalis quidem capacitatis limitata est, obediens tamen non habet terminum, sed subiacet voluntati Dei, pro cuius iussu potest recipere quamlibet vbi-tatem etiam maiorem: maxima sibi debita naturaliter. Si denique consideremus distantias locorum, nulla sequitur contradiçtio ex hoc quòd eadem res in locis distantibus constituitur, vt in philosophia, & in materia de Eucharistia latius ostenditur. Quod etiam procedit in illo modo stricto existendi in corpore tanquam in loco per operationem: licet enim ponamus Angelum esse in vno loco operando quantum potest, nihilominus poterit facere, vt in alio loco eodem, vel alium effectum operetur, vt instrumentum divinum eleuat amplius credimus Christi corpus in Eucharistia multa supernaturaliter operari.

Dico tertio, Angelum non potest naturaliter existere simul in pluribus locis adæquatis, quorum scilicet quique sit maximus in quo Angelus esse potest. Ita communiter Theologi. Videturque illa conclusio ex terminis ipsis constare, dum enim Angelus habet vnum locum sibi adæquatam, non est capax naturaliter maioris loci: ergo nec alterius loci: nam illa duo loca simul sumpta excedunt maximum. Quare nec continuè suæ per modum vnius potest Angelus existere citra terminum sui loci maximi, vel adæquati: Quippe repugnantiam involuit, quòd sit maximus, & possit naturaliter augeri: ergo multò minùs poterit Angelus esse citra terminum illum in alio loco distantia: nam

hæc & includit eandem impossibilitatem augendi maximum locum, & addit difficultatem existendi in locis distinctis. Quæ ratio non solum probat non posse naturaliter Angelum esse simul in pluribus locis adæquatis, sed etiam probat non posse simul esse in vno loco adæquato & in alio inadæquato, siue propinquo, siue distante, ut facili consideranti patet.

8.

Restat difficultas de locis inadæquatis, qualia dici possunt. Primò, quæ partialia sunt, etiam si sint inter se continua, ut sunt partes aënis replentis hoc cubiculum, si ponamus illum esse locum adæquatum Angeli, nec est dubium quin sic existat Angelus in pluribus locis inadæquatis, cum sit totus in toto cubiculo, & in quavis parte illius. Sola manebit questio de nomine, an dicenda sint absolute plura loca, quæ non sunt diversa? De quo non est concedendum. Secundò, dici possunt plura loca inadæquata illa, quæ sunt discontinua, propinqua tamen, seu contigua quod contingit in locis extrinsecis corporis ut est aëri contiguus aquæ, vel terræ: Et sic etiam potest Angelus existere simul in pluribus corporibus contiguis inagratibus (ut sic dicam) locum adæquatum Angeli, ut docent Bassolis suprà, Gregorius in 2. distinct. 4. quæst. 3. Valques 1. part. disp. 190. cap. 3. Molina suprà eod. 5. Si enim Angelus sit in tota ciuitate simul, erit equidem in singulis domibus, & consequenter in singulis corporibus quæ in vico sunt contigua. Ratio est, quia tunc accidit illo, vel continuitas corporum nimis est accidentalitè respectu Angeli, liquidem eandem propinquitatem habent ad illum, & ex parte Angeli datur vnum ubi quasi continuum, etiam si corpora discontinua sint.

9.

Tercio modo dici possunt loca Angelorum inadæquata, quæ sint distincta protius, nec tamen ipsorum sit adæquatus, nec ex omnibus simul resiliat maior maximo Angeli loco. Quo pacto posse Angelum esse simul in pluribus locis inadæquatis sentit Caietanus hic art. 2. tribuitur etiam Ferraz 3. contra Gent. cap. 68. & Marfilio in 2. art. 1. conclus. 7. Addit Caietanus hoc solum fieri posse intra eam latitudinem, cuius mensuram ignoramus; ne dicamus virtutem Angeli vel ad operandum, vel ad constituendum se in loco posse naturaliter in quamlibet distantiam sine termino distincti.

Caietanus.
Ferraz.
Marfilio.

10.

Probat hæc sententia, quoniam hoc non videtur superare naturalem virtutem Angeli: Quamuis enim repugnet operari Angelum ubi non adest, ac esse, & operari in diversis locis intra certam mensuram nihil absurdum videtur habere: Nam quod Angelus existens in corpore quatuor palmorum, relinquit in eo duos palmos, & retinet alios duos incipiat occupare duos spatij palmos in corpore distincti, vel quod relinquit palmos intermedios retinet duos extremos, (quod affirmat expressè Dionysius Cisterciensis in 2. distinct. 6. quæst. 1. art. 1. conclus. 6.) non videtur excedere virtutem, quæ quatuor palmos poterat occupare. Similiter quod Angelus potens assumere corpus maius assumat duo minora, & in utroque simul appareat, eum repugnet.

Dionysius.

11.

Confirmatur & declaratur: nam Angelus naturaliter est totus in toto corpore, & totus in quavis parte illius: ergo sicut potest esse naturaliter in pluribus locis partialibus continuis, sic poterit discedere. Probat consequentia: nam Angelus

non est in corpore informando illud, ut idcirco requirat aliquam distinctam corporum inter se, alioquin etiam continuam in corporibus posset, quod non est dicendum, ut vidimus num. 8. Nec etiam apparet essentialis ratio dependentiæ præsentiarum subtilitatum in partibus extremis a præsentia in partibus mediis, vel à continuatione cum illa: ergo poterunt conveniri sine illa; & consequenter poterit Angelus existere in locis partialibus distinctis intra sphæram saltem (spati) sibi adæquati.

Opposita sententia docet Angelum nullo modo posse existere in locis distinctibus etiam intra sphæram (spati) sui. Sic communiter Recentiores Molina in hac quæst. 3. art. 2. Petantius ibi, Valques disp. 190. Suarez lib. 4. de Angelis cap. 10. Bualus hic art. 2. quæstio 2. difficultate 1. Malonius in 2. distinct. 8. disp. 10. Tributur sancto Thomæ hic art. 1. Alenii 2. part. quæst. 32. membr. 3. Bonaventuræ in 2. distinct. 2. p. 2. art. 2. quæst. 2. Richardo ibi art. 2. quæst. 3. & in 1. distinct. 37. artic. 2. quæst. 1. Argemine ibi quæst. 1. art. 2. Sed certe sanctus Thomas & alij veteres non distinguunt satis de locis adæquatis vel inadæquatis; imò rationes illorum magis indicant plura locum adæquata loca Angelus denegari, & de quo non loquimur in præsentia.

Quoad loca tamen inadæquata probant primò à priori Malonius & Suarez: Nam omnis substantia creata eo ipso quod vna sit & finita determinat sibi locum non solum quoad quantitatem vel extensionem, sed etiam quoad unitatem. Quare sicut naturaliter esse non potest, nisi in tanto loco. Sic etiam naturaliter esse non potest nisi in vno loco, quantumvis parvus ille sit. Sed substantia Angeli est vna finita, & limitata: ergo determinat sibi naturaliter locum quoad extensionem, & quoad unitatem illius. Confirmatur Ochamus quodlib. 1. quæst. 4. & Molina suprà: nam anima rationalis, cū tota sit in toto corpore, & in qualibet parte ipsius, tamen non potest informare, vel occupare partem extremam, scilicet caput & pedes, quin etiam existat in intermediis, scilicet in pectore, visceribus, & cruribus: ergo similiter Angelus non poterit esse in partibus distinctibus quin simul existat in intermediis.

Probat secundò ab inconuenienti, quia si posset Angelus esse simul in duobus locis inadæquatis simul distinctibus, posset pariter in illis existere, licet plus distaret, quin partes loci maximi, & adæquati tali Angelo, quomvis distantia cretaret in infinitum. Consequens non videtur credibile: ergo nec antecedens. Sequela probatur: nam eo ipso quod duo loca partialia naturaliter non petunt inter se continuari, nec pendere a loco medio, nec a præsentia in illo, impertinet esse videtur, quod distantia inter talia loca sit maior vel minor, vel à contrario si loca illa possint esse distincta, non est cur errant propinquitatem inter se requirant, siquid non nullam inter se exaltitatem, vel dependentiam habent: ergo quantumcumque distent, poterit Angelus in illis simul esse. Minor autem ostenditur: nam aliis de facto possent Angeli boni simul esse in ære, & in terra, & in montibus simul possent esse in inferno, & in hinc aëre, quod est contra communem sententiam PP. & Theologorum tam Damascenus 2. de fide cap. 3. ait Angelus ubi operatur fuerit illi, spiritus aliter adest & operatur, nec

12.

Molina.
Petantius.
Valques.
Ferraz.
Bualus.
Malonius.
Thom.
Alenii.
Bonavent.
Richard.
Argentina.

13.

Ockamus.
Molina.

14.

Damasc.
operatur.

Didymus.

nec in eodem tempore his, nisi illis esse arque operari posse. Idem ferè docet lib. 1. cap. 7. Vnde Didymus lib. de Spiritu sancto non longè à principio probat Spiritum sanctum non esse creaturam, quia simul adest hominibus in extremis terræ distantibus, quod est profus alienum ab Angelica natura. Similiter loquuntur Theologi de Dæmonibus, qui versantur inter nos. Dicunt enim dispensari cum illis, vt pro tunc in inferno non sint quoad perfectiōem realem. Eodem sensu dicuntur Angeli definiti, vel circumscribi loco, vt cap. 1. viliū est, quatenus scilicet esse nequeant extra terminos vnius loci continui, quia si posset esse simul in pluribus locis, non diceretur vnico definitus. Alia referuntur huius partis fundamenta minoris momenti.

15.

Si temerè de loco intinsecò vel vbitate Angelorum 1. Dico quòd verisimilis esse propter fundamenta secundæ sententiæ, nō posse Angelum existere substantialiter in pluribus locis, etiam inadæquatis extra spheram sui spaij adæquati, hoc est, si spaium Angeli sit vna leuca, non poterit existere simul in locis distantibus inter se duas leucas, licet ipsa loca, vel spacia, quæ occupantur ab Angelo leuicam non adæquant: hoc enim videtur conuenire limitatio substantiæ Angelicæ. An verò intra eandem spaij spheram quàm Angelos naturaliter occupat, possit naturaliter delectere partes intermedias manens substantialiter præsens in extremis vtrique pars videtur probabilis, seu potius neutra conuenire, vt docet Gabriel in 2. dist. 1. quæst. 2. art. 3. dubit. 3. & Scotus ibidem quæst. 7. *quia non videtur (inquit) ratio necessaria pro, nec contra.* Nam ad fundamentum primæ sententiæ respondebit a. limitationem, & vnitatem Angeli oblatæ quo minus possit in locis distinctis quomodolibet simul existere.

16.

Ad fundamentum secundæ sententiæ posset respondere prima, licet Angelus sit vnus & limitatus, nihilominus totum esse simul in pluribus locis partialibus continuis, vel contiguis: cur ergo non poterit esse pariter in pluribus partialibus distantibus. Vnitatem enim, & limitatio Angeli solòd arguit limitatam & voicam spheram, adæquatam tamen Angelo correspondere; quod autem intra talem spheram semper sit Angelus in spatio continuo, nec possit in partibus distantibus remanere, nihil est quod conueniat. Ad confirmationem dicitur exemplum esse valde dissimile: corpus enim non potest vivere, nisi continuè informetur animæ, & si vnus per se integrale visum: salum autem est Angelum sic assidue loco, ac si informaret ipsum: nec enim habet voicem physicam cum illo, nec subinde facit vnus per se cum loco vel spatio, vt supra viliū est.

17.

Ad secundum posset negari sequela: nam eo ipso quòd Angelus determinet naturaliter sibi talem, aut talem spheram spaij, non potest ad vltiorem accedere, nisi deserendo priorem. Quod autem intra suam totam spheram existens delectat partes intermedias tenendo extremas, non videtur absurdum: nam adhuc dicitur Angelus definiti, vel circumscribi latè modo intra spheram adæquatam spaij sibi proportionati: At in illis locis discretis, eòd nullas eorum sit adæquatas, non est mirum quòd nec distinctiōe, nec circumscriptione sit Angelus in singulis: sic enim Angelus existens in tota domo tanquam in loco adæ-

quato, etiam est in hoc cubiculo & in alio, & sic de cæteris, & eamē in vno illo eum est definitiōe. Quòd si dicitur esse in singulis cubulis distinctiōe partialiter, seu tanquam in parte loci quo definitur, similiter in illo casu diceretur Angelus esse in vno quoque illorum locorum tanquam in parte loci adæquati, quo definitur: nam talis locus conueniret tunc ex pluribus locis partialibus, licet discretis, quatenus intra spheram vnius adæquati spaij contineretur.

18.

Viget Aegidius Romanus in 1. dist. 37. part. 2. art. 1. quæst. 2. quia quæ ratione posset Angelus esse in duobus locis distantibus, esse posset in tribus, & sic in pluribus in infinitum. Sed distinctiō potest sequela: nam vel est sermo de multiplicatione locorum æqualium in magnitudine determinata, & sic negatur illac, quia tandem perueniret ad numerum finitum & maximum, qui posset intra spheram adæquati spaij contineri. Vel est sermo de multiplicatione locorum inæqualium proportionaliter multiplicando locum quasi per diuisionem continui secundum partes proportionales, & sic concedi potest illatio, quia non sequitur inde virtutem Angeli simpliciter esse infinitam, sed quòd finitum, virtualiter verò quasi diuisibile in infinitum per coexistentiam ad corpora.

19.

Instat Molina, quia sicut lumen derivari nequit à sole in partem extremam spaij nisi per mediam in qua lumen maneat; ita nec Angelus potest transferrere suam substantiam à quarta parte spaij extrema in aliam extremam, nisi per mediam, in quibus eadem substantia maneat: sed respondetur quidquid sit de illa questione, an possit Angelus moueri de extremo ad extremum sine transitu per medium in nostro casu posse Angelum qui erat in quatuor palmis retinere duos extremos relictis intermedis, vbi non datur mutatio æquisitua, sed pue amissiva. Quòd si velit Angelus postea in aliud spaium transire, quòd sit extra spheram sibi adæquatam, debet alterum palmum extremum relinquere, & motu continuo, vel discreto progredi, iuxta dicenda dispositione 6.

20.

Dico quòd in sensu stricto, quo Angelos dicitur esse in corpore tanquam in loco per operationem transcendentem, vel per applicationem virtutis, potest Angelus existens in spatio sibi adæquato, & in omnibus corporibus, quæ in illo sunt, operari vniol in partibus, seu corporibus intra spaium illud loco distantibus, quin operetur in corpore intermedio. Hoc videtur præcipue intendisse Caietanus, & Ferrata, consentiuntque Suarez. Ratio manifesta est: nam in Angelo vna tantum est præsentia intinsecæ, & vnus vbi quasi continuus in se prius natura, quom quævis operatio, imò independens ab illa, quia semper operatio est libera, etiam supposita præsentia, vbitate. Quare sicut potest Angelus pro libito sibi adesse, & nihil operari in aliquo illorum corporum, vel in omnibus operari, siquidem virtus illius ad omnia extenditur, vt supponimus, ita potest operari in duobus tantum, vel in pluribus, quomvis inter se distent intra spheram illam. Nec obstat operationes illas esse plures, & non continuas, quia nihilominus sunt inadæquate virtuti motui Angeli, & discontinuitas in operatione non diuidit substantiam Angeli, vel intinsecum modum vbitatis ipsius: ergo in hoc nulla repugnantia repugnantia.

Caietan.
Ferrata,
Suarez.

21.

Dices, sequeretur inde eundem malum Angelum posse simul esse in duobus hominibus, & eodem simul tentare vixit, vel contrarius tentationibus, quod falsum apparet, quia non potest Dæmon pluribus simul intendere. Gregorius in 1. dist. 2. q. 2. 3. non vult concedere Dæmonem posse simul in serpente tentando Eam, & in ipsa Eva. Sed melius Augustinus lib. 11. de Genes. ad litteram cap. 36. alias 37. docet aperte Dæmonem, dum Evam tentatum fuisse simul in serpente, per quem loquebatur, & in Eva quam interius oculis motu insigabat; licet scipens & Eva dissentiant inter se: Nec fingere oportet Dæmonem lo aere intermedio tunc aliquid operatum fuisse, quia nec fuit necessarium, ut mediū illud moueret localiter, nec aliud quidquam in illo poterat operari. Quapropter ad objectionem conceditur sequela, & negatur minor: nam ad plura huiusmodi posset simul Angelus attendere pro perspicacitate intellectus, quia posset.

August.

CAPVT VIII.

Virum Angelus necessarius sit in loco adæquato, vel possit in quocunque minori etiam insubst. li. existere.

1.

Valentia.
Id. Bernardus.
Gorgorius.

RESPONDENDO adhuc dubitationes nonnullas circa locum Angelorum. Prima sit. An semper & necessarii existat Angelus in loco sibi adæquato. Affirmat Valentia tom. 2. disp. 4. q. 2. 3. punct. 3. conelof. 3. & Hibernicus in 1. dist. 8. quest. 2. in solutione quarti, quem refert Gregorius in 1. dist. 2. quest. 1. Probatur primò, quia per substantialem præsentiam hoc ipso est in loco adæquato, quod est prædictum tanta vel tanta perfectione substantiali; Magnitudo quippe, siue determinatio spazii singulis Angelis determinatur, vel adæquari passio quidem est, seu proprietates consequens substantialem virtutemque perfectionem. Sed semper vnusquisque Angelus habet eandem substantialem perfectionem, nec est in ipsius voluntate positum, vt habeat minorem: ergo per intrinsecam præsentiam, seu per substantialem vbitatem semper est in loco sibi adæquato: sicut corpus semper est in loco adæquato quantitati lux, vel sicut Deus semper habet substantiam suam intus præsentem omni spatio.

2.

Probatur secundò, quia si Deus crearet Angelum non determinando ipsi locum per voluntatem diuinam, sed illum suæ naturæ relinquendo, Angelus inciperet esse in aliquo loco eitate magnitudinis: ergo in maximo, quia nullus alius potest cum fundamento assignari. Idem et si Angelus existens in celo vellet in terram descendere non determinando voluntate sua certam loci quantitatem: ergo, signum est determinationem adæquati loco maximo loco esse connaturali Angelo, nec poss. per voluntatem eius diminui. Confirmatur, quia si posset Angelus esse in loco minori maximo, nec eumcumque ipse esset in loco, vel per se patet, nec definitur, siquidem non ita determinatur ibi, quin esse posset in loco maiori.

3.

Ceterum probabilior est opposita sententia docens Angelum oio esse necessarium semper in loco maximo, & adæquato etiam secundum substantialem, aut intrinsecam præsentiam, sed in

minori posse, si velit, existere. Sic S. Thomas 8. Thom. hic art. 2. Caleranos & Molina ibi, Vafque disp. 191. cap. 2. Bupalus art. 2. questio 2. diffcult. 2. Bonaventura in 1. dist. 1. part. 2. art. 2. quest. 3. ad 3. Gabriel ibi quest. 2. art. 3. doct. 2. Maior quest. 9. Marfilus quest. 1. art. 2. post iteram conclusionem, Richardus io 1. dist. 37. art. 2. quest. 2. Ockhamus quodlibet. 1. quest. 4. & alij. Probatur. Nam Angelus non est ex necessitate ortus in hoc, vel illo loco, sed libere se applicat, & in illo se constituit: sed nihil est quod necessitet Angelum ad applicandum substantiam suam ad totum locum sibi adæquatum: ergo potest se in loco ioadæquato constituit. Minor probatur, quia non est maior ratio necessitatis in determinatione ad tantam quantitatem loci, quam ad hunc, vel illum locum, nec loci adæquatus est aliquid bonum occultarium Angelo prius ad suam naturalem perfectionem, aut beatitudinem: ergo non necessitatur Angelus ad volendum locum adæquatum.

Ad primam in oppositum respondetur aliud esse naturalem Angeli capacitatem, seu virtutem existendi in tanto loco, quæ naturaliter comitatur substantialem Angeli perfectionem: ideoque non potest minor, vel vnus per Angeli voluntatem, vt probat argumentum, aliud verò naturalem & actualem existentiam in illo loco, quæ non sequitur naturaliter ex substantiali Angeli perfectione, sed fit per liberam voluntatem eius, ideoque intra latitudinem capacitatis naturalis potest actuali præsentia fieri maior, vel minor per liberam voluntatem Angeli. Et quia Valentia adducit pro se rationalis animæ similitudinem, eodem exemplo delataur nostra sententia: nam anima rationalis capax est informandi corpus humanum perfectæ magnitudinis, & tamen secundum diuersas ætates nigræ, vel minus informatur: ergo à fortiori Angelus potest pro libito fieri præiens loco inadæquato. Probatur conuenientia, quia licet Angeli præsentia ad corpus, vel spazium non sit informatio, vel vnio physica ad illud, sicut est vnio animæ cum corpore, inde solum sequitur animam non per suam liberam voluntatem vniri maiori, vel minori corpori, sed ex naturali necessitate positis in corpore dispositionibus, quod in Angelo locum non habet. Nihilominus tamen ostenditur illo exemplo quoddam sicut in anima aptitudo ad informandum corpus magnum distinguitur, & separatur ab actuali informatione, sic in Angelo distinguitur debet capacitas existendi loco maximo vel adæquato ab actuali præsentia io illo. Vnde fit vltimus posse præsentiam istam ab illa capacitate etiam in Angelo separatim longe facilius, cum ista præsentia non pendat ex dispositionibus corporis, sed ex sola Angeli voluntate.

Nec exempla de quantitate corporis, vel immensitate Dei sunt similia, quia substantia corporea extenditur, & occupat locum media quantitate; ideoque non potest esse tota in toto, & tota in quavis parte spazii repugnante, scilicet quantitate cuiuslibet impergrationis: Vnde fit, vt totum corpus necessarium sit io loco suæ quantitati adæquato. At Angelus non est in loco per extensionem partium, sed quasi per replicationem totius substantiæ in pluribus, & singulis partibus loci. Quapropter vbique in loco adæquato non sequitur necessitas ex aliqua proprietate Angelorum, sed ex libera ipsorum voluntate: sibi indeque

4.

5.

deque pro libito potest minui. Distinguitur etiam inter Deum, & Angelum manifestum est: nam immensitas Dei, quæ est actualis virtus illius, non est accidens, nec quid distinctum realiter ab essentia diuina, sed ininfecæ perfectio Deitatis, ac subinde necessitudo, & immutabiliter conuenit Deo, sicut ipsamet Deitas: Nihil autem horum in præsentia locali Angelorum reperitur: nam est accidens ex natura rei distinctum, imò separabile realiter ab Angeli substantia; quibus imperfectiōibus suppositis non est vnde proueniat Angelo necessitas existendi in loco adæquato, maiorque perfectio ipsius erit, ut pro libito possit maiori, vel minori spatio intra suam sphaeram existere.

6. Ad secundum respondetur sicut actiones sunt singularium, sic etiam esse circa res singulares, & determinatas quas omnes circumstantias. Quapropter impossibile est, ut Deus velit creare Angelum, & non simul velit determinare locum, & quantitatem loci, in quo creatus sit illius. Similiter cum Angelus velit in terram descendere, debet & locum, & loci quantitatem, ad quem tendere proponit, per suam voluntatem sibi determinare: nam alioquin non dabitur motus, nec actio sine termino determinato. Ad confirmationem respondetur Angelum existentem in loco inadæquato esse in loco definitum, quia de facto non est extra illum, nec etiam esse potest sine mutatione sui.

7. Secunda dubitatio sit. An sicut Angelus esse potest in loco minori maximo, sic etiam esse possit in quocunque minori diuisibili in infinitum; vel sicut datur locus Angeli maximus, ultra quem non potest dilatare, sic etiam datur minimus, licet extensus, & diuisibilis, infra quem non possit contrahi? Scotus in 2. dist. 2. quæst. 6. Dionysius Cisterciensis in 2. dist. 6. q. 1. conclus. 4. & Valquius 1. part. disp. 192. cap. 2. putant tamen esse dubiam, quia pro nulla parte ratio suppetit, quæ convincat aperte. Ceterum S. Thomas in hac quæst. 2. art. 2. Malonius in 2. dist. 8. disp. 11. & ceteri tum. 3. relati consequenter asserunt posse Angelum in quouis loco minori minimo pro sua voluntate locari: nam ratio quæ probat non necessitari Angelum ad existendum in loco adæquato æquæ procedit de quouis loco diuisibili determinato. quantumcumque minimus sit.

8. Declaratur. Nam qui habet locum minimus habet partes, & in singulis est totus Angelus. Atque nec in aliqua illarum partium, nec in toto aliquo minimo existit Angelus necessitudo, sed libere: ergo non repugnat Angelum existere in minori minimo, quousque liberetur. Minor patet. nam ex parte Angeli non requiritur totum illud spatium ad intrinsecam vibrationem, cum totus Angelus sit in qualibet illius parte. Nec item præsentia in toto illo spatio potest Angelo temperari tantquam aliquod bonum necessarium sibi. Denique nulla maior necessitas afferri potest determinationis ad totum illud spatium minimum, quam ad totum maximum.

9. Obicit Scotus, si possit Angelus existere in minori minimo, possit esse in magis amplo loco in infinitum, hoc est quadrangulo magis angusto. Possit igitur esse in longiori quadrangulo in infinitum, ac subinde in celo, & in terra; imò in maiori quocunque longitudine. Consequens non est admittendum: ergo nec antecedens. Sequela probatur ex propositione 35. Euclidis lib. 1.

scilicet, *Se corpus impleat locum quadratum, implebit quoque quadrangulum æqualem quantumvis latera coarctentur.* ergo si possit Angelus esse in quadrangulo magis, & magis angusto, poterit esse consequenter in quadrangulo longiori, & longiori in infinitum. Confirmatur, nam alicuius perfectionis est consistere se in aliquo loco, & maioris posse locum se in minori: ergo si possit Angelus collocare se in minori, & minori sine termino foret infinitæ perfectionis, & virtutis.

Ad argumentum maior concedit sequelam, Caietanus verò hic art. 2. respondet, licet concedatur sequela, non tamen inde colligi posse Angelum existere in loco infinito: licet enim ardeat latera quadranguli, nunquam fiet quadrangulus infinitus. At quantumvis hoc verum sit, scilicet ut demonstrat Euclides ibi, crescere potest quadrangulus, ut et qui bipedalis erat longior fiat, quam celum. Vnde fit Angelum esse posse simul in celo, & in terra, quod Patres reputant absurdum; Ideo melius respondetur negando sequelam. Propositionis autem Euclidis vera est consideratis solum dimensionibus quantitatibus, non tamen habet locum in omnibus substantiis; quædam non eorumque requirunt aliquam determinatam latitudinem ut conaturaliter consequentibus quod agnoscit Scotus; & ideo dicit principium illud intelligendum esse nisi figura obstat. Substantia verò spirituales, sic Angelicas proportionaliter dicimus sicut ex intrinseca limitatione suæ naturæ determinant sibi certam spatii sphaeram, ultra quam non possunt dilatari, sic etiam determinat sibi certam longitudinem loci, quam excedere non possunt, quantumvis locus eorum coarctetur, siue quoad latitudinem minimum.

Declaratur exemplo, nam agentia naturalia quoad sphaeram actualitatis suæ limitantur ad maximum terminum secundum omnem dimensionem, ut quæ per circuli amplexum omnem partem æqualem longitudine talis sphaeræ dilatatur, Ideoque licet agere possit ignis, v. g. in quouis spatio minimo secundum latitudinem sine termino paritatis, non tamen potest agere ad quantumque longitudinem talis spatii in infinitum, quia virtus finita potissimum habet terminum magnitudinis in sphaera actualitatis secundum longitudinem. Proportionaliter igitur licet Angelus ex se certam figuram loci non requirat, sit tamen vetustissime locum eius adæquatam limitati, seu assignati secundum circulearem figuram, ita ut si velit Angelus in hoc aere diffusum quantum possit secundum virtutem substantiam suam, futurum sit ut existat in loco circulari, siquidem potest æquæ diffundi vellet omnem partem, quia verò non necessitudo, sed libere se applicat tali loco, idè non est necesse ut sit in spatio sphaerico; si tamen velit esse in loco alterius figure, non poterit excedere longitudinem integri diametri sui loci adæquati secundum sphaericam figuram considerati: nam illa videtur maxima longitudo loci Angelici adæquati. Secundum paritatem autem nullus est terminus, quia diminutio loci non provenit ex augmento perfectionis, vel virtutis, sed ex mera libertate. Per quod patet ad confirmationem.

Tertia dubitatio sit, An possit Angelus in spatio, vel puncto indiuisibili se consistere. Prima sententia negat. Tenent Alanus 2. part. quæst. 32. Alrosta. memb. 3. Bonaventura 10. 2. dist. 1. part. 2. art. 2. quæst.

10.

11.

12.

Scotus.
Dion. Cist.
Valquius.

S. Thom.
Malonius.

Alrosta.
Bonavent.

Basilis.

Gabriel.
Gregor.
Major.
Marfilus.
Molon.

quæst. 3. Basilis ibi quæst. 4. art. 2. quia purant de ratione loci esse diuisibilitatem, quod non probant, & ita supponunt quod probandum erat. Tenent eam Gabriel, & Gregorius in 2. dist. 2. Major. quæst. 9. Marfilus quæst. 7. art. 1. Ochanus quodlibet. 1. quæst. 4. & Molon. supra id. p. 2. quia putant in corpore quanto non dari puncta indiuisibilia realiter, sed sola imaginatione, vel assignatione; Assignationem autem solo contactu alterius corporis fieri posse. Hoc verò fundamentum duo supponit falsa. Primum est Angelum existere non posse nisi in loco reali, & quantatiuo, cum ostensum sit supra præsentiam Angeli substantialem, & intrinsecam esse fixationem in spatio imaginatio. Secundum est non dari puncta realia, cuius oppositum in philosophia cum communiori sententia docuimus, & in præfati supponendum est.

13.
gid Rom.

Denique Agidius Romanus in 2. distinct. 37. part. 2. art. 1. quæst. 4. docet eandem sententiam, probatque primum; nam Angelus est in loco per operationem, sed in puncto non potest operari: ergo non potest existere in puncto. Secundum quoniam per operationem non esset in loco, non posset in puncto collocari. Dupliciter enim aliquis dicitur esse in alio, vel quia est intra ambitum eius, & sic non potest Angelus in puncto locari, siquidem punctum non habet ambitum, vel quia est in essentia alterius illud contingens, & sic solus Deus est in rebus, quapropter hoc puncto non potest Angelus esse in puncto. Confirmat Basilis primum quoniam ad punctum non potest esse motus. Secundum quia punctum non potest habere rationem loci, siquidem non est superficies. Tercio, quia non magis potest Angelus esse in puncto, quam in alio Angelo. Ceterum Scotus in 2. dist. 4. quæst. 6. & Valquez 1. part. disp. 192. cap. 2. tenent nihil esse competent in hac, quia reuelatione nihil nobis conflat, rationeque phytice, quæ pro utraque parte affertur intrinsecum, & solus modus Angelicæ præsentie habet ex sua natura determinationem ad rem corporis diuisibilem, saltem infinitum.

14.

8 Thom.
Cartero.
Camil.
Barner.
Bubulot.
Molon.
R chard.
Capreol.
Ferreus.

Dicendum tamen est cum communi sententia posse Angelum existere in spatio indiuisibili sine in puncto reali, solummodo S. Thomas in 1. dist. 1. quæst. 3. art. 1. & 2. part. quæst. 3. art. 2. ubi Carreanus, Camil, Barner, Bubulot, Molon, R chard, Capreol, Ferreus, 2. art. 2. quæst. 4. p. 1. quæst. 1. art. 1. conclusionem 1. Ferraz 1. contra Gent. cap. 68. Probatur primum de non motu, nam Angelus potest vel lumen intrinsecum conuenire indiuisibiliter, si sine diffinitione ad spatium diuisibile; ergo potest se collocare in indiuisibili. Antecedens probatur, quia cum Angelus sit indiuisibilis, & non constitutus in spatio diuisibili, nisi quæ per replicationem totius substantie in totum spatium, & in singulis eius partibus, vel etiam in diuisibilibus; Nec enim potest non esse in illis, cum sit quasi continuus in toto illo spatio; nec potest esse in illis, quin sit totus in illis; nihil est quod Angelum cogat ad vbitatem extensam; imò cum sit immutabilis, & liber potest conferre præsentiam suam in vnicuique indiuisibili vel in puncto.

15.
Valquez.

Respondet Valquez indiuisibilitatem Angeli, & punctum esse intrinsecum rationis; & sic non sibi mutabile potest esse. Sed hoc non obstat: nam inde inferitur quod intulit S. Thomas hic

art. 1. scilicet indiuisibilitatem Angeli non consistere illam ex necessitate nature ad existentiam in solo puncto, non tamen inferitur inde non posse Angelum si velit in solo puncto, vel in spatio indiuisibili præsentiam suam facere.

16.

Probatur secundum, de loco extrinsecum, nam hic in sensu loci habet proprio tantum requirit intrinsecam vbitatem Angeli cum coexistentia corporis in eodem spatio imaginatio; sed Angeli præsentia intrinsecam coexistere potest ad indiuisibile spatium, ut vidimus, & potest in eodem indiuisibili spatio punctum corporum existere. Quid enim repugnat? Ergo potest Angelus esse in puncto corporeo, tanquam in loco extrinsecum. Imò poterit etiam (absolue loquendo) existere Angelus per intrinsecam vbitatem in vnicuique spatio imaginatio diuisibili, & tanquam in loco extrinsecum existere, vel in vnicuique corporeo, vel in pluribus distansibus inter se, vel in pluribus etiam corporibus extrinsecis inuicem separatis: si hæc coexistentia in spatio imaginatio, tametsi de lege ordinaria cum Angeli non transigant hoc vnicuique, nunquam contingat sic existere Angelum in locis extrinsecis discretis, dum est in loco intrinsecum continuo; in eo existere similiter in loco extrinsecum indiuisibili, dum habeat intrinsecam vbitatem distansibilem.

17.

De loco extrinsecum magis proprio, & distincto scilicet per operationem, vel applicationem virtutis S. Thomas, & alij cum illo pariter adiuuant potest Angelum esse in indiuisibili loco, quia licet punctum non possit moueri per se separatim, tamen non debet Angelus esse præcise in toto corpore, quod mouet, sed in ea parte, per quam primum, & immutabile suam virtutem applicat, ut ad eam actio determinetur; & quia potest applicare illam per punctum, idem in puncto recte potest collocari, sicut vnicuique corpus per punctum potest aliud moueri, si per punctum tantum illud contingeret.

18.

Hinc fit, licet Angelus non possit omni loco intrinsecum existere, ut dicitur cap. 9. potest tamen absolute existere loco extrinsecum, si sit in vacuo, vel in spatio imaginatio. Ceterum de facto supponitur lege Dei non potest Angelus extra locum corporeum existere. Denique si loquamur de loco extrinsecum strictius sumpto, potest Angelus etiam de facto in nullo tali loco existere quia potest in nullo corpore operari, vel præcise non applicare virtutem suam ad operandum in aliquo; in quo sensu cap. 1. sunt Doctores, qui putant Angelum esse in loco per operationem, vel applicationem virtutis, ad aliquid simile, consequenter adiuuant potest Angelum nullibi esse. Quod autem dixit Agidius supra, omnes Angelos necessarios operari vel habere applicationem virtutis ad operandum, voluntarie dictum est. Siquidem in omni operatione ad extra, vel applicatione ad illam est libera prout Angelus: tunc supra ostendimus Angelos de facto frequenter existere in aliquibus spatiis, in quibus nihil operentur.

19.

Ad primum fundamentum Agidij relatum num. 13. iam ostendit Angelum operari potest in puncto. Ad eundem respondetur non numerari substantiam, sed ibi modus existendi in loco, cum extrinsecum nam ad rationem proprii loci substantie ut in eo sit Angelus per præsentiam suam, & non extrinsecum, huc locus habet sue non habet. Ad primam conclusi-

Cicero.

dicat. *Qua sunt animae existimant aliquid esse, quod verum non est, nunquam esse.* Cicero i. Tullianus adleria. *Pro sunt quibus mensuris dicuntur quoniam i. sicut lacum: si enim sunt, nunquam esse non possunt.* Qui omnes saltem loquuntur secundum naturalem rerum potentiam & statum, ut fatetur Moncorus vbi supra.

Moncorus.

6.

Probat secundò, quia vel Angelus idem est de quoque re creata existit in hoc vniuerso, vel extra illud: enim Angelus iuxta dicta cap. i. necessitatio sit in aliquo loco definitus, non est intelligibile quid possit existere, nisi vel intra hoc vniuersum, vel extra illud, sed neutrobique potest existere sine vbitate intrinseca: ergo non potest absolui se ab omni loco intrinseco. Minor quoad primam partem ostenditur, quoniam intelligi non potest aliquid esse realiter praesens intra sphaeram aliquam, & non esse in tota illa, quin sit in aliquo determinata parte ipsius, quia praesentia vniuersi rei ad aliam determinatam quidem est, & singularis, & idem in aliqua certa, & determinata parte debet esse: Sed Angelus est intra sphaeram huius vniuersi, ut supponimus, & non in toto mundo, ut cap. i. probatur est: ergo necessarium est, ut in aliqua certa parte, vel determinata corpore existat. Quod supponere videtur omnes Patres, & Theologi, qui docent Angelos fuisse creatos in caelo empyreo, vel stellato, vel in alio. Quippe conueniunt omnes necessarios fuisse creatos in aliquo determinato loco huius mundi, licet in hoc assignando differant.

7.

Rursus Angeli existunt in aliqua determinata mundi parte: ergo semper habent aliquam intrinsecam vbitatem. Consequentia probatur: nam Angelus non potest esse praesens alicui corpori, nisi habeat propriam vbi coniunctum tali corpori, quia si praesentia pro relatione sumatur, supponit solum proximum fundamentum, quod lo Angelus est ille modus intrinsecus absolutus. Si verò praesentia sumatur pro ipsamet emittit indistantia, hinc ex parte Angeli est ipsum imaginis vbi, ut ostensum est cap. s. consequenter manifestè: nam i. Gabriel v.g. omne est substantia- liter praesens in aliqua determinata parte caeli potest amittere solum denominationem, seu praesentiam per solum formam mutationem, ut patet: ei o per istam mutationem amittit modum intrinsecum vbitatis, siquidem nihil aliud absolutum amittere potest, nec ratio praedicamentalis amittitur per se, & consequenter ad amissionem fundamentum: duo supponimus aliud extremum in quodam modo, ergo hoc intrinsecum vbi ne potest praesupponatur ad omnem talem praesentiam in loco extrinseco; ac subinde sicut Angelus intra mundum existens necessitatio est in aliquo determinato loco extrinseco distinctus, ita necessario habet aliquod intrinsecum vbi, quia determinata praesentia ad corpus extrinsecum fundatur in intrinseca vbitate determinata.

8.

Iam ostenditur secundò pars, scilicet, nec extra hoc vniuersum posse Angelum existere sine vbitate, quia posito Angelo extra mundum posset Deus creare corpus realiter praesens illi Angelo sine reali mutatione Angeli: ergo tunc Angelus foret habere relationem praesentiae ad tale corpus sine mutatione sua: ergo signum est habuisse antea fundamentum talis relationis quod est intrinsecum vbi. Consequentia constat: quia si Deus crearet corpus, quia Deus pot. est creare quod-

libet corpus vbi voluerit, & ita si creasset Angelos ante mundum, posuisset taliter illos prius, & postea mundum creare, ut sine Angelorum mutatione corpora quaedam locupletetur esse propinqua ipsis, quaedam vero distantia: nam in hoc nulla potest repugnancia cogitari. Consequenter ergo relationes in Angelo, quae supponebant in illo fundamentum intrinsecum, scilicet vbitatem propriam.

Concludimus igitur quomolibet Angelus creatus sine intra mundum, siue extra illum, aut ante mundi creationem, necessitatio creari cum aliqua certa, & intrinseca vbitate, nunquamque posse naturaliter absolui ab omni propria vbitate. Ratio redditur à priori, quia praesentia realis intrinsece constituit omnem realem existentiam cum debita proportionem quasi conaturalis, & necessaria proprietates saltem distinctas sic in omnibus corporibus intrinsecam vbitatem agnoscimus, sicut in ipso Deo immensitatem, per quam vbi que sit res, nec intrinsece praesens, confitemur: ergo pariter in Angelis datur intrinsecum vbi, à quo non possunt naturaliter absolui.

Dico secundò, nec de potentia Dei absoluta fieri potest ut Angelus, vel alia res in rerum natura existens absoluiatur ab omni loco ita ut nullibi situr per intrinsecam vbitatem. Sic videtur Tenne Molina supra: nam absolute docet fieri non posse, nec intelligi Deum producere aliquid, & nullibi rem producere Buhalis expressè consentit s. a. dicens nullum posse dari ens reale in rerum natura, etiam de potentia absoluta, quod alicubi non sit, & Patres adducit num. s. forsitan hoc etiam intendunt, etsi non expressiter. Probatur primò, quia talis videtur esse connexio existentiae actualis rerum cum illarum intrinseca praesentia, vel vbitate, ut non possit vnum ab altero separari, nec mens cogitare potest rem existere quae alicubi exstat, id est, alicui spatio immo fixa: non enim potest extra totum spatium imaginari exsistere: ergo intra illud: ergo alicui portioni fixa per intrinsecam vbitatem.

Probat secundò, quia de Angelo, vel re quapiam existente vere affirmatur aduerbia loci: ergo non absoluitur ab omni loco. Consequentia constat: nam impossibile est de his vere affirmari aduerbia loci, quae non sint alicubi, ut si sola in hieme nullibi est, non potest dici quid sit hic, vel illic: ergo si necesse sit de aliquo verificari aduerbia significantis locum illud non potest absolui ab omni loco, quia minime esset in loco, siquidem vere affirmatur de ipso aduerbia loci, siquidem non esset in loco, siquidem absoluitur ab omni loco. Antecedens autem probatur, quia de illo necessitatio est verificari aduerbia loci, quod realiter est simul praesens cum alio vere quidem existente alicubi: debet enim esse simul in eodem loco: in quo est aliud, saltem iuxtaequat: nam aliqui non est simul cum alio praesens. Sed Angelus, & quodlibet ens existens necessitatio futurum est praesens, & simul cum Deo, qui vere alicubi est: nam agens, & passum debet esse simul, nec potest Deus creare rem aliquam, quae non sit realiter praesens creatori: à quo recipit immediate totum suum esse: ergo de qualibet re producta in rerum natura verificari debent aduerbia loci, ac per consequens praesentia localis est affectio necessaria cuiusque rei existentis.

Probat

12. Probatur & declaratur tertio, quia sicut res se habet ad aliquam durationem, sic etiam ad aliquam intrinsecam presentiam, aut vbitatem: nam utrobique datur spatium aliquod, & proxima ratio menitur rei existentis in eodem natura illud quidem ipsius spatij successus, quo scimus tanto temporis intervalla rem in suomet esse perseverasse: hoc autem ipsius spatij permanentis, quo rem hic, vel ibi per tantam spatij magnitudinem esse fixam dignoscimus: Sed nihil potest existere in eodem natura, quin habeat determinatam durationem tali, vel tali durationi imaginariæ respondentem: ergo nihil poterit existere similiter extra causas, quin habeat intrinsecam vbitatem tali vel tali spatio imaginario commensuratam.

13. Ad primum primæ sententiæ respondetur S. Thomam loqui de loco corporeo, siue de superficie corporis continuentis, qui dicitur locus extrinsecus, seu circumscriptivus: potest enim Angelus absolute per vires suas naturales absolutus ab omni tali loco si velit extra celum vagari, nec potest Angelus à corpore circumscripti, nec necessarium est simpliciter ut sit parsens alicui corpori, licet divina lege cogatur assistere huic uniuerso, quod satis explicuit S. Thomas ca. 3. de potentia art. 19. ad 2. verbes supra relatis n. 1. & docuimus c. 8. n. 1. S. Hoc idem intendunt Scotus, & Capreolus, ut colligitur ex ipsorum verbis & fundamentis, Aristoteles loquitur de loco circumscriptivo quem merito denegat vltimæ sphaeræ, & substantia separatis. Per quod patet ad confirmationem.

14. Ad secundum concessio antecedenti negatur consequentia, quippe multæ sunt proprietates inseparabiles secundum rationem communem ab aliqua natura, licet secundum particulares differentias, vel individuationes mutari possint. Sic quantitas non potest omni figura privari, potest tamen diuersas inducere quantum est ex parte suæ: Sic homo potest mutare locum per librum, si non impediatur, & nihilominus non potest se ab omni loco abluere, vel nullibi constituitur. Quod si dicas id provenire ratione corporis & quantitatis, urgebo etiam, in Angelis diuersitate proportionaliter ex ipsa ratione substantiæ, vel cunctis existentis, quæ necessariò postulat intrinsecam, & immediatam presentiam, & quæ quidem afficiatur, & figuratur in spatio saltem secundum rationem communem, ut diximus: Quamvis hæc vel illa particularis vbitas efficiatur proveniat, vel ab ipsius Angeli voluntate potentiaque motu, vel Angelis inuis per potentiam Angeli superioris vel ipsius Dei nutum imprimatur, ut quando fuerunt Dæmones in infernum detrufi.

15. Ad tertium negatur sequela: nam Angeli substantia licet semper sit eadem, ac subinde semper retineat eandem capacitatem tantæ, vel tantæ presentie, non verò cogitur necessariò semper totam illam vbitatem habere, sed intra certos terminos magnitudinis vel paritatis, saltem indivisibilis, potest suam vbitatem mutare, quamvis illa prius se privare non possit, quoniam sine vbitate minimo vel indivisibilitate Angelus presentia permanere non potest. Repugnat autem Angelum existere sine presentia quæpiam ut diximus, licet ad presentiam quævis vbitas etiam minima vel indivisibilis etiam sufficiat.

16. Ad quartum negatur antecedens: satis enim constat ex supra dictis præsertim cap. 4. presentiam localem intrinsecam, vel intrinsecam vbitatem non competere rebus ratione quantitatis, sed esse

Fraille de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

affectionem cuiuslibet rei existentis, ita ut eo ipso quod aliquid existit, alicubi debeat adesse: siue sit substantia spiritualis, siue materialis decepta quantitate, siue sit accidens separatum. Et quidem S. Thomas in hac q. 52. dum Angelis tribuit presentiam in loco, nunquam dicit ipsis convenire ratione quantitatæ aut corporis, sed vel absolute, sic docet, vel rationem eius assignat substantiam ipsorum existentem. Ad fuodamocum Monachi concessa maiori negatur minor quoad secundam partem: dicit enim omnis res existens essentialiter communionem cum intrinseca presentia secundum rationem communem, quare non possit Deus quod posterius est tollere prius non essentialis habitu frustretur.

QVÆSTIO LIII. S. Thomæ.

De motu locali Angelorum.

DE XPLICATO loco Angelorum de illius acquisitione, vel amissione, ac subinde de mutatione locali, quæ ad locum terminatur, disquirat Angelicus Doctor in ista quaestione per tres articulos.

ARTIC. I.

Utrum Angelus possit moveri localiter.

Conclusio affirmat: nam Angelus non potest esse simul in pluribus locis: ergo movetur ex uno in alium.

ARTIC. II.

Utrum Angelus transcat per medium.

Conclusio distinguit, & in motu continuo affirmat: nam ut dicitur in 6. physic. medium est in quod prius venit, quod continuè mutatur, quàm in vltimum, & ut docet Aristoteles 4. physic. text. 29. continuus motus secundum prius, & posterius suavit ex continuitate loci, quatenus prius venit mobile ad medium, quàm ad extremum. At in motu discretum negat S. Thomas, & probat ex infinitate continui, quia scilicet per motum discretum debent numerari omnes eius partes: aut puncta, quod est impossibile.

ARTIC. III.

Utrum motus Angeli sit in instanti.

Conclusio. Motus Angeli sit in tempore, in continuo quidem tempore, si sit motus continuus; in non continuo tempore si sit motus non continuus: Viroque eum modo contingit motus secundum prius & posterius, quatenus quod movetur aliter se habet nunc, quàm antea: sed in instanti non datur prius, & posterius: ergo motus Angeli oio sit in instanti, sed in tempore.

DISPUT. VI.

De motu Angelorum.

VONTIAM motus localis potentiam loco-motivam requirit ex parte efficientis, & potentiam receptivam in mobili siue subiecto quod movetur; utraque prius examinanda est, prior in isto capite, posterior in capite sequenti, ut tandem qualis sit ipse motus Angelorum discutiamus.

CAPVT I.

An possit Angelus movere seipsum.

1.
Capiteol.

Apecolus in 1. dist. 6. q. 1. 2. 3. concl. 1. Simpliciter negat Angelum posse seipsum localiter movere; addit verò concl. 2. posse seipsum movere per accidens. Priorem partem probat: nam ex Aristotele omne quod movetur ab alio movetur: Sed hoc in rebus etiam spiritualibus verum habet: nec enim idem Angelus propriè potest esse simul moventis & motus per se, alioquin simul esset in actu, & in potentia, liquidem quod movet est in actu, & quod movetur est in potentia: ergo non potest Angelus per se movere seipsum. Posteriori partem probat: nam Angelus existere potest in diversis locis saltem per accidens, dum efficienter operatur in illis: ergo potest movere se localiter per accidens.

2.

Scotus.
Major.
Vasquez.
Gregor.
Suarez.

Dicendum verò est Angelum simpliciter loquendo seipsum movere: Hanc conclusionem communiter admittunt Theologi in 1. dist. 6. q. 1. videantur Scotus, & Maior, quos sequitur Vasquez 1. p. disp. 1. 98. cap. 3. Gregorius tamen in 1. dist. 6. quæst. 1. art. 4. solum dicit esse magis probabilem, quia nec ratione, nec resolutione manifestè colligitur. At Suarez 1. 4. de Angelis c. 2. 3. censet tam manifestè colligi ex Scriptura, ut sine errore negari non possit. Probatur: nam ita loquitur Scriptura de Angelorum motu, sicut de motu hominum, vel aliorum animalium sese moventium: eisdem enim verbis utitur significans motum à principio intrinseco. Sic dicuntur Angeli non raro venire, accedere, ingredi, eire, circuire, intrare, ambulare, quætere, vadere, assumere. Zach. 3. Job. 1. Math. 4. & 12. Marc. vi. Luc. 1. 7. & 8. Joann. 1. 9. Petri. 1. sæpeque alibi; quæ quidem dici nequeunt de re, quæ seipsam non movet, sed ab alio duntaxat moveatur.

Zach. 3.
Job. 1.
Mat. 4. & 12.
Mar. vi.
Luc. 1. 7. & 8.
Joan. 1. 9. 1.
Pet. 1.

3.

Confirmatur: nam omnes Dæmonum motus, & ingressus ordinantur ad malum finem, scilicet ad hominum perniciem: ergo non sunt à solo Deo ad arbitrium ipsius Dæmonis: impium enim videtur ita de Deo existimare, sed præter Deum uos esse alios à quo fieri possint nisi ab ipsis malis Angelis: ergo fatendum est ab ipsis Dæmonibus fieri, qui movent semetipsos ut Scripturæ sonant. Accedit auctoritas Patrum, qui non solum dicunt Angelos movere seipsos, sed etiam velocissimè ferri quò volunt, & quodammodo dici esse ubique; quia existimant inveniuntur ubi voluerunt. Videantur sophrastri disp. 5. præsertim cap. 1.

4.

Probatur secundò, ratione: nam Angeli sunt

viuentes perfectissimi, localique mutationis capaces, liquidem naturaliter non sunt ubique: ergo possunt movere seipsos. Probatur consequentia, quia supposita imperfectiōe limitationis propriæ pertinet quidem ad perfectionem intrinsecam potentia loco-motivæ etiam respectu sui: Videmus enim infetiora viuentia si participant cognitionem, saltem sensum, præsertim perfectam habere vim se movendi localiter: ergo Angeli multò perfectiorem movere se poterunt.

Hinc fit quòd reliqui Theologi contra Capiteolum docent Angelum non solum se movere propriè, & efficienter quando dicitur moveri per accidens, sed etiam potiori iure, quando dicitur moveri per se. Patet, quia non dicitur Angelus moveri per accidens, nisi dum movetur in corpore assumpto, vel movendo simul, & deferendo corpus aliquod: sed Scriptura non solum dicit Angelos se movere, quando movent corpora, sed etiam cum se tantum movent, ut constat ea locis supradictis: ergo tunc etiam efficienter se movent. Rursus quando dicitur Angelus moveri per accidens, non movetur formaliter per motum, quem efficit in corpore, ut videtur existimasse Capiteolum, sed movetur per proprium motum, quem efficit in se, ut ostendimus cap. 2. ergo habet potentiam motricem non solum corporis, sed etiam sui, ac subinde poterit movere se sine corpore.

Ad fundamentum Capiteoli respondetur illud Aristotelis axiomata capiendum esse de agentibus corporis, & de agentibus tractantibus, ut docet lib. 7. Physicæ. Quare probatio illius non tenet in spiritualibus, quia potest eadem potentia simul esse in actu primo ad agendum per virtutem emittentem, & in potentia receptivam actus secundum, ut patet in voluntate, quæ simul est activa & receptiva sui actus. Idem ergo inveniri potest in motu locali, imò in hoc multo facilius, quia motus localis non recipitur immediate in sola potentia motrice, sed in tota substantia à qua distinguitur potentia loco-motiva, ut ostendimus disp. 3. cap. 2. Quare licet Angelos sit in potentia activa, & receptiva sui motus, non tamen secundum idem omnino: nam est in potentia recipiendi per suam substantiam, potens autem ad efficiendum motum per aliquam accidentalem proprietatem. Ad probationem posterioris partis admittimus, Angelum posse se movere cum corpore vel ad motum corporis, ita tamen ut simul moveat seipsum, ut dictum est.

Potes primò An hæc potentia, quæ movet Angelus seipsum distinguatur ab eius intellectu, & voluntate. Respondeo potentiam quæ movet Angelus seipsum esse eandem cum potentia, quæ movet immediate alia à se, quia potentia motiva sui, & aliorum tam ex obiecto, vel effectu, aut termino, quàm ex actione suo modo agendi præferret unitatem, & ex gradu suo præferret etiam unitatem: ergo non est eorū illæ potentie distinguantur inter se, sed potentiam quæ movet Angelos alia à se, quæ etiam generaliter potentiam motivam Angelicam ostendimus disp. 3. c. 2. distinguui realiter ab intellectu, & voluntate. Constat igitur eadem potentiam Angelorum motricem sui distinguui realiter ab ipso intellectu, & voluntate.

Potes secundò quàm efficax sit hæc potentia ad motum Angeli velocem efficiendum, an scilicet possit Angelus se movere à cælo ad terram in quocunque minori tempore in infinitum, vel potius requi,

5.

6.

7.

8.

Capitulum.
Albertus.
Solutio.

requirit eorundem aliquod tempus in quo velocissime spatium illud percurat, ita ut in minori non possit respondere posse velocius & velocius sine termino. Sic censentur Capereolus in 2. distinct. 6. q. 1. Alensis 2. p. q. 5. membr. 1. ad 5. Albertinus 2. principio 1. coroll. 16. dubit. 4. n. 15. & Suarez lib. 4. de Angelis c. 2. n. 7. sicut Patres dum Angelorum velocitatem exaggerantes nullum assignant velocitatis terminum præter Angeli voluntatem.

9. Probatur primò, nam Angelus in vno instanti potest simul adquirere totum locum sibi adequatum sicutem priori loco coniguum, ut dicemus c. 3. ergo etiam poterit idem spatium loci adequati breuiori, ac breuiori tempore pertransire, quia minus est pertransire totum illud spatium motu successibus quantumvis veloci, quam totum illud in instanti adquirere. Quòd si hoc admittitur de primo spatio, seu loco adequato, consequenter erit idem de omnibus sequentibus, ac subinde de quocunque spatio cuiusvis magnitudinis: nam post primum adquiret secundum, & quouis sparii magnitudo percuratur velocius, & velocius sine termino.

10. Probatur secundò, nam Angelus mouetur sine vlla resistentia, vel ex parte substantiæ suæ, vel ex parte corporis mediij, vel etiam ex parte distantie; hæc enim pars se spectata etiam Angelo non resistit, siquidem quantacunque illa sit, pertransibilis est quocunque tempore breuissimo, si aliunde non sit impedimentum, aut virtus non deficiat. At in præsentij nullum impedimentum cogitari potest, nec virtus deficere; quia quidquid potest Angelus facere sine resistentia potest facere in quacunque breuissima mora, quæ non repugnet effectui: ergo potest Angelus mouere seipsum breuiori, ac breuiori tempore in infinitum.

11.
Vasquez.

Vasquez tamen 1. p. 2. disp. 197. cap. 3. num. 11. docet potentiam motuum Angelorum habere terminum aliquem maximum in velocitate motus, quia potest efficere, postulatque ad minimum certum tempus, in quo possit determinatum spatium pertransire. Probatur primò: nam hæc potentia finita est: Omnis autem potentia finita habet terminum maximum tam in effectu, quam in modo illum efficiendi, videlicet in intentione, ac extensione: ergo etiam in velocitate. Secundò, quia sicut Angeli sunt in essentiali perfectione inæquales, ita etiam in virtute semouendi: nam est eadem ratio: ergo quisque pro maiori, vel minori perfectione habet diuersum terminum velocitatis, sed determinatum omnes. Tertiò: nam alius posset etiam quilibet Angelus mouere quolibet corpus velocius, & velocius in infinitum, quod non est admittendum.

12. Ad primò in oppositum respondetur, ut motus localis, qui fit sine resistentia sparii, vel mobilis fiat velocior sine termino, non requirit virtutem infinitam, sed sufficere virtutem superioris rationis; virtus autem Angeli merito creditur esse superioris rationis cum possit in instanti mutationem vnius loci adequati facere. Nec est necesse quòd potentia finita terminetur quoad maximum in modo agendi, præsertim quoad temporis breuitatem, cum illa potentia utilis est, ut sine resistentia operetur. Ad secundum respondetur omnes Angelos æquales esse, sicut in virtute mouendi seipsos in instanti, sic etiam in potestate mouendi seipsos velocius & velocius sine

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thome.

termino: Satis enim est quòd superiores excellant in potestate adquirendi simul maiorem locum, & in efficacia mouendi res alias. Ad tertium negatur sequela: nam in corporibus datur resistentia ex parte mobilis, quæ non datur in Angelo dum mouetur à seipso. Videantur supra dicta disputatione 3. capite 3. num. 15. & 15.

CAPVT II.

An Angelus moueatur per mutationem sibi intrinsicam.

¶ Tñ Durandus, & Heruzus negauerint Angelos localiter moueri, quia Durandus putauit Angelum vbique adesse: Heruzus autem existimauit Angelos, in loco non esse: Satis ex superioribus colligitur Angelos loco moueri, quod sæpe tradunt Patres disp. 5. relati, videatur etiam Vasquez disp. 194. cap. 2. Ratio est quia cum Angeli non sint vbique, ut contra Durandum ostendimus disp. 5. cap. 1. & verè sint in loco, ut iam probatum est, sequitur aptè posse mutare loca. Restat verò quæstio an motus localis sit denominatio extrinseca in Angelo, vel sic inhecat ipsi, ut sit per intrinsicam potentiam passivam murabilis secundum locum.

Prima sententia docet motum localem Angelorum non inherere ipsi intrinsece tanquam modum intrinsecum illorum, sed solum per denominationem extrinsecam dici Angelum moueri ab vno loco in alium. Ita Gregorius in 2. dist. 6. quæst. 1. art. 2. Caietanus hic art. 1. 4. Circa prædicta. Ferrara 3. contra Gent. cap. 102. atque alij. Gregorius quidem generaliter existimat hoc esse verum tam in motu corporis, quam in motu Angeli. Probatur 1. ex Aristotele 8. physic. cap. 7. text. 59. vbi in hoc distinguit lationem ab alijs physicis mutationibus. Quia (inquit) hæc sola rebus, quod inest, mutatur, quando eis, quod alteratur qualitas, eis, quod augetur, & decrescit, quantitas. Vnde probatur, motum localem esse perfectiorem alijs, quod etiam amplexus est S. Thomas 1. part. quæst. 100. art. 3.

Probatur secundò ratione quia per motum localem nihil adquirit intrinsecum: ergo nec ipse motus esse potest aliquid intrinsecum mobili. Patet consequentia, quia motus proportionatur termino cuius realiter fit modus illius, ac subinde debeat esse in eodem subiecto. Antecedens verò probatur, quia per motum localem nihil adquiritur nisi locus: sed locus est aliquid extrinsecum, nimirum superficies vltima corporis continentis: ergo per motum localem nihil adquiritur intrinsecum.

Ferrara specialiter hoc fundat in natura propria Angelorum, qui iuxta Thomistarum opinionem sunt in loco per operationem: Sed Angelum operari in corpore non est mutari Angelum intrinsece, sed potius est mutare corpus, quæ est denominatio intrinseca corpori, sed Angelo extrinseca: ergo motus non inheret Angelo intrinsece. Faut loines Aibores L. Theophilus c. 7. dicens Angelum non moueri localiter proprie quod probat: nam Angelus est indivisibilis, & secundum Aristotelem in indivisibile non est capax motus secundum locum, quoniam in indivisibili non potest esse prius & posterius, allegat etiam

1.
Durand.
Secundum.

Vasquez.

2.

Gregorius.
Caietanus.
Ferrara.

Aristoteles.

3.

4.

August.

Augustinum, qui lib. 8. de Genes. ad litteram cap. 20. dixit spirituale creaturam per tempora mutari, non per loca.

5.
Ferrata.

Abij hinc hanc sententiam vtentes distinctione, quam tradidit Ferrata supra §. *Attendendum tamen* : dicunt enim Angelum moueri posse vel per se, quando solus sine motu locali corporis mutat presentiam suam, & tunc facit ut per aliquid intrinsecum sibi moueri, vel per accidentem, quando mouetur Angelus ad motum corpora alicuius, & tunc aiunt moueri per solam denominationem extrinsecam a motu corporis cum quo mouetur. Probant : nam etiam corpora, que per accidentem mouentur, solum denominantur moueri a motu alterius, quia si recipiant motum in se, mouerentur proprie per se ergo multo magis id dicendum est de Angelis.

6.
Valquez.

Non nihil differt Valquez 1. p. disp. 193. cap. 4. qui tria dicit. Primum est quando Angelus per se mouetur, aliquam mutationem intrinsecam in Angelo fieri. Secundum est motum localem Angelum non consistere in variatione illius modi, sed in quadam extrinseca denominatione distantie a punctis suis, ac subinde, terminum motus non esse modum illum realem, sed talem distantiam. Tertium est eum Angelum mouetur per accidentem motu corporis in quo est, nullam in ipso fieri mutationem intrinsecam. Primum probat, quia eum iuxta sententiam ipsius Angelus sit in loco ratione cuiusdam modi superadditi substantie sue, quo coniungitur alicui corpori, necesse est mutari modum, vt in diuerso corpore Angelus constituitur. Secundum probat : nam cum modus Angelus, quo vnitur corpori non inferat ex se respectum distantie a punctis suis, sed tantum vniam Angelus substantiam huic corpori vel illi, vbiunque illud sit, & ita quoties mouetur corpus, & Angelus eidem corpori manet vnitus, non variet modum, sicut anima dum est in corpore, quocunque ipsum coniungitur eandem retinet vnionem, sic vt formalis ratio motus non consistat in mutatione illius modi, quem Angelus in se habet, sed in variatione respectus extrinseci distantie, quem sortitur ratione corporis.

7.

Tertium probat, quia quando mouetur Angelus ad motum corporis non mutat vnionem ad corpus : ergo nulla mutatio intrinseca tunc in Angelo fit : ergo solum per denominationem extrinsecam mouetur, scilicet a motu corporis a quo denominatio talis in ipsum reuertitur. Confirmat hæc omnia exemplis animæ infortuantis corpus, & Dominici corporis existentis in Eucharistia modo spirituali : nam dum homo mouetur localiter, anima solum mouetur per denominationem extrinsecam a motu corporis, quia per se non est distantia, aut propinqua punctis fixis, nec potest peculiariter modum vbitatis, vel distantie in seipsa acquirere ; aliter non per accidens, sed per se moueretur, imò nec moueretur ab alio, qui mouet corpus, sed ab eo, qui conseruat illum corpori presentem. Similiter corpus Christi sub speciebus mouetur solum per accidentem ad motum specierum, ac subinde per solam extrinsecam denominationem : Nam si ptoprio motu mouetur, eum non per accidentem, sed per se mouetur, ac per consequens non ex vi motus specierum, nec ab eo qui ipse mouet, sed ab ipso Christo, qui iuxta legem se præscriptam vult comitari species quocunque ferantur.

8.

Dico primo Angelus mouetur per se intrinse-

cet, id est, motu sibi realiter inhærente. Ita docent Liechten in 2. dist. 2. quest. 5. art. 2. & quest. 9. Herrera in 2. dist. 7. disp. 2. & 3. teleruncque pto se. Scotus variis in locis. Tenent Malinsum in 2. dist. 8. disp. 14. & 15. Cumes, & Molina in hæc quest. 5. 3. artic. 1. Pelantius ibidem disp. 3. Babilus quatit. 1. difficult. 4. Suarius lib. 4. de Angelis cap. 1. 2. & sequentibus, vbi plures allegat antiquiores, qui licet hoc expresse non doceant, valde tamen insinuant. Probatur primo ex Aristotele 3. physic. cap. 1. & 9. metaphysicæ. 9. dicitur. *Per se ipsum est motum esse in eo quod mouetur*. Sed Angelus vere ac realiter mouetur : ergo per motum realem sibi realiter inhærentem.

Probatur secundò quia si terminus motus intrinsecus afficit aliquid subiectum etiam motus per se tendens ad talem terminum afficit intrinsecus idem subiectum. Sed illud vbi, quod est terminus motus localis Angeli afficit, & denominat intrinsecus substantiam Angeli, vt disp. 5. cap. 3. visum est : ergo etiam motus ad illud totum cum vbi terminatus afficit, & denominat Angelum intrinsecus. Consequenter tenet, Maior ostenditur primò quia motus est modus sui termini, quomobrem in eodem subiecto debet vtique subiectari. Secundò, quia nullum aliquid subiectum talis motus potest aliquid nec enim est alius a motu, vt de se patet, nec corpus aliquod. Tum quia potest hic motus fieri sine vilius corporibus ; Tum etiam quia cum sit intra corpora, potest fieri sine motu alicuius corporis : ergo non potest inhætere nisi in ipso Angelo, qui mouetur. Tertio, nam ea Aristotele supra motus est actus mobilis, id est, a quantitate, & afficiens motum mobile, id est, actus entis in potentia vtique passiuæ. Sed quando mouetur Angelus ipsemet est mobilis : ergo motus est actus eius ipsimet inhærens.

Probatur tertio, quia variatio prædictorum etiam per contradiçtionem, si sit per denominationem extrinsecam, non infert mutabilitatem in re sic denominata, nec imperfectionem, quæ veram potentialitatem includat, ac prout non sufficit vt talis res vetè mutari debeat. Sic Deus nunc esse dicitur in aliqua re, nunc non esse sine mutabilitate, vel potentialitate, aut mutatione aliqua, quia per solam denominationem extrinsecam conuenit Deo existere in rebus creatis : ergo signum est rerum mutationem dicere aliquid intrinsecum rei, quo mutatur, & idem potentialitatem, ac veram mutabilitatem supponere. Sed Angelus eum mouetur localiter vetè mouetur, & talis denominatio supponit in Angelo imperfectionem, limitationem, ac potentialitatem, ratione cuius vetè ac proprie mutabilis dicitur : ergo illa denominatio, quæ Angelum moueri dicitur, non est tantum extrinseca, sed intrinseca : ergo per aliquid existens in ipso Angelo, quod esse non potest, nisi motus localis. Confirmatur : nam ille motus est quid spirituale : ergo in subiecto spirituali, ergo in ipso Angelo, qui mouetur. Consequenter patet, Antecedent probatur, quia motus & terminus sunt eadem ordinis, sed terminus huius motus, scilicet vbitas Angelica, est quid spirituale, vt disp. 5. visum est : ergo etiam motus.

Dico secundò Angelum licet cum corpore assumpto, vel moto videtur moueri per accidentem, nihilominus intrinsecus moueri proprio motu spirituali sibi realiter inhærente. Ita Scotus in 2. dist. 2. quest. 9. & 10. vbi dicit expresse dum Angelus mouetur in corpore assumpto, motus Angeli distingui

Audi.

9.

10.

11.

Scotus.

distingui quidem à motu corporis, & in 4. dist. 10. quest. 3. vel 6. docet corpus Christi sub speciebus moveri proprio motu quando cum speciebus deferretur, & ibidem ait, quòd si Angelus vult esse in lapide, qui movet lapidem non movebit Angelum per accidens, sed oportere quòd Angelus ipse propria voluntate, & actione se moveat, ut lapidem comitetur.

12. Sed notandum est pro declaratione conclusionis Aristoteles 3. physic. cap. t. tres modos motus per accidens assignasse. Primus est eorum, qui coniunguntur per accidens cum eo quod movetur per se, sic musica dicitur moveri ad motum hominis in quo est. Secundus est partis respectu totius. Tertius est totius respectu partis. Sed aliter possunt tres modi talis motus assignari. Primus si moveatur concomitantes, quando scilicet quia movet seipsum, ut alterum comitetur, & tunc non est dubium quin motus per accidens sit intrinsecus mobili, ut quando famuli comitantur heronem. Secundus est per efficientiam, quo pacto dicit Aristoteles 6. physic. cap. 1. text. 86. hominem in navi moveri per accidens, quia motus navis est motus in hominem non quia motu navis, & non motu sibi proprio moveatur: cum enim navis, & homo sint duo subiecta motui, oportet unumquodque motu sibi proprio moveri; sicut unumquodque est in loco sibi peculiaris. Quòd petintero videtur motus Musice in homine, quippe motus subiecti causæ motum accidentium inheretium in illo. Tertius est formalis, quòd pertinet secundus, & tertius ab Aristotele designati: pars enim dicitur moveri per accidens ad motum totius, quatenus licet recipiat motum formaliter inheretentem sibi, non tamen adequatè recipit totum motum, & ita motu alteri adequato moveretur; E contra totum dicitur moveri per accidens vnicuique solum: pars mota per se, quia propter colligationem refertur motus illius.

13. Itaque licet omnibus istis modis motus per accidens semper sit intrinsecus mobili, quòd dicitur per accidens moveri, ut visum est, Angelum tamen non moveri per accidens tertio modo, nec regulariter secundum, sed tantum primo. Probat, quia dum Angelus movetur in corpore assumpto ipse movet corpus efficienter, & ut ab illo non separatur: movet semetipsum simul cum corpore; ergo solum dici potest moveri per accidens, quia concomitantes simul cum corpore movetur, vel quia non propter se sed propter corpus movetur: Et idem est quòd Angelus per seipsum, & non per solum impetum impellitur: movet enim ad locum distantem à priore loco, unde motus incipit: tunc enim necessarium est ut cum corpore feratur Angelus, ut semper corpus moveri possit. In his autem casibus non dicitur Angelus moveri per accidens ab aliquo producente motum in alio, & quasi concomitantes trahente Angelum: nam ibi nullum est aliud movens præter ipsum Angelum, quòd non minus immediate movet seipsum, quàm corpus. imò est immediatius movet seipsum, quòd magis est sibi coniunctus, quàm corpori.

14. Dices Angelum directè ac per se solum applicare suam vim moticem corpori, & ita in solo corpore per se producente motum, ac ex vi talis actionis trahi Angelum ad motum corporis, sed contrà, quia non potest sic trahi unum ad motum alterius, nisi ex duo quæ moventur sint ita coniuncta, vel unita, ut ex vi talis coniunctionis, vel

unionis unum secum trahat aliud: ut nisi sit unum sit contentum intra aliud ut ex motione unius alteri imprimatur impetus, quò impellatur. Neutrum autem istorum habet locum in corpore & Angelo. Non primum: nam inter Angelum, & corpus nulla datur coniunctio, vel unio physica, ut contra Vasquium offendimus disp. 3. cap. 5. n. 3. sed solum immediata præsentia secundum ubi, quæ non sufficit, ut ad motum corporis Angelus trahatur, aliàs quicumque motus traheret corpus, simul moveret Angelum, etiam inuicem, & nolentem sequi corpus; quòd est inerteibile. Nec item secundum: nam Angelus non continetur intra corpus, ut ut illi circumscribat, vel ita ut non possit corpus per Angelum permeare, vel è contrà; nec potest corpus motum imprimere Angelis impetum, quia corpus nō potest agere in spiritum, maxime quando est suppositio diversæ, & effectus est spiritualis: At impetus ille fieri debet in Angelo ac lubidine debet esse spiritualis.

Patecet ratione factæ pro prima conclusione ferè inlucens pro ista, quia non minus dicitur Angelus moveri, & mutari, v. g. Gabriel cum ingressus fuit ad Virginem in corpore assumpto, quàm Drimonet, cum dicuntur ingredi eos ipsa oblectorum, Et quòd Angelus ferebat Habacuc Prophetam, non minus le movebat, quàm Prophetam, id prius quodammodo seipsum movet, hominem deferens vas in manu seipsum prius movet, quàm vas. In utroque tamen est suus motus intrinsecus. Quapropter illud per accidens nunquam potest esse tale, ut formaliter sit per alienum motum, vel per solam extrinsecam denominationem. Est enim contra rationem huius denominationis, quæ est motui, quòd sit tantum extrinsecum, id est à forma existente in distincto supposito, quia si mutatio non afficit subiectum, eoerit non mutatur illud: corpus semper est distinctum supposito ab Angelo: ergo nunquid potest Angelus vere ac proprie denominari motus, seu mutari à solo corporis motu.

Ad primum primum sententia respondetur differentiam ab Aristotele constitutam inter motum localem & alios motus solum consistere in hoc, quòd per motum localem non acquiritur nova forma, quæ sit res distincta à subiecto mobili, & illud ad aliquam substantiam mutationem disponat, ut sit in alteratione, & suo modo in augmentatione, quæ sine alteratione, partiali generatione substantia non fit; non tamen excluditur quin per motum localem aliquis motus in ipso mobili producat, quem merito vocamus intrinsecum, quoniam inhæret mobili, licet valde sit accidentarius, quia enim in interna conaturali constitutione eius non immutat. Ad secundum negatur antecedens, ad cuius probationem dicimus per motum localem adquiri quoddam ubi, vel vbitatem intrinsecam distantiam ab extrinsecum loco, & priorem dispositionem saltem naturæ, quoniam ad intrinsecam vbitatem consequitur extrinsecam superficiem corporis continentem, si detur se postea corporis locati: nam intrinsecum non est necessaria, nec respectu Angeli datur talis continentia, ut dictum est supra.

Ad fundamentum Fetteræ negamus Angelum esse intrinsecum in loco per operationem, quia locus intrinsecus Angelorum est fixio in spatio imaginario, vel vbitas intrinsecum, cuius adquisitio, vel amissio subinde immutat Angelum intrinsecum. Ad fundamentum Arborei respondetur Angelum non esse individualibilem sicut

August.

18.

19.

S. Thom.
Summe.

punctum, sed longe altiori modo, ratione casualiter in se sit inextensus quantitatiue, potest tamen existere in loco extenso, & dissolubili. Vnde sicut in loco extenso est dissolubilis totus in tuto, & totus in qualibet parte; sic etiam potest modo spirituali applicate substantiam suam ad aliud, & ad aliud ubi, in qua quidem applicatione consistit motus localis. Augustinus ibi relatus, vt colligitur ex initio eius capituli, loquitur de loco materiali, & corporeo. Quare sub mutatione per tempus videtur omnem motum Angeli spirituales comprehendere, quin infra lib. 9. de Genesi cap. 14. circa finem ait Angelos *monere se per tempus, & locum agilitate mirabili.*

Ad illam limitationem aliorum negamus secundam partem, & dicimus etiam corpora, quae dicuntur moueri per accidens, moueri motu sibi proprio, & intrinseco; dicuntur autem per accidens moueri, quatenus tales motus, vel sit propter motum alterius, vel consequitur ad illum. Opinio Valsqij tota fundatur in illa physica vniuersali, quam inter Angelum, & corpus assignat, & nos superius vicimus disput. 5. cap. 5. a num. 12. Ad confirmationem tamen respondetur illa potius exempla pro nobis esse: nam licet in anima rationali nonnulli non reputent inconueniens, quod producat motus ab extrinseco agente etiam corporeo, quoniam ad agendum per accidens putant habere corpus etiam in spiritu insufficientem adiuuitatem, quando spiritus est alligatus corpori, quasi ex tali colligatione proveniat illa subiectio formae spiritualis respectu agentis corporei. Tamen alij melius opinantur talem motum casualiter efficienter ab ipsa potentia loco-motiva animae, quae propter colligationem cum corpore dum sit mouetur, excitatur per naturalem sympathiam, & necessitatur ad producendum in anima motum illum, quem per accidens appellamus.

Idem est proportionaliter de manu dominici corporeis in Eucharistia, dum enim hostia defertur, vel eleuatur, non in istis speciebus, sed in ipso corpore Christi haec aliqua mutatio localis intrinseca, per quam corpus Christi denominatur intrinsece patiens, & huius in hoc spatio imaginario, vel ubi, vt docuit S. Thomas 2. part. quart. 6. artic. 6. & Suarez ibi, atque disput. 4. l. 2. 4. Quicquid disput. 5. sect. 1. concludit. Vltima, dicit species sacramentales virtute sibi diuinitatis communicata trahere secum corpus Christi conseruanda praesentiam illius sacramentalem, & aliam similem per motum produciendo. Quamobrem species quae producat motum in corpore Christi, & efficiunt successiuos terminos ipsius, & permanentem quando quiescunt. Quod equidem probabiliter posset defendi dummodo non ponatur efficiencia motus, qualem asserit Suarez inter speciem, & Christum, vt sub illis existentem, sed descenda in primo instanti tam praesentiam Christi, quam speciem conseruationem sine subiecto fieri mediis verbis consecrationis; ut in secundum instanti deficiente forma verborum species immediatè conseruatur à Deo, & hac causare praesentiam corporis Christi. Mihi tamen verisimilius sit, quod asserunt Scotus in 4. dist. 10. & Gabriel lectio 47. in canonem, corpus dominicum in Eucharistia moueri efficienter à Deo, qui sicut supernaturaliter producit, & conseruat ibi corpus illud, sic consequenter producit

& conseruat praesentiam sacramentalem illius. Dicitur autem Christus ibi moueri per accidens ad motum speciem, vel ab alio qui mouet speciem, quia supposita infinitate huius Sacramenti, prout facta est, non potest dominicum corpus conseruari ex vt actibus conseruare, nisi sub speciebus; quare pro conseruatione primi miraculi tenetur Deus motus quomodolibet speciem simul mouere corpus Christi Domini, quod est moueri per accidens conseruantem.

Similiter ergo dum Angelus existit in corpore abscisso, vel assumpto, vel sua voluntate se assignat annulo, vel simili rei, si Angelus ipse sit motor corporis, equidem ab eodem mouebitur Angelus à quo mouetur corpus, & tamen vera uon mouet seipsum per corpus, sed tantum concomitantem, vt diximus. Quod si motus illud ab alio moueatur, tunc Angelus dum velut ali corporei adfuerit, mouebit seipsum ad motum corporis, & delectaturque moueri per accidens, quatenus ideo sic se mouet, vt comouetur corpus illud, semper tamen latente sibi propria, & intrinseca, vt videtur est.

Potes, utrum motus Angeli tantum inter positos terminos verificetur? Sic enim censet Basilis in 2. dist. 1. quæst. 4. artic. 1. ad 2. argumentis, & probatur, quia corpora semper mouentur inter terminos positos, adquirendo scilicet vnum locum, dum amittunt alium, & de eorum saltem secundum partem ergo idem sententiam esse de Angelis; nos enim non intelligimus motum Angeli, nisi ad instar motus corporum. Respondet nihilominus Angelus posse localiter moueri triplici genere mutationis, quas distincte Aristoteles 5. physic. cap. 1. & his omnibus appellauit, a sub-

iecto in subiectum, a non subiecto in subiectum, & a subiecto in non subiectum. Per subiectum intelligit terminum ad quem & a quo motus. Vnde perinde est ac si diceret motum interduo esse amittendo terminum positum, & adquirendo alium etiam positum, & interduo qui sit tantum adquirendo, id est, à priuatione ad habitum a mitterendo, id est, à priuatione amittendo, id est, regrediendo ab habitu ad priuationem.

Probat manifestè ex dictis disput. 5. cap. 8. ubi dicimus Angelum esse posse in loco minime maximam inde habere, non solum posse Angelum relinquere suum locum, aut intrinsecum ubi aem adaequatum, vel inaequatum, vt aliam adquiret partialem, vel totalem, ac subinde moueri inter terminos positos, sed etiam dum est in loco adaequato, posse ad minorem locum se reducere, & non totum relinquere, quæ est mutatio termino positum ad priuationem, & consequenter erit solum mutatio priuatiua, id est, definit conseruationis illarum partium praesentiae, & est contra dum est in loco inaequato posse tali praesentia retenta partes alias ubi aem adquirere vique ad locum sibi adaequatum, quæ est mutatio à termino priuatiua ad positum, nec in hoc apparet vlla repugnantia supposita illa opinione. Vnde soluius etiam conseruatum fundamentum: corpus enim semper necessitè est in loco adaequato; quare nec potest perdere partem loci, nisi adquirendo equalem, nec e conseruare. At Angelus licet per libito potest in loco maximo, vel in minori se collocare, sic potest minuire locum, nihil adquirendo, & augere nihil amittendo, vt dictum est.

10.

21.
Ba. folio.

Aust.

22.

CAPVT III.

An motus Angeli sit continuus, vel discretus in tempore, vel in instanti.

1. **S**uppono primò nomen motus incertum accipi pro transitu successiuo, in quo datus prius & posterius, aliquid uerò sumitur latè, quo pacto significat transitum à termino à quo ad terminum *ad quem*, siue fiat successiuè, siue totus simul. Eadèque distinctio potest adhiberi de nomine mutationis: Vt uerò tollamus æquiuocationem, motum appellabimus communiter illum, qui successionem habet vel continuam, vel discretam; mutationem autem in latiori significatione uisurpabimus.

2. Sic ergo motus localis potest multipliciter in Angelo considerari: nam vel est continuus, vel discretus; & hæc ratiōs coniungere potest vel per mutationes instantaneas sibi immediate succedentes sine uisione, vel per mutationes instantaneas temporibus morulis post singulas interpositas. Mutationem uerò continuam vocare possumus cum Gregorio in 2. dist. 6. quæst. 3. & Gabriel in 2. dist. 2. quæst. 3. illam, quæ fit per mediam, siue fiat in instanti, ut quando simul adquirentur omnes partes uibitatis Angelicæ in spatio continuo; sicut calor ut odo potest produci supernaturaliter totus in instanti, & tamen omnes gradus producantur uisui, & continuat inter se: lineat successiuè, ut quando præter continuationem, & uisionem partium motus datur in illis prius, & posterius.

3. Suppono secundò mutationem dupliciter vocari continuam in hac materia, scilicet, vel ex parte spatij, vel ex parte temporis, aut ex intrinseca uisione partium eiusdem motus, quæ partibus continui temporis correspondant. Priori modo ea dicitur mutatio localis continua, in qua non fit transitus ad terminum temporis, nisi transiendu per omnes partes spatij suæ; siue talis transitus fiat vno tractu physice continuo, quoad temporis mensuram, ut est v.g. motus cæli, siue fiat per plures morulas discretas, quomodo dici potest homo enervem transire hinc usque ad Romam, licet lapsus in iuicere quiescat, qui modus loquendi satis impropius est, & in corporibus non uisusurpat, tamen in Angelis aliqui sic loquuntur, quoniam in illis dubium est an transiant ab extremo ad extremum siue medio, cuiusmodi motum vocant & contrario discretum ex parte spatij, quoniam cum aliqua successione continuat fieri coniungat. Sed ne de uocibus contendamus continuam motum simpliciter appellabimus eum qui in sua intrinseca duratione habet continuam successionem, & discretum simpliciter, qui careat eadem; alium uerò solum cum addito vocabimus continuum, vel discretum ex parte spatij.

4. Suppono tertio, posse Angelum mutare locum in instanti, scilicet adquirendo totum unum locum, & deserendo totum alium. In hoc conueniunt communiter Doctores Albertus, Gregorius, Maior, Gabriel, Scotus, Marfilus, Henricus, quos refert, & sequitur Suarez lib. 4. de Angelis cap. 21. num. 1. Molina in hac quæst. 53. art. 3. conclus. 1. Valquez disput. 197. cap. 3. Albertinus tom. 1. princip. 1. corollar. 16. Bualus quæst. 53.

art. 3. quæst. 1. difficult. 1. & difficult. 2. ostendit esse mentem illam S. Thome, qui solum negat motum Angelorum in instanti, prout claudit terminum *a quo*, & *ad quem*, ne deatur duo instantia immediata. Demum Valentinus tom. 1. Valentinus disput. 4. quæst. 4. punct. 2. Mutationem localem instantaneam admittit in Angelo, licet motum in instanti non concedat, & sic intelligit S. Thome hic art. 3. cum negat motum Angelorum in instanti, loqui de motu illi & dicto cum successione partium.

5. Probatum nostra doctrina: nam Angelus existens in loco diuisibili potest totum illum simul relinquere, siquidem permanentia in toto loco, & in qualibet parte ipsius est Angeli voluntaria, & partes illius præcurant non habent ordinem per se, nec dependentiam unius ab alia. Eadèque ratione poterit Angelus simul adquirere totum alium locum etiam diuisibilem: cum enim non habeat extensionem partium in loco, ita ut habeat partem suam in parte loci, sed totus sit in toto, & totus in qualibet parte, non est cum necessitate requirit successionem in adquisitione loci diuisibilis; tum quia sicut simul est totus in toto, & in quauis parte, sic etiam potest incipere simul existere in illis, cum non deat maior repugnantiæ in primo esse, quàm in permanentia; tum quia necessitas successionis in motu locali corporis prouenit ex eo, quod una pars debet expellere aliam, ut possit in locum eius subintrare, cum non possit esse simul, & similiter pars, quæ nouum locum adquiret debet relinquere priorem, cum nequeat esse simul in utroque. In Angelo uerò non inuenitur hæc necessitas successionis, quia potest distantem loci partem adquirere simul manendo in propinqua, nec habet partes, quatuor una pellat aliam, ut subintrat in locum partialem illius, sed totus libere se applicat ad totum, & ad quamlibet partem.

6. His positis sic formatum ratio. Mutatio, quæ fit tota simul, necessarii fit in instanti indiuisibilis, sed Angelus si uult mutare totum locum simul: ergo per mutationem instantaneam, id est, simul totam faciem, & consequenter in instanti. Consideratur, quia dum Angelus sic mutatur, solum maneat in eo instanti in quo adquiret terminum *ad quem*, & relinquat terminum *a quo*: ergo tota mutatio fit in solo instanti. Patet consequentia, quia motus formaliter denominat mobile mutari, & idem quando motus est in tempore, in toto illo uerè dicitur mobile mutari: ergo & contrario si mobile mutatur in unico instanti, in solo illo datur instantanea mutatio, & non in tempore. Loquimur sane quando Angelus unicum locum integrum dimittit, & alium acquirit, quo sensu antecedens principale uidetur certum: nam Angelus non mutatur, quando permanet in termino *a quo*; item quia per totam illam durationem eodem modo se habet ac prius, ac subinde quiescit: ergo non mutatur; tum etiam quia in tota illa duratione, nec amittit, nec acquirit aliquid loci: ergo non mutatur localiter: ergo solum mutatur in ea duratione, in qua acquirit terminum *ad quem*: Sed istum terminum adquirent in instanti: ergo tota illa mutatio tantum est in instanti, & solum ordine nature antecedit suum terminum, ut in cæteris mutationibus instantaneis contingit.

7. Oppositum sentiant Caietanus hic art. 4. & alij Recentiores Thomistæ; quibus fasces tribuitur Caietan.

S. Thomas eo art. 1. & in 1. dist. 37. quest. 4. art. 1. ad 3. Respondentque ad nostrum argumentum Angelum tunc nec in termino *a quo*, nec in termino *ad quem* mutari, sed in virtute successione. Ceterum ratio facta conuenit, Angelum nullo modo mutari quando nunc in termino *a quo*, nec ibi habere partem aliquam mutationis: ergo non potest dici moueri in successione virtutisque termini; ita ut sit vera successio realis in eali duratione, siquidem non mouetur in pluribus instantibus collectiue sumptis, & partialiter in singulis: Quamuis inter terminos dici possit esse quendam successum, quatenus ad acquisitionem vnus amittitur aliter; illa tamen in instanti fit: Sicut inter generationem, & corruptionem contingitnam idem instans inceptio-nis vnus terminus est primus non esse alterius.

8. Hinc fit contingere quoque posse istam Angeli mutationem instantaneam quando velit Angelus adquirere partem loci nihil demittendo preteritens, quia si Angelus existens in loco inad-quato velit adquirere partem loci, qua locum adequatum compleatur prius parte reiecta, subito & sine successione potest id facere, vt proportionaliter constat ex argumento supra facto: ergo illa adquisitio loci partialis in instanti fit, nec ibi apparet aliquis successus magis quam in illuminatione, cuius terminus *a quo* est earentia luminis. Idem est de mutatione mensuratiua: Potest enim Angelus partem loci deicere sine successione descendendo aliam partem: nec enim est eum non possit totam aliquam partem relinquere simul, ac subinde in instanti.

9. Obiunct verò Thomistæ quod Angelus quiescens in vno loco per aliquod tempus necessarius quiescit in illo vsque ad instanti terminationis illius temporis: Sed non potest instans immediatè succedere instanti, & motus etiam Angeli succedit immediatè quieti: ergo motus Angeli non potest esse in instanti. Minor & consequentia constant. Maior verò probatur, quia de ratione quietis est iuxta doctrinam Aristotelis 3. physic. text. 31. vt mobile non aliter se habeat nunc, quam prius; & idem in quolibet instanti temporis mensurantis quietem tam videlicet in primo, & vltimo terminantibus illud tempus, quam in intermediis mobile quod quiescit, debet se habere eodem modo. Quare non potest in instanti transire ad alium locum per motum; alioquin daretur duo instantia immediata: ergo necesse est in tempore post quietem moueri.

10. Confirmatur primò, quia de ratione motus est, vt id quod mouetur, aut se habeat nunc, quam prius: Sed hoc non potest esse in instanti, siquidem non datur in illo prius & posterius: ergo non potest Angelus in instanti moueri. Confirmatur secundo: nam omnes mutationes instantaneæ sunt termini motus successus, sicut generatione est terminus alterius, illuminatio est terminus motus localis: Sed mutatio localis Angelum non est terminus alterius motus, sed per se ipso: ergo non est mutatio instantanea, sed successus. Confirmatur tertio, quia motus localis incipit per vltimum non esse: ergo non potest esse in instanti, siquidem id, quod solum existit in instanti, incipit per primum suum esse. Confirmatur quarto: nam in motu locali ante quolibet motum esse præcedit moueri vt probat Aristoteles 6. physic. & semper quod motum est loca-

liter prius mutabatur: ergo mutatio localis non potest esse in instanti: alioquin simul mobile mutaretur, & esset mutatum, dareturque innotatum esse, antequam non præcederet moueri.

Ad argumentum negatur maior: nam vniversaliter sumpta falsa est. Etenim sicut motus potest esse in toto aliquo tempore, licet non existat in instantibus terminantibus, eum in altero incipiat per vltimum sui non esse, ac per consequens in eo non fit, in altero verò desinat per primum sui non esse, subindeque non fit in illo, sic etiam potest aliquid quiescere per totum aliquod tempus, & non in instanti terminante, mutarique in illo mutatione instantanea: vt enim dicatur quiescere toto aliquo tempore, satis est si in quolibet eius parte proportionali quiescat, nec est necesse vt habeat se eodem modo in instanti terminatio: nam illud instans non est pars illius temporis, vt quia in instanti non quiescit, sequatur non quiescit in toto tempore.

Itaque licet in corpibus quies necessarius ducit vique ad vltimum instans existit ante mobile in termino *a quo*, tamen in Angelis id non est necessarium. Ratio distinetur est, quia mutatio localis in corpore quanto non potest nisi per motum successuum fieri, motus autem successuum non potest incipere in instanti intransitorio, sed necessarius per vltimum non esse debet tueri. Quare necessarius est vt mobile vique ad illud instans futurum quiescat iuxta doctrinam Aristotelis, ibi relatum. At in Angelo non est necesse quietem ita desinere, si quid, in potest Angelus in instanti notum totum aliquid lucum adquirere simul, vt ostensum est. Quapropter illud idem instans potest esse primum non esse quietis in priori loco. Ceterum si velit Angelus post quietem in vno loco successum transire ad alium, necessarius erit vt quies in priori loco ducit vique ad aliquod vltimum instans.

Ad primam confirmationem distinguitur Maior, quia si illud motus sonatur distributivè, sensus est illud moueri, quod in quolibet instanti signato post aliquam partem temporis aliter se habet nunc, quam prius: Quo sensu verum est antecedens de motu rigore sumpto, qui per conditionem successualem fit, in mutatione tamen instantanea negatur. Si verò sumatur in sensu, sensus est in omni motu læte sumpto, seu mutatione non posse aliquid verè dici mutari, donec possit designari instans, in quo mobile aliter se habeat nunc, quam prius. Vnde magis confirmatur, quam impugnatur nostra doctrina: nam Angelus in vno instanti, in quo simul adquiret totum locum, aliter se habet, quam prius; & idem tunc verè mutatur, & non autem: nam antea non aliter se habebat.

Ad secundam confirmationem negatur maior generaliter sumpta, quia licet in corporibus regulariter soleat prærequiri motus successuum ad mutationem instantaneam, vel quoniam agens, & patiens eiant remota, & per motum appropinquantur, quo pacto illuminatio fit in termino motus localis, vel quia materia non erat disposita, & per motum præcedentem disponitur ad introductionem forme, quo pacto generatio fit in termino alieius alterationis. At in mutatione locali Angeli est læta necessitas, quia nec motus distans est à mobili, eum sit idemmer Angelos, nec ad productionem præteritæ requiritur materia disposita, vel alterata: quare per se ac

immediatè sit talis mutatio. Imò & in mutationibus corporeis id cernitur nonnunquam: nam vsque ad instantis transubstantiationis panis in corpus Christi quietis substantia panis, & tunc in instanti sine alio motu precedente defuit esse per primum sui non esse, & incipit esse substantia corporis Christi sub speciebus per primum sui esse. Præterea in instanti, quo Deus creauit solem fuit illuminatio nullo precedente motu, quem terminaret, sed consequenter ad aliam actionem instantaneam, non ordine durationis, sed naturæ. Vnde satis colligitur motum successuum antecedentem esse protius extrinsecum respectu propriæ rationis mutationis instantaneæ, ac lubidine celsitæ extrinsecæ occurrere, sicut cessat in Angelis, posse dari mutationem instantaneam sine precedente motu successiuo.

15. Ad tertiam & quartam confirmationem respondetur ex omnia intelligenda esse de motu locali successiuo, qualis est omnimutatio localis corporum, de qua sola loquitur Aristoteles in libris physicorum, non verò de mutatione locali instantanea, qualis est Angelorum mutatio, de qua loquimur: nam illa que fuit in instanti, & incipit per primum sui esse, simul fuit, & facta sunt. Quando verò S. Thomas hic art. 3. dicit Angelum quiescentem toto tempore, necessarium quoque quiescere debere vsque ad vltimum instantis terminatum intrinsecè. Albertinus t. 1. princip. 2. corollat. 16. dubitat. 3. num. 7. explicat ex Caietano semper Angelum intrinsecè quiescere respectu suæ mensuræ: nam mensura quietis Angelicæ est instantis formaliter indiuisibile, virtualiter diuisibile: Hæc autem mensura semper definit per vltimum sui esse: nam eum mouetur Angelus, mouetur in alio instanti, sed hoc vltimum esse nonnunquam correspondet instanti nostri temporis intrinsecè, nonnunquam extrinsecè. Vel forsitan loquitur S. Thomas de motu Angeli per accidens ad motum corporis, sicut supra de loco extrinsecè per operationem locutus est. Si tamen Angelus quiescat à motu corporis alioquin, non potest in instanti terminatio illius quietis mouere illud, vel aliud corpus, quia motus in corpore non potest incipere in instanti, siquæ non dissentit à nobis S. Thomas.

16. Sed dubitatur primò circa hoc, An instantis Angelicum, quo mensuratur motus, qui fit ab Angelo totus simul differat ab instanti nostro? Negat Scotus in 2. dist. 2. quest. 1. quia non sunt (inquit) multiplicanda cosa sine necessitate, nec est inducenda noua ratio durationis sine fundamento. Sed mutatio localis Angelica cuiusmodi situatur in instanti temporis nostri, quando est vnica ad quifino tota simul: ergo duratio intrinsecæ illius mutationis non differt specie à duratione nostri instantis.

17. Videtur tamen affirmare S. Thomas t. 1. part. quest. 10. art. 5. Albertinus supra dubit. 5. Et probatur, nam instantis nostri temporis est transiens, & necessariò definit per vltimum sui esse: Sed instantis Angelici temporis est permanens, & potest definire per primum non esse: ergo differunt. Minor patet: nam per eundem influxum indiuisibilem, per quem Angelus primò acquirit spatium totum simul, per eundem etiam conficitur se in spatio. Sed ille motus influxus est mutatio localis instantanea terminata per se ad intrinsecum vbi, quod Angelus acquirit totum simul: ergo talis mutatio est permanens sicut & eius

terminus, quomodo semper sit tota simul.

Facile tamen erit vttranque patenti in concordiam reducere: nam si loquimur de tota duratione entitatis illius actionis, per quam acquiritur, & conservatur diu intrinsecum vbi, seu fixo in toto aliquo spatio, faciemus non mensurari, seu durare per totum instantis nostri temporis, quod intendit secunda sententia, beneque confirmat. Si tamen loquamur de illa locali acquisitione quoad primum eius esse duotaxat, quo pacto propriè dicitur mutatio localis, quia tunc propriè habet se mobile aliter quàm antea; Sic asserimus correspondere vnico instanti nostri temporis: licet enim instantis nostrum transeat, & actio illa maneat entitativè; quoad denominationem verò mutationis localis, que connotat immediatè antea negationem talis vbitatis intrinsecæ, transire eadem. Sicut etiam philosophus de influxu creationis, & conseruationis, qui differant solum penes connotatum extrinsecum, quatenus creatio connotat primum esse, seu fieri rei, quæ immediatè antea non erat: Conseruatio verò connotat permanentiam, seu quasi continuationem esse; quo sensu loquitur prima sententia.

Dubitatur secundò: An detur motus discretus in Angelo? Videtur negare Molina t. 1. part. quest. 53. art. 3. & Vasquez disp. 197. cap. 3. quia cum Angelus in vno instanti mouetur ad vnum terminum, & in alio ad alium omnino diuersum, & sic deinceps adquirendo per instantaneas mutationes loca diuersa non communicantia, debet in singulis quiescere per aliquod tempus: nam instantis non succedit immediatè post instantem ergo cum intertempus illæ mutationes, ac subinde nullatim coordinentur inter se potius dicuntur plures mutationes indiuisibiles, quàm vnus motus discretus. Confirmatur primò, quia quilibet mutatio instantanea est completa, nec habet per se ordinem eum alia sequenti: ergo non componit vnum motum. Confirmatur secundò: nam alioquin in eodem Angelo solum fuisset vnus motus discretus à principio suæ creationis vsque nunc, quia fuerunt in illo plures mutationes sibi succedentes: Non est autem eui aliquæ talium mutationum componat motu discretum, & non omnes: licet enim inter quasdam maius tempus nostrum, vel diutius quies intercedat, parui refert, si absolute loquendo quies interpositio non obstat vnitati talis motus.

Pro decisione dico primò, licet in nostro tempore veto, vel imaginario non possit instantis instanti succedere immediatè, quia continuum non eunat ex suis indiuisibilibus, vt in physicis probatum est; tamen in operationibus Angelicis dari possunt duo instantia Angelica immediata. Ita Suarez lib. 4. de Angelis cap. 19. num. 6. & Suarez cap. 11. num. 12. & lib. 5. & 7. Albertinus supra dubitat. 3. & 6. ita vt si primum instantis Angelicum ea illi immediatè correspondebat ad quæ instantis nostri temporis, secundum debeat correspondere tempori nostro minori, & minori in infinitum. Si verò primum respondeat nostro tempori minori & minori sine termino, secundum respondebit instanti nostro ad quæ. Exemplum sit: Si moueatur Angelus in instanti nostro ad totum aliquem locum simul, vt dicebamus num. 4. & sequentibus, vel quiescat in loco vsque ad vltimum instantis intrinsecum terminatum quietis, & immediatè post velle totum alium locum

18.

19.

Molina.
Vasquez.

20.

Suarez.
Albertus.

locum indiuisibiliter adquiret, id est, totum simul sine successione, quomuis sit locus extensus, & certe magnitudinis, adquirit equidem illi in instanti quod sit Angelicum, & non coexistat instanti nostro soli, sed tempori quod sequitur immediate post instans. Quod si immediate post huiusmodi mutationem instantaneam voluerit ad alium locum indiuisibiliter commigrare, iam hoc tertium instans adequatè respondet instanti nostro.

21. Ratio huius conclusionis est, quia postquam Angelus adquisiuit in instanti nostro locum aliquem, vel quiescit in loco per aliquod tempus vique ad intersecum terminatum illius, habet adhuc virtutem intrinsecam ad acquirendum alium similem locum indiuisibilem: non enim potentia loco motua Angeli per illam actionem instantaneam, vel quietem exhausta est: ergo potens est intrinsecè ad aliam actionem instantaneam. Nec item impeditur ad intrinsecum, scilicet ex eo quod instantaneè ad idem repugnet in tempore fieri, licet enim coexistat nostro tempori, non tamen sit communis utique ad tempus, sed correspondet quoad primum fieri minori, & vltimum in infinitum. Sic etiam dici solet, si Deus crearet in instanti nostro vnum Angelum, possit immediate post creare alium: non est enim potentia creatrix ligata, vel exhausta per primam creationem; illa tamen secunda creatio eòdem debeat primò fieri tota simul, quomuis inciperet in tempore nostro, non tamen communis utique ad illud quoad aliquam partem determinatam, sed correspondet minori & minori sine termino.

22. Hinc fit, posse Angelum quiescentem vique ad vltimum terminum intersecum horæ, immediate post moueri mutatione indiuisibili instantanea, quam putauit Caietanus correspondere instanti nostro. Sed hoc refellitur facili, quia sicut in tempore nostro dari solet instans immediatum instanti, sic nec in tempore Angelico possit dari duo instantia immediata, quorum vnum que correspondeat adequatè instanti nostro, quo pacto intelligendus est S. Thomas hic art. 3. cum dixit non posse moueri Angelum in instanti siquicoit vique ad vltimum terminatum horæ, id est, non posse postea moueri in instanti temporis discreti, quod adequatè correspondebat instanti nostro.

23. Dico secundò, posse Angelum plura loca successiue mutare, ac per medium ad locum transire distantem in pluribus instantibus Angelicis. Probat ex dictis, nam Angelus potest simul dimittere totum locum, & alium propinquum simul totum adquirere, & ab illo subito transire ad tertium, & quartum, & sic de aliis: ergo potest successiue mutare plura loca per plura instantia. Prima consequentia constat: nam eadem ratio est in secundò, & in ceteris locis seu terminis ad quos, quæ est in primo: nec enim est in illis maior sit silentia, vel repugnancia; nec vltus Angeli defatigatur, aut lassatur in his mutationibus quatenusuis successiue multiplicentur. Secunda verò consequentia probatur, quia quævis istarum mutationum fit tota simul: ergo hitio instanti vel nostro, vel Angelico, quod correspondet nostro tempori non communis utique ad illud modo dicto.

24. Restat questio de modo loquendi, an loze mutatio dicenda sit vna vel plures, in qua Vazquez soprà censet parui referte hoc vel illo modò

loqui. Probabile mihi est, talem mutationem factam in tempore discreto esse aliquo modo vnã, non simpliciter, & per se, sed compositionem, & per accidens ad modum quantitatis discretæ. Probat, nam ille mutationes quatenus vna immediate succedit alteri, ita vt naturaliter non possit esse simul cum priori, & omnes vltimò tendunt ad aliquem terminum vltimum, vbi saltem ex intentione agentis finitur tota mutatio; videntur habere sufficientem vnitatem quasi per aggregationem, vt dicantur vnus motus, seu tempus discretum.

Confirmatur primò exemplis, nam in operationibus intellectus, & voluntatis Angelicæ reperitur tempus discretum ex his instantibus compositum, vt docet cum communi Doctorum Suarez disp. 50. metaph. lect. 7. num. 8. ergo similiter in ceteris mutationibus indiuisibilibus Angelorum, quales sunt istæ mutationes locales admitti potest, & debet: nam ideem modus durationis, & successione in illis inuenitur. Rursus in mutationibus corporalibus, & localibus inuenitur quantitas discretæ: talis enim est oratio, quam Aristoteles dixit esse vnica per modum quantitatis discretæ: ergo similiter potest ex illis mutationibus vnus motus discretus componi, qui fiat in simili tempore discreto.

Confirmatur secundò, & declaratur, quia dupliciter potest Angelus adquirere indiuisibiliter aliquem locum primo, vt in illo quiescat, & tunc est vna simplex, & indiuisibilis mutatio, quæ nullam facit compositionem cum alia. Secundò duntaxat per modum transitus ad alium locum temotum, id quo remanens est, & tunc omnes mutationes indiuisibiles, & quæ sunt lo medio successiue, ratione oisid, & vltimò termini censentur habere quandam vnitatem non stridam, & propriam, sed qualis est in exercitu, & ioalibus similibus, & quidem quando datur duæ solam mutationes instantaneæ sibi immediate, quarum prima, & terminus per illam adqulitas tantum durent per instantem, eam secundam coexistentiam ad nostrum tempus, ita intelligitur quomodo existentia in tali loco medio dicatur esse per modum transitus, & ordinati ad alium terminum remotum, quem Angelus in tempore sequenti, licet non communis utique ad tempus simul adquiret, & equinetur quiescent in illo. Quapropter ex his duabus mutationibus planum est vnum motum discretum componi.

Quando verò dantur plures mutationes indiuisibiles inter quas aliqua mora, seu quies intercedat, vterque videntur contra vnitatem talis motus rationes supra factæ omni. 9. Quid si dicas cum Suacio ad vnitatem illam sufficere quidem intentionem Angeli ordinantis primam motionem, quæ est cum quiete ad secundam: Contra opponit Albertinus, primò: nam hæc intentio Angeli non facit vt transitus sit immediatus, qui ex natura sua non fit immediatus. Secundò hæc intentio non facit vnitatem physicam, quæ requiritur ad tempus discretum, quod est physicum. Tertio, si Angelus quiesceret per annum, non videretur hic rationabiliter illam primum motum inter septem per quietem vnus anni componere motum discretum cum mutatione post annum secuta: Idem autem dicendum erit, si daret per horam, quoniam interruptio maior, aut minor est per accidens & dependet à voluntate Angeli.

38. Quapropter Albertinus distinguit, si mora, vel quies est necessaria proveniens ab ipsa natura, & multitudine mutationum, quippe cum plura loca media transcendenda sunt, debet ad quietem alicuius loci mediij, vel etiam plurium coexistere tempori nostro, ac subinde quietem intercedere necesse est, siquidem ut Angelus alia mutatione indivisiibili disflatur locum adquirat, debet determinare aliquod instans nostrum, ante quod iam processit determinatum tempus. Mutatio vero præcedens quoad primum sui esse coexistit tempori minori, & minori sue termino: ergo quoad esse quasi conservationis coexistit etiam alicui tempori ex necessitate. Talem itaque moram necessariam dicit Albertinus non tollere rationem motus vobis, & temporis discreti, quia non habet rationem propriam quietis, v.g. mouetur Angelus in instanti nostro A, & immediate post mouetur mutatione indivisiibili B, quæ ex vi modi talis incipiendo debet durare per tempus quod determinat ipse Angelus, & in ultimo terminatio illius mouetur Angelus alia tertia mutatione C, tunc hæc tres mutationes facient vnum motum, & tempus discretum: nam illa duratio media, quæ intercessit fuit necessaria ex vi modi incipiendo.

29. Si verò mora sit libera (inquit Albertinus) tollit rationem motus discreti, vel saltem non erit illa propriè vnus motus, quia præter id, quod mutatione illa petant ex sua natura, quiescit Angelus liberè, ac subinde voluntate sua intertrahit motum. Nihilominus videtur mihi cum Suazior simpliciter dici posse mutatio illa vna moraliter loquendo, & successionè discretæ morali, & Angelos in illis morislibus determinatur animo semper tendendi ad vltiorem locum. Declaratur exemplo materialis perfectionis hominum ab hoc loco ad alium remouitur : quomodo enim in medio trinerè & lepidius quiescant, adhuc illud iter, seu motus discretus aliquo modo censetur vnus, ergo multo magis in prædictis mutationibus Angelorum quidpiam simile repetitur, licet magis propriè quando mora est necessaria, & minus propriè quando est libera. Vnde ferè conueniens cum Albertino:

30. Ad obiectiones supra factas num. a. 7. Respon-
detur intentionem Angeli non facere vnitatem
physicam propriam, & per se inter has mutationes,
facere tamen vnitatem discretam, quae potius
est moralis, & per aggregationem plurium cum
aliqua ordinatione ad vnum; hæc autem ordina-
tio consistit in intentione pertranscendi loca
ista, vt tandem perueniatur ad vltimum. Et qui-
dem sicut diximus moram liberè iteipotentialiter
efficere, vt minus propriè dicatur vnus motus, sic
etiam fateamur, quò longior intercedat quies, in-
inus propriam futuram esse vnitatem: Quæ ita ve-
rò mora sufficiat, vt omnino tollatur vitæ muta-
tiones, moraliter expendendum erit, sicut in a-
ctionibus sacramentorum, & similibus. Certè cum
Angelus velit per annum quiescere in loco, mo-
raliter censendum erit ibi velite finire motum
illum, & alium discretum post annum inchoare.

31. Dubitatur tertio, an possit Angelus moueri
motu continuo successiuo, Prima opinio negat,
tenet S. Thomas in 2. distin. 37. quest. 4. art. 3.
Sequitur ibi Heruzar, Hibernicos, & alij.
Probat quia dupliciter potest intelligi motus
iste. Primo si Angelus, qui est indivisibilis for-
maliter, & diuisibilis virtualiter moueatur motu

continuo, & successiuo occupando locum diuisibilem; atque ideo respectu loci habeat se, ac si esset diuisibilis. Secundò, si Angelus existens in puncto continuè moueatur ad locum semper indiuisibilem. Sed neutro modo potest dari motus continuus successiuus in Angelo: ergo hic non potest moueri motu continuo successiuo. Minor quoad primam partem probatur: nam in omni motu continuo mobile partem est in termino *à quo*, & partem in termino *ad quem* priusquam perueniat ad vltimum terminum teste Aristotele 6. phys. cap. 4. & 10. Sed Angelus non potest esse partem in termino *à quo*, & partem in termino *ad quem*, quia non habet partes: ergo non potest continuè moueri. Quoad secundam partem ostenditur, quia tunc Angelus non magis posset continuè moueri, quam ipsum punctum: Sed punctum per se sumptum seu separatum non potest continuè moueri iuxta Aristotelem supra: ergo nec Angelus posset tunc continuè moueri.

Dico tamen primò Angelus si ponat se diuisibiliter in spacio, potest moueri motu continuo, & successiuo. Ita S. Thomas in hac quest. 5. art. 2. Caietanus, & Molina libi. Ferrara 3. contra Gent. cap. 10. Scotus in 1. dist. 4. quest. 9. vbi Gabriel quest. 3. art. 1. Maior quest. 12. Gregorius dist. 6. quest. 4. Marcius quest. 7. Capreolus dist. 4. quest. 2. art. 1. conclud. 5. & dist. 6. quest. 1. conclud. 3. & 4. Suardus lib. 4. de Angelis cap. 20. Albertinus tom. 1. princip. 1. corollar. 1. 6. dist. 4. Valquez hic disput. 197. cap. 2. Bubalus art. 1. quest. 1. difficile. ult. & alij. Probatur primò ex parte termini ad quem: nam assignata quacun- que parte prius Angelus potest adquirere minorem, quam maiorem sine quæsi temporali media, siquidem sufficit ad hoc extensio spaij, quod acquiritur, & virtualis extensio ipsius mobilia, quod scilicet potest occupare prius locum diuisibilem minorem, quam maiorem collocando se totum in parte minori, & minori successiue. Probatur secundò, ex parte termini à qua, quia cum Angelus sit totus in toto, & totus in qualibet parte, potest prius relinquere minorem locum, quam maiorem; & se possunt in Angelo esse plures præsentie partiales libi continuè succedentes.

Declaratur in omni genere mutationis localis quæ reperitur in Angelo, quia mutatio purè amissiva potest fieri successivè ac continuè, si Angelus existens in loco adæquato velis se ad minorem, ac minorem locum reducere: poterit enim continuè dari maior, ac maior loci perditio: ergo amissio partialis loci potest fieri continua successione. Idem est proportionaliter de pura loci partialis acquisitione: Nam Angelus existens in loco inadæquato potest continuè ad maiorem extendi vsque ad maximum. Vnde idem concludit de motu, qui fit amittendo partem locum, & partim adquirendo: Nam Angelus existens in loco diuisibili potest amittere continuè partem eius vt vidimus: ergo potest eodem tempore continuè tantumdem acquirere noui loci, siquidem per hoc nunquam existit in loco maiori maximo, sed in quoquecum tempore potest esse in loco adæquato vel minori.

Dico secundò, Angelus existens indivisibiliter in puncto potest adhuc moveri continuè, ac successivè. Sic sentiunt suprà citati. Probatur, quia non apparet, cur Angelus existens in puncto non possit immediate moveri puncto aliter.

Discussion

3 Thom.
Hennip.
Hibernic.

34

Dicunt non posse, quia post punctum non sequitur punctum immediate. At si Angelus existens in puncto moueretur punctualiter, moueretur ad aliud punctum immediatum: hoc enim est spatium commensuratum Angelo existenti punctualiter. Sed contra: nam mobile per motum potest correspondere maiori loco inaequato, & inassignabiliter: ergo poterit Angelus etiam indiuisibiliter existens correspondere per motum lineae velius longitudinem diuisibili.

35. Declinat exemplo puncti materialis, quod dum est coniunctum corpori mouetur successiue per spatium diuisibile: ergo similiter non repugnat quod Angelus punctualiter existens mouetur. Antecedens constat tum ex 6. physie. cap. 10. tum experientia: nam corpus dum mouetur, necessarium secum deferit sua puncta. Consequentia probatur, quia punctum etiam si sit omnino indiuisibile, ac in spatio indiuisibili, verè per motum transit spatium diuisibile: ergo similiter Angelus, huius exemplum spitzæ perfectæ, quæ tangens planum in puncto trahatur vi recta: tunc enim, & mouebitur per se, & describet in plano lineam constantem partibus longitudinis: ergo similiter Angelus punctualiter existens moueri potest per lineam.

36. Ad oppositum argumentum negatur minor quoad veritatem partem. Ad probationem prioris respondetur maiorem illam non esse necessariam capiendam de partibus mobilis, sed spazij, cuius prius pertransiit pars propinqua, quam remota. Idem dum Angelus punctualiter mouetur, dici potest partem esse in termino à quo, & partem in termino ad quem, quatenus non est totaliter in termino à quo determinato, sed in tempore indeterminato coexistit spatio indeterminato, recedens à termino à quo, & magis semper accedens ad terminum ad quem determinatum. Ad probationem posterioris partis negatur minor, iam enim ex supra dictis constat materiale punctum moueri posse continue. Aristoteles verò forsan voluit duntaxat omne mobile de facto esse diuisibile, quia punctum separari non potest, ac subinde non potest spatium moueri.

37. Sanctus Thomas in contrarium adductus vel mutauit sententiam in ista quæst. 13. art. 1. vel concessit possunt eius dicta dicendo quod in 1. sententiarum loquatur de actibus voluntatis: tum enim Angelus mouet corpus, aut seipsum, est duplex operatio in Angelo, una immanens voluntatis alia potentia loco motus, quæ est motus localis continuus. Circa quas notandum est quod aliquando datur vnica volitio, & plures motus locales, v.g. cum Angelus vult migrare à celo ad terram quiescendo interim in aere; nonnunquam è contra dantur duæ volitiones, & vnus motus continuus, videlicet si Angelus habeat tantum volitionem veniendi de celis ad aërem, & in comit instanti, quo primò quiescit in aere habeat aliam volitionem perueniendi ad terram continuè; tum licet si vnus motus localis continuus in operationibus voluntatis, non est continuus, sed discretus successio, & de his loquitur S. Thomas in 1. dist. 37. De motu verò locali in ista quæst. 13. Præterea voluit dicere S. Thomas ea distinctione 37. non posse dari tot volitiones in Angelo, quot sunt partes spazij, quæ pertransiuntur motu continuo: nam esse infinitas, sed est vna volitio, vel dantur plures in numero determinatio, & infinitas præsentia per partes pro-

portionales, quæ integram vnam vbi successiuium, & terminant vnum motum continuum.

CAPVT IV.

An motus Angelus per medium esse possit in instanti.

38. Vpono primò, non esse quæstionem de motu continuo successiuo: constat enim huius in instanti repugnare; nec de motu ab extremo ad extremum lineæ medio: nam huc si dari potest, fiet in instanti. An verò dari possit, dicemus cap. 5. Difficultas ergo est, an contingendo medium, & extremum possit nihilominus in instanti transire ab extremo ad extremum per medium.

Suppono secundò, vt non sit quæstio de nomine, nos loqui de loco medio adæquato, & de extremo, qui sit extra totum medium, huc extremus sit adæquatus, hinc inadæquatus: nam si locus medius, & extremus simul sumpti non excedant magnitudinem loci adæquati, poterunt iuxta dicta cap. 3. à num. 4. adque sumi in instanti, quia tunc non sunt propriè duo loca, sed duæ partes eiusdem loci, via propinquior termino à quo, & altera remotior; solique restabit quæstio de voce. An Angelus in eo casu dicendus sit transire ad partem remotiorem per proximam. Vaquez 1. part. disp. 197. cap. 2. num. 8. negat, quia particula per dicit prioritatem durationis in motu, quæ nulla esse potest, si simul est mobile in vtraque parte. Videtur tamen affinnare Suarez lib. 4. de Angelis cap. 12. num. 3. quia particula per non indicat ordinem temporis, sed natum qui sufficienter reperitur quando remotum attingi non potest suo proximo: Sic fol dieitur illuminare terram per aërem, licet omnia simul illuminet in instanti. Quare si supponamus Angelum non posse transire ad partem remotam, nisi contingendo proximam, sic etiam dici poterit Angelus transire ad partem remotiorem per proximam, licet vtramque simul adqueat in eodem instanti. Sed de vocibus non est multum contendendum.

Suppono tertio, Angelum etiam hic posse dupliciter considerari respectu spazij; primò quatenus exerceat indiuisibilitatem actualem constituens se in puncto. Secundò, quatenus exerceat diuisibilitatem virtutem, quam habet constituens se totum in toto, & totum in quauis parte spazij diuisibilis: Circa primum modum conueniunt fere Doctores non posse sic Angelum moueri per medium in instanti, tam quia in instanti non potest esse istu motu nisi in vnico puncto; tum etiam quia in instanti semper est in puncto. Vt autem mouetur per medium debet pertransire partes aliquas, quod non potest præstare nisi in tempore. Tota igitur difficultas est circa secundum modum: An scilicet quando Angelus exerceat circa spatium diuisibilitatem virtutem ponendo se totum in toto spatio diuisibili, & totum in qualibet parte, possit moueri motu continuo in instanti simul adqueando priorem, & posteriorem partem spazij.

Prima sententia affirmat. Tenent Albertus in 1. dist. 37 art. 23. & 24. Gregorius in 1. distinct. 6. Albertus. quæst. 7. art. 2. Maior distinct. 2. quæst. 12. Marfil. quæst. 7. art. 3. conclus. 1. Henricus quodlib. 13. quæst. 7. Probatur, nam Aristoteles 4. physie. text. 61. probat corpus in vacuo mouendum esse

4. Gregorius. Maior. Marfilus. Henricus.

In instanti, quia tota causa successione in motu est resistentia spazij pleni, & quod minor est resistentia, velocior est motus. Quare si nulla daretur resistentia in medio, motus esset summe velox, ac subinde in instanti: Sed hæc ratio pariter tenet in Angelo respectu pleni, quod non magis resistit Angelis, quam vacuum obliet corporibus: plenum enim ratione suæ quantitatis, & densitas solum resistit alicui corpori quanto, & densius iuxta mensuram densitatis maioris, aut minoris: ergo Angelus poterit moveri per medium in instanti. Ex hoc principio colligit Gregorius corpus humanum prædicitur agilitate dote similiter moveri posse per plenum in instanti, sicut Angelos potest moveri. Hæc eadem ratio tenet probat: habuerunt, non solum Angelum posse per medium in instanti moveri, sed etiam non posse transire per medium in tempore, quia si tota ratio successione in motu est resistentia medij, non erit liberum Angelo reddere motum successuum, sed necessarium movebitur in instanti.

Secunda sententia vero docet, non posse Angelum virtute naturali moveri in instanti ad locum extremum per medium adæquatum. Ita Bonaventura in 1. distinct. 37. quæst. 3. Richardus ibi artic. 3. quæst. 5. Scotus in 2. distinct. 4. quæst. 11. Gabriel quæst. 3. artic. 3. Valquez 1. part. disput. 197. cap. 2. Albertinus tom. 1. princip. 1. corollar. 16. dubitat. 1. Suarez lib. 4. de Angelis cap. 22. & consentiunt sanctus Thomas, Caietanus, & alij sic artic. 3. quatenus dicunt Angelum non posse lo instanti moveri. Probatur, quia si Angelus lo moveretur per medium in instanti, simul esset in loco medio adæquato, & ultra illum in loco remotiori. Consequens excedit naturalem virtutem, & capacitatem Angeli, quia sic esset in loco maiori maximo: ergo talis motus non potest esse naturaliter in instanti.

Respondent Gregorius, & Maior Angelum non posse permanentem esse in loco maiori maximo, transirentem autem posse. Sed contra primò, quia si Angelus in eodem instanti adquisit locum maiorem maximo, non magis transirent esset in parte proximiori, quam in remotiori, nec in instanti suis perceptus ratio transitus: ergo permanentem est in toto illo spatio, quod sicut totum adquisit simul, poterit simul conservare. Secundò, quia saltem per unum instantis locus excederet limites perfectionis Angelicæ. Quod si non repugnet per instantis, nec repugnaret in tempore: siquidem maluit eadem ratio. Tertiò, quoniam aliàs posset Angelus adquisitio primo loco adæquato in eodem instanti adquisitio secundam, & per secundum tertium, & sic alios in quocunque numero: nam eo ipso quod transirent in illo sensu, id est, in eodem instanti potest esse simul in duobus locis adæquatis, pariter esse poterit in pluribus, & ita simul in celo, & in terra, quod repugnat sententiis Patrum suprærelatis disput. 5. & per se fit incredibile: nam excedit limitationem virtutis Angelicæ.

Ad fundamentum primæ sententiæ negamus motum corporis per vacuum futurum esse in instanti: cum enim corpus non possit implere totam vacuitatem simul, sed solum certam partem propriæ quantitatis respondentem, sit ut succedat duntaxat per motum possit illam reple-

re, v. g. si per spatium vacuum decem palmarum descendat corpus, palmate istud non poterit simul totam vacuitatem replere: Sic enim maiori quantitati, quam suæ responderet, quod est absurdum: ergo debet motus successivo paulatim totam illam vacuitatem replere, ac subinde non moveretur in instanti. Aristoteles verò ne concederet motum in instanti, negavit posse corpus moveri per vacuum, quod falsum etiam est, quamvis minus absurdum.

Itaque licet resistentia medij conferat ad maiorem, vel minorem velocitatem motus cæteris partibus, tamen successivo motus localis corporum non provenit ex sola resistentia medij, sed ex limitatione mobilis ad locum, cui coexistenditur, quæ ratio pariter militat in Angelis, dum naturaliter moventur. Vode si quod non possint, dum existunt in loco sibi adæquato, adquirete partem novi loci, nisi dimittant æqualem, nec totum aliquem locum maiorem maximo simul adquirete, ut dictum est.

Si quæras: An saltem supernaturaliter possit Angelus moveri per medium in instanti? Simpliciter affirmat Albertinus suprâ num. 6. quia de potentia Dei absoluta potest Angelus simul coexistere loco maiori, & maiori sine termino. Negat tamen Valquez ea disp. 197. um. 5. & probat, quia si posuit simul Angelus in toto illo spatio medio, de extremo, iam eo ipso non moveretur de extremo ad extremum per medium, sed de vno in alium locum sine transitu per medium, cum enim in eodem instanti mobile constituitur in alio extremo, & in medio, non potest dici per medium moveri, siquidem particula per denotat aliquod genus prioritatis, & in illo casu nullam significare possit.

Ceterum quoad tem ipsam certum est posse Deum ponere corpus, vel spiritum in pluribus locis adæquatis simul, & per consequens in instanti constituit Angelum in toto medio usque ad eutremum locum inclusit quasi replicando illum in tot locis adæquatis, quot fuerint in medio. Restabit tamen quæstio de nomine: in qua Suarez lib. 4. de Angelis cap. 22. num. 9. docet, tunc Angelum dici posse moveri, seu transire ab extremo ad extremum per medium in instanti, dummodo verbum *transire* largè sumatur, ut mutationem instantaneam includat, & verbum *transiens* non accipiat in eo rigore, ut involvat absentiam, vel desertionem loci medij, per quem transitus fieri dicitur, sed solum ut significat adquisitioem ulterioris loci, & excludit continentiam in solo loco priori, particula quoque per significet solum prioritatem naturæ. Quare licet medium & extremum simul duratione adquirentur, dicitur Angelus transire per medium, quod prius natura occupat, ad extremum, quod in posteriori naturæ occupavit.

Bonavent.
Richard.
Scotus.
Gabriel.
Valquez.
Albert.
Suarez.
S. Thomas.
Caietan.

Albert.

Valquez.

10.

SAUT.

CAPVT V.

*Utrum Angelus possit ab extremo ad
extremum transire sine medio.*

1.
Scotus.

Supponimus cum Scotus in a. dist. 1. q. 1. a. duplex distingui medium; alterum, quod participat extrema, id est partem utriusque extremi, & appellatur medium communicans, ut si ponatur locus bipedalis, in quo primum sit Angelus; & a quo inchoet motus, & post hunc locum proximè sit alius etiam bipedalis; inter duo ista loca poterit assignari alius, & alius infinitum veritque communicans, & hi omnes dicuntur medium participans, ac sine ipso moueri potest Angelus motu discreto; scilicet relinquendo primum locum, non paulatim, sed totum simul, & adquirendo secundum similitudinem totum simul, ut docuit ibi Scotus, & nos supra cap. 3. num. 4. Videatur Albertinus tom. 1. princip. 1. corollat. 16. dubitat. a. num. 13. Nec in isto sensu procedit præfens questio. Aliud medium est non communicans, seu non participans, quod est inter extrema distantia, & nihil habet commune cum extremis, v. g. sit locus quatuor palmorum, rursus alij plures eiusdem magnitudinis continui, qui secum non communicant; & de his procedit questio, an scilicet Angelus existens in celo possit immediate transire ad terram non existens in locis mediis, nec per illa transcendendo.

2.
S. Thom.
Caietan.
Capreolus.
Hispanol.
Ferrata.
Carthusian.
Henricus.
Marilius.
Vasquez.
Albert.

Prima sententia affirmat. Infinitat sanctus Thomas in hac quest. 3. art. 1. sequuntur ibi Caietanus & plures moderni. Item Capreolus in 2. dist. 6. quest. 1. art. 1. conclus. 3. Hispanol. ibi quest. 2. Ferrata 3. contra Gent. cap. 10. 2. Carthusian. in addit. 37. quest. 4. Henricus ibi quest. 1. art. 1. Marilius in 2. quest. 7. art. 3. conclus. 1. Vasquez 1. part. disp. 196. cap. 2. Albertinus supra num. 5. Probat primò Thomistæ, quoniam Angelus sit in loco per operationem, vel applicationem virtutis; Sed Angelus, qui erat in celo potest pro libito applicare suam virtutem ad terram, & in illa immediate operari nihil prius operando in toto medio: ergo mouebitur tunc ab extremo ad extremum sine transitu per medium.

3.

Secundò probat Vasquez iuxta suam opinionem de loco Angelorum per visionem voluntariam cum corpore, a quo potest secundum illam sententiam Angelus relinqui visionem cum priori corpore vellesit videri corpori distanti, & non alteri: ergo tunc nullo modo erit prius in medio, sed potius transibit immediatè ab extremo ad locum extremum. Tertò probat Marilius nam Angelus potest mutare se pro libito de loco ad locum subito, vel in iustantia: ergo potest etiam transire ad locum distansem sine transitu per medium. Consequentiam supponit esse bonam; Antecedens probat, quia virtus motus Angeli non habet resistens in actione, qua mouet seipsum ergo subito potest mutationem efficere.

4.
Alenis.
Bonavent.
Albert.
Richard.
Agid. Rom.
Suzer.
Pelanus.
Molina.
Valencia.

Secunda sententia negat. Tenent Alenis 2. part. quest. 33. memb. 1. Bonaventura in 1. dist. 37. part. 2. art. 1. quest. 2. Albertinus ibi art. 2. Richardus art. 3. quest. 1. Agidius Romanus in 2. part. distinctionis art. 1. Suarez lib. 4. de Angelis cap. 19. Pelanus & Molina 1. part. quest. 33. art. 2. Valencia tom. 1. dist. 1. art. 1.

quest. 4. puncto 1. Malonius in 2. dist. 8. Scotus. Gabriel. dist. 16. & consentiunt re vera Scotus in 2. dist. 1. quest. 1. Gabrielque ibidem, licet ab Albertino, & Vasquo pro sententia media referantur. Primò probant Agidius, & Scotus nam ordo præfixus à Deo sic instituentem naturam est necessarius agentibus inferioribus creatis: Sed hic est ordo datus à Deo rebus creatis mobilibus, ne vnam suam virtutem transferant de vno loco ad alium distansem, nisi prius transeundo per medium: ergo talis ordo respectu cuiusque naturalis agentis est necessarius.

Secundò probat Gabriel ab inconuenienti: nam si Angelus moneretur deferendo priorem locum, & immediatè post adquirendo distansem, sequeretur dari duo instantia immediata quod repugnat. Sequela probatur nam in tali casu necessarium est ut simul & sine successione reliquar terminus à quo, alioquin nisi desereret successus, iam pro aliquo tempore partem esset in termino a quo, & partem in termino ad quem, non existendo in medio, quod naturaliter fieri nequit: ergo necessarium datur vnum instantia, in quo Angelus deserit priorem locum, sed immediatè post datur instantia, in quo locum alium adquirit: ergo dantur duo instantia immediata.

Tertò probant Molina, Malonius, & alij, quia necessitas transcendendi ab extremo ad extremum per medium non oritur præfens in corporibus ex quantitate, vel ex modo existendi illorum in loco, sed ex præfens ratione substantiæ, vel potius ex limitatione cuiusvis substantiæ creatæ, vel etiam omnis creature: ergo eadem necessitas erit in Angelis, ac in corporibus. Consequentia patet. Antecedens probatur, quia sicut non potest Angelus existere quin habeat in aliquo spatio determinatam vbitatem, sic non poterit istam intrinsecam vbitatem mutare, nisi transiendo præfens ipsam proportionem, quam temore videtur enim esse in utroque æqualis ratio; Probat secundò exemplo materialis substantiæ, quæ si conferuaret sine quantitate, non posset adhuc transire ad extremum sine medio: Sed tunc non obstat quantitas, cum supponatur ceteræ quantitate: ergo ratione suæmet entitatis creatæ impeditur ab huiusmodi transitu.

Probat Pelanus illum transitum per mutationem localem omnino repugnare rationi motus, vel mutationis purè localis, ita ut licet Deus possit rem, quæ est hic ponere in loco distanti sine transitu per medium, ut in mysterio Eucharistiæ facit, non tamen possit id fieri per mutationem localem, sed per alium modum, quem non declarat. Videtur autem intelligere connectionem, vel reproductionem substantialem; rationem reddit, quia non potest concipi transitus sine medio propter reproductionem inter ista duo, quam confirmat exemplis, quia non possunt concipi duo extrema, ut extrema sine intermedia quantitate, nec duo instantia terminaria sine tempore intermedio, nec ut aliquid transeat de futuro ad præteritum nisi per præfens.

Sed ut hinc incipiamus: Dico primò de potentia absoluta potest Angelus transire de extremo ad extremum sine medio. In hoc conueniunt omnia Pelanus ceteri Doctores, & Bualus quest. 3. a. 2. quest. 1. difficult. 2. Probat, quia potest Deus Angelum in locis distantibus simul coexistere

5.

6.

7.

8.

Bualus.

constituere dando ipsi locum distantem, non auferendo priorem. Minor autem difficultas apparet in hoc quod transferat Angelum Deus ad locum distantem, non conservando priorem; ergo multo magis poterit illum sic transfere. Quapropter etiam in corporebus hinc admittunt de facto Theologi: nam Durandus in 4. distinct. 44. quæst. 6. ad 5. putat sic egressum fuisse Christum de vtero Virginis, sic etiam ingressum fuisse ad Discipulos ianuis clausis. Quæ sententia licet de facto falsa sit: nam ibi potius intercessit corporum penetratio, non est tamen de re impossibili, nec apparet sufficiens implicationis ratio propter quam denegetur hoc divine potentie.

Durand.

9. Vnde ad rationem Pelsanti negamus antecedens, nec vrgent exempla, quia terminus à quo & ad quem sunt necessarii extrema successioneis alieuius, vel extensionis continuæ, vt in generatione substantiali, ac aliis mutationibus constat. Quare non est simile de extremis quantitatis continuæ cum illa reduplicatione, vt extrema sunt: nam in illa inuoluitur denominatio ab vnione, vel actuali terminatione includente positionem in continuo. Similiter non valet exemplum de instantibus, quæ cum sint modi partium temporis, quas terminant, vel vniunt, sicut indissolubilia sunt modi quantitatis continuæ, non possunt etiam diuinitus à partibus separari. Tandem in tertio exemplo recte potest eadem res esse præterita, & postea futura, si velit Deus postmodum illam reprodúcere, quin existat in tempore intermedio, non potest autem prius esse futura, & postea præterita quin existat in medio tempore, quia futurius, & præteritum elaudunt existentiam actualem pro tali temporis differentia.

10. An autem Angelus, cuius Deus destrueret præsentiam in hoc loco, ac immèdiatè produceret aliam in loco distantì, dicendus sit transire ab vno extremo ad alium sine medio per mutationem localem? Quæstio est de nomine, cui respondemus etiam affirmatiuè cum Suarez lib. 4. de Angelis cap. 19. num. 15. quia vox mutatis localis, & transiui, non sumitur in eo rigore, quo videtur significare motum successiuum rei transcurrentis per loca interposita inter extrema transiui; sed solum vt dicit acquisitionem immediatam vnius loci relicto alio distante, quæ non includit in suo conceptu præsentiam in medio, inob hæc excluditur per illam particulam sine medio, quare nullam inuoluit repugnantiam.

Suarez.

11. Vnde colligo, & discosecundò, probabilis est prima sententia non tam propter fundamenta ibi allata, quam quia supposita possibilitate talis transiui, saltem per diuinam potentiam potest attribui vterofimilibet Angelis potestas mouendi seipsos de vno extremo ad aliud sine medio: sicut enim est probabile iuxta dicta disput. 5. cap. 7. num. 15. posse Angelum intra sphaeram spatij, quem naturaliter occupat, deserere naturaliter partes medias retinendo præsentiam localem in extremis; Sic etiam probabile sit posse ab vno extremo transire ad alium sine medio, vel intra eandem sphaeram solum vel saltem intra limitatam aliquam distantiam pro maiori, vel minori perfectione singulorum: nec enim maior apparet difficultas, aut repugnantia in hoc, quam in illo.

12. Confirmatur primò, nam ad eiusmodi transi-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thome.

tum non requiritur virtus motiua infinita, nec hoc potest aliqua ratione conuinci: ergo non est cur negetur Angelò. Secundò, nam in Angelo non est ponenda tanta dependentia à præsentia in spatio continuo, quanta est in corporebus, quicquid Angelus probabiliter concedimus præsentiam localem in loca distantis, quod naturaliter non competit corporebus. Tertiò, quia videtur hoc esse consentaneum Patribus dicentibus Angelos subito, summaque celeritate posse, vbi voluerint adesse. Iuxta hanc opinionem poterit Angelus punctualiter existens moueri motu diffecto à puncto in punctum sine transitu per partes intermedias.

Ad primum argumentum secundæ sententiæ respondetur concessa maiori, negando minorem, quia si ex natura rei non est necessarium quòd Angelus transcat per medium ad extremum, sine fundamento, dicitur Deum præcipuisse talem ordinem, de quo vel per reuelationem, vel per effectus constare deberet. Sed nec datur talis reuelatio, vt per se patet, nec experientia inuadit, quia solum capere possumus in corporebus hanc necessarium ordinem transcundi ab extremo ad extremum per medium: Talis autem necessitas non prouenit ea speciali lege Dei, sed ex intrinseca natura quantitatis: ergo ea illa nec inferre possumus similem necessitatem in Angelis, nec item colligere Deum instituisse, vt Angeli in suis motibus eundem ordinem obtineant, quando per se sine corporebus assumptis moueantur.

Ad secundum respondetur in primis negando sequelam, quia potest esse vnum, & idem instans acquisitionis, & amissionis vtriusque loci, quauis respectu vnius sit intrinsecum, & respectu alterius extrinsecum, ita vt idem instans sit primum esse Angeli in termino ad quem, & primum non esse in termino à quo: Sicut idemque instans, est primum esse ignis, & primum non esse ligni; & tunc totus prius locus simul relinquitur, & totus posterior simul acquiritur in eodem instanti. Præterea postquam Angelus permanet in priori loco vsque ad vltimum instans intrinsecum quietis in illo et correspondens instanti nostro, & immèdiatè post adquiret indissolubiles terminum ad quem etiam extrinsecum in instanti, scilicet Angelico, quod eo exstat temporis nostro immediate secuto post instans modo supra dicto cap. 3. n. 20. Potest etiam contingere, vt instans nostrum sit vltimum esse prioris loci, & vltimum non esse præsentie in loco distantì, si videlicet hunc adquirat successiue, licet alium totum simul relinquat: cum enim Angelus non cogatur esse in loco determinato quoad præsentiæ, post ab initio successiue ingredi talem locum existendo prius in minori & minori.

Ad tertium, respondetur potest negando antecedens, quia modus quantitatis connaturalis existendi videlicet in loco per commensurationem ad illum efficit, vt corpus non possit naturaliter mutare locum nisi successiue prius deserendo vnam partem loci & postea aliam. Vnde prouenit quòd non possit transire ad remotam nisi per proximam. In Angelis vterofimilibet hæc necessitas, quia nō coarctantur loco, ideoque possunt amittere totum locum etiam extrinsecum, & adæquatum simul, Ac subinde non est cur hab. ant eandem necessitatem transiui di per medium, quæ habet corpus.

Ad primam probationem antecedentis dicimus, licet Angelus necessariò, sit alieubi, nihilominus

13.

14.

15.

16.

lo minus determinationem ad hunc, vel illud locum esse liberam, & ex hac parte posse Angelum velle relicto loco quem habet, applicare suam substantiam ad locum distantem, nec in hoc apparet impossibilitas ex eo quod non possit non applicare substantiam suam alicui loco: nam inde non sequitur necessitas se applicandi prius ad locum propinquum, quam ad remotum. Ad secundam probationem negatur paritas, quia substantia materialis etiam ablata quantitate est inferioris ordinis, si comparatur ad spirituale: nam habet partes entitativas, quibus Angeli carent. Quare licet materialis substantiæ naturaliter nunc conveniat modus mutandi locum transiendo per medium ratione quantitatis: at sublata quoque quantitate non habet naturalem capacitatem ad alium modum transiendi sine medio. Et idem est proportionaliter de corpore quanto non existente modo quantitativo, & de qualibet euitate materiali consuetata sine quantitate.

17. Dico tertio, probabilis etiam est, & forsitan probabilior secunda sententia non tam propter argumenta supra relata, & diluta, quam propter limitationem in agendo, & in movendo, vel vibrando seiplos. Etenim ut Angelus producat effectum in aliquo loco, debet prius seipsum collocare in loco propinquo, alius si sua substantia distet, non potest agere in illo, ut supra docuimus disp. 3. cap. 3. ergo similiter ut ponat suam substantiam in aliquo loco debet esse prius in loco immediato illi. Patet consequentia, quia non minus est ponere suam substantiam alicubi, quam effectum aliquem; & certe videtur id postulare rei natura, ut quodque locorum, ut statim ac substantia quævis unum locum deserit, vel inuita recipiatur à loco proximiori nec unquam subintret distantem, quam prius se collocet iuxta illum.

18. Sic etiam disp. 5. cap. 7. num. 15. diximus probabile pariter esse, non posse Angelum adesse simul locis distantibus propter naturalem illius limitationem. Unde Respondetur ad fundamentum nostræ secundæ conclusionis, non omne id quod non implicat contradictionem circa locum Angelum, vel acquisitionem illius concedendum esse naturali potentie Angelorum, sed iuxta connaturalem modum existendi, & operandi creaturarum philosophandum esse de presentia & motu Angelorum: Sicut ergo existeret simul in duobus locis discretis inadæquatis, & adquiret locum distantem retento alio negamus probabiliter esse possibile per potentiam Angelum naturalem, quamvis accipiat non implicare contradictionem. Sic similiter in presentia, quia non minus difficultas apparet hic transiendi ad extremum, & non per medium quam existendi in duobus locis inadæquatis distantibus.

19. Ad primum argumentum primæ sententiæ negamus presentiam intersecam Angelum sine intersecam vibrationem ipsius esse operationem transcendentem vel applicationem virtutis distinctam ab ipsa presentia, & propinquitate. Quare licet liberum sit Angelo operari in extremo, & non in medio, non sit inde liberum esse illi suam substantiam applicare per presentiam intersecam corpori distantem, non existendo prius in locis intermediis. Ad secundum negamus pariter consistere presentiam localem in illa unione, quam supra reieimus disp. 5. cap. 5. num. 12. Ad tertium distinguo antecedens. Angelus potest se

mutare subito ad quemcumque locum etiam distantem, nego: quamvis enim non detur spacijs resistens, tamen ipsa continuitas illius, & natura mutationis localis exigit approximationem mobilis ad locum adquirendum: Angelus potest se mutare subito ad locum propinquum, concedo iuxta supra dicta cap. 3. num. 4. Sed tunc non valet consequentia: nam infertur ex una particulari alia valde diversa. Sanctus Thomas hic art. 2. cum docet Angelum motu discreto posse transire ad extremum sine medio, forsitan loquitur, (ut intelligit Valentia supra) de mediis solum participantibus: nam in illis procedit eius ratio; media quippe loca participantia sunt infinita, media vero non participantia determinata sunt, & finita.

QVÆSTIO LIV. S. Thomæ.

De cognitione Angelorum.

ARTIC. I.

Virum intelligere Angeli sit eius substantia.

Conclusio negat, quia quod non est actus purus, sed aliquid habet potentialitatis admittit, non potest esse per semet sua operatio: Sed solus Deus est actus purus: ergo nec Angelus, nec alia creatura potest esse suam actio.

ARTIC. II.

Virum intelligere Angeli sit eius esse.

Conclusio negat: nam alioquin intelligeret Angelus omnia intelligibilia simul, quod solus Dei proprium est.

ARTIC. III.

Virum potentia intellectiva Angeli sit eius essentia.

Conclusio negat, rationem quam reddit S. Thomas omnibus creaturis communem explicavimus disp. 3. cap. 2.

ARTIC. IV.

Virum in Angelo sit intellectus agens, & possibilis.

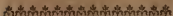
Conclusio negat, quia non est in Angelis necessitas, quæ datur in nobis, abstrahendi scilicet speciem à phantasmatibus.

ARTIC. V.

Virum in Angelo sit sola intellectiva cognitio.

Conclusio affirmat, & probatur, quoniam Angeli non habent corpora sibi naturaliter unita,

visu, ut in superiobus visum est ergo nulla potentia cognoscit aliter intellectum, qui solus non cognoscit per organum corporeum, potest in Angelis repetiri.

DISPVT. VII.

De naturali cognitione Angelorum.

HIC haecenus S. Thomas de Angelorum substantia tum in se, tum per comparationem ad eorum assumptum ad locum, & ad motum localem; quae quidem praemissa videtur antequam de superioribus facultatibus disputaret ut ad vniuersalioribus, & quae maiorem habent cum rebus physicis conuenientiam, qualis est potentia locomotiva progredietur ad alias potentias perfectiores. Ita quae iam dicti de his, quae ad cognitionem Angelorum spectant, & in ista quaestione disputat de actu intelligendi, & de potentia intellectus Angelica.

CAPVT I.

Virum cognitio Angelis distinguatur ab ipsa.

1. **S**uppono primò ex dictis disp. 1. cap. 1. m. 8. Angelus esse intellectualis naturae; quod addo esse potest intellectualis naturae, ut docet Dionysius c. 7. de diu. nom. est, omnis inferioris cognitionis expectes, quia non habent sensum, cum non habeant corpora, & praeter sensum non est alius modus cognoscendi, nisi mentalis, aut intellectualis. Videtur Valentia 1. d. disp. 4. quæst. 5. puncto. 1. qui hoc latius probat, & colligit inde nomina, quae sunt communia cognitioni intellectuali, & sensui propter Angelis tribui; Sic tribuit illis memoriam Augustinus 10. de Trin. cap. 11. & experientiam Idorus lib. 1. de sum. bon. cap. 12. nomina verò propria cognitionis sensui non nisi metaphoricè tribui; quo pacto Dionysius 4. de diu. nom. Daemonibus tribuit phantasiam procreantem, & Augustinus 8. de Ciuit. cap. 6. dicit Angelos intelligere, & sentire.

2. **S**uppono secundò, (quod sequitur ex dictis) in Angelis dari facultatem intellectivam de principalem, & proximam, quia cum intelligere sit actus vitae, requirit actionem. Actio vò sine dictis principis elici non potest, siquidem ad agendum requiritur virtus principalis, quae est radicale principium & virtus proxima, quae actionem attingit immediate, ut de omnibus creatis agentibus docet Philosophia, & quidem cum disp. 3. cap. 2. ostendimus intellectum Angelis distinguí realiter ab eius substantia, manifestè sequitur intellectum distinguí realiter à substantia, siquidem inter substantiam, & actum intercedit potentia distincta. Ceterum propter quorundam contrarias existimationes, independentes ab ibi dictis res nunc breuiter discutiamus.

3. **A**ristoteles cum docuisset 1. metaphys. cap. 7. Deum esse substantiam immortalem, & perpetuam semper intelligentem, cuius essentia

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomae.

sua intelligere, idem quoque de aliis substantiis separatim cap. 9. affirmare videtur. Ostendit autem primò intellectum huiusmodi substantiarum non mutari: nam alioquin in intelligendo fatigaretur. Deinde illarum substantiarum esse suum intelligere sic probat, quia si esset accidens, non essent nobilissimae substantiae. Hanc sententiam sequuntur ibi Averroës, Alexander, & Philoponus. partim consensit Durandus in 2. distinct. 3. quæst. 5. ad 1. quatenus docet intellectum Angelis realiter distinguí à potentia intellectiva, quando cognoscit Angelis alia à se, immens letus esse quando seipsum cognoscit; cumque simul dicat potentiam intellectivam esse idem cum essentia, videtur planè sentire non distinguí Angelicam intellectum à substantia quatenus Angelus intelligit seipsum, & fortasse fundatur quoniam in sui cognitione non potest recipere mutationem, sed necessariò semper est sibi praesens, quatenus semper Angelus necessariò cognoscit seipsum, ut docet ibidem quæst. 8.

Daniel Malonius in 2. distinct. 3. disp. 5. 4. sect. 1. censet intellectum Angelis, licet Malonius non sit de essentia illius, nec persistat formaliter ad eius substantiam, nihilominus sibi esse, quòd ab illo distinguatur formaliter, seu modaliter, dicensque sic alios sentire, quos non exprimit. Probat, quia distinctio modalis datur quando licet vnum extremum possit ab alio separari, non tamen è contra; nam res modificata potest existere sine re modificata: Sed licet Angelus possit intellectu careere, tamen intellectus non potest existere ab Angelo separata: ergo solum distinguuntur modaliter.

Dico primò intellectus Angelica non est de essentia Angelis, nec identifica cum essentia, sed distincta realiter ab Angelis substantia. Ita Magister in 2. distinct. 3. ubi communiter Scholastici sanctus Thomas in hac quæst. 54. Suarez. 1. quem sequuntur Thomistae, Molina ibi Dionysius. Valquez disp. 198. Valentia tom. 1. disp. 4. Aristoteles. quæst. 5. punct. 4. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 1. Probat primò ex tribus: nam Dionysius de celesti hierarchia cap. 7. distinguit in Angelis tria, scilicet essentiam, operationem, & vitam. Anselmus de calu Diaboli cap. 8. dicit voluntatem Angelis non esse substantiam, licet sit aliqua essentia, & eadem ratio est de intellecta, & lib. de concordia cap. ult. inquit. *Est ratio in anima quae sicut sui instrumentum videtur ad rationandum. & voluntas quae videtur ad volendum. Augustinus 15. de Trin. cap. 7. dicit mentem non esse animam, sed id quod excellit in illa. Idem docet Damascenus 2. de fide cap. 6. Leo Papa epist. 95. alias 93. ad Turribium cap. 5. ait neminem esse suam sapientiam. Similia fere habentur in Concilio Toletano XV.*

Probat secundò, a posteriori ratione S. Thomae quam licet alij non usque ducant, ego credo sufficientem esse: Si Angelorum intellectus esset substantialis deberet omnia simul intelligibilia representare secundum omnes eorum differentias, & status praesentes, praeteritis, & futuri absolute, & conditionate, vel possibiliter: nam haec omnia potest habere, ut cognoscere intellectus Angelicus, & humanus, sicut ex reuelatione supernaturali; nec illa substantia intellectus

FFFF 3

1611

Averroës.
Alexander.
Philoponus.
Durand.

Magister.
Molina.
Vaiquez.
Suarez.
Dionysius.
Valquez.
Aristoteles.

Conc. Tol.
XV.

6.

futura erat contractions obiecti, quam inferior gradus intellectualis: Sed hæc omnia simul cognoscere opas est equidem infinite perfectionis proprium. Iustus Deum quia cum omnis cognitio specificetur ab obiecto quodammodo, ubi nullus est obiecti limes, nullus esset terminus perfectionis specificæ; tum etiam quia sine variatione reali respectuaret suorum amorem Petri, si Petrus esset amarus, & non futurum eundem, si Petrus libere vellent amare; quod in divina cognitione potius credimus ob eius infinitatem eminentiorem quam intelligimus, quo pacto ita possit Intellectus autem Angelicus non attingit illam infinitatem, vel simplicitatem divine cognitionis: ergo nec potest ipsi cum fundamento tribui talis perfectio. Tamen denique quoniam actus comprehendit illa cognitio seipsam & alias similes aliorum cognitiones: quod repugnare cognitioni creatæ ostendimus lib. 1. disp. 5. cap. 4. Confirmatur quia latè Angeli cognoscunt aliqua de nullo, quæ non cognoscebant antea, cum scilicet illuminantur ab alio, vel à Deo, ut coulat ex Scriptura: ergo habent cognitionem de nouo, & per consequens distinctionem realem à sua substantia, quam rationem latè persequitur Babilus in hac quest. 54. art. 1. quest. 1. difficult. 1.

7. Probatur tertio, à priori nullam posse creati substantiam, cuius virtutis actus aut operatio sit de essentia illius, aut identificata cum illa, ratione quidem S. Thomæ in hunc modum. Actio est proprie actualitas virtutis, sicut esse est actualitas substantiæ vel essentie: ergo cuius essentia fuerit purus actus essendi, operatio etiam erit actualitas essentialis oritur, quod reperitur in solo Deo, cuius vero essentia habet aliquid de potentialitate admittit, sicut habet omnis essentia substantiæ creatæ, quæ est in potentia ad existentiam, vel non existentiam, & ad subsistendum etiam substantiæ distinctionem, namque similitudinem non potest esse purus actus operationis, sed habere debet potentialitatem distinctionis; Et notat bene Ferrar. 2. contra Gent. cap. 45. in 3. ratione, sermonem hic esse de actu immannente, quæ est virtus actualitas, & perfectio operantis, eum actio transiens potius sit actualitas, & perfectio passivi. Hæc igitur ratio S. Thomæ consistit in proportionem essentie cum natura, vel complemento ipsius in quocunque substantia. Quare cum in solo Deo datur essentia actualissima, simplicissima, & necessaria omnino sine ulla potentialitate ad aliter se habendum vilo modo in sua essentia, quæ est ipsi essentialis, aut in subsistentia, quæ cum ipso identificatur soli diuine essentie correspondet operatio substantiæ consistens cum illa diuinam naturam in eandem actus simplicissimæ, & purissimæ specie tota omnem potentiam ad actus essentialis non manentes, & omne principium illorum prout sunt & radicale, ut ostendimus lib. 2. disp. 16.

8. Confirmatur enim S. Thomas, quia si Intellectio Angeli, vel aliorum substantiæ creabilis esset sua substantia, pariter esset subsistens per se ipsam, & per consequens esset actus omnino prius elaudens omnem actualitatem intellectus, quæ supponit formam actualitatem essendi, nec iam haberet unde luocretur eius essentialis perfectio quasi specifica. Hoc autem repugnat: nam ad prius existendi, & operandi, & per consequens insinuat in eis actum non potest esse nisi virtus, sicut nec potest dari nisi virtus Deus, ut demonstratur

in metaphysica; de quo diximus lib. 1. disp. 18. cap. 7. Vnde rectè concludit Angelus Doctor impossibile quidem esse quod actus Angeli, vel cuiusque alterius creaturæ sit sua substantia. Sic etiam videtur dicuntur Leo Magnus ubi supra, dum ait. *Sicut solus Dei proprius est incrementum esse, esse etiam nemo hominum veritas, deus sapientia, nemo iustitia est, sed nulli participatio sunt: creaturæ, & sapientia, iustique iustitia, solum autem Deum multum participationem est indigent. Qui autem solum Deum excipit quia incrementum est omnes utique substantias et cables illius actualitatis indicat incapaces. Vide Babilum supra difficult. 1.*

Præterea confirmatur ratione Theologica. quoniam operationes Angeli partim sunt naturales, partim sup. naturales, sed neutre sunt item cum Angelis substantiæ: ergo nullæ. Minor de supernaturalibus clarum est aliter essent, ipsam Angelis substantiam, iam eo ipso eadem Angeli conaturalis quoad suam essentiam, & non supernaturalis contra Cancellum. Videntur deinde operationem beatificam nullam creaturæ conaturalis esse. De naturalibus autem probatur nam operationes præter malorum Angelorum non sunt item cum ipso eorum substantia, alioquin ipsam substantiam quoad suam essentiam esset mala, contra id Gen. 1. *Vidi Deum caeli, quæ fecimus, & erant valde bona.* De aliis vero naturalibus operantibus est eadem ratio cum eodem modo se habeat Angelis quoad identitatem, vel distinctionem operationis siue male operetur, siue bene.

Dico secundò, tam Intellectio, quam Intellectus Angelicus distinguitur realiter ab essentia Angeli. Sic S. Thomas 10. hæc q. 54. a. 2. & omnia cum ipso, supponendoque eam metaphysicam existentiam non distinguunt realiter ab essentia in actuali, coulat facili vettas conclusionem: nam si Intellectus, & Intellectio distinguuntur realiter ab essentia substantiæ Angeli, & hæc est item realiter cum existentia, pariter distinguuntur ab existentia. In teorematibus vero distinguunt realiter existentiam ab essentia possunt proportionaliter applicari rationes supra factæ: nam existentia est permanens in Angelo habens simul totam essentiam substantialem, & omnia simul totam intelligentiam. Præterea existentia est conaturalis Angelo, & sit à Deo locorego nec potest esse item cum operatione Angeli operaturam propter primum, nec potest esse eadem cum operatione naturalium mala primæ secundum, & consequenter, nec esse item cum bonaliquidem virtutis operationis naturalis quoad hoc eadem est ratio, ut paulo ante dicebamus.

Dico tertio, Intellectio Angeli distinguitur ab eius substantia, non distinctione modi, sed rei, sed ita. Sic S. Thomas supra art. 1. & omnes Thomæ. Constat enim Scotus in 4. diff. 1. quest. 1. 6. *Secunda propositio.* Gregorius in 4. diff. 7. q. 2. 2. Marfilus quest. 7. a. 1. in secunda parte illius, Gabriel diff. 1. quest. 5. art. 1. conel. 1. Othmanus quest. 14. & 15. Agodius Romanus, Argentinus, & alii in 4. diff. 3. Nam licet expresse non declarant modum distinctionis, semper de Intellectu loquuntur tanquam de re ab Angelo distincta. Probatur: nam Intellectio est forma perfecta, quare non est tantum modus, sed vera res, & forma per se, quæ non nascitur ex solo intellectu, sed etiam ex obiecto, vel specie vicem eius gerente,

Leo Mag.

9.

10.

11.

S. Thom.
Scotus
Gregorius
Marfilus
Gabriel
Othmanus
Agod. Rom.
Argentina

gereute, unde patet: patet intentionalem representatorem eiusdem obiecti, quæ vix concipi potest, vt modus tantum distinctus, ideoque melius constitutus, vt vera entitas realiter distincta.

CAPVT II.

Qualis sit intellectus Angelicus.

12. Confirmatur; nam habemus ex fide dati actus aliquos intellectus supernaturales in Angelis, & hominibus vt sunt visio Dei, vel actus fidei: Quia quidem actus & similes sine dubio sunt res propriè distinctæ realiter à substantia, vel intellectu Angeli, nec aliter possunt conueniuntur intelligenti. ergo similiter intelligendum est quancunque intellectiorem elicitam esse realiter distinctam ab Angelo: nam ratio intellectiōis, vt sic, sufficiens est ad constituendam propriam entitatem. Quare quilibet intellectus, prout talis est, distinguenda est à substantia intelligente, vt vera res, & forma perfectæ in suo genere, & non solum vt modus imperfectus.

13. Ad primam rationem Aristotelis responderetur quomodo Angelus semper intelligat per intellectiōem accidentalem realiter distinctam; non idem fatigandum esse; quia si homines consensuatione fatigantur, non idem est, quoniam intellectu, & anima multum operentur; sed quia ministerio corporis sensus conuariantur ad contemplationem, corpus autem fatigatur nimia spirituum vitalium resolutione. Secunda item ratio nihil probat: licet enim Angelica substantia perficiatur cognitione, non sequitur cognitionem esse perfectiorem, quàm substantiam, sed istam cum intellectu perfectiori modo se habere, sicut quævis substantia suis accidentibus ornata perfectior est se sola.

14. Ad fundamentum Durandi responderetur, licet in Angelo intellectus sui fortasse sit magis necessaria, & naturaliter immutabilis, solum inde deduci maiorem connexionem alius cognitionis cum Angelo, quæ eum æquali distinctione reali possit efficere dari de facto in præsentia colligitur; tum quia intellectus, quæ se Angelus intelligit, est actio vitalis, quæ ab ipso Angelus efficitur: ergo non potest esse realiter idem cum eius substantia, quam ipse non facit; tum etiam quoniam eadem est facultas quæ se & alia cognoscit Angelus: ergo si intelligere alia à se in actu non est de essentia illius, sed distinctum realiter ab Angelo, nec intelligit se esse idem cum Angelica substantia. Quippe ratio intellectiōis creatæ eadem est in utraque intellectuone; ideoque nam intellectus sui habet propriam entitatem, existentiam, & separabilitatem à substantia, quàm intellectu quilibet aliorum rei.

15. An fundamentum Maloni responderetur, si intellectus claudat essentialiter actionem, & qualitatem realiter indistinctas, vt opinantur nonnulli, non posse quidem intellectuonem extra substantiam existere, non quia totaliter sit modus, sed quia claudat essentialiter rationem actionis immanentis, quæ non potest à suo principio vitali diuelli. Quod si actio, & qualitas intellectuonis distinguantur à parte rei, vt est mihi probabilius, poterit per diuinam potentiam illa qualitas superari à substantia, separataque conseruari, quod manifestum est argumeto non esse modum, sed rem.

Prima sententia docet in Angelis dari intellectum agentem, & possibilem. Ita Scotus in a. dist. 3. quæst. vltima. Richardus ibi art. 6. quæst. 2. ad 1. Bassolis quæst. 4. artic. 3. & quidem esse in Angelis sicut in nobis intellectum possibilem colligit Scotus ex eo quod existimat nullam esse speciem Angelis congenitam, sed à rebus illas accipere: Vnde fit consequens intellectum Angeli esse possibilem omnia fieri sicut de nostro dixit Aristoteles 3. de anima cap. 4. Fit enim omnia per species, quas accipit, eumque faciat illas, ex se dicitur possibilem, quia potest illas recipere omnia fieri. Addit Scotus etiam si dicamus species Angelis inditas fuisse ab initio creationis, nihilominus intellectum ipsorum esse possibilem, aut possibilem, vel patibilem: nam omnia res, quæ formam in se recipit, est subiectum alius, licet duratione non sit prior quàm forma: Sed intellectus Angeli recipit species tanquam formas, quomodo à principio illas habuerit, & est prior saltem natura, quàm species: ergo respectu ipsarum possibilem, aut patibilem dici potest.

Quod verò deinde in Angelis intellectus, agens, probatur primo, quia potentia effectus, quæ in creatura inferiori non est imperfectio, deneganda non est creaturæ superiori, quæ in eo gradu ad quam ea potentia pertinet, sit superior: sed intellectus agens pertinet ad gradum intellectuum, in quo Angelus est homio superior: ergo cum in homine sit intellectus agens, nec in illo sit imperfectio, sed potius perfectio, non debet Angeli denegari.

Probatum secundum, nam si Deus infunderet animæ nostræ species rerum omnium quas potest intelligere, adhuc tamen in illa intellectu agens, & possibilem, sicut fuerunt in Christo Domino & in Adamo ab initio creationis: ergo licet Angelus acceperit à Deo in creatione species infinitas rerum omnium, quas intelligere posset, denegari non debent Angelis intellectu possibilem, & agens, quo per seipsos adquirent rerum species, nisi fuissent ipsi datæ per infusionem. Probatum tertio: nam in Angelis est intellectus possibilem, ergo & agens, siquidem isti mutuo referuntur.

Albertus Magnus testatur, de anima tractat. 2. cap. 18. & in summa 2. part. tract. 4. quæst. 14. Albert. Mag. in eib. 3. art. 1. ad 1. tribuit Angelis intellectu agentem non ad producendas, sed ad illuminandas species etiam innatas: sicut etiam aliqui tribuunt nostro intellectu agenti, quod illuminet phantasmatas, & species intelligibiles ita vt in ipsa specie appareant obiecta intelligibilia in esse actualis obiecti, & quod faciat euidentiam primorum principiorum. Quare Agidius Lufit. Agid. Lufit. lib. 9. de Beatitudine quæst. 2. artic. 2. docet in Angelis dari lumen quoddam intellectualem naturale distinctum realiter à vi nativæ intelligendi, quod vel sit intellectus agens si hic reperitur in Angelis, vel sit qualitas spiritalis necessaria, tum ad faciendum euidentiam principiorum, & conclusionum; tum etiam ad illustrandas species.

5.

Dionysius.
S. Thom.
Aureolus.Capreolus.
Durand.

Probat, nam in Angelis ad res naturales intelligendas dari lumen naturale conuenit est Theologorum sententia. Sic enim loquuntur Dionysius de celesti hierarchia cap. 7. S. Thomas in hac quest. 54. art. 4. & quest. 106. art. 2. & de veritate quest. 8. art. 9. ad 8. Aureolus apud Capreolum in 2. dist. 11. quest. 2. art. 1. ad finem. Capreolus ibi art. 3. ad argumenta Durandi contra secundam conclusionem. Durandus ibidem quest. 3. & in 3. dist. 1. 4. quest. 2. art. 2. num. 7. & 8. & alij communiter. Ratio verò est: nam omne quod manifestatur, vel quod manifestat, (vt alij legunt) lumen est: quare nihil potest cognosci, nisi lumine. Cum ergo plurimarum rerum naturalium habeant Angeli cognitionem naturalem, debet illis concedi lumen aliquod naturale.

6.

S. Thomas.

Hoc autem distingui reat: vt in natura intelligendi. Probat, primò ex S. Thoma de veritate quest. 9. art. 1. ad 17. vbi docet, quòd in Angelis *specie differentium non oportet, quòd sit lumen speciei differens, sicut & in corporibus specie differentibus est idem specie color.* Sed in Angelis specie differentibus intellectus etiam specie differunt, iuxta vtiorem opinionem: ergo lumen illud distinguitur reat: ab intellectu. Confirmatur ex eodem S. Thoma in 2. dist. 9. quest. 1. art. 6. ad 2. & 3. dicente lumen tam naturale, quàm gratuitum in omnibus Angelis esse vnum tam ex parte principij, quam finis, quòd esset falsum, si naturale lumen in illis esset ipsa natura vis intelligendi.

7.

Probat secundò, quoniam in nobis vis intelligendi non est formaliter lumen: ergo nec in Angelis, siquidem nulla ratio disparitatis apparet. Antecedens ostenditur: nam illud solum in intellectu nostro potest, & debet dici lumen quòd est medium quo, *huc sub quo ipsum intelligibile actus illustratur, vt intellectus appareat.* Sed hoc præstat in nobis solus intellectus agens, nec ad res naturales intelligendas aliud lumen requiritur: ergo facultas intellectus in nobis non est formaliter lumen.

8.

S. Thom.
Caietan.
Bannes.
Cucel.
Molina.
Vasquez.
Suarez.

Dico primò potentia intellectiva in Angelo vnica est. Ita S. Thomas in hac quest. 54. art. 4. Caietanus, Bannes, Cucel, Molina ibi Vasquez disp. 199. cap. 2. Valentia disp. 4. quest. 5. punct. 1. Suarez lib. 1. de Angelis cap. 1. num. 13. Probat, nam omnis cognitio Angel. it. est spiritualis, & immaterialis, liquidum non habet cognitionem sensitiuam, nec entius per quòd ea quam per organum possit cognoscere: Sed omnis cognitio spiritualis est intellectus: ergo omnes actus cognoscendi cuiuscunque Angeli sunt intellectus. Sed ad omnes intellectus vnus vnus per se sufficit vnica potentia intellectiva: ergo in quolibet Angelo tantum est vnus intellectus siue vnica potentia intellectiva.

9.

Minor probatur primò ex anima rationali, quæ solum habet vnum intellectum ad omnes suos actus intelligendi eliciendos: ergo multo magis sufficit Angelo vnicus intellectus, siquidem est perfectior, & in agente perfectiori virtus magis vnica & vnioratur est. Secundò, nam intellectus ex generali sua ratione tendit ad verum: vt verum est. Verum autem conuenit cum ente, ergo intellectus ex se extenditur ad omne ent, quatenus intelligibile est, ac iubeat sufficere vnus intellectus in quo ibet intelligente ad omne obiectum intelligibile ab ipso, & consequenter ad omnem intellectionem, quam elicit per

teat. Ergo Angelus per vnum, & eandem potentiam est capax rerum omnium a se intelligibilium. Nec obstat quòd actus intelligendi multiplicentur in Angelo, quia potentia est vnica: sale principium ad omne, & ita vna potentia sufficit ad plures actus: qui possunt habere speciem rationibus obiectiuis differre, licet in generali ratione obiecti adequati potentia conueniant.

An autem illa potentia intellectiva sit intellectus possibilis, magis est de nomine questio, quàm de re. Nam vt intellectus possibilis significat potentiam nudam omnino in genere intellectuum, aptam verò huiusmodi per se speciem speciem speciem, ita vt sit in pura potentia ad omnes actus intelligendi: quos potest habere, & ad omnia principia actuum actuum: quia in se quoque recipere potest, siue sint speciem intelligibiles, siue habitus, dicatur non tantum potentiam passiuam absolute, sed vt includit prouocationem omnis actus, & in hac significatione solet intellectus, qui non intelligitur appellari possibilis secundum Aristotelem 3. de anima cap. 4. & 5. In eadem S. Thomas hac art. 4. alique tum illo negant, & meto in Angelis intellectum possibilem: nam intellectus Angelicus ex natura sua habet nunquam esse in pura potentia passiuam intellectualem, nec quod actum primum. cum habet a principio creationis speciem intelligibiles, nec quod actum secundum, quia semper aliquid intelligit.

10.

Aristot.

Vel intellectus possibilis significat quaecumque potentiam intellectuum, quæ sit in potentia ad actum, quem potest recipere, siue illam semper habet, siue passim actum habeat, passim in potentia, & in hoc sensu intellectum Angelorum possibilem vocant Scotus, & alij relati prout prima sententia Alenius 2. parte quest. 2. membr. 3. Bonaventura in 2. dist. 3. part. 2. art. 1. quest. 1. part. 1. corporis. In d. S. Thomas 2. contra Gent. cap. 56. ratione 6. quoniam in intellectu finito vnus intellectus creatus est possibilis, quia eorum est potentia passiuam, id est, receptiuam actuum informantium ipsum, vel in actu primo, vt sunt speciem: vel in actu secundo, vt sunt actus intelligibiles, licet semper sit emptum actus conueniens.

A. eadem.
Bonavent.
S. Thom.

Dico secundò, in Angelis non datur intellectus agens. Ita Doctores ad huc conclusi. Probatur namque illud agens secundum propriam nominis impositionem significat quoddam spiritualem potentiam, quæ vitalis est solum est productiva specierum intelligibilium in intellectu possibili latente illis. Sic ponitur a Philosophia intellectus agens in nobis, quia species intelligibiles à phantasmatis eliciat: Sine autem distinguatur à possibili reat, siue solum virtualiter certum est apud omnes intellectum agentem sub hoc præfatio conceptu sumptum non esse potentiam cognitiuam, nec productiuam intellectionum, sed tantum speciem. Ad huiusmodi intellectus agens non est necessarius in Angelis, cum quia cum habeant concitatas species, non indigent in illas siue reat productiuas illarum, tum etiam quia non possunt abstrahere species à phantasmatibus, cum sensus & phantasmata non habeant: ergo non inueniuntur in illis.

12.

Hinc inferitur, nec dari intellectum agentem in Angelis ad illuminandas species infusas, vt dicebat Albertus, nec dari lumen intellectus distinctum ab intellectu possibili, & ab intellectu

13.

lectione, ut aiebat Agidius. Probat: nam in primis intellectus possibilis est lumen intellectuale, ut de nostro intellectu docent Conimbr. 3. de anima cap. 5. quæst. 1. art. 3. ad 2. & cap. 8. quæst. 1. art. 3. ad 4. Valquez 3. part. disp. 5. cap. 3. initio. Cabrera 3. part. quæst. 9. art. 2. disp. 6. n. 2. & 19. de intellectu, vel intellectione Angelica tradit Suarez lib. 2. de Angelis cap. 1. n. 17. & probant, cum quia vis intellectiva est participatio diuinæ cognitionis, quæ est lumen æternum. Sic enim videtur arguere S. Thomas 1. part. quæst. 12. art. 2. dum inquit. *Vnde & verum naturalis creatura lumen quoddam intelligibile dicitur quasi à prima luce derivatum*, cum etiam quia intellectus est quædam manifestatio, & per consequens illuminatio obiecti cogniti. Igitur ipsa facultas intelligendi, vel intellectus possibilis eliciens intellectiorem est naturale lumen illuminans per illam cognitionem non tam species, quàm obiectum per illam representatum: nam illud per talem actum manifestatur, & omne quod manifestatur, lumine manifestatur.

14. Præter hoc lumen in nobis intellectus agens dici solet illuminare phantasmata, querens ad illi illarum producere species intelligibiles, quibus possit intellectus possibilis eadem obiecta spiritualiter percipere: Sed in Angelis non dantur phantasmata, nec intellectus agens, qui producat species, ut vidimus: ergo præter lumen naturale intellectus eliciens intellectiorem non datur in illis aliud naturale lumen, vel illuminatio. Consequenter probatur, quia si talis illuminatio est actio distincta ab actu intelligendi, erit prævia ad illum tanquam causa illius, seu dispositio ad talem actum. Talis autem actio frustra fingitur, & intelligi non potest, quia si est specialis actio realis, necesse est ut habeat terminum realem, maxime cum non sit actio immanens. Quid ergo est quod per illam actionem fit? aut in quo recipitur? Neutrum certe potest explicari, quia nec in ipsa specie potest immediate recipi, cum illa non sit subiectum accidentis; nec in intellectu: nam in intellectu possibile nihil fit, aut recipitur præter actus, vel species, vel habitus. Item ille terminus nec esse potest aliqua noua qualitas ut per se patet, nec modus qualitatis præexistentis, scilicet ipsius speciei intelligibilis, quia non est intensio, nec extensio, nec aliquid simile. Quippe qua ratione non potest Angelus in se producere species intelligibiles, eadem non potest eas intendere, aut alio modo augere, vel mutare, sed solum potest ipsis uti ad intelligendum: ergo nulla datur talis illuminatio ab intellectu agente, vel ab alio lumine distincto præterientis.

15. Ad primum argumentum Scoti negamus Angelum à rebus sumere species, respectu specierum autem insularum dicitur intellectus Angelicus possibilis in secundo sensu, non in primo, iuxta suprà dicta num. 10. & 11. Ad primum probationem secundæ partis dicimus in primis, si conuinceret argumentum etiam in Deo fore ponendum intellectum agentem, cum sit natura intellectualis multo perfectior omnibus intellectibus creatis. Multa ergo quæ in inferioribus spectata ipsorum natura particulari sunt perfectiones in rebus superioribus essent imperfectiones. Sic sensus, qui respectu animalium sunt perfectiones, quod idem dicendum est de intellectu agente comparatione hominum, & Angelorum.

Deinde responderetur in forma, concedendo maiorem de potentia, quæ sic est perfectio, ut imperfectionem non supponat, negando verò de potentia, quæ sic est perfectio, ut in ea natura, cuius est perfectio, supponat imperfectionem, in cuius subditum à Deo, & à natura tributa sit. Talis namque perfectio non cernitur in natura, superiori, quæ talem imperfectionem non habet. At in te propozita, quia rationalis animus ita est imperfectus, ut speciebus à rebus materialibus acceptis, tanquam sibi proportionatis ad intelligendum indigeat, consentit ei ab Auctore naturæ facultas spiritalis, aut intellectus, qui dicitur agens ad tales species eliciens; sicut etiam ob eandem causam confertur ei corpus ornatum sensibus, ut accommodat ad suam naturam possit inde tales species elicere. Ceterum quoniam Angelus eiusmodi speciebus non indiget, ut pote altiores habens intelligendi modum, per influxum videlicet specierum sublimioris naturæ, quas Deus infundit. Sanè sicut sensus aliquos non accepit, quibus res materiales deficerent aptioresque fierent, ut intelligerentur, sic quoque vim quæ species intelligibiles à rebus educeret non recipit.

Ad secundam probationem concessio antecedente negatur consequentia: nam anima nostra suapte natura apta est sumere species à rebus. Vnde lucet supernaturaliter ipsi infundantur, vel species eiusdem rationis cum illis, quas per se ipsam poterat comparare, ut Adamo fuerunt infusæ, vel aliæ aliquis rationis, qualis anima Christi recepit, non propterea debet illi denegari intellectus agens, siquidem est ipsi conaturalis, præsertim cum ex rebus semper posset nouas species adquirere. Cum verò Angelus ex se non sit aptus accipere species à rebus, sed solum à Deo per infusionem, non debuit ipsi tribui ab Auctore naturæ intellectus agens, qui foret omnino frustraneus. Ad tertiam respondetur non dari in Angelis intellectum possibilem in primo sensu, sed solum in secundo, ubi nullam habet connexionem eum intellectu agente, nisi velis ipsum intellectum possibilem, quatenus efficit intellectiorem agentem appellare. Quia tamen intellectus agens non solet in hac acceptione usurpari, non est sine sufficienti declaratione sic loquendum.

Ad fundamentum Alberti dicimus intellectum agentem in nobis non aliter illuminare phantasmata, quam producendo ad illarum species intelligibiles. Quare cum in Angelo non datur talis productio, nec alia illuminatio præter productionem intellectiorem necessaria erit. Ad fundamentum Agidij fatemur in Angelis dari lumen intellectuale naturale, non verò distinctum ab ipsa vi natura intelligendi. Quare ad primam probationem responderetur S. Thomam ibi, vel sequi opinionem eorum, qui dicunt potentias à diuersis etiam naturis speciebus dimanantes esse eandem speciem; vel forsitan species ipsas intelligibiles, quas patet esse eandem speciem in omnibus vocare lumen: nam, ut docet Capreol. Capreolus in 4. dist. 49. quæst. 4. art. 3. ad 3. Aureoli contra 2. conclusionem, non solum intellectus possibilis, vel agens, sed etiam ipse species & omnia, quæ ad intellectum ut principia concurrunt, possunt dici lumina, quatenus sunt aliquo modo alterius manifestatiua. Per quod patet ad confirmationem. Ad secundam probationem respon-

16.

17.

18.

respondetur negando antecedens, ad cuius probationem dicimus, naturale lumen in nobis præcipuum, & propriissimum esse intellectum possibilem, quia per hunc iam obiectum intelligibile illustratur, ut intelligibiliter appareat in ipsa scilicet a naturali cognitione, cuius sufficiens principium in Angelia est intellectus possibilis, & species infusa sine alio lumine superaddito.

QVÆSTIO LV. S. Thomæ.

De medio cognitionis Angelica.

ARTIC. I.

Verum Angeli cognoscant omnia per suam substantiam.

CONCLUSIO negat, & probatur primo in argumento. Sed contra ex Dionysio 4. de div. nom. dicente, *Angeli illuminantur variis rebus*, id est, similitudinibus, & speciebus eorum, quæ cognoscunt, quo fit ut non cognoscant omnia per suam substantiam, sed per species. Probatur secundò ratione, quia licet id quo intellectus tanquam specie intelligibili, vel eius locum gerente cognoscit, comparetur ad actum intelligendi tanquam principium efficiens; ad ipsum tamen intellectum comparatur tanquam forma vel insimans vel assistens, eo quod forma solet esse id, quo agens agit: Sed ut potentia aliqua perfectè compleatur per formam, necesse est ut omnia, ad quæ se extendit potentia, contineantur in forma. Quare in compositis sublanaribus, quia nulla forma continet omnia ad quæ se extendit potentia materiz, nulla perfectè complet potentiam materiz. Cum ergo intellectus Angelicus ad omnia se extendat, eo quod obiectum mentis Angelicæ sit ens, & verum in communi; in substantia verò Angeli, quæ ad certum genus, & speciem limitata est non continentur omnia eminenter, sicut in essentia divina continentur, si ut non sicut Deus omnia per suam essentiam cognoscit, sic etiam Angelus cognoscat omnia per suam substantiam, sed necessarium ad sit, Angelicum intellectum aliquibus speciebus completi.

ARTIC. II.

Verum Angeli intelligant per species acceptas a rebus.

CONCLUSIO. Species per quas Angelus intelligit non sunt à rebus acceptæ, sed ei connaturales. Probatur: nam sicut ordo corporalium habet, ut corpora inferiora sint in potentia ad perfectiones suas, & successivè adquirent eas, suprema tamen corpora celestia congenitas habeat suas perfectiones, totaliter complentur per suam formam. Similiter inferiores substantiz intellectuales, scilicet animæ hominum habet potentiam intellectivam non completam naturaliter, sed complentur successivè accipientes suas species intelligibiles à rebus. Potentia verò intellectiva Angelorum completa est per species intelligibiles connaturales omnium obiectorum, quæ naturaliter cognoscere possunt. Confirmatur ex

ipso modo essendi: nam animæ nostræ habent connaturalem modum existendi in corpore. Unde per corpora suam perfectionem intelligibilem consequuntur, Angeli verò in esse intelligibili subsistentes, & totaliter à corporibus abiolati suam perfectionem intelligibilem per species inditas ab Authore nature.

ARTIC. III.

Verum Angeli superiores intelligant per species magis universales, quam inferiores.

CONCLUSIO affirmat, & ratio est, quia superiores magis assimilantur Deo, qui omnia per unum intelligit, id est, per suam essentiam.

DISPUT. VIII.

De speciebus intensionalibus Angelorum.

DISSERIT tota ista questione S. Thomas de medio, quod sic est Angelus ratio cognoscendi res, ut cum intellectu concurrat ad cognitionem tanquam species inter intelligibiles, siue sit vera species, tamen, sed concurrat instar illius; idè de speciebus intensionalibus Angelorum disputationem instituimus.

CAPVT I.

Verum Angelus indigeat speciebus.

Prima opinio simpliciter negat dati species intelligibiles in Angelo. Ita Henricus 1. quodlibet. 5. quest. 14. Ochanus in 1. quest. 14. & 15. Gabriel ibidem dist. 3. quest. 2. art. 3. Durandus ibi quest. 6. num. 17. & licet Vasquez existimet in nobis dari species, tamen in Angelis probabiliorè separat istam sententiam 1. part. disp. 200. cap. 3. & disp. 201. cap. 3. sine. Bachelonius in 2. dist. 6. quest. 1. art. 4. idem sentit, si loquamur de facto: nam de possibili (ait) non repugnat Angelos per species intelligere. Palacios verò in 2. dist. 3. disp. 15. licet multis concedat Angelos de facto uti speciebus, addit tamen sine illis posse intelligere, imò in principio sue creationis omnia sine speciebus intellexisse.

Probatur Primò, quia non sunt res multiplicandæ sine necessitate, siquidem siuisti id per plura quod potest fieri per pauciora: Sed propter cognitionem nulla est necessitas ponendi species, vel aliquid obiecti vice coequentis ad cognitionem; cum ipsa cognoscibilitas obiecti, & vis cognoscitiva potentiz sufficiant ad eliciendam cognitionem: ergo non sunt ponendæ species in Angelis, imò nec in luminibus. Probat secundò Durandus, quia species intensionalis est eiusdem rationis cum re, quam representat: Sed in mente Angeli non possunt esse formæ eiusdem speciei cum rebus cognoscendis ab Angelo: ergo non dantur species in Angelis. Minor & consequentia patent, maiorem probat, quia species non ducit in cognitionem alterius, nisi

ratione

ratione similitudinis, similitudo autem non est nisi inter eas, quæ sunt eiusdem speciei.

Probat tertio Valquius, quia si necessarius foret in Angelo species ad intellectiōem, vel eas deberet à rebus accipere, vel habere secum originatas: sed non primum propter argumenta, quæ contra Scotum producimus infra cap. 3. Nec item secundum, quia vel illæ species infuse produciuntur à Deo, sicut perfectiones non debite nature Angelice, vel producantur sicut passionibus aut formæ connaturalis Angelo. At non infunduntur priori modo, tum quia sequeretur nullam violentiam inferri nature Angelicæ, si species ipse negarentur à Deo; & ita non esset violentum Angelo nullus rei cognitionem habere, quia nullam vim patitur, nisi contra internum impetum denegetur forma naturaliter debita; tum etiam, quia species illæ si infuse Angelis à Deo non possent non esse supernaturales, si quidem infunderentur à Deo ultra exigentiam naturæ.

Nec etiam posteriori modo possunt infundi: nam cum Angelorum intellectus, & nature sint secundum se determinatæ, solum vendicant sibi determinatas passiones, & perfectiones sibi connaturalis: Sed species intelligibiles non sunt determinatæ: ergo non possunt esse secundum naturalem inclinationem nature Angelicæ. Minor probatur, quia vel intellectus Angelicus exigit earum tantum rerum species, quas Deus creavit, ut creaturas eæ, vel etiam species possibilem, quæ nunquam erunt. Non potest habere naturalem inclinationem ad eas tantum rerum species, quæ de facto sunt, vel erunt, quia hæ non sunt naturaliter determinatæ, sed sola voluntate divina. Sed nec ad species possibilem potest habere naturalem inclinationem, cum non sit maior ratio eæ ad has potius, quam ad illas, & per consequens ad omnes naturaliter inclinaretur. Quare vel Angelus illas omnes haberet, quæ forent infinitæ, vel infinitus caret contra naturalem inclinationem, quæ duo sunt absurda.

Confirmat, quoniam vniuersalis efficacia intellectus Angelici ad hoc, vel illud intelligendum, non necessariò determinatur à forma intrinseca sibi, sed ab obiecto: proprium enim videtur facultatem cognoscendum, & appetitum, vel determinare ab obiectis peculiari modo conuenientibus ad operationem, & habentibus aliquam rationem causæ, ita ut facultas appetens determinetur ab obiecto existente in cognitione; facultas vero intelligens determinetur ab obiecto exteriori existente secundum illud esse præsens, præteritum, vel futurum, secundum quod accommodatum esse intellectui: nam eo ipso quod est intra latitudinem obiecti, iam intellectus eo potest determinari: ergo non sunt ponendæ species intelligibiles in Angelis.

Secunda opinio generaliter facit obiectum intelligibile concurrere ad intellectiōem sui per se, vel per aliquod supplet viam eius, sed negat adhuc esse necessarias Angelis species, quia ipsa propria substantia potest vnicuique Angelo sufficienter deferuire per modum speciei, ut rem quauilibet possit cognoscere. Tribuunt Aucrois, & Alexandro Aphrodisæo 1. Metaph. text. 4. & 5. Altiōdorensi lib. 2. summ. text. 5. cap. 4. & Valricio lib. 4. summæ, ut refert Carthusianus in 1. dist. 3. quæst. 5. Probat, nam hoc non

repugnat, nec excedit perfectionem finis substantiæ: ergo non est cur Angelis denegetur. Maior probatur, quia substantia diuina est representatiua omnium: ergo illa perfectio non repugnat substantiæ, ut si; minor autem, scilicet quod nec substantiæ finitæ repugnet ostenditur: nam illa perfectio non est infinita, siquidem talis representatio secundum alios fit per species intentionales, quæ sunt finitæ tum perfectione, tum numero; imò posset fieri per vnicam speciem accidentalem Angeli supremi: ergo est effectus finitus, & facilius præstari poterit per formam nobiliorem, qualis est Angelica substantia. Unde probatur prima consequentia, quia substantia Angelica nobilissima est, & forma actus intelligentibus: ergo proportionata est ad hanc intentionalem representationem: ergo non est illi deneganda hæc perfectio. Confirmatur, quia nisi Angelus per suam substantiam hoc modo informaretur in esse intellectuali suum intellectum, & conflueret illum in actum primo sufficienter ad cognoscendum omnia, ex sua natura foret velut cæcus, & impotens ad cognoscendum in actum secundo, quia non haberet naturalem viam obtinendi species omnium obiectorum.

Tertia opinio admittit quidem species intentionales, sed nec in Angelis, nec in nobis illas distinguit scilicet ab ipsis intellectiōibus. Ita Godefredus quodlibet. 4. quæst. 18. Aureolus in 5. dist. 33. quæst. 1. artic. 1. propositione 4. & S. Franciscus Piccolominus in 3. de anima cap. 4. text. 5. in annotationibus num. 4. Probat primum Godefredus, quia perfectio cuiuscunque poterit passus posita est in receptione alicuius forme impressæ sibi ab agente; sed intellectus est potentia passus, ut passus ait Aristoteles: ergo ipsius perfectio posita est in receptione alicuius forme ab alio impressæ: hæc autem forma est species intelligibilis: ergo perfectio intellectus posita est in receptione illius. Ar perfectio intellectus est intellectiō: ergo receptio speciei formaliter est intellectiō.

Probat secundò, quia receptio speciei sensibilis in sensu formaliter est sensatio, seu species ipsa sensibilis recepta est sensatio actualis: ergo similiter receptio speciei intelligibilis in intellectu est ipsa formalis intellectiō. Consequentia constat, tum quia utrobique est ead. cum ratio, tum etiam: nam ex Aristotele 3. de anima cap. 4. text. 3. Aristoteles. Sicut sensus se habet ad sensibilia, sic intellectus se habet ad intelligibilia. Antecedens verò probatur ex Aristotele: ibi cap. 2. text. 33. 9. dum ait, *Actiōem sensibilis receptam in sensu esse sensationem*. Idemque docet Commentator 3. de anima commento 6. 35. & 36. dum ait, colorationem, hoc est speciem coloris receptam in visu esse visionem, & commento 12. 2. aliter formas, quæ à sensibili producantur ad extra, & in sensu sine materia recipiuntur, esse fluctationes. Augustinus Augusti, etiam 11. de Trinit. cap. 2. ait, *Formas, quæ producantur à visibili esse visionem*.

Probat tertio Piccolominus ex Aristotele 3. de anima cap. 4. text. 5. dum ait mentem antequam intelligat, nihil esse actum quod esset falsum, si species distingueretur ab intellectu. Cum enim per speciem fiat intellectus ipsum intelligibile, si species respectu speciem quam intelligat, vique mens, antequam intelligat, esset aliquid actum.

Probat quartò Aureolus, quoniam species

7.
Godefredus.
Aureolus.
Franciscus.

8.

9.

speciei est representare obiectum, illudque ut
presens intellectui exhibere. Sic Anflores 3.
de anima cap. 4. text. 4. ait. *Si intellectus ex se hab-*
eret speciem alicuius obiecti, impediret, ne aliud
appareret, quasi supponens speciem facere, ut
obiectum intellectui appareat. Sed hoc ipsum
præstat intellectus: formaliter enim non est
aliud nisi id, quo obiectum præsentialiter exhi-
betur per modum apparentis: ergo species de in-
tellectu formaliter sunt idem: nam alioquin
idem obiectum bis appareret intellectui, semel per
speciem, & iterum per intellectiorem quod est
superfluum. Confirmatur, nam ubi est eadem ratio
obiecti, ibi est idem esse, sed species, & in-
tellectus tendunt in obiectum sub eadem ratione
formali, quia tendunt in illud sub ratione appa-
rentis: ergo habent idem esse, ac subinde non
sunt duæ res.

II. Probatur quintò, si intellectus est qualitas di-
stincta realiter ab specie, vel est similitudo, sicut
ipsa species, vel non est similitudo. hoc dei non
potest, tum quia iuxta omnem philosophiam co-
gnoscere non est aliud quam assimilari, tum præ-
cipue quia sic indicat Scriptura 1. Ioan. 3. *Similes*
ei erimus, quia viderimus eum sicuti est. Porò si
intellectus formaliter est similitudo, & realiter
distinguitur ab specie, quæ est etiam similitudo;
iam in eodem intellectu darentur duæ similitudi-
nes eiusdem obiecti, quod & impossibile est, &
impossibile, nam illæ duæ similitudines vel essent
eiusdem speciei, vel duæ res, non eiusdem: Sic
enim quælibet esset formaliter intellectus, non
item quælibet esset sequenter effectum esse no-
bilitorem sua causa æquiuocæ; siquidem in-
tellectus est effectus speciei, & perfectior quam illa.

II. Dico primò necessariè sunt species intention-
ales in Angelis. Ita communiter Doctores. S.
Thomas b. art. 1. eandemque veritatem supponit
vbicunque agit de cognitione Angelorum 1. part.
quest. 56. §. 7. 7. art. 2. quest. 89. art. 3. quest. 91.
art. 2. de veritate quest. 8. art. 7. & 8. Aique de his
speciebus explicat S. Thomas lectione 10. in li-
brum de causis, propositionem decimam illius
Auctoris, scilicet. *Omnis intelligentia plena est*
formis, quam dicit esse 177. apud Proclum sub his
verbis, omnis intellectus plenus est speciebus, simi-
lenique sententiam colligit in hac quest. 55.
art. 1. & 2. ex Dionysio de dyu. nom. cap. 4. & 7. in
vniuersique principio; nam per rationes rerum,
quas ibi dicit Dionysius esse in Angelis non ac-
ceptas à rebus finibilibus, sed à diuina sapientia
inditas intelligit S. Thomas species intelligibiles.

II. Cum S. Thomas consentiunt Albertus Magnus
in summa de homine 2. part. tractat. 4. quest. 19.
art. 1. & lib. 3. de anima tract. 2. cap. 18. Aletius
2. part. quest. 14. memb. 2. & 3. Bonaventura in 2.
dult. 3. part. 2. art. 1. quest. 1. Vbi Agidius Roman.
quest. 2. art. 2. Richardus art. 6. quest. 1. Argenti-
nas quest. 1. art. 4. Scotus quest. 3. de cognitione
Angelorum, quæ est in ordine 10. 4. *Ad quæstio-*
nem 12. ubi Lycheus, Bassolis quest. 3. 4. De
aliis vero cum exteriori Scotis. Latè Gregorius
in 2. dist. 7. quest. 3. art. 2. *Forma 2. contra Gent.*
cap. 96. Maior in 2. dist. 3. quest. 6. & 7. Marfilis
in 2. quest. 1. part. 1. art. 1. conclus. 5. & 6. Thomis-
te scilicet omnes, Capreolus in 2. dist. 1. q. 2. art. 1.
conclusio 4. ubi Hippalensis, & Henricus q. 4.
art. 2. Caietanus in hac quest. 51. art. 1. & 2. ubi
Cmell, Barnes, Molina disp. 1. Valentia disp. 4.
quest. 6. punct. 1. Agidius Lubtans lib. 8. de

Beatitudine quest. 1. art. 2. Suarez lib. 2. de Ange-
lis cap. 3.

II. Ratio huius conclusionis debet esse, quæ pro-
pter tendens eisdem speciebus in nostro intellectu
solet in libri de anima cõmuniter affecti ea du-
plici capite petri. Primum est insufficientia po-
tentie solius ad elyendam cognitionem; cum
enim in cognitione relucet duplex formalitas,
prima est similitudo obiecti, secunda vero vitalitas,
sicut ad hæc requiritur potentia vitalis, requiritur
etiam ad primam concursus obiecti, quem cum
sæpe non possit per semetipsum immediate præ-
stare, interponenda erit species, quæ vicem gerat
obiecti, potentiamque compleat. Hinc argu-
menti vis explicari potest per illud principium
in Philologia, & Theologia cõmuniter te-
ceptum, & ab ipsa philosophia desumptum, scilicet
de ratione cognitionis est, ut per quandam
assimilationem iuxta mentem intelligentis fiat, vel
intra ipsam cognoscentem effundatur. In sensu-
bus enim externis, præcipuè visus, cui potissimum
est sensus disciplinæ, experitur visionem fieri
per quandam intentionalem assimilationem vi-
dentis ad obiectum visum. Idem est de interiori
sensu, seu phantasia, & consequenter de in-
tellectu humano corpori coniuncto; non enim co-
gnoscit nisi conuertendo se ad phantasmata, &
ad instar illorum aliquam in se similitudinem
formans.

II. Quare Philosophi animam locum formarum
appellarunt, quos in hoc laodat Aristoteles 3. de
anima cap. 4. ubi etiam ait intellectum intelli-
gendo fieri ipsum intelligibile, vique per quan-
dam assimilationem, & Augustinus 1. de Trinit.
cap. 2. dixit, visum videnda re visa media eius
similitudine informati; quod idem cum propor-
tione in intellectu, & in re intelligibili inue-
nitur. Præterea in ipso etiam intellectu diuino
cognitio est per quandam assimilationem, & idè
Idem omnium rerum in intellectu diuino collo-
cantur, diuinoque verbo, quod per intellectum
procedit, specialiter attribuantur. Hinc ergo
rectè deducitur, etiam Angelos intelligere per
quandam assimilationem, & intelligendo fieri
id, quod intelligunt; in quodam esse represen-
tatio, seu assimilatio; nam intellectus Angelicus
est medius inter diuinum, & humanum; ergo
si in extremis intellectu dator per assimilationem,
etiam in medio. Confirmatur, nam illa
proprietas intellectus, scilicet quod assimilatio
sit, non provenit ex præciliati conclusionem
huius, vel illius intellectus, sed ex naturali condi-
tione facultatis intellectus, vel talis est, quæ in
hoc consistit, ut perfectatur, & actus constituitur
trahendo ad re intellectas per rationes earum;
sicut è contrario naturalis proprietate voluntatis
est ferri ad res amatas, inclinanteque ad obiectum,
vel rectè tradit S. Thomas in hac quest. 55. art. 1. S. Thomas.
& quest. 16. art. 1. & quest. 83. art. 3. Vnde licet
Angelus amat efficiendo pondus in rem amaram,
sic intelligit efficiendo in se aliquam similitudi-
nem rei intellectæ.

II. Tunc licet intellectus etiam Angelicus, ut præ-
celsus actuali cognitioni, vel ordine duratio-
nis, vel nature supponi debet in actu primo suf-
ficienter constitutus ad formandam in se simili-
tudinem expressam rei intelligendæ; siquidem
omnis actus secundus supponit actum primum
proportionatum, & à fortiori actus secundus
intelligendi consistens in actuali assimilatione
supponere

Ioan. 1.

7

12.

8. Thom.

Proclus.

Dionys.

13.

Albert. Mag.

Aletius.

Bonavent.

Ag. d. Rom.

Richard.

Argentinas.

Scotus.

Lycheus.

Bassolis.

Gregorius.

Ferraz.

Maior.

Marfilis.

Capreol.

Hippalens.

Henricus.

Caietanus.

Cmell.

Barnes.

Molina.

Valentia.

Ag. d. Lub.

14.

15.

Angel.

S. Thomas.

16.

supponere debet intellectum constitutum in actu primo ad formandum in se similitudinem expressam obiecti: Non potest autem ita constitui, nisi per ipsum obiectum aliquo modo sibi coniunctum, utque per seipsum, vel per aliquam eius similitudinem, vel eminentiam, quia non potest alius modis cum fundamento cogitari, ut ex loquutionibus magis apparet: ergo commune est intellectui Angelico cum aliis, ut ad intellectus suos non tantum potentia intellectiva, sed etiam res intellectus aliquo modo cum illo coneurat: ut in illud axioma Philosophorum *Ex obiecto, & potentia paritur mirra* traditum ab Augustino 9. de Trin. c. 13. etiam in Angelis locum habeat; obiectum autem non semper, maxime si materiale sit, potest concentrare per seipsum cum intellectu Angelico, quia nec est parsens semper, nec etiam si adsit est proportionatum: ergo debent dari species obiectorum vicarie in intellectu Angelico.

17. Confirmatur ex dictis, quia si de ratione intellectus est, ut vidimus, quod sit ab obiecto, & potentia, utque non potest in Angelis esse si sola potentia, ut in principio proximo, nisi facultas ipsa cognoscitiva Angelica virtute contineat in se omnia obiecta, quae cognosci possunt ab ipsa. Sed hoc non potest ipsi tribui: ergo nec adiuncta completa suam intellectum, nisi completatur per speciem. Consequenter patet, minor probatur, nam illa continentia non potest esse nisi vel in essendo in ratione alicuius virtutis, vel in representando ratione alienius assimilationis; nullus eorum alius modis exegerit posse videri. Sed neuter est verisimilis. Non prior, quia substantia Angelus non continet eminenter res omnes intelligibiles ab ipso; nec etiam posterior: nam intellectus ut intellectus non habet per seipsum illam virtutem representationis, siquidem nec intellectus humanus illam habens: nec intellectus diuinus precise spectatus, & non ut includit essentiam, nec per illam quasi actus: ergo non potest cum fundamento tribui Angelorum intellectui.

18. Secundum caput est indifferentia potentiae, quae de se indifferens est, ut producat cognitionem huius, vel illius obiecti, quia propter indiget virtute aliqua particulari, quae vel efficiendo, vel assistendo determinet facultatem cognoscitivam ad productionem cognitionis circa hoc obiectum prout, quoniam circa illud: nec enim omnia, quae potest cognoscere actus, nec debet si seipsa quoniam potentia cognoscitiva determinat, cum nulla facultas praeter voluntatem sit formalis, vel libera: ergo indiget aliquo coooperatore obiecti, quo determinetur; sed obiectum non potest semper per seipsum concurrere co potentia, quia saepe longe distat, vel est improportionatum, quale est obiectum materiale respectu intellectus: ergo necessarium admittere sunt species, etiam in Angelis, quibus eorum intellectus determinetur ad cognitionem huius, vel illius obiecti in particulari.

19. Dico secundum nullus intellectus Angelicus constituitur in actu primo completo, & proximo ad intelligendum omnia intelligibilia per solam substantiam Angelus intelligentis, quia supponimus distinctionem reali: ab intellectu, ita S. Thomas in hac q. 55. a. 1. & Doctores pro prima conclusione relati. Probat ratione S. Thomas, quia supra formauimus 2. & aliqui sic impugnant. Ad representandum omnia intentionaliter, & per modum obiecti, vel quasi instrumenti gerentis vicem obiecti. non est

necessaria perfectio simpliciter infinita. Quare nec est necessaria continentia eminentialis omnium: species enim intelligibilibus substantiae representare potest illam, licet ipsa eminenter non contineat. Et posset Deus facere unam speciem intelligibilem, quae foret ex parte obiecti principium intelligendi omnia, quae unus Angelus intelligere potest, licet non haberet infinitam perfectionem, nec eminentialem continentiam, sicut nunc fecit Deus unam potentiam intellectivam, & quae possit habere omnia quantum est ex parte potentiae cognoscere: ac subinde ad talem representationem, nec infinitam perfectionem, nec eminentialem continentiam necessarium est: ergo poterit unicuique Angelo per suam substantiam conuenire.

Ceterum ratio S. Thomae sufficiens est, quia dupliciter intelligitur aliquid esse principium proximum ex parte obiecti, seu medium quod vocant incognitum, ad cognoscendas res alias. Primum per modum seminis, vel instrumenti ad hoc principaliter instituitur, ut vicem alterius subeat, cuiusque loco conueat; & ita sit medium ad cognoscendum illud. Secundum potest res aliqua esse principium cognoscendi alias, non quia per se prius in illis sit ad representandum illas, sed quia cum sit res absoluta prioris ab hac transcendentali habitudine, vim habet ex sua intrinseca perfectione ducendi in cognitionem aliarum per modum principii proximi in ratione obiecti intelligibilis, & medijs sufficientibus ad res alias perfectius cognoscendas.

Hoc supposito impugnat supra facta procedit de medio prioris generis, quales sunt species intentionales: sunt enim quasi semina, vel instrumenta suorum obiectorum, ideoque non oportet ut illa contineant eminenter, nec ut habeant aequalem perfectionem cum illis; eademque ratione posset Deus efficere unam speciem intelligibilem representantem plura, vel etiam infinita intelligibilia ab aliquo Angelo sine continentia eminentiali talium obiectorum, quia solum haberet instrumentalem, seu seminalem concursus: ac subinde sine perfectione infinita nisi valde secundum quid, nimirum in modo representandi, & hoc solum probat exemplum de intellectu, idemque proportionaliter etiam de ipsa substantia intellectus: nam habet potest esse principium radicale, atque ille principium proximum intelligendi res innumeras saltem inesse: sine continentia eminentiali ipsarum, quoniam in illo influxu non operatur, quasi loco rerum intelligibilium; nec quia continet illas, sed operatur virtute sibi conaturali, talique generi principii proportionata ad quam propria formalis perfectio fuisse, utique quoad influxum maximum ex parte substantiae, ac immediatum ex parte potentiae requiritur ad intelligendum; ultra quem necessarius est influxus ex parte potentiae, ut declarauimus.

Quod si substantia Angelus cognoscens esset sufficiens principium intelligendi omnia naturalia, etiam quoad influxum necessarium ex parte obiectorum, id non haberet dicto priori modo, id est, per modum instrumenti aliorum obiectorum per se instituti ad supplendam vicem illorum, ut per se pater; quia substantia quaedam, praeteritam perfectam spirituales ac simplex, qualis est Angelus substantia non est per se, & ab intrinseco ordinata ad inferendum alteri substantiae, et tunc, nec ut sit quasi semen, & instrumentum illius: ergo ut

inſtantiā vnius Angeli eſſet medium ad cognoscendās res diſtinctas, oporteret vt eſſet medium ſecundo modo ſuprà declarato, ſcilicet quòd ex vi ſue abſolute perfectioris ad hoc ſuſtineat. Hic autem modus intelligi non poſſet niſi talis ſubſtantiā eminenti aliquo modo res alias contineret: Cur enim vicem aliorum obiectorum intelligibilium, quorum non eſt inſtrumentum, ſupplet poſſit, niſi illa in ſe contineret aliquo modo. Non continet autem formaliter, vt per ſe conſtat, nec inſtrumentaliter, vt ſupponimus: ergo non ſupet niſi modus eminentiſſimē nec enim alius exco- gitari poſſet. Declarat exemplum vna ſubſtantiā non poſſet ſupplet vicem alterius ad generandum, niſi vel ſit inſtrumentum illius, vel eā eminenter cōtineat: ergo ſimiliter nō poterit vna ſubſtantiā vicem alterius gerere in ratione obiecti intelligibilis, niſi eminenter illam continet, cum non ſit ipſius intellectus quale ſemen, vt ſupponitur.

Deo tertio, ſpecies intelligibiles realiter diſtinguantur ab intellectu. Ita contra certam opinionem omnes alii. Tenet expreſſe S. Thomas de veritate q. 8. a. 6. vbi affirmat intellectu- nem eſſe quoddam eſſentium ſpecierum, & q. 9. a. 3. docet ſpeciem ſe habere ad intellectum, vt principium illius eo modo quo calor eſt principium calefactionis. Agidius Romanus quodlib. 3. q. 1. 4. & 15. docet intellectum ab ſpecie intelligibili cauſati, quod ſapè tradit in quæſtionibus de cognitione Angelorum & in 2. diſt. 3. p. 1. dum agit de eadem cognitione. Scotus in 1. diſt. 3. q. 6. laic probat ſpecies intelligibiles eſſe priores actu intelligendi, & q. 7. ex Ariſtotele, ac Auguſtino confirmat intellectum ab ſpecie produci. Capreolus in 1. diſt. 3. q. 1. a. 1. conel. 1. & in reſponſionibus ad Aureolum cōtra primam latē reſellit eundem, & poſtā Goffredum, contra quem citat ſenſit in 2. diſt. 3. q. 2. a. 3. Tenet nobiliſſimum Soncinus in 1. diſt. 3. q. 1. conel. 3. Didacus Ayala ibi q. 1. a. 3. & 4. Iaſellus 3. de anima q. 1. de actu intellectus Apolinarius ibidem q. 5. Consumbricenf. c. 8. q. 4. a. 1. conel. 1. Valquez 1. p. diſp. 4. c. 3. n. 7. & S. Iuſtinas 1. de atrebo. c. 1. n. 7. Agidius Lufit. 4. de Beat. q. 1. a. 2. n. 56. & 1. 8. q. 1. a. 4. 5. 4.

Probat ex ſuprà dictam intellectio eſt ab ſpecie tanquam a principio productio, vel ſaltem tanquam a conditione prærequiſita ea parte principij: ergo realiter diſtinguitur ab illa. Conſequentiā patet. Antecedens probatur: nam intellectio omnium conſenſio, etiam aduerſationum, eſt actio vitalis: ergo efficiētiē producitur ab intellectu, ſi quidem de ratione vitalis operationis, eſt, vt efficiētiē procedat a principio vitæ. At non producit intellectio intellectus, vt eſt in potentia efficiēti: nam vt ſic eſt pura potentia, & tanquam tabula raſa potens omnia fieri, atque incompleta, & indiſcreta ad hoc vel illud intelligendum: ergo præſupponitur intellectus ad intellectum iam conſtitutus in actu primo completo, & proximo per ſpeciem, vt ſuprà dicebatur. Jam verò id per quod potenna productus conſtituitur in actu primo proximo, & completo ad agendum, concurrit ad actionem, effectumque productionis, tanquam principium effectiuium, vel tanquam conditio prærequiſita ex parte principij. Quia cum intellectus per ſpecies intelligibiles conſtituitur in actu primo completo, & proximo ad producendum intellectioem huius debent ſpecies præſupponi, & cōiunguntur ab illa realiter diſtingui.

Ad primum fundamentum primæ ſententiæ reſpondetur negando ſpecies poni ſimiles, ſiquidem earum neceſſitas ſatis videtur eſſe iam comprobata. Ad ſecundum negatur ſpecie intellectioem eſſe eiſdem ſpecie cum re cuius eſt ſpecie, quod de nobis ſpeciebus ſenſibilibus & intelligibilibus offendimus in libro de anima, eademque ratio eſt de ſpeciebus Angelicis. Nec reſert quòd ſpecies ſint principia aliquo modo ſimilia ſuis obiectis, quia non ſunt ſimilia in eſſe naturali, ſed in eſſe repræſentatio, ſeu intentionali, nec per formalem conuenientiam, ſed per virtuale, & quali ſeminalem efficiētiā. Sicut virtus ſemina non eſt eiſdem ſpecie cum animali generante, nihilominus eſt effectiua ſimilis animalis, vt inſtrumentalis virtus generatiua. Ita ergo cū proportionē comparatur ſpecie ad obiectum.

Ad tertium reſpondetur ſpecies Angelorum eſſe congenitas, & connaturales Angelis tanquā tuſſe cōtinentes ad naturalem illorum integritatem, & perfectionem. Ad huius autem par- tis oppugnationem reſpondetur appetitum innatū intellectus Angelici confirmari ordini huius vniuerſi ab Auctore nature præſento: nō illam tantum rerum ſpecies appetit, ſeu connaturales eiſque, quas Angelos poſſit naturaliter cognoscere, ſed determinatur ab ipſis ad cognoscendum. Quare Deus, vt Auctor nature ſupplet vel inſundat earum ſcram ſpeciem, quas naturalis ordo poſtulare videtur. Igitur licet Deus liberè creauit har creaturas potius aliam aliam, tamen ſicut ſuppoſita illarum creatione illæ poſtior determinant ad ſui cognitionem, quam alie non creandæ; ſic etiam ſuppoſita tali creatione connaturalliter ſolūm appetuntur ab Angelo ſpecies illarum rerū, quæ pro aliqua differentia ſpeciei cō- ſiſtent, quoniam illæ ſunt per ſe aptæ ad immutandum potentia de facto iuxta ordinē huius vniuerſi.

Confirmatio tangit quæſtionem illam: obiectum per ſeipſum poſſit intelligi ſecundum Angelicum ad ſui cognitionem mouere? In qua Gabriel, Oehamius, Gregorius ſuprà relati, ac expreſſiſſimi Baſſolis in 2. diſt. 3. q. 2. 4. Dicunt ſic, & q. 4. a. 2. fatentur cognitionem non fieri ſine conſurſu obiecti cognitū etiam in genere cauſæ efficiēti, hunc tamen conſurſum dicunt ab ipſomet obiecto præſtari poſſe. Sed contra in primis, quia ſi ſint obiecta materialia, non poſſunt immediate, & per ſe agere in rem ſpiritualis, præſentem virtute innata, metēque naturalis, quæ ſalis talis efficiētiā ſit partialis: ergo non poſſunt inſuſtere per ſe in ſpiritualē actum intelligendū Angelicum.

Reſpondent aliqui, materiale quoddam obiectum illuminari ab ipſo Angelo, vt poſſit in actū eius inſuſtere. Ceterum hæc illuminatio nullo nititur fundamento, nullo prodit indicio, deinde vel eſt inſufficiens, vel impoſſibilis, quia ſi materialis ſit, erit æquē inſufficiens, vt obiectum efficiat ſpiritualē actum, & aliunde eſt præter naturam ſpiritualis obiecti materiale lumen efficiet, ſi verò ſit ſpiritualis illuminatio, oportebit per illam produci lumen aliquod ſpiritualē, quod in obiecto materiali, imò etiam in medio recipiatur, quod eſt impoſſibile, vel omnino, vel ſecundum ordinem nature.

Si tamen obiecta ſint immaterialia, præter ſupra citatos Molina 1. p. q. 56. art. 2. docet, quando duo Angeli non diſtant à ſe inuicem, vnum poſſe cognoscere alium inuicem per ſubſtantiam Angeli cognitū concurrentem in modum ſpeciei in- telli-

23.

S. Thomas.

Agid. Rom.

Scotus.

Capreolus.

Suectas.

Didac. Ay.

Iaſellus.

Apolinarius.

Conimbr.

Valquez.

Agid. Luſit.

24.

25.

16.

27.

Baſſolis.

28.

29.

Molina.

intelligibilis. Probatur, quia substantia immaterialis est intelligibilis aduergo ex hac parte non minus potens est ad efficiendam intellectionem sui in alio intellectione, quam in sui; quia talis effectus non magis excedit virtutem talis causae, eo quod in alio fiat, quam cum in ipso intelligente fit. Igitur ex parte virtutis aduergo non est repugnantia in hac efficacia. Nec item ex parte conditionis requiritur: nam ad hoc sufficit coniunctio Angelus cognoscens cum intellectu cognoscentis per intimitatem propinquitatem, qualis reperitur inter essentiam diuinam, & intellectum beatum, similisq; dari potest inter Angelos, vt per se notum est.

30. Verumtamen haec sententia dupliciter potest procedere, vel asserendo hanc modum intelligendi alios esse vnicui in Angelis, & ita necessarium, vt omnis alius cognitio per speciem Angelus cogniti seculatur, vel solum asserendo illum esse vnum modum, quo Angelus cognoscit alios, aut cognoscere potest, eum scilicet illorum praesentia eodem modo haberi, non tamen esse modum vnicui, & necessarium, sed ab ipso tali efficientia Angelus cogniti fieri etiam posse, vt ab alio cognoscatur inuicem. Priori modo intellecta illa sententia fit impugnata: nam alius nunquam vnus Angelus potest alium cognoscere, nisi dum haberet illum praesentem suo intellectui per substantiam suam, siquidem iuxta bonam Philosophiam actio in distant non est admettenda. Vnde per hoc solum quod vnus Angelus distet ab alio per aliquod spatium, inuisibilis ipse fiat. Hoc autem non videtur dicendum, nam esset magna imperfectio Angelice naturae, quae non debet illi gratis attribui cum inter homines tanta dependentia non detur, vt vnus ab alio videri possit. Rursus sequeretur quoddam saltem dependere Angelus intelligens ab Angelis cogniti voluntate, siquidem non posset illi videre, si non esset alter videti, quia conuulsus effectus Angelus cogniti libet esse ipse, cum nihil producat Angelus ad extra nisi libere. Denique sequeretur, quod vnus Angelus non posset videri simul a pluribus, quia non esset pluribus propinquus, vel eorum non posset simul plures actiones efficere.

Posteriori modo intellecta illa sententia non est improbabilis 5 Thomae q. 8. de veritate a. 7. & l. a. contra Gent. c. 98. Ferraz ibi, & alius. Adhuc impugnatur ab illis, & a Thomistis communiter, imo Capreolus in 1. dist. 3. q. 2. a. 3. ad 8 primo locum positum contra primam conclusionem contrariam sententiam vocat croneam, in quo quidem excelsit. Variis aliorum impressionibus refert, & refellit Suarez l. 1. de Angelis c. 3. & ipse n. 1. 6. hac vicia vitat quasi probabilior, videlicet si vnus Angelus potest per substantiam suam efficere sui cognitionem in alio, vel facit illam necessitatem, vel libere, sed neutrum modo potest: ergo nullo modo. Minor quoad primam partem ostenditur, quoniam omne agens liberum ex natura sua habet dominium super omnes actiones, quas extra se efficere potest, vt contingit in Deo, imo etiam in homine, quantum ad omnes actiones transientes, quae ab anima, vt rationalis est, procedere possunt: ergo idem sentire debemus de libertate Angelorum; tam quia non possumus de Angelis qui sunt quasi medij inter Deum, & homines, nisi per comparationem ad extrema, vel insit illorum aliquid cognoscere; tam etiam quoniam Angelus maiorem, & vniuersalem libertatem habent, quam homines, maxime circa actiones ad extra, quae non ad perfectionem Angelus operantis, sed ad

perfectionem aliorum spectant; ideoque dominium talium actionum ad perfectionem pertinet.

Confirmatur; quia si haec necessitas tribuitur substantiae Angelus, prout est obiectum actui intelligibile, consequenter tribuenda foret omnibus accidentibus eiusdem Angelus tam potentia, & speciebus, quam etiam actibus, quos eleuit. Consequens est absurdum: ergo & antecedens, sequela patet à paritate rationis, vel etiam à fortiori, quia propinquior est substantia sibi met ipsi, quam accidens substantiae. Quare si potest Angelus subdere suae libertati accidentia sua, continet et ipsa, ne vt obiecta intelligibilia se prodant, & sui cognitionem efficiant, cur non poterit etiam continere suam substantiam: ergo è contrario si non potest id circa substantiam, nec circa suos actus id poterit. Hoc autem esse absurdum probatur: nam alius posset Angelus liberas cognitiones, & affectus aliorum Angelorum cognoscere sine aliorum consensu, quod esse falsum videbimus disp. 9. c. 4. Sequela probatur: nam eo ipso quod Angelus efficeret actum odij, v. g. talis actus exciteret necessarij sui cognitionem in aliis Angelis saltem propinquis, & volentibus obiectum illud cognoscere, consequenterque posset à quolibet appropinquante percipi sine consensu libero efficientis actui odij.

Quoad secundam partem ostenditur eadem minor à eadē actio ab obiecto, & potentia vitaliter, & indiuisibiliter procedere, necesse est illa principia seruent inter se subordinationem, ita vt ad motionem, vel influxum vnus alteri illi cooperetur, sed haec subordinatio non inuenitur inter Angelum intelligentem, & substantiam alientis, siquidem intelligens, quam Angelus alientis cognitionem repraesentatiuam alientis ad summum potest praecedere praesentia Angelus cognoscentis, quatenus iudicant ab intellectu cognoscentis; quae praesentia realis non sufficit ad subordinationem: ergo non potest vnus Angelus alium cognoscere per substantiam cogniti. Minor, & consequentia constant. Maior probatur: nam alius non potest actio inchoari ab vtroque illo p. incipit, nisi per accidens, & quasi contriungente: eum enim vtquamque libere operetur, siquidem Angelus cognoscentis libere producit suum actum, cuius dominus est, & Angelus cognitis supponit libere concurrere, neutrumque posset per voluntatem suam alteri ad concurrendum necessitare, quia neuter obedit alterius voluntati ad nulum, & non potest inter illorum naturalis sympathia cum fundamento fingi. Quapropter illa diuis voluntatis non poterit simul conuenire, nisi vel fortuito, quod est contra perfectionem, & ordinem naturae, vel nisi vnus praecognoeat voluntatem alterius, & illi annuat: hoc autē magnā imperfectionem in cognoscente supponit, scilicet quod non possit alii illi modo cognoscere, nisi alius ille velit: ergo necesse est inter potius, & obiectum procedere subordinationem aliquā ratione cuius necesse vni alteri cooperetur, haec autē inter substantias creatas, & intellectus alientis via potest dari nisi per speciem intelligibilem: ergo per illā fit Angelorum cognitio, & non aliter.

Haec ratio probabilis est, non tamen omnino conuincens meo iudicio: nam dici posset vnum Angelum presupponi iam cum specie alterius, per quam & alterum Angelum cognouit, & eius voluntatem conuenienti ad sui cognitionem in alio intellectu per substantiam propriam, & tunc Angelum auertere, vel legere alterum etiam cognoscere modo illo, qui subinde non possit in

hac opinione, ut omnino necessarius, sed ut possibilis, nec videtur magna imperfectio Angeli, quod Angelum alium, quem iam cognovit per speciem illius non possit per immediatum concursu alieni substantiae intueri, nisi dependenter à voluntate alterius. Habemus tamen hinc absolute esse necessarias species sine quibus non posset unus Angelus alterius voluntatem præcognoscere, ut illi annuat: quomodo enim cognoscat voluntatem alterius, si nondum illum cognoscit, vel quomodo desiderabit, ut alter sibi cooperetur, si alterum ignorat? Talis ergo modus cognoscendi alium Angelum per substantiam cogniti propinquam, vel intime præsentem supponit cognitionem, vel medium Angeli per illius speciem præbentiam. Unde potest deduci demum talis cognitionem habuimus per substantiam cogniti fore quodammodo superfluum, si iam supponit aliam cognitionem eiusdem præterius obiecti.

35. Propterea Quædam in 1. dist. 5. q. 6. & alij negant esse necessariam hanc efficientiam obiecti intelligibilis in actu intelligendi Angelicum, sufficereque potius solam præsentiam obiecti in se, vel in sua causa, vel in effectu, ut ab Angelo cognoscatur eo modo quo est. Nam eo ipso quod obiectum illud est intelligibile, & hæc potentia est intellectualis posita sufficienter præsentia obiecti per existentiam ipsius, aut per aliquam propinquitatem ad intelligentem sequetur intellectio sine efficientia obiecti, quia necessitas obiecti præterius non infert causalitatem eius, præterius efficientiam, ut Gabriel, Gregorius, & Basilis colligere videntur, sed infert vel esse conditionem necessariam, vel ad summum esse causam quasi materialem, non ex qua, sed circa quam talis actus versatur, quas potius est terminus necessarius habitudinis eius.

36. Contra sententiam istam vergeri possunt illa argumenta, quibus in libris de Anima probatur species intentionales & obiectum per illas efficienter concurrere ad cognitionem, sed quia probabile quoque est oppositum, & qui dicunt species determinare potentiam sine efficientia circa illam, poterunt potius de ipsis obiectis philosophari addimus in intellectuali cognitione non posse satis explicari, quomodo hæc præsentia existens obiecti necessaria sit, aut sufficiens ad cognitionem: nam in intellectu quædam est intuitiva cognitio, quædam abstractiva, ad priorem supponitur realis existentia obiecti aliquomodo, sed hæc ovis facta est, et eo ipso quod res, Angelus illam innascitur: alioquin necessarii semper teneretur omnia, quæ sunt liquidum intra contrariam opinionem, ut sequatur visus, satis est quod obiectum sit visibile deturque potentia visiva.

37. Nec dici potest aliqua non videri propter nimiam distantiam in visione mentali non est necessaria localis propinquitas, sed sufficit realis præsentia existentia. Nec item dici potest, licet obiectum intelligibile sit ex se sufficienter præsentia, non statim videri necessarii ab intellectu, quia non applicatur per liberos voluntatem cui subest. Nam licet hæc libertas cognoscendi verè ponatur, tamen in illa sententia explicari non potest visus eius, quia si obiectum præsentia non excitat intellectum, nec in eo supponitur aliquid representationum talis obiecti, quomodo poterit volentes libere applicare intellectum, ut ex multis obiectis ex parte sua æquè præsentibus hæc consideret potius quam illa? Hæc enim electio sine alie

qua præcognitione illorum inter quæ sit, intellectus non potest: ergo vel ex necessitate naturæ sequitur intellectio, & tunc omnia necessariè videbuntur, vel per voluntatem non poterit intellectus applicari ad hæc potius quam illa actualiter intuentia: quæ difficultas potius speciei obiecti facilius evaequatur, ut videbitis infra cap. 3.

In abstractiva verò cognitione certum est non requiri præsentiam obiecti existentis, quia talis cognitio datur etiam circa obiectum absens, vel non existens, & tamen adhuc non sit sine aliqua cooperatione obiecti: ergo talis cooperatio non est præsentia. Respondetur cognitionem abstractivam supponere intuitum eiusdem rei, vel falsè causæ, vel effectus ipsius, & sic autem præsentiam obiecti sufficere ad cognitionem intuitivam sine alia efficientia obiecti, ex intuitu verò cognitione tenetur abstractivam, ex subiecto præsentiam obiecti mediatè sufficere ad cognitionem abstractivam.

39. Sed contra præterea, nam Angeli non solum habent abstractivam cognitionem eorum quæ videntur intuitivè, vel ex his, quæ videntur aliquando, quasi per directum aspectum, sed multa quoque multa sunt abstractiva, quæ cognitionem per nullam visionem aliam sunt, ut constabit infra dist. 6. Ceterum si eundem intuitum vel cognitionem abstractivam fundetur in præcedenti obiecti existentia, non sufficit quid aliud existens, sed oportet ut ex ipsis præsentia sit aliquid relictum in intellectu per quod possit abstractivè cognoscere, quippe si desit esse, nihilque requirunt in intellectu, non poterit postea magis cognoscere, quam si nullo existeret, ut ex prædicta constat in nostra memoria: si tamen aliquid reliquerit illud est species, quæ postea concurrat, vel moveat potentiam ad sui obiecti cognitionem abstractivam, nec enim aliud esse potest.

40. Dicant nonnulli ex relictis Doctrinæ obiectum, ut in memoria relictum non cognoscatur ad cognitionem abstractivam actuè, vel motuè, sed tantum terminativè, hæc verò abstractiva cognitio terminatur ad obiectum, ut representatum in specie relictum in memoria. Sed impuritas iam dant nobis speciem relinquere, deinde reperiuntur, quoniam in cognitione directæ re cognoscitur, vel sit cognitio abstractiva, hæc sit intuitiva species impellens non est obiectum: ratione terminativam talis cognitionis: non enim potest species habere rationem obiecti, quin immediatè cognoscatur: Sed non cognoscitur per directam cognitionem abstractivam obiecti, ut experientia colligitur, non habet rationem terminativam principij vel effectus, vel falsè motus: requiritur ergo species ad cognitionem abstractivam, & per consequens ad intuitum etiam, tam ad illam Valiquam confirmationem respondetur intellectum Angelicum non posse determinari ad hoc, vel illud obiectum cognoscendum per ipsum obiectum ut visum est, ac subinde necessarii esse species intentionales, per quas determinetur intra latitudinem obiecti substantia quod est obiectum intelligibile, quoad terminativam per seipsa, quoad motuè verò non per seipsam immediate, sed per speciem sui, quasi per vicariam virtutem suam intentionalem.

42. Ad fundamentum secundæ ut uteretur, tam in nostra conclusione leunda reddidimus rationem, quæ quæ substantia finita non sit per representationem intentionalem nec aliarum rerum ab ipsa distinctarum, quas nec eminenter continet, nec illarum est instrumentum, vel quasi semen ad eorum representationem ordinatum. Quæ non

teneat instantia de specie intentionali, quæ affertur: proprium enim est substantiæ finire, ut mediis accidentibus multa possit efficere, quæ per semetipsum non potest. Ad confirmationem negatur consequens, quia non est cæcus, qui caret speciebus, sed qui caret potentia capaci visibilium specierum, vel illam habet prius impeditam, quorum neutrum reperitur in Angelis.

43. Ad primum tertius sententiz, concessa maiori distinguitur minor; intellectus est potentia duntaxat passiva respectu specierum intentionaliū, & est potentia passiva simul, & activa respectu intellectiōis, concedo; est potentia patē passiva respectu intellectiōis, nego minorem; Vnde non sequitur omnem perfectionem intellectus, ut est potentia intellectiva consistere in receptione: nam simul consistit in productione cognitionis. Quare perfectio intellectus nostri, quæ est intellectio, cum sit actio vitalis, & immanens, actionem simul, & passionem involuit.

44. Ad secundum negamus antecedens cum communi sententia, quam docuimus in libris de anima: falsum est enim sensationem formaliter esse receptionem speciei sensibilis. Ad probationem respondetur tam Aristotelem, & Anaxagoram, quam Augustinum nomine sensationis ibi significasse primum actum proximum ad sentiendum, in quo sensus constituitur per receptionem speciei sensibilis; quod colligitur ex Aristotele 2. de anima cap. 3. text. 33. dum ait sentit interdum sumi pro actu primo, qui est in potentia ad actum secundum; colligitur etiam ex Augustino ibi, dum ait ipsam imaginem coloris, quæ est visio, produci non ab anima, sed ab ipso corpore, quod verum non est, nisi sumatur imago pro ipsa specie. Vel certe loquantur in sensu casuali, quia receptio speciei sensibilis est sensatio, non formaliter, sed casualiter, quatenus est causa sensationis.

45. Ad tertium respondetur Aristotelem vel intelligendum esse de actu completo, ut sic sensus intellectus nihil eorum, quæ sunt, test in actu completo, seu repræsentat formaliter antequam intelligat, in quo sensus corripit omnino argumentum. Vel intelligendum esse de intellectu in actu primo, in quo ab eodem Aristotele dicitur addicere, & invenire, ut patet ex eodem cap. 4. text. 8. Vel ideo id dixisse, quia prima speciei adquisitio semper est coniuncta cum intellectu actuali.

46. Ad quartum respondetur speciem intentionalem repræsentare obiectum virtualiter solum, & quasi in actu primo, at intellectiōnem repræsentare suum obiectum formaliter in actu secundo, & vitaliter. Quare non præstat intellectui idem quod species, sed munus valde diversum. Vnde ad confirmationem dicimus speciem, & intellectuōnem tendere ad idem obiectum repræsentandum, sed valde diverso modo: nam species tendit, ut principium determinans indifferentiam potentiam in actu primo; cognitio vero ut ipsa formalis intellectus vitalis in actu secundo.

47. Ad quintum respondetur ex dictis speciebus, & intellectuōnem esse duas similitudines, vel imagines obiecti realiter, & essentialiter inter se distinctas, quæ diversa maniera præstant; quare nec sunt impossibiles, nec superflue, nec obstat quod species sit causa intellectuōis, quæ est nobilior, quoniam species: non est enim

Frans. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

inconueniens quod effectus sit nobilior sua causa æquipotens, quando hæc est partialis vel instrumentalis; utrumque autem conuenit speciei.

CAPVT II.

QUANTUM VERUM SPECIEBUS INDIGENT ANGELI.

Irimus generaliter species esse necessarias Angelis saltem scilicet respectu cognitionis & obiecti alicuius: Nunc discurrendum erit per cognitiones, & obiecta particularia, quæ sunt vel implet Angelus cognoscens, vel alij Angeli, & immateriales creaturæ, vel res corporeæ, vel Deus, & hæc omnia vel cognoscunt cognitione intuitiua, vel abstractiua. Itaque dubitatur primum utrum Angelus ad sui cognitioem indigeat specie intentionali. Prima sententia docet Angelum indigere propria specie intentionali substantiæ suæ, ut illi intelligere possit. Innuat Henricus quodlibet 3. quest. 14. circa finem, quatenus ait *Dis- Henslen.* eo quod Angelus non intelligit res alias a se per essentiam suam, & quod plus est nec essentiam suam propriam, sed solum per aliquid additum suæ essentia re differens ab illa. Tribuitur etiam Alensi, & Marsilio, qui subobscurè loquuntur. Probari potest quia substantia Angeli licet sit naturaliter coniuncta suo intellectu, ut essentia proprietati, quæ manet ab illa, & manet in illa, nihilominus per se ipsam non est illi vnita, ut obiectum intelligibile, nec ut forma ipsi subordinata constituens illum in actu primo ad sciendum actum intelligendi seipsum: ergo indiget specie intelligibili suæ substantiæ, ut illam cognoscatur. Confirmatur primum, quia si Angelus se cognosceret per suam substantiam eadem ratione et anima nostra cognoscere se per suam entitatem quod est contra Aristotelem 3. de anima text. 33. & contra S. Thomam 1. p. q. 89. art. 2. inō totus homo intelligeret semetipsum sine specie: nam eodem modo anima, & totus homo est presens suo intellectui, sicut Angelus. Confirmatur secundum quoniam eadem etiam ratione Angelus cognosceret omnia accidentia, quæ habet, siquidem sunt in ipso Angelo, & præsentia ipsi, & immaterialia. Hoc autem non videtur admittendum cum sint obiecta distincta, & habeant distinctas cognoscibilitates.

Secunda sententia distinguit in Angelis sui cognitionem intuitiuam, & abstractiuam, priorem dicit fieri per substantiam ipsius Angeli sue speciei, posteriorem verò, requirere speciem. Ita Scotus in 2. dist. 3. quest. 1. o. in fin. corporis, proximè ante solutionem argumentum. Bafolus ibi q. 3. ad secundum. Innuat obscurè Maiorici ibi q. 1. in probationibus conclusionis, & ad tertium. Gabriel q. 2. 2. p. 1. concl. 3. 4. & 10. Priorem partem probabimus infra num. 10. posteriorem dupliciter capere possumus. Primum ita ut Angelus possit cessare à cognitione intuitiua sui, & tunc abstractiue cognoscere suam quidditatem præsciendando ab existentia actuali nulla enim in hoc apparet repugnancia: Sed iam si cognitio abstractiua non fieret per substantiam Angeli: nam essentia Angeli non nisi per actum existentis potest ad sui cognitionem concurrere, & quo pacto necessario inducit cognitionem intuitiuam: ergo cognitio abstractiua sui ipsius in Angelo non

ab ipsa substantia immediate, sed ab specie procedit. Antecedens probatur, quia substantia Angelici se terminat cognitionem sui, sicut illam efficit, siquidem efficit quantum potest, & quasi super seipsum reflectitur: ergo licet efficit, ut existens actus, sic cognoscitur ut existens actus, ac subinde intuitus: ergo ad cognitionem abstractivam sui necessaria est species.

3. Secundo capi potest ista sententia ita ut Angelus non cessando in cognitione intuitiva sui simul se cognoscat abstractivè: siquidem non repugnat simul habere duos actus, & isti non habent inter se speciales repugnantias, quæ privativum, vel contradiCTORIAM oppositionem includat ex parte obiecti, sed solum distinguunt secundum præfessionem abstractionem ex parte obiecti, quæ non includit oppositionem. Sic sententiæ Maioricens. & Gabriel. Tunc ergo sicut illæ duæ intellectiones distinctæ sunt, sic à proximis principiis distinctis procedunt: ergo intuitiva est per substantiam immediate, abstractiva verò per speciem illius.

4. Tertia sententia negat Angelum cognoscere seipsum per speciem intelligibilem. Ita communiter Doctores. Sed non omnes sentiant, vel penitent eodem modo: nam Valsequez 1. part. disp. 204. cap. 1. idem tenet Angelum non indigere specie ad cognoscendum sui, quia nec ad cetera obiecta per se præcedit parat indigere speciebus. At verò Caietanus 1. part. quest. 54. artic. 3. ad quartum, & quest. 56. artic. 1. §. Ad id autem Bannes, & Ripa ibi docent Angelum non cognoscere se per speciem intelligibilem, nec etiam immediate per suam substantiam, sed immediate per solum intellectum, quem respectu cognitionis substantiæ suæ putant esse sufficienter constitutum in actu primo completo & proximo per seipsum. Quia tamen hanc perfectionem habet talis intellectus per emanationem à sua essentia, idem deunt substantiam Angeli concurrere ad sui cognitionem, non ut principium efficiens, aut efficiens proxime, sed ut radicem, & fontem: quod declarat Caietanus, quia licet essentia Angeli, & est essentia quædam, & est obiectum intelligibile in actu, ita potentia manet ab illa sub vitæ ratione, subindeque proinde sufficienter actum, seu formatam ad eliciendam intellectionem talis substantiæ.

5. Fundamenta Caietani duo videntur esse præcipua: primum quod substantia creata non est proximum principium accidentalis operationis, secundum quod eum eadem substantia sit intellectus, & intelligibilis actus, potest ab illa manare intellectus, qui per suam existentiæ sit sub vitæ ratione principium proximum in actu primo per se constitutum respectu intellectus eiusdem substantiæ.

6. Aliter Molina 1. part. quest. 56. artic. 1. Penasius ibi. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 4. num. 9. ubi dicit Ferrarum, Capreolum, Durandum, & alios, esse cum substantiam Angeli dupliciter concurrere ad cognitionem sui: in uno modo mediata mediante scilicet intellectu, quo virtualiter tantquam potentia cognoscente elicit cognitionem; altero modo immediate, quatenus scilicet tantquam causa partialis concurrat cum intellectu per modum speciei intelligibilis. Probant primum ex S. Thoma, qui sic videtur docuisse 1. part. quest. 56. art. 1. docens essentiam Angeli, licet subsistens sit, esse formatam, & principium, quo Angelus se-

ipsum intelligit, & quest. 8. de veritate art. 6. ad 2. ait essentiam Angeli, licet non compareat ad intellectum eius, ut actum in essendo, comparat tamen ut actum ad potentiam in intelligendo, & ad 6. dicit essentiam Angeli esse in suo intellectu, ut intelligibile in intelligente.

Probatur secundò, non repugnare quoddam substantia Angeli per seipsum immediate concurrat efficiat eum intellectus Angeli ad se cognoscendum, quia vel hoc innuitur imperfectiorem tali substantiæ repugnantiæ; & hoc non, tum quia producere ut tale est, pertinet ad perfectionem, id est, supponit perfectionem, & ab illa provenit, & quatenus tale est, non ponit imperfectiorem in agere siquidem non immutat intrinsecè, nec afficit ipsum, ut est actus prædictum etiam, licet essentia divina per seipsum immediate concurrat ad creatam sui visionem sine imperfectione illa: Vel hoc excedit perfectionem Angeli, & hoc etiam non, quia licet immediate producere realem actionem per modum potentie proxime superet perfectionem substantiæ create, ut diximus supra disput. 3. cap. 2. nihilominus immediate agere per modum obiecti cognoscibilis simul eum potentia, non videtur excedere. Idem autem perfectionem substantiæ, quia talis actio potius est intentionalis, licet, qualis tribuitur etiam coloribus, & aliis qualitatibus, quæ non sunt effectus realem actionem, sed distinguuntur ab intentionalibus: imò talia intentionalis actio videtur esse ad modum cuiusdam emanationis pertinetis ad proprietatem intelligibilitatis; substantiæ autem create non repugnat esse principium immediatum emanatum.

Vel denique repugnat talis concursus Angelicæ substantiæ, quoniam est improporcionata ad movendum intellectum, vel constituendum illum in actu primo: & hoc etiam non, quia non est de ratione obiecti intelligibilis, ut in hæretur potentia intellectus ipsam informans, ut possit cum illa concurrere ad intellectionem sui, si aliquis res sit actu intelligibilis, sed quomodo sui forma subsistens, sufficit quoddam in se coniungatur potentia cum aliqua visione, vel subordinatione inter se. Atque substantia Angeli, licet non in hæretur suo intellectui, nec informet illum, sed sit subsistens, est ipsi vitæ, illamque sibi subordinatam habet: ergo hæc vitæ satis est, ut talis substantia, dum se cognoscit, duplicem nostrum modum intelligendi concurrat adhibeat, alterum per modum intelligentis principaliter & mediata, alterum per modum obiecti cogniti determinantis immediate.

Quod si non repugnat huiusmodi concursus immediatus Angelicæ substantiæ in sui cognitionem, planè videtur asserendus. Cum enim ea solum ratione constituitur species, ut suppleat vicem obiectum, concurrantque efficienter loco ipsarum eum potentia ad productionem cognitionis, idque dum obiectum ipsum idcirco non potest hinc præstare per se, quia vel non est sufficienter coniunctum cum potentia, vel non est ei in gradu spiritualitatis proportionatum ad talem efficiendum, connequens profectò sit, ut cum Angelica substantia sit sufficienter coniuncta cum intellectu Angelico, cuique secundum gradum spiritualitatis satis proportionata, necessaria non sit alia species per quam Angelus per seipsum cognoscat, sed satis sit substantiam ipsam Angelicam concurrere cum intellectu Angelico per

7.

8.

9.

Valsequez.

Caietanus.
Bannes.
Ripa.Molina.
Penasius.
Suarez.
Ferrarum.
Capreolum.
Durandum.

S. Thoma.

per modum speciei intentionalis ad eliciendam intellectiorem, qua se Angelus cognoscit.

10. In hac difficultate dico primò Angelus ad se cognoscendum intuituè non indiget specie intentionalis accidentali representante suam substantiam in actu primo. Sic S. Thomas 1. part. quest. 56. art. 1. & lib. 1. contra Gent. cap. 98. & quest. 8. de veritate art. 6. consentiuntque Doctores secundæ, & tertie sententiæ contra primam. Probatur ex connaturali rerum ordine, ideoque dici potest talis species saltem naturaliter impossibilis, quoniam intellectus Angelicus naturaliter illam non postulat, nec admittit: ergo nec ab eius essentia naturaliter dimanat, nec à Deo connaturaliter infunditur. Consequentia patet, quia connaturalis actio, & passio iuxta proportionem. Antecedens probatur, quia natura dum habet unum principium intellectum, & sufficiens ad propriam actionem connaturalem, nec petit, nec connaturaliter admittit aliud: Sed substantia Angeli est sufficiens principium cognoscendi se ipsam, ut numero præcedenti vidimus: ergo non petit speciem.

11. Dico secundò, propter cognitionem abstractivam essentia: propriæ non indiget Angelus propria tali specie. Ita contra Scotum alij ferè communiter. Probatur primò, quia licet admitteremus inesse posse Angelo cognitionem abstractivam rei singularis actu existentis, & subinde posse seipsam abstractivè cognoscere, non egeret specie intentionalis distincta realitèr à suam substantia ad se cognoscendum. Etenim siue talis abstractiva cognitio simul coexistere in Angelo cum intuitiva cognitione, siue cessante intuitiva existeret, idem intentionale principium sufficit ad illas: nam Angelus per eandem speciem, qua videt intuitivè rem existentem, cognoscere eandem abstractivè si non existeret: ergo si potest ambas cognitiones habere, vel simul, vel successive cura semetipsam, per eandem speciem illas habebit, utendo divisiuè modo tali specie pro suo habito, subindeque per suam substantiam efficeret utramque sui cognitionem utendo illam, ut principio ad divinum cognoscendum modum pro sua libertate. Probatur consequentia, quia si potest cognitio terminari ad essentiam singularem existentem præfendendo ab actuali existentia, ut illa opinio supponit, etiam poterit eadem essentia existens esse principium cognoscendi se, ut essentiam, & non ut existentem.

12. Probatur secundò cum Vasquio negando esse possibilem Angelo notitiam sui abstractivam: nam si non potest illam habere, propter illam equidem non egerit specie. Quod autem talis notitia sit impossibilis Angelo, probatur, quia vel illa notitia est propria & quidditatiua, vel est impropria, & imperfecta qualis est in nobis cognitio spirituum, vel substantiarum per alienas species: hæc possent cognitiō est contra perfectionem Angeli, qui se propriè & quidditatiuè cognoscit, vel est per se actum, & etiam impertinenti supposita cognitione quidditatiua: ergo non est Angelo tribuenda. Prior verò cognitio sui etic intuitiva, quoniam Angelus quidditatiuè suam essentiam cognoscit: Sed existentia est necessandū coniuncta essentia: Angeli cognoscens: ergo cognoscentes etiam cognoscit suam actua-lem existentiam: ergo talis cognitio necessandū est intuitiva.

Dices, cum Angelus non habeat existentiam sibi essentialē, sed aliquo modo distinctam ab essentia, quamvis Angelus existat, poterit præfendere ab existentia, & essentiam præfendere quidditatiuè contemplari: talis autem cognitio erit abstractiva, sicut potest esse Angelus alium quidditatiuè cognoscere siue existat, siue non existat. Sed contra: nam cum possit vult Angelus habere cognitionem abstractivam quidditatiuam Angeli possibilis, & non existentis, tamen se quidditatiuè cognoscere Angelum actū existentem, non potest illum cognoscere cognitione abstractiva, sed tantum intuitiva, nec eum in eius arbitrio præfendere unum ab alio in tali cognitione: nam eo ipso quod rem singularem contemplatur cognoscit illum prout est in se, & principium obiectivum aut intentionale posita existentia obiecti determinatur omnino ad illud representandum, prout existens, ut dicemus disp. 10. ergo si res actu existat, talis cognitio necessandū terminatur ad illam, ut actū existentem, & subinde simul est quidditatiua, & intuitiva cognitio.

14. An autem Angelica substantia concurrat immediatè, vel mediatè ad sui cognitionem: probabilis videtur utraque pars; probabiliter enim potest defendi sententia Castei, ut principium illud, quod supra didimus disp. 3. cap. 1. nam 4. scilicet nullam substantiam creatam esse operativam immediatè, teneat etiam in actionibus intentionalibus. Quæ sententia diximus lib. 1. disp. 20. cap. 3. diuinam essentiam concurrere per modum speciei cum intellectu beato ad sui visionem, non quatenus essentia est formaliter, sed media omni-potentia virtualiter distincta, qua producit omnes effectus ad extrinsecum; sic possumus in præfenti affirmare substantiam Angele concurrere intentionaliter ad sui cognitionem, non per semet immediatè, sed medio intellectu, quo quasi instrumentum proprio utitur ad intelligendum, & per consequens ad omnes alias actiones, quæ deserviunt intellectiōni. Probabiliter etiam defendi potest sententia Molinæ, ac Suarez redeo-endo illam actionem ad genus emanationis: omni propria passio intelligibilitatis, ut sit completa in sua ratione, videtur exigere per se se vim motuam potentia, & motionem ipsam intentionalem, vel obiectivam.

Ad suadendum primæ sententiæ respondet per se non esse necessariam constitutionem potentia in actu primo per formam informantem, sed satis est quod complexus in virtute intelligendi per conuersionem intimam obiecti subsistentis, & intelligibilis, & tunc dici potest constitui in actu primo, non in essendo, sed in agendo, vel in ratione principij completæ ad eligendam cognitionem sui; nec item est necessarium, ut essentia subordinetur: nam ipse specie intelligibilitatis subordinatio provenit ex eo quod est accidens informans potentiam, quæ cum activa sit virtus suis habitibus, vel actibus primis informantibus ipsam. At verò quando ipsa esset substantia simul est intelligens, ipsa vivit sua potentia intellectiva, & simul adhibet conatum obiecti, sub qua consideratione sibi potius, quam potentia subordinatur; hæc enim subordinatio nihil aliud est, quam concomitantia plurium in agendo, quorum unum est quasi inchoans actionem, & cetera ipsi cooperantur.

Ad primam confirmationem respondetur ani-

nam quidem separatam cognoscere se per seipsam, ut docet S. Thomas 1. part. quest. 89. artic. 2. quia par est ratio de illa, ac est de Angelis: ac verò coniunctam corpori non se cognoscere, nec totam substantiam hominis per seipsam, quia eam sit immerita mater & faciat vnum per se eum corpore, ita connectuntur, & subordinantur potentie spiritualis materialibus, ut nihil possit intellectus percipere nisi ministerio sensuum, & per species ab illis acceptas. Unde manavit illud axioma: Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Sed anima per suam substantiam non potest mouere sensum: ergo nec intellectum.

17. Ad secundam confirmationem nonnulli concedunt sequela, quasi sufficit quod accidentia sint perfectio quidam Angelice substantie, & quod in illa substantia vniantur accidentia, & intellectus ad huc, ut cognoscantur ab Angelo per seipsam ut vniantur intellectui in ratione obiecti intelligibilis, & mouentis, seu conuocantis per se ad sui cognitionem satis esse videtur illa inexistens motus, non per solam localem propinquitatem, sed etiam per vniorem realem in eadem substantia, quæ est principium principale talis cognitionis. & coniunctum potest uti tali potentia, & obiecto intelligibiliter sibi adherente, subindeque sibi subordinato ad talem actum cognitionis eliciendum.

18. Equidem distinguere possumus Angelorum accidentia: quædam enim sunt proprietates manantes ab essentia, ut sunt intellectus, voluntas, potentia loco-motus; & hæc dicimus per ipsam Angeli substantiam cognosci: cum enim hæc moueat ad perfectam sui cognitionem, mouet utique ad cognitionem quoque suæ radicalis virtutis, & consequenter ad cognitionem eorum, quæ in illa continentur essentialiter; alia sunt accidentia non dimanantia per modum proprietatis ab essentia, quæ promde videntur exigere proprium aliquid principium, & nonam efficientiam obiectiuam ut distincte cognoscantur in seipsis: cum enim non sint necessaria colligata cum substantia, non cognoscuntur ex vi illius, nec per solam efficientiam eius in ratione obiecti.

19. Hæc igitur quando non sunt actu præsentia, sed vel præterita, vel futura, cognoscuntur quidem sicut alia præterita, vel futura, de quibus dicemus disput. 10. quando tamen existunt actu præsentia: si subiectentur in ipsomet intellectu, ut sunt cognitiones, species aliarum rerum habitus; per semet videti possunt, quia sufficientem habent connexionem, & subordinacionem respectu facultatis intellectus eo ipso quod ipsimet inhzæant immediatè. Si verò subiectentur in voluntate, ut volitiones, vel in ipsa substantia immediatè ut vbi, & motus localis, p. o. babile sit cognosci per seipsa propter supra dicta numero. 17. Probabile quoque est, cognosci per species sui proprias, quia licet insint eidem substantie, subindeque sint proximè coniuncta quoad propinquitatem, seu indistantiam, nihilominus non videntur vnica sufficienter in ratione obiecti, & potentie, eum inter se nullam vniorem propriam immediatè habeant. Ad fundamentum secundæ sententiæ constat ex dictis num. 11. & 12. Vbi ostendimus non esse possibilem Angelo cognitionem abstractiuam sui, & licet possibilis esset, ab ipsamet Angeli substan-

tia manantem intentionaliter. Nec pro certis sententiis urget aliquid contra nos, fundamenta enim Caietani, & Suarez iam diximus quo pacto possint probabiliter sustineri.

Dubietur secundò, Vtrum Angelus ad cognitionem aliorum indigeat propria ipsorum specie? quamuis enim cap. 1. docuerimus necessarias esse Angelo species intentionales aliorum, potest hoc munus intentionale forsan suppleri per aliquid gerens vicem talis speciei. Sic enim Auctor libri de causis propositione 8. videtur sentire, vnumquemque Angelum cognoscere alios per suam essentiam; superiores quidem tanquam per effectum; inferiores tanquam per causam in-quiens. *Omnis intelligentia scit, quod est supra se, & quod est sub se, quoniam est causa ei, & scit quod est supra se, quia adquirit beatitudinem ab eo.* Idem tribuitur Caietano tract. 9. suæ metaphysicæ cap. 4. qui dicit Deum solum creatis innodis primam intelligentiam, & hanc creatis secundam, & sic de cæteris: nam ex hoc principio sequi videtur ille modus cognoscendi. Sic exponit illam sententiam S. Thomas 1. contra Gent. cap. 98. vbi testè addit fundamentum illius esse hæreticum.

Quare dubitationi responderetur, vnum Angelum non cognoscere alios per substantiam propriam intelligentiam, sed per species proprias accidentales. Ita docet S. Thomas 1. part. q. 36. art. 2. & lib. 1. contra Gent. cap. 98. & quest. 8. de veritate art. 7. Probatur, quia substantia Angelus cognoscens, vel est medium cognoscendi alios in cognitum, id est, per modum speciei intelligibilis, quæ sine eo quod cognoscatur ducit in cognitionem obiecti. Et hoc non, quia iam cap. 1. ostensum est substantiam Angelus non esse representatiuam intentionaliter aliarum rerum à se distinctarum: vel est medium cognitum, sicut est causa, vel effectus, quando ex cognitione vnus alius cognoscitur, & hoc non, quia solus Deus est creator omnium rerum, & ita omnes Angeli sunt à solo Deo creati, ut ostendimus disput. 18. Cum ergo inter substantias Angelicas secundum fidem, & veram philosophiam non sit habitudo causæ, & effectus, consequenter fit, non esse vnum Angelum medium cognitum per quod alij cognoscantur tanquam effectus in causa, vel causa ex effectu.

Obiicies posse vnum Angelum cognoscere cæteros per suam substantiam cognitam propter similitudinem seculi citæ causalitate. Probatur: nam Angelos cognoscendo se cognoscit gradum intellectuale: ergo cognoscit sub illo esse varios modos participandi talem gradum similes inter se, licet specie diuersos: ergo ita cognoscendo se cognoscit omnes alios Angelos sub eodem gradu contentos. Confirmatur, nam Angeli per speciem generis cognoscunt omnes naturas específicas iuxta sententiam S. Thomæ: Sed Angelus per suam substantiam cognoscit genus Angelis: ergo cognoscit omnes Angelorum species, & consequenter etiam indiuidua. Quod à functioni concludet, si dantur plures Angeli eiusdem speciei, quolibet cognoscendo se per suam substantiam cognoscere cætera indiuidua eiusdem speciei; tum quod dicitur per æqualitatem, tum intuitu quia vbi videret, videt etiam æqualem relationem similitudinis ad alium Angelum in specie similem, quæ relatio sine intuitionis terminis videti non potest.

23. Pro solutione notandum est Angelum cognoscendo se per suam substantiam cognoscere gradum intellectuale, seu genus Angelum in tali specie contractum, & talem speciem determinatam ad hoc individuum, quod est ipse Angelus se cognoscens: nam cum hæc sibi sint essentialia, non potest illis non cognitis se cognoscere. Quare poterit etiam quasi abstractè cognoscere tale genus, vel speciem cognoscendo talem gradum intellectualem esse multiplicabilem variis modis, vel in pluribus individuis, quia hæc est velut proprietas naturæ creatæ, ideoque per idem principium, per quod talis natura, vel gradus quidditativè cognoscitur quoad actualem essentiam suam, cognoscitur etiam quoad illam capaciatem, seu participabilitatem. At ex vi cognitionis sui non potest Angelus cognoscere, quales sint species, vel individua possibilis sub illo gradu, in quibus nec differentie specificæ, nec numerice sunt de essentia gradus communis, nec cognoscit possunt ex vi cognitionis eius prout contracti ad vnam speciem tantum, quo pacto cognoscitur ab Angelo se cognoscere per suam essentiam.

24. Iam ad argumentum respondetur, licet per substantiam vnius Angelus cognoscatur gradus intellectuales, vel variis modis participabilis, id solum esse confusè quoad particulares modos seu differentias, quia solum cognoscitur ille gradus quoad capaciatem quasi obiectivam plurium determinationum simpliciter verò determinationes non possunt distinguere per illud solum principium cognoscit. Ad confirmationem negatur maior absolute: non enim est vera, nisi fortasse quando cognitio sit per speciem universalem in representando plura inferiora in particulari. Substantia verò propria per quam Angelus se cognoscit, non est huiusmodi species universalis, quia se tantum repræsentat, unde superiora prædicata duntaxat prout in illa continentur, possunt per illam cognosci. Eadem fere ratio est de natura specificæ Angelum respectu individuatorum. Nec relatio similitudinis potest esse medium cognitionis per quod alterius termini existentia cognoscatur: potius enim ad cognoscendam relationem prærequiritur cognitio fundamenti, & termini, atque utroque non cognitio, non cognoscitur relatio.

25. Dubitatur tertio: An rerum materialium necessitate sint Angelis species? Negant illi, qui universaliter reperiunt ab Angelis omnes species intentionales, assentes Angelum cognoscere individuum materiale per solam præsentiam obiecti. Sed dupliciter procedunt: nam quidam volunt ipsum obiectum cooperari effectivè ad cognitionem sui. Alij dicunt talem cognitionem fieri sine concursu effectivè per solam obiectivam præsentiam, & terminationem actus. Vtrumque tamen falsè impugnatum est cap. 1. tum quia res materiali non potest immediatè operari in re spirituali, nec spiritualem actionem producere; tum quia sola præsentia obiecti non sufficit, nisi potentia supponatur sufficienter consona in actu primo ad elicendam cognitionem vique per speciem obiecti, vel per aliquid gerens vicem illius; & ideo non est satis concursus obiecti in ratione termini, nisi concurrat etiam in ratione motus, seu coefficientis punctij. Requiritur ergo species intentionales rerum materialium in Angelis.

Dubitatur quarto: Vtrum Angelus habeat speciem Dei propriam? Nonnulli dicunt omnes Angelos in via habuisse speciem Dei propriam, per quam illum in se immediatè propinque conceptu cognoscere poterunt. Ita Scotus in 2. Scotus. dist. 3. quest. 9. & in 4. dist. 4. 9. vbi talem speciem vocat naturalem, quia est principium cognitionis naturalis, & simul supernaturalis, quoniam libere infunditur à Deo: Verumtamen in hoc sensu omnes etiam species Angelis à Deo infusæ possunt dici suprenaturales. Infusæ Mattheus. infusæ ibi in 2. quest. 7. art. 1. par. 2. conclus. 3. Ochamus. ibi quest. 1. 4. & 5. & quest. 1. prologi art. 5. Alacensis ibi quest. 1. art. 2. Gabriel quest. 1. art. 3. & in 2. dist. 3. quest. 1. art. 3. par. 2. conclusionè 3. qui de possibili loquuntur, asserendo, de facto verò dubitando, quia non putant esse modum omnino naturalem, in quo etiam cum ambiguitate loquuntur. Expellendus docet Maior in 2. dist. 3. quest. 2. nihil tamen dissimulans de naturali, vel supernaturali. Major.

27. Probatur, quia non repugnat dari talem speciem Dei propriam, que sit principium cognoscendi divinam essentiam abstractè, talique cognitio non superat vires Angelicæ, si tribuatur eis talis species: ergo data sunt illis. Consequentia constat, quia connaturalis quidem est Angelis habere species omnium rerum, quia naturaliter cognoscere possunt, & ad omnes actus suo naturali lumen proportionatos. Antecedens quoad priorem partem probatur, quoniam abstractiva cognitio non includit intuitum, sed ab illa præcuditur: ergo potest esse sine illi, subindeque potest dari species repræsentans Deum abstractivè, & non intuitivè. Quoad secundam partem potius supponitur ab Scoto, quam probaturum sola visio intuitiva Dei superat vires naturæ creatæ, cognitio verò abstractiva non est cur facultatem naturalem Angelorum excedat. Confirmatur ex Augustino 4. de Genesi, & alijs locis, August. vbi tribuit omnibus Angelis cognitionem matutinan ante lapsum, ac subinde non potest illam potest in sola visione intuitiva Dei, quia hæc non fuit in omnibus Angelis: ergo non potest esse nisi hæc cognitio abstractiva Dei per propriam speciem.

28. Dicendum tamen est, nec esse connaturalem Angelis, nec illis connaturaliter inesse speciem Dei propriam. Ita S. Thomas 1. part. quest. 56. art. 3. Augustinus ibi, & Thomistæ communiter, Alensis 2. part. quest. 14. memb. 1. Capreolus in 2. dist. 3. quest. 1. art. 1. conclusionè 6. & art. 3. ad argumenta Aggidij Romanus ibi, fereque nostratæ. Probatur, quia cognitio quidditativa Dei supernaturalis est quoad substantiam, & per consequens nulliteraius potest esse connaturalis: ergo species, quæ sit talis cognitioalis principium est similiter supernaturalis, ac subinde non potest esse connaturalis Angelis. Consequentia constat: nam actus primus & secundus eiusdem ordinis sunt, cum sit inter se proportionem, & primus ordinatur ad secundum, nec debet species naturalis, que non ordinatur per se ad actum naturalem. Antecedens probatur, quia visio intuitiva Dei est actus omnino supernaturalis, vt ostendimus lib. 1. sed cognitio Dei quidditativa simul esset intuitiva: ergo talis cognitio est omnino supernaturalis Angelis. Minor probatur, quia cognitio intuitiva terminatur ad rem vt existentem: Sed non potest cognosci quidditas, & essentia

26.

Marfilas.
Ochamus.
Alacensis.
Gabriel.

August.

28.

S. Thomas.
Augustinus.
Alensis.
Capreol.
Aggidij Rom.

essentia diuina, quoniam cognoscatur existentia ipsius, quae Deo competit essentialiter, ut ostendimus lib. 1. disp. 16. ergo cognitio Dei quidditatiua, quae representare debet omnia praedicata essentialia Deo, praesentem illa, quibus discernitur ab omnibus aliis rebus, terminatur etiam ad existentiam illius, ac subinde simul est intuitiva, quae superat naturalem caputem cuiuslibet creaturae rationalis.

32. Dicitur cognitionem intuitiuam non solum representare existentiam rei, sed etiam praesentiam illius: possum enim cognoscere rem alibi existentem, quam ego non intueor, quia praesens non est: Sic ergo poterit Angelus cognoscere quidditatiue Deum, ut actus existentem, non tamen videre praesentem, ac proinde nec illum intueri. Sed contra: nam in primis non videtur necessaria ad intuitionem representatio praesentiae actualis, siquidem Deus intuitiue videt creaturam futuram, quae nunc non coexistit huic loco, vel durationi, nec praesentia localis, quae in rebus creatis est accidentis, tanti refert ad cognitionem, ut nisi cognoscatur, non detur notitia intuitiva rei existentis. Deinde sicut cognitio intuitiva representat rem, ut existentem pro aliqua differentia temporis, & ita connaturaliter coextenditur ad representandam non solum veram realitatem, quam dicitur res existens cum res possibilis solum dicitur realitatem secundum quid, sed etiam durationem aliquam determinatam; sic etiam connaturaliter extendetur ad representandam aliquam praesentiam localem determinatam. Quare si Angelus connaturaliter cognosceret Deum existentem, viueque ut existentem in tali tempore & loco connaturaliter intueretur.

30. Ad fundamentum oppositum Respondetur implicare speciem intentionalem quae quidditatiue dicitur, & non intuitiue cognoscatur, cum non possit dari cognitio quidditatiua Dei, quae non sit simul intuitiua, ut diximus nuper, & etiam lib. 1. disp. 12. imò nullam speciem Dei propriam esse possibilem ostendimus lib. 2. disp. 20. Equidem nihil mirum quod creaturae, quibus non est essentialis existentia, possint abstractiue cognosci, & non intuitiue; ceterum in Deo dissimilis est ratio, cum sit illi essentialis existentia. Ad confirmationem respondetur Augustinum vel ibi loqui de cognitione quadam innotitia improprie, quam S. Thomas 1. part. quest. 63. art. 1. ad 3. videtur concedere Angelis viuentibus, eam scilicet, quae cognoscatur Angelis Deum a posteriori, vel loqui certe de visione clara Dei, quam solet Augustinus matutinam appellare, radicaliterque habuerunt omnes Angeli, siquidem omnes cum fide supernaturali, & gratia sufficienti creari sunt.

31. Dubitatur porro, Vtrum species intelligibiles sint adiectivae tam in cognitione intuitiva, quam abstractiua? Sunt qui putent intuitiuam fieri sine speciebus, ac subinde species in abstractis sola requiri. Sic Scotus in 2. dist. 3. quest. 10. §. Ad questionem ipsam, & dist. 9. quest. 2. §. Ad questionem ipsam, & in 1. dist. 3. quest. 6. Gregorius in 1. dist. 2. quest. 3. art. 1. conclus. 4. fine, & art. 3. conclus. 1. & in 1. dist. 1. quest. 3. art. 1. conclus. 1. Oebamus in 2. quest. 14. conclus. 1. ubi loquitur de nostra cognitione, de Angelica verò tractat. quest. 13. Gabriel de hominibus, & Angelis idem tradit in 2. dist. 3. quest. 2. artic. 2. conclus. 1. & art. 3. conclus. 3. Lichetos in 2. dist. 3.

quest. 10. Bassolis ibi quest. 3. artic. 2. & quest. 4. art. 2. Badius in 1. dist. 3. quest. 6. Quando in 2. dist. 3. proposit. 1. 4. & communiter Scotus. Probatur primum, quia notitia intuitiva terminatur ad rem praesentem secundum existentiam existentiam, quam habet ad extra: Sed si fieret mediante specie non posset terminari sic ad rem externam secundum eius realem existentiam, & praesentiam: ergo nulla notitia intuitiva fit mediante specie. Maior probatur, quia res in specie representata non habet praesentiam realem, sed solum intentionalem, & diminutam, quod tanquam per se notum supponit Scotus, & amplectuntur Scotus. Probatur secundum, quia si species aliqua posset representare rem secundum existentiam, & praesentiam quam habet ad extra, fieri posset, sicut nobis, ut res corrupta vel abiens a nobis, vel ab Angelis intuitiue cognosceretur, siquidem posset Deus consecrare talem speciem destructa re, vel posita extra sphaeram intellectus creati, & tunc species illa representaret obiectum secundum realem eius existentiam, & praesentiam, eum sic naturaliter representaret. Consequens autem esse impossibile docet communis sententia cum Anselmo, Augustino, & multis aliis.

33. Probatur tertio, nam species solum ponuntur, ut per eas ubique potentiae cognoscantur fiat praesent, & debite approximatum; sed obiectum intuitiue cognoscendum ante productionem speciei debet esse secundum suam existentiam, & praesentem potentiae, & debite approximatum ipsi: nam alioquin non posset sui speciem immittere in potentiam: ergo non requiritur talis species. Consequentia constat, tum quia frustra ponitur talis species, siquidem illa sublati potest intuitiua notitia produci ex potentia, & obiecto sufficienter approximato, debetque praesentem, tum etiam quia non alia ratione negatur Angelum scriptum cognoscere media specie, nisi quia Angelus est realiter praesens suomet intellectui, dum se le cognoscit intuitiue: ergo eadem ratione cognoscet sine specie distincta ea quae realiter sunt subsistentia praesentia.

34. Nihilominus attendendum est Angelos indigere speciebus intentionibus non solum in cognitione abstractiua, sed etiam in intuitiva. Sic S. Thomas de veritate quest. 10. art. 2. ad 2. Ca. 3. Thom. procolis in 2. dist. 3. quest. 1. art. 3. Fertur 1. contra Gent. cap. 96. Calcanus 3. part. quest. 1. art. 4. Medina ibi, Suarez 3. part. tom. 1. disp. 6. 1. & 2. Valquez 3. part. disp. 5. 2. cap. 4. num. 29. Agidius Lufitan. lib. 8. de Beatitudine p. 2. quest. 1. art. 3. §. 2. Probatur primum, quia rationes, quibus super cap. 1. probauimus esse necessariam speciem, si recte expendantur, videntur etiam in cognitione intuitiva. Videantur specialiter ibi dicta num. 27. & sequentibus. Imò experientia maxime conuincit in sensibus externis dari species intentionales, eam tamen hi cognoscant intuitiue sua obiecta. Quod si species sensibiles necessariae sunt ad notitiam intuitiuam sensuum exteriorum, consequens fit esse quoque necessarias species ad notitiam intuitiuam intellectus. Quare consequentia confirmatur ex Aristotele 3. de anima cap. 4. text. 3. dicente. Operitur intellectus in suo genere similitudinem subire cum sensu, ut quomodo modum se habet ad sensibilia sensus, sic se habet ad intelligibilia intellectus, quod rursum reperit cap. 7. text. 28. dum ait, sentire quia ipse dicitur, & intelligere simile est.

35. Ad primam in oppositum responderetur negando minorem, ad cuius probationem negatur antecedens: nam obiectum cognitum per speciem propriam verè terminat cognitionem secundum esse proprium, quod habet in se nec enim species intentionalis est terminus cognitionis, sed medium incognitum iuxta, & determinans ad cognitionem sui obiecti secundum esse reale, quod habet in se. Quapropter obiectum intuitivè cognitum etiam media specie cognoscitur, nihilominus representatur secundum suam realem entitatem, & existentiam.

36. Ad secundam concedimus maiorem cum S. Thoma 3. part. quest. 76. art. 8. Suarez ibi disp. 33. sect. 4. Molina 1. part. quest. 3. art. 2. disp. 2. membr. 1. Comimbrensis 2. de anima cap. 6. q. 3. art. 1. & 2. ac alii: nec enim elucet talis repugnantia in hoc, ut obiectum absens, vel non existens appareat per cognitionem intuitivam ac si re vera existeret, ut denegandum sit hoc divinæ potentie. Videatur etiam S. Thomas in 4. dist. 10. quest. 1. art. 4. quæstiones 1. nam species visibilibus non ita pædet ab obiecto, quin possit Deus per se solum illam efficere, vel conservare potentia, nec actus intuitivus ita pendet ex vera præsentia, & existentia obiecti, quin fieri possit à potentia informata per speciem quamvis obiectum re ipsa non existat. Cuius datur aliquod vestigium in naturalibus, quando videmus colores apparentes in nubibus ex refractione lucis, ac si essent existentes verè. Neganda est igitur minor, nec est impossibile divinitus hoc fieri, nec communior sententia id docet. Sed quidam Doctores, nec Anselmus, & Augustinus loquuntur de potentia Dei absoluta.

37. Ad tertium conceditur maior, si loquatur de præsentia, & approximatioe intentionali cum debita proportionem ad determinandam potentiam, in quo sensu negatur minor: nam ante productionem speciei obiectum supponitur solum præsens, & debetè approximatum localiter, id est, quoad materiallem indistantiam locorum, non tamen quoad proximam præsentiam obiectum immediatè motu sui potentie. Unde negatur consequentia, & ad primam eius probationem negamus frustra poni speciem: licet enim præsentia realis, & materialis approximatio sit talis, ut obiectum possit effectivè producere speciem in potentia, non tamen facti est, ut ipsi fiat præsens præsentia intentionali, qua possit immediatè movere potentiam ad sui cognitionem. Ad secundam probationem dicimus Angelum non idèò se cognoscere per seipsum sine specie distincta, quia se videt intuitivè; sed idèò quia per suammet substantiam sufficienter est sibi præsens intentionaliter, ut supra dictum est. Idèò lib. 1. disp. 20. cap. 3. num. 2. a. diximus vnum Angelum domo intime præsens esse alteri, non posse ab altero videri sine specie, quia licet intime præsens, non sufficit per se se movere potentiam alterius, nisi modis suis specie.

38. Itaque colligimus ex dictis in toto isto capite Angelum indigere speciebus intentionalibus ab obiecto distinctis, & accidentalibus, ut cognoscat res alias intelligibiles distinctas à propria substantia cognoscens, quas Angelus potest directè ac immediatè cognoscere in seipsis abstractivè, vel intuitivè: nam substantiam suam per seipsum cognoscit substantiam verò Dei nec per speciem, nec per ipsammet divinam essen-

tiam cognoscit immediatè, & directè visibus solum naturalibus.

CAPVT III.

Unde hauriant Angeli species.

Prima sententia docet Angelos accipere à rebus species, saltem rerum singularium. Sic Avenis 2. part. quest. 14. membr. 2. loquitur de speciebus rerum spiritualium, & membr. 3. de speciebus rerum materialium Scotus in 2. dist. 3. quest. 11. Richardus quest. 2. maior. quest. 4. Basilis quest. 4. art. 3. Gabriel quest. 2. dub. ult. Henricus quest. 2. & quodlibet 6. Marilius in 2. q. 7. art. 1. punct. 2. conel. 5. & 9. loquuntur specialiter de speciebus rerum materialium singularium. Probabile quippe reputant Angelos à principio suæ creationis accepisse per infusionem à Deo species naturarum universalium, & rerum spiritualium, saltem quæ ab initio eum ipsis Angelis conditæ fuerant, non quidem quasi harum rerum notitiam processu temporis suis naturalibus viribus per species rerum singularium, quas à rebus acciperent, comparare non possent, sed quia decens fuit ut Angeli crearentur ornati cognitione naturarum communium & aliquarum rerum spiritualium.

Probatur hæc sententia primò illis argumentis, quæ disp. 7. cap. 1. fuerunt adducta ad probandum inefficacem Angelis intellectum agentem, hic enim non nisi ad hauriendas ab obiectis species poterit deferuire. Probatur secundò, in rebus spiritualibus: nam Angelus est actu intelligibilis: ergo potest imprimere sui speciem in alterius intellectum, & ac subinde per speciem ab obiectis acceptam cognoscit Angelus res spirituales. Antecedens supponitur, & consequentia probatur, tum quia res spiritualis dicitur intelligibilis actu, tum tantum in ratione termini: nam hoc modo etiam res materialis est intelligibilis actu; sed in ratione obiecti motui propter maiorem proportionem, quam habet eum potentia spiritualis ergo habet vim movendi potentiam intellectivam, non movet autem nisi imprimendo speciem: ergo imprimit sui speciem in intellectum; tum etiam, nam omne sensibile in actu potest speciem sui producere in sensu capaci: ergo similiter intelligibile in actu, quoniam est proportionalis ratio vel eentè maior, siquidem obiectum intelligibile perfectius, & actualius est. Confirmatur, nam intellectus Angelicus est potentia naturalis passiva, siue receptiva speciei alterius Angeli, ita ut naturaliter possit de potentia eius educi, siquidem illa species est accidens ordinis naturalis educibile de tali potentia: ergo tali potentie passiva naturali correspondere potest & debet aliqua potentia naturalis activa, seu productiva talis speciei, subindeque talem potentiam habebit ipsum obiectum actu intelligibile, cum possit naturalis ordo, ut ea, quæ in potentia naturalibus continentur per potentias naturales, & non immediatè ab Auctore nature fiant, sicut eodemòdè possunt.

Probatur tertio, in singularibus etiam materialibus, quia non potest Angelus habere species horum congenitas: ergo accipit illas ab obiectis existentibus, cum non appareat alius modus habendi tales species. Antecedens ostenditur primò

1.

Alella.

Scotus.
Richard.
Major.
Basilis.
Gabriel.
Henricus.
Marilius.

2.

3.

primo, nam alioquin Angelus haberet eongenitras species infinitas, quod non est dicendum. Sequela patet, quia species vniuersalis representans solum naturam communem non potest esse principium cognoscendi aliquid indiuiduum quoad differentiam singularem, praesertim in Angelis, in quo nec phantasmata, nec vllus sensus distincte singularia cognoscens reperiuntur. Sed indiuidua cognoscibilia ab Angelo sunt infinita; tum quia reorum generationes persequere possunt naturaliter in aeternum; tum quia motus, & actus Angelotum per aeternitatem erunt infiniti: vel ergo decodum erit in vno quoque Angelorum esse iam actu infinitas species representantes infinita indiuidua, vel Angelos non posse cognoscere omnia indiuidua, quae per causas naturales produci possunt, quod nullus concedet. Quod si dicas per species finitas representari posse infinita indiuidua, consequenter asserendum erit in vno quoque Angelorum dari species aliquas, quarum quaelibet representet indiuidua infinita, siquidem finitis speciebus secundum numerum non possunt infinita obiecta representari, nisi aliquae vel plures representent infinita, & subinde sint infinitae perfectionis: etenim quando pluralitas infert maiorem perfectionem, infinitas infert infinitam perfectionem: ergo cum ex eo quod species aliqua representet plura, recte colligatur eam esse magis perfectam, quam sit quaelibet species vnam dantem representationem, eadem ex eo quod species aliqua representet infinita, recte colligitur eam esse infinitam in sua perfectione. Cum igitur hae omnia sint absurda, quia non minus repugnat in naturalibus infinitum quoad perfectionem, quam quoad numerum, statendum erit Angelos accipere species singularium a rebus ipsis.

4. Ostenditur secundo: nam alias posset Angelus cognoscere indiuidua futura priusquam actu existerent, consequens est falsum: ergo & antecedens. Sequela probatur, quia qui habet propriam speciem alicuius rei, potest illam cognoscere, quamvis non existat, siquidem habet sufficientem virtutem, & integrum intelligendi principium, quo supposito non pendet intellectus ex actuali existentia obiecti intelligibilis: nam intellectus abstractus de se, ab existentia obiecti, nec tamen cognoscit Angelus indiuiduum solum, ut possibile, sed etiam ut futurum: cum enim non habeat species omnium singularium possibilem, sed ad summum eorum, quae exitura sunt aliquando, dum videt indiuiduum possibile, nec cognoscit existens actu, eo ipso sciet, aliquando esse futurum. Falsitas autem consequentis probatur, quia talia indiuidua regulariter sunt futura contingentia, quae praedicti non possunt nisi a Deo.

5. Probatur quarto, in cognitione intuitiva, quia per speciem congenitam non potest Angelus cognoscere intuitiuè rem singularem quando existit actu: ergo necesse est ut ab illa iam existente recipiat speciem per quam possit ipsam ut existentem intueri. Antecedens probatur, quia species congenita in sua representatione abstracta ab existentia obiecti, solumque representat illud secundum essentiam, siquidem antequam res existat habet species suam integram representationem, nec tamen representat tunc rem, ut existentem; alioquin falsum representaretur: ergo illa sola species non potest esse sufficiens principi-

pium cognoscendi rem, ut actu existentem, sicut per intuitivam cognitionem conspiciatur; siquidem cognitio non potest excedere representationem speciei. Quapropter ut obiectum intuitivè cognoscatur ab Angelo; necessaria erit illi noua species representans determinatè rem, ut existentem, quam tamen speciem non potest aliunde desumere, quam ab obiecto.

Confirmatur, quoniam Angeli cognoscunt Petrum v.g. sedes, legere, discurrere, ceteralque contingentes veritates, quando contingunt de facto, sed non possunt eas cognoscere per species congenitas ab instanti suae creationis: ergo cognoscunt illas per species desumptas ab ipsis rebus. Maior, & consequentia patet, Minor probatur, quia vel species congenita solum illis representant extrema complexiones contingentis, & hoc non sufficit, ut cognoscant praedicatum commune subiecto. Vel representant ipsas complexiones ipsam ea qua sequitur Angelos cognoscere futura contingentia, priusquam existant, quod est proprium Dei, siquidem ab initio representant conuersionem illam praedicati cum subiecto.

6. Probatur quinto, quia non repugnat, quod Angelus ab obiectis materialibus suis praesentibus species accipiat, & ad perfectionem Angeli pertinet posse desumere tales species a rebus: ergo non est hae potestas illi deneganda. Maior probatur, quoniam intellectus hominis licet spiritualis sit, potest accipere species ab obiectis materialibus: ergo simpliciter hoc non repugnat: Sicut enim quidquid antecedit in nostris sensibus impressionem intelligibilis speciei materialis quidem est, & tamen elucatur ad efficiendam illam per lumen intellectus agentis, sic dari potest in Angelo modus aliquis capiendi species spirituales a rebus materialibus. Minor autem ostenditur, quia posse acquirere scientiam magna perfectio est. Unde per oppositum facere naturam Angelicam impotentem ad adquirendam scientiam habitalem, & consequenter impotentem ad habendam illam nisi per infusionem a Deo magna limitatio, & imperfectio videtur esse: Quin (ut ait Maioricens.) incredibile videtur quod Angelus creatus in caelo, & sine specie infusa caeli non possit naturaliter videre caelum, vel colorem, quem homo creatus ibi per sensum, & per intellectum cognosceret: ergo non est deneganda Angelis hae perfectio. Confirmatur ex Augustino 12. de Trinit. cap. 7. dicente. *Deum non ad tempus videt, nec aliquid non sit ex eius visione, cum aliquid temporaliter geritur, sicut inde afficiuntur sensus: si carnalis animalium, & hominum, vel etiam celestis Angelorum.*

Secunda sententia docet species intentionales Angelorum dimanare actuè, ac intrinsecè ab intellectu Angeli. Sic tenet Capreolus in 2. dist. 3. quæst. 2. art. 3. Bannes in hac quæst. 55. artic. 2. refertque S. Thomam 1. part. quæst. 54. art. 4. ad primum dicentem, quod in Angelo non generatur scientia, sed naturaliter adit, & quæst. 55. artic. 3. ad 1. ubi ait, vniuersales rerum rationes prius secundum naturam esse in mentibus Angelicis, quam ipsi rebus: putat enim Bannes hoc non posse verum esse, nisi Angelicæ species ab essentia Angeli fluant. Sequitur Ripa ibi, & Ripa addit locum S. Thomæ 1. part. quæst. 64. artic. 5. ubi dicit cognitionem naturalem Angeli consequi naturam

8.
Capreol.
Bannes.
S. Thomas.

naturam Angelī, & ideo non fuisse diminutam in Dæmonibus. Probatur primò, quia species intelligibiles debent esse connaturales intellectui Angelico, aliis miraculose & non connaturaliter cum illis crearetur talis intellectus; ergo dominant ab Angelī natura immediatè, vel saltem mediante intellectu. Probatur consequentiā, quia si sunt connaturales, & coram ex sua natura, id non potest esse nisi propter intrinsecam connexionem, quam habent cum natura Angelī: ergo sunt proprietates à tali natura manantes: hæc enim sola connexio diuinationis reperitur inter essentiam, & proprietatem inseparabilem illius.

9. Probatur secundò, quia si species illæ non manant ab Angelica natura non erunt propriæ passionibus illius: ergo erunt accidentia communia, quæ fieri solent ab agente extrinseco in subiecto passiuè tantum se habere. Nullum ergo datur principium attendendi species intentionales esse coram omnibus Angelis, siquidem ab illis non manant, & agens extrinsecum, à quo fiunt, non agit necessariò, sed liberè. Vnde non cogitur eas simul cum subiecto producere. Confirmatur, nam inconueniens est ponere in Angelo potentiam passiuam naturalem ad illas species, & quod illi non respondeat potentia naturalis actiua, per quam possit illa potentia passiuā naturalis in actum reduci: ergo datur intrinsecum principium unde dimanant actiue. Probatur reuocandam aliqui licet Angelus fuit his speciebus crearetur, nulla violentia fieret eidem, ac subinde posset ita naturaliter creari, subindeque posset Angelus naturaliter esse non solum ignorans, sed etiam impotens ad repellendam ignorantiam. Sequela patet, quia violentiū est, quod quis patitur contra internum impetum: Sed ubi non datur internum principium, quod proprietas actiue dimanet, non datur internum impetum: nam hic solum inuenitur in actiua potentia: ergo seclatō illo interno principio, priuatio forme non est violenta. Quare nec carentia talium specierum erit Angelo violenta, si ab eius essentia intrinsecè, & actiue non dimanant.

10. Dico primò, Non potest Angelus à rebus materialibus species accipere. Ita S. Thomas in hæc q. 5. art. 2. ubi ad 2. circa res materiales dicit duo, vnum est quod Angelus non potest ab illis abstrahere species; alterum quod licet posset non abstrahere, quia tam illas habet connaturaliter. Item secundò contra Gunt. cap. 96. loquitur ex professo de rebus materialibus, & negat non solum actum, sed potestatem. Sequuntur Caietanus, & Ferrata illis locis. Bonauentura in 2. dist. 3. part. 2. art. 2. quest. 1. Argens in eib. quest. 2. art. 4. Albertus art. 5. & in sum. p. 2. tra. 4. quest. 14. membr. 3. art. 2. Henricus quodlib. 5. quest. 14. Suarez lib. 2. de Angelis c. 6. Vasquez 1. p. q. 201. cap. 2. Atque alij.

11. Probatur, quia res materiales, vt quæ non habent cum spiritu proportionem inter agens, & faciens necessarium non potest agere in spiritum; nec item potest agens materiale spiritualem formam producere virtute naturali, cum sit omnimodō inferioris ordinis: ergo non possum obiecta materialia effectiue producere spiritualem sui speciem in Angelo passiuè tantum se habente. Dices hinc solum probari rem materiale hoc non posse per se solum, seu propria sola virtute. Quare nihilominus id potest, vt illuminari, vel electa

ta per virtutem intellectus agentis Angelicæ. Sed contrariò, quia sicut supra cap. 1. num. 28. ostendimus non posse obiectum corporeū illuminari ab Angelis, vt concurret per se immediatè ad sui cognitionem, sic simili proportionaliter argumento conueniunt, illam obiecti materialis illuminationem vel conuersionem cum intellectu agente Angelico naturaliter esse impossibilem, quia si vera est illuminatio, debet esse realis, & per realem actionem, ac lumen, aliis nihil est nisi nomen tantum. Vel ergo est per lumen corporeum, & hoc non, quia si daretur tale lumen, videri posset, & sentiri seclatō miraculo: Deinde lumen ipsum, & obiectum tali lumine affectum, cum utrumque sit materiale, seu corporeum, æque foret improporcionatum ad agendum in spiritum. Vel est per lumen spirituale, & hoc etiam non, cum nec in medio, nec in obiecto materiali recipi connaturaliter possit.

Quod si dicatur solam Angelum efficere in se realem speciem, dicit tamen illam ab obiecto recipere, quia non nisi in presentia obiecti, & quasi per excitationem vel occasionem eius talem speciem in se format, sicut homo dicitur accipere species intellectuales à rebus materialibus, quas tamen ipse per intellectum agentem in se producit. Contra probatur nostra conclusio: nam si Angelus, qui dicitur speciem accipere, solus illam in se producit: ergo in nullo genere causæ potest obiectum materiale ad illam effectiōnem concurrere: ergo non potest verè dici talis species ab ipso obiecto dislump. Hæc secunda consequentia patet: nam accipere ab aliquo denotat aliquam causalitatem in illo alio, à quo res accipitur, respectu acceptionis, siue sit in genere causæ efficiētis, sicut accipit lumen à sole, siue in genere causæ materialis, aut quasi materialis, sicut dicitur quis accipere rem à loco, in quo est. Itam prima consequentia probatur, nam obiectum materiale nō est causa efficiētis talis speciei, vt supponitur: nec etiam est causa materialis, siquidem nec ab illa educitur species, nec in illa continetur, nec est causa existens, quia non potest excitare propriè Angelum ad productionem talis speciei, cum ab illo non præcognoscatur, eademque ratione non potest esse causa exemplaris: ergo nullum genus causalitatis habet. Secus est in nostro intellectu agente, qui dicitur abstrahere speciem intelligibilem à phantasmate; nam quia continetur ibi representatiuè idem obiectum, & ad imitationem illius elicit speciem; tum quia sicut phantasma quoque concurret partialiter efficienter ad productionem talis speciei habens sufficientem colligationem cum intellectu agente eum radicentem in eadem anima, quæ per phantasma cognoscit tale obiectum, & per intellectum agentem elicit speciem intelligibilem illius: Sic ferè Suarez, & Vasquez supra.

Sed respondebis cum Albertino tom. 1. principio 1. corollarij. 7. obiectum materiale posse concurrere, vt determinatiuum extrinsecū, sicut ministri opinantur de phantasmate, nec ad id requiri conuersionem in aliquo genere causæ: sed sufficere præsentiam ipsius rei tanquam conditionis: Sicut in simili supposita existentia terminat tanquam ratione determinante, statim resultat in fundamento relationis productæ ab ipso fundamento, ideoque terminus comparatus ad causam productricem relationis est tanquam conditio determinatiuum comparans

Caietan.
Ferrata.
Bonauent.
Argens.
Albertus.
Henricus.
Suarez.
Vasquez.

paratus autem ad ipsam relationem est terminus; sic etiam dici posset res materialis comparata ad intellectum agentem esse conditionem determinatam; at verò comparata ad intellectum possibilem esse obiectum, immò multi probabiliter opinantur potentiam determinari per speciem tanquam per solam conditionem sine ulla causalitate propria speciei circa cognitionem: ergo poterit pariter sine concursu proprio obiecti determinari intellectus agens Angelicus ad eligendam speciem illius per perfectionem ipsius obiecti tanquam per solam conditionem intentionalem.

14. Preterea dici posset quod obiectum materiale concurrat effectivè ad productionem speciei, non totaliter, sed partialiter concurrente simul intellectu agenti Angelorum, sicut in nostro phantasmate multi philosophantur. Opponit tamen Vasquius, quia non posset concurrere ut instrumentum, quidem non est coniunctum cum intellectu Angelici, nec ut causa partialis minus principalis, quia ne occurreret propria virtute ad producendam formam spirituales, quod non videtur dicendum, sed adhuc posset instare Scotus, sicut ad productionem actus supernaturalis concurret partialiter phantasma corporeum, sic obiectum materiale posse concurrere partialiter virtuti propria ad producendam in Angelo speciem spirituales, quæ totam rationem formalem representandi talem rem habet reduplicativè ab obiecto, licet spiritualitatem habeat ab intellectu agente Angelici. Nec erit facile has evasiones præcludere.

15. Ideò alij nostram conclusionem sic probant. Modus operandi cuiuslibet rei sequitur modum essendi: ergo species intentionalis debet esse proportionata modo essendi virtutis intellectus, ut latè probat Albertinus tom. 1. principio 1. dubitat. 1. Sed virtus intellectus Angelici est actualior quàm virtus intellectus hominis, cum possit Angelus unico actu cognoscere plura, quàm homo: ergo debetur Angelo species proportionata, scilicet representativa plurium; nec enim alia potest assignari proportio, nec si posset, hæc deberet denegari, sed species quæ sumitur ab ipsius obiectis non potest representare plura, sed solum illud obiectum à quo accipitur: ergo Angelus ob suam perfectionem non potest accipere species à rebus, & est quidem probabilis ratio.

16. Dices intellectum Angelicum tantæ virtutis esse, ut abstrahat speciem universaliorem ab obiecto sub ratione convenientiæ, quàm habet cum aliis obiectis similibus, & ipsum obiectum sub ratione talis convenientiæ posse concurrere ad productionem talis speciei, ut instrumentum ipsius Angelici intellectus. Sed contra: nam sine fundamento dicitur obiectum esse instrumentum intellectus Angelici, cum sint suppositum separatum, & omnino independentes ab Angelo, nec ipsi subordinatæ in essendo, & ac subinde nec tu operando. Rursus obiectum ipsum, quod propriam habet cognoscibilitatem particularem, & limitatam, non poterit sine producere speciem, quæ non sit sui representativa in particulari.

17. Probabilis est etiam ratio sancti Thomæ in hac quæst. 5. artic. 2. dicentis, sicut se habet modus essendi animæ nostræ ad modum essendi Angelici, sic modus operandi nostræ ad modum Angelici operandi: Sed intellectus nostræ ideo

capit notitiam à rebus corporalibus, quia quoad compositi dependet à corpore, & vultus corpori: ergo cum Angelis in essendo non vultus corpori, nec pendeat à corpore; nec item pendebit quoad receptionem notitiæ, vel speciei intentionalis. Hanc ultimarum consequentiarum negat Scotus in 2. distinct. 3. quæst. ultimarum 5. *Esse enim dicuntur*. Angelum quomvis sit independentes à corpore tantumquam à materia, posse tamen pendere à corpore tanquam ab obiecto, quatenus finitus est non habens in se omnium singularium rationes.

Sed contra, nam ex Doctrina sancti Thomæ supra, tota ratio recipiendi notitiam à corpore tanquam ab obiecto, est dependentia à corpore, ut à materia: Sed ista non datur in Angelo: ergo nec dependentia à corpore, ut ab obiecto. Maior probatur, nam aliis vno animæ intellectus ad corpus frustra poneretur: licet enim finaliter sit propter bonum compositi, simul tamen est propter bonum intellectus, quoniam anima in ordine intellectualium est semiens: ergo non potest exercere completè operationem, intellectus-que si verò connaturaliter haberet species indius sibi, vel extra corpus ab obiecto materiali species abstraheret, haberet quidem operationem intellectualem completè sibi proportionatam, sicut habet Angelus, ac subinde non esset in ordine intellectualium semiens. Igitur quia est semiens, dependet à corpore tanquam à materia, & per consequens etiam tanquam ab obiecto, quomvis finaliter tota ista ordinatio sit propter bonum compositi. Quare sanctus Thomas asseruit animæ separatae, quæ nullas habuit species in hac vita, non ex debito naturæ, sed ex mera Dei liberalitate dari species.

Confirmat sanctus Thomas, quoniam ab extremo ad extremum non fit transitus, nisi per medium: ergo à sensibili extremo ad intelligibile non potest fieri transitus, nisi per imaginabile, tanquam per medium: At in Angelo non est imaginatio: ergo hæc intellectus Angelicus sit nostro perfectior, non poterit ab obiecto sensibili abstrahere speciem intelligibilem. Respondet Scotus, hoc medium non esse necessarium, nec ex parte rei in se, siquidem Deus intelligit sine phantasmate, quod mediet; nec ex parte potentie intellectus, quia non oportet illud, quod est medium virtutis minori esse medium virtutis maiori. Potest tamen argui pro sancto Thomæ: nam quid sit de transitu ad extremum sine medio ut sic, quem in motu locali probabiliter concessimus Angelis supra disputat. 6. cap. 5. tamen in casu præsentis probatur imaginabile fore medium connaturaliter necessarium, non solum ex parte intellectus humani, sed etiam Angelici, quantumvis sit iste perfectior. Quoniam Angelus si per intellectum agentem, qui pertinet ad partem intellectus humani, abstraheret speciem intelligibilem ab obiecto materiali, deberet illam producere modo sibi proportionario, scilicet excitatæ per cognitionem: sed hoc fieri non potest: ergo non potest sibi producere speciem. Consequentia patet. Maior probatur, tum ex proportionemodi operandi ad modum essendi, tum etiam ex experientia, quam habemus in anima nostra: experimur enim intellectum agentem non abstrahere speciem intelligibilem à phantasmate, nisi cum excitatæ per cognitionem phantasiæ, quæ cognitio licet non sit

Scotus

18.

Albert.

19.

sit actus ipsius intellectus agentis, est tamen ipsius animæ, cuius potentia est intellectus agentis. Minor principalis ostenditur, quia vel hæc excitatio per cognitionem fieret in Angelo ab eius intellectu agente, & hoc non, quia iam præsupponeretur in ipso species obiecti, quæ intenditur abstrahere, vel fieret ab intellectu possibili; & hoc non propter eandem rationem, quia supponeretur species habita, vel esset in aliqua potentia sensitiva, sicut experitur in anima nostra; & hoc etiam non, quia Angelus non est vnitus corpori, sicut intellectus nostræ: ergo nullo modo potest fieri ab Angelo talis abstractio speciei.

20 Dico secundò, non potest Angelus accipere species à rebus spiritalibus. Ita S. Thomas, & alij pro prima conclusione telati, qui generaliter quandoque loquuntur, & sine distinctione inter obiecta materialia, vel immaterialia. Probatur, quia si Angelus potest sui speciem efficere in alio, vel facilius necessest, nisi liberè, non necessariò propter supra dicta cap. 1. n. 31. nec etiam liberè, quia sic forsan nollent Angelus talem speciem imprimere. Vnde manerent alij tali cognitionis incapaces. Præterea non posset vnus alteri sui speciem imprimere, nisi prius de tali specie imprimenda cogitet, & deliberet; sed ante deliberationem istam nulla supponitur in Angelo aliorum cognitio; nam qui prius imprimeret aliis sui speciem, nondum recepsisset species aliorum sine quibus non datur cognitio eorum: ergo non potuit habere liberam voluntatem imprimendi aliis sui speciem: nam hæc ipsa voluntas ad alios aliquo modo determinatur, & non fertur in incognitum: ergo supponit aliquam eorum cognitionem; hæc autem sine specie illorum esse non poterit: ergo non potest dari talis volitio, nec poterit talit impellio specierum incipere.

31 Dices ad habendam istam volutionem satis esse confusè & abstractè alios Angelos cognoscere, quæ cognitio non supponit species illorum, sed propriam substantiam cognoscentis, per quam potest haberi. Sed contra, nam cognitio aliorum per substantiam cognoscentis ad summum esse potest secundum conceptum vniuersalem, non vero de aliquo Angelo in particulari, actio autem operatiua in alium circa rem singularem versari debet, ideoque propriam speciem talis rei supponit, quare eum Angelorum naturæ consensaneum sit, ut quisque ipsorum potens sit ad cognoscendos alios independenter ab ipsis, eorumque arbitrios sequitur planè non ab obiectis, sed aliunde haurire Angelos species obiectorum, siue materialium, siue spiritalium.

22 Dico tertio, species intelligibiles Angelorum non dimanare effectiue ab ipsorum essentia, vel intellectu. Sic docuit Ferrata 1. contra Gent. cap. 98. circa tertiam partem capicit dub. 2. Molina 1. part. quæst. 52. art. 2. ad 1. memb. 3. Cumel libi. 1. Penantius conclus. 7. Maloins in 2. distinct. 3. disp. 1. Rada contra 9. part. 2. art. 3. Suarez lib. 2. de Angelis, Albertinus tom. 1. principio 1. corollar. 8. num. 2. Probatur primò à priori: nam Angeli essentia non potest per se ipsam esse species rerum omnium intelligibilium ab Angelo, quia nec illas eminenter continet, nec propter representationem illarum per se facta est, & intellectus Angelus manens talis essentia non dimanat constitutus in actu primo, & habens per se eandem vim representandi, quam habens species, siquidem essentia vnde manat nullo modo in se continet

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

virtualiter vel representatione rei ab Angelo cognoscibiles, ut cap. 1. dictum est: ergo eadem ratione non possunt species omnium rerum ab Angelo cognoscibilium, dimanare à tali essentia, vel ab intellectu ipsius, in quibus non continentur, nisi tanquam in potentia passiva, vel receptiva.

Confirmatur, quia species intelligibilis requiritur ex parte obiecti, non ex parte cognoscentis: ergo non fuit per se à cognoscente, ut vim cognoscendi habentiam hæc vis condiscingitur ab obiecto, & ad illum comparatur per modum potentie passivæ quæ dicit ordinem ad obiectum, tanquam ad motum suum, vel tanquàm ad terminum & materiam circa quam versatur, non autem efficit illud, nec id, quod supplet vicem eius, siue per propriam efficientiam, & siue per resistentiam naturalis: modò si talis esset Angeli cognoscentis natura, ut istæ species ab illa dimanarent, vix posset probabilis ratio reddi, cur non potius essentia Angeli, vel per se ipsam, vel per suum intellectum eandem vim representandi haberet quam habet species siue novarum formarum, vel entitatum multiplicatione.

Probatur secundò, à posteriori, quia vel emanat ab essentia Angeli species eorum rerum tantum, quæ sunt productæ, vel etiam possibile. Nò primum, quia naturalitè inclinatio substantiæ ad producendas passiones sibi connaturalis, est determinata naturaliter: ut verò quid sint hæc, vel illæ res productæ per accidens evenit ex extrinseca volitione Dei: ergo species rerum productarum non dimanant conaturaliter, & efficienter ab Angelo. Consequentia probatur, quia sicut natura cuiusque Angeli sigillatim sumpti determinata est in sua essentiali perfectione; sic etiam in omni perfectione, ac proprietate, cuius est radix, & causa productiua per emanationem. Sed Angelus v.g. Gabriel ex natura sua non magis determinat societatem eū hit Angelis quibus eū modò creatus est, quam eū aliis, cum quibus creari posset, nec ex sua natura petit fieri cum cælis & elementis, vel ante illa, vel omnino sine illis: omnibus enim his modis creari posset, & de se indifferens est ad omne: ergo à sola diuina determinatione pendet quòd hoc vel illo modo creetur, cum his, vel illis creaturis, quantum habeat intelligibiles species, ac subinde non poterit illæ per naturalem emanationem ab Angelica essentia produci.

Nec potest dici secundum, tum quia est contra communem sententiam asserentem singulos Angelos habere solum species rerum naturalium, quæ de facto productæ sunt, vel produdent, saltem quoad quidditates, & species illarum: tum etiam quia vel dimanant ab essentia Angeli species intelligibiles omnium rerum naturalium possibile, & tunc sequeretur, quòd vel essent species infinitæ, vel vna infinitæ, sen suprema perfectionis, quorum vtrumque repugnat finitæ perfectioni naturæ Angelicæ, & limitationi intellectus, vltra quem potest alius & alius creari perfectior, ac subinde vniuersaliorem speciem prærequirere. Vel essent aliquarum rerum possibile, & hoc non, quia non posset reddi ratio, cur harum, & non illarum. Quòd si dicas hoc provenire ex tāta perfectione Angelicæ, cuius maiorior, vel minore perfectionem dimanant species representantes naturæ perfectiores, vel imperfectiores usque ad talem, vel talem gradum. Contra replicatur: nam Angelus conaturalitè

H h h h a potest

Ferrata.
Molina.
Cumel.
Penantius.
Malon.
Rada.
Suarez.
Albert.

potest intueri videre quemlibet alium Angelum perfectiorem se creetur : ergo & abstractiue. Consequentia constat, quia si Deus nunc crearet novum Angelum cuiusvis excellentissime perfectionis (& idem est de quavis creatura possibili simpliciter) ceteri omnes Angeli possent illum cognoscere naturaliter : alioqui daretur Angelus impotens naturaliter ad cognoscendam substantiam creatam existentem, quod videtur absurdum : ergo habent omnes speciem illius, sed non per emanationem alius omniū possibilium species intelligibiles fluere ab essentia singulorum, quod Adversarij non admittunt : ergo debent aliunde tales species Angelis provenire.

26. Dico quartò intellectus Angelicus habet ab initio creationis species rerum materialium, & immaterialium congenitas, aut insulas à Deo. Ita Doctores supra relati, videturque sententia S. Thomæ in hac q. 55. a. 2. ubi sic concludit. *Angeli suam intelligibilem perfectionem consequuntur per intelligibilem effluxum, quo à Deo species rerum congenitarum accipiunt simul cum intellectuali natura, quibus visibilibus indicat Deum speciali actione distincta quidem ab Angeli creatione has species efficere simul, ac Angelos creat, & ad primum respicit Angelus à Deo habere similitudinem creaturarum.* Itē q. 56. a. 2. dicit, quod si Deus creasset Angelum novum, alius vel infunderet, vel infunderet speciem talis Angeli, quam nunc non habet, quia talis Angelus futurus non est, & q. 9. a. 3. *Per verbum Dei anima Christi sibi vixit impressa sunt species intelligibiles ad omnia, ad quæ intellectus possibilis est in potentia, sicut per verbum Dei impressa sunt species intelligibiles menti Angelorum in principio creationis rerum, ut patet per Augustinum.* Vbi & ex comparatione quæ facit, & ex verbo imprimendi, & ex distinctione ipsius a creatione manifeste liquet S. Thomam loqui de actione propria Dei infundentis tales species sine interiecta emanatione à natura, nempe quippe dicit uel impressisse Angelo intellectum, & voluntatem quando illum creavit. occurrit in aliis locis solum dicere sibi has species esse congenitas, vel concreateas Angelis, namquam verò insinuat illas ab eis, nisi maiore. Accedit Dionysius de divinis nominibus c. 7. dicens, *Angeli non congregant divinam essentiam à rebus divinis, aut sensibilibus.* Augustinus l. 2. & 4. de Genesi ad litteram docet res, quas Deus creavit di. bus creavit, ut refertur Gen. 1. & 2. prius fuisse in cognitione Angelorū, quam fieri in semetipsis. Sic Ezech. 28. dicitur de Luciferis in persona Regis Tyti. *Th signavit similitudinem plenum sapientia, & decore perfectum in visu tuo fuisse à de conditione tua.* Sed perfectio intellectualis in actu primo per species intelligibiles completur : ergo hanc perfectionem habuit Angelus à creatione sua per infusionem specierū.

27. Ratione probatur ex lupi adicitum à diuino decreto pendet determinatio specierum intelligibilium concretarum cum Angelo : nunc enim accipit species concreateas huius mundi visibiles, quia cum illo, & in illo creatus est, si verò crearetur cum alio mundo, prout potuit, illius, & non istius species, receperit : Quod si crearetur soli Aug. 1. & daretur illi species rerū materialium, atq. si daretur illi species rerū immaterialium, atq. si daretur illi species Angelorum tunc creatorum, & non istorum, qui modò creati sunt, sicut nunc dedit Angelis species totiorū, & non aliorum, qui creati cum ipsis possent ergo signum est

hanc determinationem specierū pendere ex libera dispositione Dei, subindeque per propriam Dei actionem infundi. Confirmatur à sufficienti partium enumeratione. Nam supra ostendimus c. 1. Angelum egere speciebus ad intelligendum obiecta naturalia. Deinde vidimus in hoc capite, nec ab illis obiectis haberi : nec per emanationem haberi posse species illasque apparere alius modis connaturalis adquirendi eas : ergo ad auctorem naturæ pertinet per se tales species infundere, & cum ipsis Angelis concreate.

Vnde colligitur species intelligibiles rerū ordinis naturalis esse formas Angelo connaturalis ipsarumq. infusionē, vel concreationē esse naturalem actionem, ita ut sine miraculo, & aliqua violentia denegari nō possent. Idē S. Thomas hic a. 2. ad 2. species Angelicas vocat connaturales, quod idem docet alius in locis, sequatur Ferrara supra, Molina dicto a. 2. disp. 2. incip. 3. nec amplius intendunt Valeus, & alij. qui has vocat proprietates connaturales Angelorū nō exigēdo dimanationem. Probatur, nam ut aliqua forma sit proprietates connaturalis, non est nec illatum, ut actū fiat ab ea natura, cui connaturalis est, ut docet S. Thomas 1. 2. q. 6. a. 5. ad 2. & constat exemplo quæritatis, que respicit materiam est proprietates connaturales, licet actū non dimanet ab illa, vel etia exemplo magis, cui connaturalis est informatio forma substantiali, nec sine aliqua potest esse connaturaliter, quamvis actum indusit in futurum non habeat : sed quidquid patet influxum actū requiri, vel sufficere potest, ut aliqua forma sit connaturalis proprietates, inuenitur in speciebus Angelicis : ergo sunt proprietates connaturales. Minor probatur : nam in primis ipse species in sua substantialia sunt ordinis naturalis, cum sine, & obiectis, & potentis naturalibus proportionate : Angeli quoque creati sunt cum potentia naturali ad illas recipiendas. Deus etiam in eorum infusione, ut Auctor naturæ operatur est dando illas simul cum natura, & intellectu, quomodo hoc exigit Angelica natura non minuscum celum polulet figuram rotundam, quam Deus in illo simul cum substantia, & quantitate fecit, ipso celo passio tantum se habente.

Ad primum primæ sententiæ iam eo cap. 2. dicta sunt fundamenta pro intellectu agente Angelorum, & ostensum est illum non dari. Ad secundum respondetur Angelos, & substantias immateriales esse intelligibiles terminatiue non tamen motus proprietates dadas. Quare potentia passiva, seu receptiva specierum, que inest intellectui Angelico, est respectus quidem potentia naturalis actiua, non creata, cum nulla creatura possit ipse imprimere in intellectum Angelicū, ut visum est, sed interea : D. u. enim, ut auctor naturæ, species, quas naturaliter possidet Angelus, eadem in prima creatione per infusionem implet. Vnde patet confirmatio.

Ad tertium respondetur negando antecedens, ad cuius primam probationem negatur sequela : dupliciter enim dicitur species vniuersalis. Primò quia naturam vniuersalem præcisè representat, & non singularitatem indiduoarum : quo pacto quidam apud Aegidium Romanum tractatu de cognitione Angelorum quæst. 9. & 10. dixerunt Angelum cognoscere singularia per speciem vniuersalem supplente Angelo per ingenij sui perspicacitatem defectum speciei. Sed hoc non est admittendum, tum quia species Angelicæ esset valde

28.

Molina.

S. Thomas.

29

30.

Aegid. Rom.

valde imperfectæ; tunc quia sicut non potest sup-
plere defectum representationis in specie, co-
gnoscendo per illam aliquid immediate, quod
per illam non representatur, tunc præterea, quia
intellectus Angelicus non potest ex vi talis speci-
ei applicari ad cognoscendum tale individuum:
nam talis applicatio nec ex necessitate natu-
ræ sequitur ex vi talis speciei, licet veritas illa,
nec potest esse per applicationem voluntatis, quia
talis volitio cognitionem talis individui debet
supponere.

31. Secundò dicitur, species universalis ite repræ-
sentando, vel causando plurius cognitionem
distinctam, & singulorum expressam in parti-
culari; quo pacto cognoscit Angelus singula-
ria per species universales, ideoque non debet
singulorum habere singulas species sed per
vnam potest cognoscere plura obiecta singula-
ria, quod docuit S. Thomas supra, &c. part.
quæst. 57. art. 2. sequunturque Scholastici supra
citati in a. distinct. 3. Quare ad argumentum ne-
gatur per talem speciem solum posse cognosce-
re communia prædicta: nam illa species ita est
universalis, vt non solum representet plura in
eo, in quo conveniunt, sed etiam secundum
propria. Ad repliam per nunc etiam negatur,
quatenus pluralitas infert maiorem perfectio-
nem, infinitatem infert perfectionem infinitam:
nam vna species finitæ superioris ordinis
potest habere vim representandam, quantum est
ex se, infinita singularia: æquipollereque specie-
bus infinitis inferioris ordinis in representando,
sicut de cognominibus ipsis diximus lib. 1. disp.
25. cap. 5. & disp. 24. cap. 2.

32. Ad secundam probationem constabit inferius,
cum de Angelica cognitione futurorum disputa-
bimus disp. 10. Ad quartum argumentum nunc
breuiter dicimus speciem Angelo insulam deter-
minari quoad specificationem ab obiecto prædicti
secundum realem existentiam ad intuitum eius
cognitionem, non per nouæ speciei productionem,
nec per immediatam efficientiam in actum,
sed tantum in ratione termini, & conditionis ex
parte obiecti terminationi necessariæ ad visionem
intuitivam. Ad confirmationem negatur minor,
& ad eius probationem respondetur illis specie-
bus representari extrema solum antequam exis-
tat ipsorum complexio; quando autem existit
etiam complexio, per eandem speciem intuitiue
representatur non producta de nouo specie, sed
posita extrinseca conditione existentie ob-
iecti.

33. Ad quintum respondetur minorem, & ma-
iorem esse falsas: iam enim ostensum est, eum sit
impossibile naturaliter Angelum accipere spe-
cies ab obiectis materialibus. Nec ad rem facit
exemplum de intellectu hominis, quia non dies-
mus repugnare intellectui, vt sit, species ab ob-
iectis materialibus habere, sed repugnare intel-
lectui separato, licet conueniat coniuncto. Nec te-
retur quod cognitio sensuum, & phantasie ma-
terialis finitæ in homine radietur in eadem ani-
ma spiritali, quod satis est, vt per eius mini-
sterium intellectus speciem sibi proportionatam
accipiat. Negamus item hoc pertinere ad Angeli
perfectionem: nam in homine non est illa per-
fectio simplicitatis, sed supposita maiori quadam
imperfectio, scilicet animam esse corporis
actum, quia nisi hoc modo spiritus vniatur cor-
pori, non potest à corporibus obiectis species

spirituales accipere. Nec hinc resultat imperfec-
tio ignorantie, vel solidiorum in Angelis ma-
ior enim perfectio est, quod habeat species coo-
naturales, nec possit illis inue mutatio casere, vt
visum est, num. 28.

Ad primò fundamentum secundæ sententiæ
negatur ex dictis consequentia: non enim omnia
naturalis proprietates dimanant ab essentia efficien-
te, nec sola talis dimanatio naturalis est adæquata
ratio connexionis, quæ reperitur inter essentiam,
& proprietatem fundari potest in naturali po-
tentia taliter receptiva forme, vt naturaliter po-
tulerit illam sibi conueni, iugiterque consumendam,
sicut in materia, & quantitate. Vnde cessat etiam
secunda consequentia inter accidentia commu-
nia, & ea quæ possunt ab essentia actiue,
dantur aliquæ proprietates connaturales ratione
potentie passivæ postulantis illas, & tales sunt
species Angelorum. Quare nihil refert quod Deus
libere, & non ex necessitate nature has species
conferat Angelis, quia supposita rerum creatione
Deus cetera operatur consentaneæ ad vniuersum
que rei naturam.

Vnde ad confirmationem respondetur fore quid-
dem inconueniens, si daretur aliqua potentia re-
ceptiva ordinis naturalis, cui non responderet po-
tentia actiua ordinis naturalis, à qua posset in
actum reduci: nullum autem esse inconueniens,
quod illa potentia non sit creata, sed ipsam po-
tentiam Auctoris naturam hæc etiam secundum
ordinem nature nominum operatur immediatè
ad complendam perfectionem, quam exigit
creatura, vt patet in creatione animæ rationalis ad
quam materia est in potentia naturali, etiam pro-
xima, quando est organata, & nihilominus à
solo auctore nature potest in actum reduci, nec id
prouenit ex imperfectione. Sed potius ex animæ
rationalis perfectione: Sine ergo ex perfectione
Angelice nature prouenit quod eius capacitas
naturalis in hac parte à solo Auctore nature possit
expleri.

Ad tertium argumentum suppono ex 1. 2.
quæst. 6. artic. 4. Drum posse violentiam inferre
creaturis, si contra illarum appetitum, vel in-
clinationem actiuam, vel etiam passiuam quid-
quam agat, vel non agat de quo dicemus lib.
5. Si potentia quidem, vel inclinatio nature
passivæ habeat adiunctum debitum aliquod
connaturalitatis; quo pacto violentum esset
materie prius privati omni forma, vel dam-
est proxime disposita ad formam ignis, v. g. illius
introductione impediri: Vnde colligimus violenti-
am inferri Angelo prout illam speciebus, quas
innato appetitu, & inclinatione passivæ conna-
turaliter capiat aut debito tempore non preben-
do, quia violentum generaliter est, quod est contra
naturalem appetitum, etiam potestur passivæ po-
stulantis talem actum, seu formam ad suam nature
complementum, vt colligitur ex sancto Thoma
1. 2. quæst. 6. artic. 5. a. 2. Sed Angelus habet
appetitum innatum, & inclinationem passivam
respectu superiorum immaterialium: ergo si pri-
vetur illis, violentiam patietur, quia suppo-
nitur, immo non est quod Angelus, & est
perpetuo ignorans res illas, quoniam species illas
H h h h 3 dat

34.

35.

36.

S. Thom.

datz non essent, & impotens ad illam ignorantiam per seipsum expellendam. Nam omnis creatura potest à suo Authore propria perfectione privari, quamvis cum violentia id fiat.

CAPVT IV.

An Angelorum species sint vniuersales?

An particulares.

QUOD obiter docuimus cap. precedenti, nunc ex prolesso suscipimus examinandum vniuersalemque speciem appellamus ex parte rerum, quas representat, si plures & diuersæ res sint; particularis autem species dicuntur, quæ singulas tantum res representant, in quo sensu non possumus dari speciem vniuersalem, id est, vnam speciem plurimum rerum distinctarum sentiant illi, qui species intentionales Angelorum non infundit a deo, sed ab ipsis rebus abstrahunt desumpti. Sic Scotus in 2. dist. 3. quest. 1. o. 6. *si propositione*, & 9. *Ad questionem* Baillois quest. 3. 6. *Alia opinio*. Richardus art. 6. quest. 2. in 2. argumento. *Sed contra*. Maior, quest. 6. conclus. 2. 3. & 4. Et quoniam isti Doctores distinguunt in Angelis species vniuersales & dictas, quia representant naturas vniuersales, quas dicunt Angelis infundi, & species singularem ab ipsis rebus acceptas; proportionaliter dicunt, sicut singulorum individuorum singulæ dantur species in Angelo, sic etiam vnam speciem dari naturæ vniuersali, quæ vniuersam specificam naturam dumtaxat representent, & sic de aliis naturis vniuersalibus.

Probatur primò, quia species intelligibilis sic representat suum obiectum, vt simul sit indiuisibilis: sed non potest eadem forma indiuisibilis esse similitudo plurium rerum distinctarum inter se: ergo non potest dari vna, & eadem species plurimum obiectorum singularium, vel vniuersalium representatiua secundum illorum differentias. Consequenter probatur, quia representatio speciei est per assimilationem; quòd si tantum sit plurium rerum, vt inter se similes sunt, non erit principium agnoscendi illas, vt distinctæ sunt: ergo debet representare illas, quatenus diuersæ, seu dissimiles aliquo modo sunt inter se: sed idem non potest assimilari pluribus diuersis, quatenus diuersæ sunt: ergo eadem indiuisibilis qualitas, aut forma intentionalis non potest esse speciei diuersarum naturarum, vel indiuiduorum secundum proprias singulorum differentias.

Probatur secundò, nam vnica ratio cognoscendi habet vnum obiectum adequatum, sub quo elauduntur reliqua. quod patet in habitu: ergo, similiter species, quæ est quasi quidam habitus dicens transcendentaliter habundantiam ad suum obiectum, debet vnum tantum obiectum adequatum habere: ergo vnam rem tantum representare potest. Hæc vniuersa consequenter probatur, quia si representat plures res, nulla quidem illarum erit adequatum obiectum, nec omnes simul esse possunt nisi sub aliqua ratione communis, subindeque species non representabit illas secundum proprias differentias: sed solum secundum illam rationem communem, & ita non erit species plurium particularium, prout talis sunt.

Quòd si dicas, obiectum adequatum esse rationem illam communem, non tamen vt perfectam, sed vt continentem sub se plura, ad quæ representanda etiam secundum proprias differentias species extenditur. Contrà inquirunt, quia se queretur per talem speciem representari infinita indiuidua, si ratio communis specifica sit, vel si sit generica, representaret infinitas essentias específicas, quæ sub eodem genere multiplicari possunt, & consequenter haberet illa species perfectionem infinitam, siquidem quo representat plures res, vel naturas, eò est perfectior: ergo si representat infinita, erit infinitæ perfectionis, quod excedit limitationem formæ finitæ.

Dico primò, non tepugnare vnam speciem intelligibilem representare plures res singulæ, vel numero tantum, vel etiam specie differentes, imò & omnia accidentia, quæ vel talibus indiuiduis incurrunt, vel per causas naturas inesse poterunt, nempe quantitatem, figuram, eandem, nigredinem, lectionem, deambulationem, locationem, &c. Sic sanctus Thomas in hac quest. 55. art. 3. Vbi Thomasz, & moderni communiter, & in 2. contra Gent. cap. 96. & 98. vbi Ferrari, & in 2. dist. 3. quest. 3. art. 2. Vbi Capreolus quest. 3. art. 1. conclus. 7. & art. 3. ad argumentum contra illam, Bonaventura p. 1. distinctionis 2. 2. quest. 1. ad 1. Valquez 2. disp. 202. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 1. 4. & alij plures. Probatur primò ex S. Thoma, quia species infusa à Deo immediate, quales sunt species intentionales Angelorum, sunt quædam participationes excoiplationum, aut idearum diuinarum: Sed Idea simplicissima Dei representat res plures ergo potest dari talis illis participatio, quæ in representatione plurium rerum illam imitetur, quamvis nec in multitudine, nec in modo representandi possit illam exæquare. Consequenter probatur etiam ad perfectionem ideæ inexactæ pertinet, vt possit sese communicare per quandam eminentem participationem, quæ infinitatem simpliciter non includat: Sed ad representandum plura modo limitato non est eis sit necessàrià perfectio simpliciter infinita, quæ necessitate leuissimè facile fiet in aliis æquiparatis: ergo non est cur tepugnet talis participatio, & species.

Discut etiam in Deo dari singulas ideas singulatum rerum, vel naturarum, & in Deo esse posse infinitas ideas, in Angelo autem non posse dari species intentionales infinitas. Sed contra quoniam idem non multiplicatur in Deo secundum rem, sed secundum rationem, nos verò inquirunt de idea, quatenus est: quid re ipsa simpliciter infinitæ representans tamen multa rebus diuersis, indeque concludimus nò repugnare hoc formæ creatæ in suo gradu: Sicut autem idea diuina per habitudinem ad plures res distinguitur à nobis in plures ideas ratione distinctas, ita potest species representans res plures, licet in se sit vna, ratione tamen distincta in plures per habitudinem ad res representatas. Hæc verò de vnitate reali agimus, non rationis.

Probatur secundò ex eodem S. Thoma, quia species est principium proximum intellectus efficientis: sed duæ virtutes actiue diuersorum effectuum, & ordinis inferioris vniui possunt in vna virtute superiori, vt S. Thomas in hac quest. 55. art. 3. ad 3. ponit exemplum in humana prudentia comparata ad particulares quasi prudentias animalium, & 2. contra Gent. cap. 98. declarari hoc apertum

Scotus.

Baillois.
Richard.
Maior.

S. Thom.

Ferrari.
Capreolus.
Bonavent.Valquez.
Suarez.

6.

7.

ipsum per virtutes eminentiores causarum universalium. Nam species hac (inquit) est universalis virtus ad totam formam agentis in causa universalis, quae quomodo fuerit universalis, eo ad plura se extendit, & efficacius producit. Sicut ergo in aliis virtutibus creatis hoc non repugnat, non est eum in speciebus intelligibilibus dicatur esse impossibile.

8. Probatur tertio, quia non apparet vlla ratio contradictionis in hoc, quod vna species repraesentet distincte plura obiecta: ergo non est id negandum. Antecedens constabit dissolvendo argumenta contraria. Nam ad primum concessa maiori negatur minor, duobus quippe modis potest vnum esse similitudo alterius: primo modo formalis ratione qualitatibus, aut formae eiusdem omnino rationis, quae dicitur similitudo de genere relationem pragmaticalem, qualis reperitur inter duo alba; & sic repugnat vnum esse simile pluribus rebus diversis, quia idem non potest habere qualitatem, aut formam eandem cum qualitatibus, & formis diversis, imò repugnans plurimum. Secundo modo potest vnum esse similitudo intentionalis alterius, cum tamen sine diversis omnino naturae, scilicet ea ratione, quae vnum alterum repraesentat intentionaliter, vel expressè, ut repraesentat ipsa cognitio, vel virtualiter, ut species; & sic non repugnat eandem qualitatem esse similitudinem multorum: nam eadem qualitas potest plura repraesentare, vel actu, ut species expressa, vel habitu, ut species impressa, res enim, quae sunt in se distinctae, ac dissimiles, vel etiam oppositae in representatione intentionali nullam habent oppositionem, vel repugnantiam, eum ibi continentur altiori modo, nec fit oppositio secundum identitatem in forma, sic per diversas ideas variæ, & opposita obiecta repraesentantur sine oppositione, quam inter se habeant, prout sunt intentionaliter in Deo. Hanc ergo modum representationis imitantur species universales.

9. Ad secundum Respondetur tripliciter posse concipi adequatum obiectum speciei. Primo, quod sit vnum vnitatis reali. Secundo, ut sit vnum per formalem convenientiam omnium repraesentabilium per talem speciem in aliquo perdicto communi, quod sit vnum genus, vel vna species respectu illorum. Tertio, per solam convenientiam in aliqua conditione, sub qua repraesentabiles sunt res omnes, quae cadunt sub obiecto vniæ speciei. Primum modum postulare videtur Scotus in obiecto cuiuscunque speciei intelligibilis, quoniam ut vna species sit principium cognoscendi plura, necessarium exiuit, ut primo per se, & adequatè vnam rem repraesentet, quae singularis sit, & virtualiter contineat illa omnia, quae per talem speciem cognosci possunt, & solum ad habet exemplum in essentia divina. Sed in hoc seipsum negamus talem vnitatem obiecti esse necessariam, quia nec ad vnitatem potentiae vel habitus est necessaria talis vnitatis in obiecto; nec vbi datur talis vnitatis obiecti, scilicet in essentia divina datur vnitatis principij, quod per modum speciei intelligibilis sit principium cognoscendi plura: Sed datur vnitatis obiecti priorij, in quo tanquam in causa cetera cognoscuntur, quia creantur non cognoscuntur per divinitatem tanquam per medium inveniunt, sed tanquam per medium, siue obiectum primarium cognitum, quod transcendentaliter respicit creaturas,

quas virtualiter continet; ideoque ad sui cognitionem coexistit cognitionem creaturarum, tanquam correlativum.

Secundum modum vniatis obiecti adequati postulare videntur ad vnitatem speciei intelligibilis Caietanus in hac quest. 5. art. 3. & Ferraz contra Gent. cap. 98. post 2. conclusionem. Sed oppositum dicendum est cum Capreolo in 2. dist. 3. quest. 2. art. 3. ad 1. Scoti contra septimum conclusionem, & cum Albertino tom. 1. principio 1. corollar. 9. num. 4. Probatur primo, nam alioquin species repraesentans plura individua vnius speciei haberet pro obiecto adaequatum naturam ipsam specificam, & similiter species repraesentans aliquas naturas specificas respiceret illarum genus, ut obiectum adaequatum. Consequens vel est falsum, vel non omnino necessarium: nam alioqui species repraesentans aliquos individuos aliquando futura necessitudo repraesentaret omnia possibilia sub eadem specie, quia respiceret naturam specificam pro obiecto adaequatum, & consequenter omnia contenta in illius potentia: hoc enim est de ratione obiecti adequati: Similiter species intentionalis repraesentans aliquas naturas eiusdem generis, necessitudo repraesentaret omnes naturas specificas sub illo genere multiplicabiles, quod non est admittendum: potest enim dari species aliquot individuum, vel naturatum, & non omnium, quae sub illa specie, vel genere continentur.

Probatur secundo, quia non est cur obiectum speciei intelligibilis universalis debeat esse vna ratio communis, tum quia species non est universalis, quia naturam universalem repraesentet, sed quia repraesentet plures res; cum etiam quoniam in habitibus, seu potentis non est semper id necessarium: nam potentia visiva, v.g. habet obiectum adaequatum, etiam luminem & color non habent vnam rationem communem illis adaequatam, id est, quae solis qualitatibus visibilibus conveniat, quod in sensu communi respectu sensibilibus omnium certius est: ergo certius modus praefertendus est, & dicendum erit obiectum adaequatum vniæ speciei intentionalis esse multitudinem, seu collectionem rerum singularium per talem speciem repraesentabilium, quae quidem repraesentabilitas non est denominatio ab ipsa specie, ut possibili, aliàs peteretur principium, & idem per idem explicaretur, nec designaretur vnitatis obiecti, quae sit prior in suo genere, quam vnitatis speciei. Est ergo aliqua convenientia, vel propinquitas inter tales res, vel in modo essendi, vel in aliqua conditione ratione cuius magis apta sunt vni inter se in vnius specie representatione, quam cum aliis rebus. Ex qua convenientia non consurgit aliqua ratio communis repraesentabilis per talem speciem, quae considerari possit ut obiectum repraesentatum, & adaequatum; sed consurgit vna ratio propter quam repraesentabiles sunt per eandem speciem, quae solet appellari ratio sub qua, vel aliqua innotuatum, ut loquitur Albertinus suprà.

Igitur ratio generalis est, quoniam ad vnitatem potentiae vel habitus per se sufficit vnitatis parte obiecti in aliqua ratione sub qua, licet in ratione, quae attingitur non intercedat, sicut luminem & color, v.g. licet in aliqua ratione adaequata sensibilibus ut quod non conveniant, ut adaequatum obiectum visus constituant, latet tamen quod in modo inveniendi potentiam conveniant,

H h h h 4 tanquam

10.

Caietan.

Ferraz.

Capreolus.

Albert.

11.

11.

etiam in ratione sub qua, quæ sufficit ad unitatem obiecti visibilis adæquati constitutendam. Item una qualitas superiori ordinis habere solent virtutem vniuersalem ad plures qualitates inferiores producendas, quas respicit suo modo tanquam obiectum adæquatum, non propter convenientiam in ratione specifiæ, vel genericæ quidditatis, sed propter aliquam aliam conditionem sæpe nobis ignotam, ratione cuius seruant peculiaritatem proportionem com tali superiori qualitate, vt in illa virtualiter continentur.

13. Vnde fit non esse necessarium ad unitatem speciei vniuersalis quod inter res quas repræsentat vna sit obiectum principale continens alias virtualiter, quia talis species à oulla illarum rerum per se spectata caput unitatem; nec item est necessarium ex parte rerum, quæ repræsentantur, quia non oportet vt vna ad alteram ordinetur, vel propter aliam repræsentatur, sed singulæ possunt per se primò, & propter se repræsentari. Quapropter in ratione obiecti possunt omnes esse æquales, licet in entitate sua vna sit aliis perfectior; ad unitatem enim speciei intelligibilis per accidens se habet æqualitas, vel inæqualitas in entitativa perfectione obiectorum.

14. Hinc pariter respondetur ad vltimam triplicem argumenti, non esse necessarium, vt species intelligibilis repræsentans plures naturas específicas, vel aliquot indiuidua repræsentet omnia illius nature generice; vel specificè inferiora; quia potest solum repræsentare quendam quibus magis adaptatur propter aliquam conditionem illius solum communem, quæ ad talem repræsentabilitatem conducatur. Admittimus etiam possibilem esse vnā speciem intentionalem repræsentantem omnes naturas específicas alieius generis, vel omnia indiuidua alienius speciei, quantumvis infinita sint. Nec enim repugnat ex parte multitudinis repræsentatæ, siquidem in visione Dei creatæ repræsentantur infinita; nec repugnat ex parte speciei, siquidem ad hoc non requiritur perfectio supernaturalis, aut infinita, sed finita sufficit in altiori gradu speciei naturalis, vt supra diximus, & in simili docuit S. Thomas questionem de anima art. 18. ad 1. & questionem de spiritualibus creaturis art. 6. ad 3.

S. Thom.

15. Posita iam possibilitate harum specierum dico secundò de facto species intelligibiles Angelorum esse vniuersales in repræsentando, vel in causando modo supra dicto. Ita Doctores addocet per primam conclusionem. Tenuit etiam Albertus de quatuor entibus 1. part. quæst. 5. art. 12. Probatur ex illo principio, quod modus operandi sequitur modum essendi, vnde fit modum cognoscendi à se quare sequi tanquam connaturalem proprietatem modum essendi suæ potentie, seu principij formalis; sed modus cognoscendi non solum clarior, sed etiam (vt ita dicam) vniuersior per species scilicet vniuersiores, & consequenter per pauciores est perfectior quam modus cognoscendi per species minus vniuersales, & plures; ergo hic modus cognoscendi est adæquatus intellectui illius Angeli, qui est superior, & perfectior, & vniuersior in se. Consequentia patet, minor probatur, quia perfectio creatæ, si est simpliciter simplex, attenditur penes maiorem propinquitatem ad perfectionem diuinam, vel magis participando rationem formalem illius perfectionis, si perfectio sit communicabilis, vt intellectio. Quid si sit incommunicabilis, vt Deus,

Albert.

attenditur secundum maiorem recessum ab opposito, ita vt illa deatur perfectio similiter Deitati, quæ magis recedit à non esse. Sed intelligere plura per pauciores species magis accedit ad intelligere Dei, qui omnia intelligit per suam substantiam: ergo intelligere plura per pauciores, & vniuersiores species est maior perfectio, quam eadem intelligere per plures species, etiam minus vniuersales.

Confirmatur, quoniam hæc specierum vniuersalitas non est impossibilis simpliciter, vt ostensum est, nec etiam excedit gradum perfectionis ordinis naturalis, cum tota illa perfectio vnius speciei possit esse entitativè ordinis naturalis, siquidem nec ex obiecto, nec ex modo, nec ex alio capite supernaturalitatis includit. Possunt ergo tales species vniuersales esse connaturales alicui substantiæ intellectui creatæ. Igitur de facto tales species connaturales sunt Angelis creatis, ac subinde tales sunt speciei, quæ à principio illis fuerunt infusæ. Consequentia probatur primò ex Angelica perfectione, quam expendimus supra: cum enim Angeli sint in supremo gradu substantiatum intelligibilem, & in illo habeant magnam intelligendi vim, & perfectionem, verisimile fit habere vim intelligendi superiorem, & quæ per vnum principium plura possit intelligere. Secundò, nam homines idem singula indiuidua per singulas species cognoscunt, quia sunt imperfecti in genere intellectuali, & adquirent species per seclusum ergo eum Angeli sint superiori ordinis, & non habeant altiotem modum obtinendi species quas possint vniuersales recipere, hoc est naturali eandem perfectioni magis consentaneum: nam quæ sunt in inferioribus diuisa vniuntur in superioribus. Tertio, probari potest diluendo qualdam obiectiones in oppositum.

Nam potest obieci primò; quamvis dari possit species vniuersalis repræsentans plura, adhuc ista perfectio non videtur Angelis concedenda: nam hinc sequeretur posse Angelum elicere actum adæquatum circa plura, si quidem species impetita, tanquam causa debet habere speciem expressam adæquatam: Sed hoc est absurdum, quia sequeretur Angelum vniuersalem, & conans hinc cognoscere infinita indiuidua, vel etiam infinitas naturas específicas: ergo non est dicendum. Obiectiones secundò, quia sequeretur inde posse deueniri ad Angelum superiorem, qui cognoscat omnia per suam substantiam: Sequela hic ostenditur; Deut Angelus A, qui omnia cognoscat per duas species, creetur Angelus B, superior, hic perfectio cognoscat per vnā, rursus creetur Angelus C, superior, hic iam cognoscat per suam substantiam: nam Angelus C, est perfectior: ergo debet magis vniuersè cognoscere: non potest autem hoc præstare per vnā speciem, quia iam supponimus Angelum B, inferiorem intelligere per vnā speciem: ergo Angelus C, cognoscat omnia per suam essentiam, quod diximus supra cap. 1. naturaliter non conuenire.

Ad primam obiectionem respondetur concedendo maiorem & negando minorem: nullum enim est absurdum quod actus intellectus Angelicæ sit adæquatus suæ speciei intentionali: nam sicut dari potest species impetita ordinis superioris repræsentans infinita, sic pariter species expressa. Vtrobique autem potest hæc vniuersalis infinita repræsentatio multo licet cogitari.

16.

17.

18.

cogitari. Primum, si representet multitudinem quandam naturarum contentam inter duos terminos maximum, & minimum perfectionis, in inter quos sint multiplicabiles naturae mediae infinitum per maiorem, vel minorem accessum ad extrema, distinguanturque ab invicem specie, vel numero. Secundum, si talis similitudo ponatur habere terminum versus maximum, non verò versus minimum perfectionis; & quidem huiusmodi infinitata, si possibiles sunt, de quo non conveniunt Doctores, facile intelliguntur per speciem implicitam, vel expressam, finitæ perfectionis representantur: nam cum species in utroque modo habeat terminum maximum, & finitum in tota multitudine, quam representat, erit finitæ perfectionis, quali intensius, licet multitudo representata sit in infinitum.

Tertio modo potest intelligi talis multitudo habens terminum perfectionis versus minimum, non tamen versus maximum, sed in infinitum ad alium perfectionem progrediens. Denique potest concipi line terminum magnitudinis aut paritatis quoad perfectionem, ita ut nulla natura, vel individua, vel specifica possit assignari qua non detur alia perfectior, & alia imperfectior in infinitum. Nec his apparet manifesta repugnantia, quod tota illa multitudo per unam speciem representetur, quia totum illud obiectum simpliciter finitum est: ergo per finitam speciem, vel implicitam, vel etiam expressam representari potest. Item quia visio creata finita potest representare Deum, prout est in se, quod multo plus est quam illam multitudinem representare: nec enim opus est, ut talis cognitio per infinitos gradus augeatur, sed sufficit ut sit indivisibilis entitas superioris naturæ, ac eminentioris entitatis, licet in eo gradu finita sit, quod in specie impressa probabilis est; in expressa verò probabile iuxta sententiam illorum, qui ponunt actum prioris indivisibilem simul secundum se totum intelligere omnia sua obiecta, & singula illorum, qui tamen ponunt cognitionem divisibilem quoad extensionem, ad summum admittens ibi partes extensionis infinitas, quæ diuisis non repugnant, possunt etiam admittere finitos gradus a prioris perfectionis, ut nonnulli philosophantur.

Hæc de potentia Dei absoluta dicta sunt: nam de facto videtur inter species naturales Angelorum non dari nec connaturaliter dari posse species aliquam representans multitudinem infinitam non terminatam ad aliquod extremum finium, & in illo ordine sumptæ perfectum. Probatur, quia species vniuersales dantur Angelis ut illorum intellectus perfectioni, ac excellentiæ sui seminis proportionentur, & adæquantur. Quare nullus Angelus cognoscit se, vel superiorem Angelum per vniuersalem speciem, quia se cognoscit per suam essentiam tanquam per speciem sibi adæquatam respectu illius actus, quo se cognoscit, & consequenter quolibet superiorem Angelum cognoscit per singularem speciem, vniuersalemque videlicet per propriam, & particularem, qua superior Angelus respectu inferioris est obiectum excedens aliquo modo vim eius intellectivam; ideoque tam species expressa, quam impressa representans Angelum superiorem sunt adæquate intellectui Angeli inferioris, ac subinde respectu superiorum non dantur inferioribus species vniuersales sed particulares, quæ ratio pariter conuincit de æqualibus.

Hinc provenit, ut species vniuersales Angelorum versus maximum habeant semper terminum perfectionis rerum, quas representant: nam si species vniuersales representent Angelos inferiores, isti sunt minis perfecti, quam Angelus utens tali specie; si verò representent res alias Angelis inferioribus, etiam si representent inferiores, omnes continebuntur infra totum ordinem Angelicum, & infra infinitum Angelum, superiores autem Angelos, vel etiam æquales non cognoscit Angelus per species vniuersales, sed per particulares, ut diximus: ergo nunquam potest species intelligibilis connaturalis Angelo representare infinitam rerum multitudinem sine termino perfectionis versus maximum, sed solum quatenus sub certo aliquo termino tantæ perfectionis procedi potest in infinitum versus minimum.

Ex his erit obiter colligendum non esse necessarium omnes Angelorum species intelligibiles esse vniuersales, sed aliquas habere simul particulares: ita ut quilibet Angelus, qui per vniuersales species cognoscit, habeat illas de omnibus inferioribus rebus, & de illis solis: nam res æquales, & superiores cognoscit per species particulares. Ratio patet affirmans est, quia supposita capacitate specierum vniuersalium eadem est ratio vniuersalitatis earum respectu rerum omnium inferiorum: ergo Angelus omnes illas cognoscit per species vniuersales. Consequentia patet, quia non est constituenda diuersitas sine fundamento. Antecedens probatur, quia ratio vniuersalitatis talium specierum est excellentia virtutis intellectivæ Angelis respectu obiectorum inferiorum: sed hæc ratio in omnibus inferioribus locum habet, quia nulla species representans vnicam rem inferiorem est adæquata luminis superioris Angeli: ergo species omnes rerum inferiorum infunduntur Angelis vniuersales, id est, plura obiecta simul representantes. Pars altera excellentiæ facile probatur ex contraria ratione, quia sicut propria essentia Angeli est quasi particularis species ad cognoscendum seipsum: nam illud obiectum est quasi adæquatum, seu proportionatum tali potentie, ita quilibet Angelus servat eandem proportionem ad intellectum alterius Angeli sibi æqualis, si daretur duo angeli eiusdem speciei: ergo Angelus quilibet alium æqualem possibilibus, & æ fortiori superiori cognoscit per speciem particularem. Atque ita ratio determinis inter utramque partem illationis est in promptu, quia representatio, & cognitio vnius rei perfectioris æquales pluribus inferioribus: & idcirco species obiecti singularis maioris, vel æqualis perfectionis cum ipso Angelo cognoscente æquales, vel excedat speciem vniuersalem rerum inferiorum. Quare licet de rebus inferioribus vniuersales species recipiatur, de superioribus, vel æqualibus accipit particulares. Species item propriorum actuum præteritorum, quas ab ipsis obiectis Angelus delimit, erodimus esse particulares. De speciebus autem supernaturalibus dicemus disp. 12.

Secunda obiectio supra facta num. 17. questionem tangit, An, & quomodo superiores Angeli per species vniuersaliores intelligant in qua Doctores negantes dari species vniuersales in Angelis consequenter negabant dari species impressas, vel expressas magis, vel minus vniuersales. Item qui tantum ponunt in Angelis species atrebus acceptas: nam illi quoque pares faciunt in

21.

22.

19.

20.

23.

in hoc omnes Angelos, & consequenter non admittunt in eis diferimen in specierum vniuersalitate. Sed hi planè procedunt ex falsis fundamentis suprà impugnatis. Tertio, Hentius per contrarium extremum dixit omnes Angelos eundem cognoscere per vnā speciem æquē vniuersalem, vel potius vniuersalissimam. Talis est enim habitus scientialis, quem ille posuit in nominibus Angelis. Ceterum, & sine fundamento ponit talem habitum, & non minus gratis in illius vniuersalitate omnes Angelos æquales facit, imò etiam contrarietatem, vt videbimus.

24. Quarto Vazquez 1. part. disp. 2. o. 3. quamvis absolute neget species, tamen ex hypothetico quoddam dicit non posse cum fundamento affirmari, perfectiores Angelos intelligere per species vniuersales, quia tamen non possit in hoc ostendi repugnantiam, non videtur id satis, vt asserimus ita esse, nisi aliqua ratione positius probetur, quæ nulla suppetit in præfenti; licet enim admittamus singulos Angelos de facto specificè differre, adhuc non sequitur perfectiores Angelos per species perfectiores, & pauciores intelligere. Vel enim huiusmodi species sunt sola Dei voluntate communicatæ, & tunc non est vnde colligamus diuersas species fuisse singulis concessas. Etenim quod Angeli perfectiores perfectioribus intelligant, non est necesse prouenire ex speciebus perfectioribus, siquidem perfectior intellectus cum æquali specie intentionali perfectioris intelligit, eo quod ea viuitur tanquam instrumentum iuxta propriam efficacitatem, & virtutem: Vel species intelligibiles Angelorum oriuntur ex ipsorum essentia, & tunc rectè sequitur perfectiores species perfectioribus Angelis communicari, non tamen inde fit vt species superioris Angelis debeant esse pauciores, & vniuersaliores, quia potest inæqualitas perfectionis in meliori modo res easdem representandi consistere.

25. Quinta sententia est eorum, qui dicunt Angelos superioris ordinis per pauciores species intelligere quam Angelus ordinis inferioris, Angelos tamen eiusdem ordinis etiam si differant specie, easdem omnino species rerum habere, solumque differre inter se, quatenus Angeli superiores intra eundem ordinem intelligunt perfectioris easdem res per easdem species, in quodam sunt perfectioris intellectus. Ita Ferraz 2. contra Gent. cap. 98. §. Circa conclusionem. Vbi ait non esse necessè, vt omnes Angeli sub eodem proximo genere contenti, licet specie differant per pauciora principia intelligant, eo ipsi quod perfectioris species sunt. Sicut non est necesse quid animalia perfectiora cognoscant per pauciores sensus. Sequitur Molina in hæc quæst. 55. art. 3. colligens inde non quemqueque excessum esse sciri, vt Angeli cognoscant per pauciores, & vniuersaliores species, sed magnum quendam excessum qualis cernitur inter Angelos diuersorum ordinum aut etiam hierarchiarum. Fuit etiam opinio Heruzi in 2. dist. 3. quæst. 4. art. 4. quoad Angelos differentes specie infima: nam inter eos, qui differant genere etiam infimo, fateatur differentiam specierum intentionaliū in vniuersalitate. Inclinat Agidius Romanus in 2. dist. 3. p. 2. c. 2. quæst. 2. art. 2. ad 4. dubium; imò sentit etiam Angelos diuersorum generum inferiorum posse per species æquē vniuersales intelligere, probatque à posteriori argumento suprà dicto num. 27.

Molina.

Heruzi.

Agid. Rom.

Sed dicendum est tertio simpliciter & absolute Angelos perfectioris natura per species vniuersales intelligere, ac subinde superiores Angelos eandem rerum multitudinem per pauciores species cognoscere. Ita S. Thomas in hæc quæst. 55. art. 3. Caietanus ibi, & reliqui fere moderni expostores. Item Capreolus in 2. dist. 3. quæst. 1. art. 3. conclus. 3. & art. 3. ad argumentum contra conclusionem, Argentinus ibi quæst. 2. art. 4. in vlt. eius parte, Malensis ibidem disp. 13. sect. 2. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 1 §. & 16. atque alij communiter. Probatur primò ex libro de causis proportionem in cuius Auditor censetur esse Proclus, vel Aemapa, vel Alpharabius; accedit Dionysius de celestibus hierarchia cap. 12. & 13. Vbi docet inferiores Angelos inferiorem habere scientiam, in hoc specialiter quod particularem illam habent vtque respectu superiorem, qui subinde vnica intelligentia percipiunt, quod postea diuidunt in plures, vt ab inferioribus percipi possint. Respondet Vazquez in priori loco non vocari scientiam particularem, quia fit per species minus vniuersales, sed quia de paucioribus rebus habetur: nam inferiores Angeli pauciores sciunt, quam superiores: In posteriori verò loqui Dionysium de supernaturali cognitione angelorum, in qua cognoscit superior vnico actu, quæ inferior per eum suum diuidit in plures conceptus. Sed contra, nam in priori loco planè loquitur Dionysius de scientia naturali angelorum, in qua non est inæqualitas inter angelos quoad multitudinem rerum scitarum, vt est constanti sententia Theologorum: nec solum potest esse inæqualitas in actu scilicet, quatenus inferior cognoscit vno actu, & proportionaliter species habet magis particulares. In posteriori loco sine causa lauitur sensus Dionysij ad solam cognitionem supernaturalem, ex qua item sumi potest argumentum ad naturalem: nam cognitio supernaturalis infunditur modo accommodata naturæ, siquidem vnum quodque recipitur ad modum recipientis. Igitur si per reuelationem supernaturalem angelus superius vnico conceptu percipit plures, quæ non potest inferius, nisi pluribus actibus intelligere, profecto signum est conaturalem modum cognoscendi superiorum esse simpliciter, & vniuersaliter in hoc, quod plura vno actu, subindeque vno principio proximo, siue vna specie cognoscit ex natura sua.

Ratione probatur conclusio, quoniam idè creduntur Angeli species vniuersales habere, quia tales species sunt possibiles, & perfectiores, & talis perfectio: admodum consentanea excellentiæ Angelorum in gradu suo, nec est cur illis denegetur: Sed cum eadem proportionem species vniuersales sunt possibiles, & perfectiores quam minus vniuersales, itaque maior perfectio est consentanea maiori excellentiæ Seraphinorum, vcl Cherubinorum, v.g. ergo non est cur illis denegetur respectu inferiorum: nam illam maiorem perfectionem insensibilem cognitionis sine maiori extensione rerum cognitarum, iam seculum lib. 1. disput. 23. cap. 4. num. 11. Qui verò illam admittunt, vcl debent pariter omnem vniuersalitatem specierum ab Angelis remouere, siquidem possunt per illam excessum cognitionis intensiū totam excellentiam Angelicæ naturæ super humanam explicare cum Scotto, vcl si fateantur samel dari species vniuersales

26.

S. Thom.
Caietan.
Capreolus.Argentin.
Malensis.
Suarez.Proclus.
Aemapa.
Alpharab.
Dionys.

Vazquez.

27.

Valquez.

sales in Angelis, consequenter debent perfectiores. Et quidem ipsismet Valquez i. part. disput. 202. cap. 2. num. 4. Suppositis speciebus docet non esse negandas Angelis species vniuersales, quia possibiles sunt sine contradictione. *Quod si fieri possunt, inquit, id quod maiori perfectione est, Angelus denegari non debet, ita ut quo perfectior Angelus fuit, per pauciores species intelligantur: nam quoniam hac ratio non probet id esse necessarium, demonstrat rationem maximè contrarium, & perfectissimam naturam spirituali consentaneam esse.* Quibus verbis expresse docet non solum vniuersalitatem specierum, sed consequenter in illa varietatem cum proportione ad perfectionem Angelicæ naturæ fore admittendam.

28.

Dico quod, inter Angelos solo numero differentes, quos esse possibiles diximus disp. 2. cap. 2. nulla datur varietas in vniuersalitate specierum: Sed omnes Angelus eundem infimæ speciei si creantur, habentur species eque particulares, vel vniuersales; quia licet inter illis deus aliqua inæqualitas in indiuidua perfectione, (quod reposito probabilius) illa non sufficit ad inæqualitatem in vniuersalitate specierum: species enim magis vel minus vniuersales requirunt essentialiter diuersitatem, eum vniuersalium species altioris rationis sit, & inferioris, ac particulares species quasi emittenter emicent. At indiuiduas substantiæ, licet inæquales sint secundum numerum, non habent actus, vel principia operandi specificè diuersa, sed solum magis, vel minus perfectæ in entitatibus singularibus. Ita docet Suarez supra cap. 16 num. 1. & nemo, credo, dissentit.

Baruer.

39.

Dico quod, omnes angeli, quod sunt essentialiter, vel specificè perfectiores, eò intelligunt per vniuersales species. Ita Doctores supra relati num. 26. & videtur expresse sententia S. Thomæ in hac quæst. 55. art. 3. ubi simpliciter ait. *Angeli qui superiorum sunt, eò per vniuersaliores species intelliguntur, quia sunt similes deo.* Quæ verba, & ratio eam eadem proportionem ad omnes Angelos essentialiter perfectiores applicatur. Idem docet quæst. 8. de veritate art. 1. o. analogice declarat in questione de anima art. 7. in corpore, & ad 5. Probatur, nam omnis Angelus etiam infimus intelligit per species aliquo modo vniuersales: ergo semper Angelos superiores intelligit per species vniuersaliores. Antecedens iuxta supra dicta intelligendum est de speciebus representantibus res inferiores, vel imperfectiores ipsi Angelo intelligente, facileque probatur, quia quilibet Angelica virtus est superiorem his rebus sic cognoscibilibus: ergo comparatur ad illas, ut virtus vniuersalis, quæ simul pluribus illarum comprehendere possit, ac subinde capta erit specierum res illas specialiter representantibus; eum tamen species has non accipiat à rebus, sed ab Actore naturæ per infusionem, & voluntatis erit eas accipere vniuersales, & suæ virtutis proportionatas. Hinc iam ostenditur prima consequentia, quia quod vnus Angelus alium superat perfectione, eo habet virtutem vniuersaliorum, & efficaciorum: ergo potest plura simul valde actus cognoscere. Habet ergo species quoque magis vniuersales respectu eorundem intelligibilium obiectorum.

30.

Confirmatur, quia licet se habet simpliciter ad simplicitatem, ita magis ad magis, ut est Diale-

cticorum axioma: Sed Angelus ex vi gradus spiritualis postulat vniuersalitatem specierum, ut vidimus, ideoque Angelus etiam infimus illam habet: ergo quod magis participauerit essentialem perfectionem illius gradus, eò maiorem vniuersalitatem specierum postulat. Nec exemplum de numero potentiarum vel sensuum in animalibus, quod Ferrarius & Molina opponebant, magni refert, quia numerus potentiarum sequitur genus rei, seu gradum aliquem valde communem, minus autem operandi per singulas potentias sequitur specificam naturam. Cum ergo vniuersalitates specierum proportionentur modo operandi, sequi debet specificam essentiam vniuersaliuque.

Restat iam diluenda obiectio facta num. 7. supponendo maiorem, vel minorem vniuersalitatem specierum non semper consistere in hoc quod via plures naturas specificas representent quam alia, quasi omnia indiuidua eiusdem naturæ cognoscantur à quocunque Angelo, etiam infimo per vnica speciem, ut docuit Ripa in hac quæst. 55. art. 3. Sed placet sine fundamento, præsertim quia lapsi diximus species intentionales Angelorum non representare per se primò naturas communes, sed singularem, quod si species representans aliquot indiuidua vnus naturæ necessarii representaret omnia, profectò eadem necessitate representaret omnia possibilia, quod isti Doctores non admittunt. Sequela constat, quoniam esse, vel non esse fatuum quidem extrinsecum est, & impetitiuum ad intrinsecam speciei representationem. Sufficit ergo ad hanc vniuersalitatem, quod vna species representet plura singularem, vel eiusdem naturæ specificæ, vel diuersarum; nec est necessarium, ut species representans plura indiuidua eiusdem essentie omnia similia representet, sed plura, vel pauciora, pro maiori, vel minori perfectione speciei intentionalis, & simul obiectiui, v.g. Angelus infimus, qui habeat plures species vniuersales æquorum, quarum singula specificè decem equos, non habebit species leonum tam vniuersales, quia leones sunt essentialiter perfectiores; & ideo pauciores possunt per vnica actum, & per vnica speciem representari. Quare etiam fit comparatio in vniuersalitate, debet fieri ceteris paribus ex parte obiectorum intelligibilium.

31.

Ripa.

32.

Itaque ad veritatem nostræ conclusionis satis est quod Angelus superior plura indiuidua eiusdem naturæ cognoscit per vnica speciem, quam inferior quauis nullus eorum etiam supremus habet speciem representantem plures naturas, vel plura indiuidua specificè diuersa, v.g. leonem, & equum: nam ut species sit vniuersalis, sufficit quod per illam possint multa cognosci, etiam in qua eandem specificam naturam. Accedit quod species representans plura indiuidua eiusdem speciei non videtur extendi posse ad representanda indiuidua simul alterius specificæ naturæ, nisi representet omnia indiuidua etiam possibilia talis specificæ naturæ, quia quoque similia sunt inter se, eò videtur facilius posse per eandem speciem representari. Non videtur autem necessarium quod aliquis Angelus etiam supremus habeat de factis species ita vniuersales, ut omnia indiuidua possibilia eiusdem naturæ singule representent, quoniam habet indiuidua sunt infinita. & non est necesse, nec conueniens mentibus creatis, ut vna species representet res infinitas, & per consequens non est necessarium, ut vna species

species etiam Angeli supremi repræsentet plures naturas, sed latius erit, quod singula species illius repræsentent plura individua cuiusque naturæ, quam species intentionales inferiorum, & idem est cum propositione de ceteris.

33. Iuxta hæc quamvis Angeli, quod perfectiores sunt, ed vniuersaliores, ac lubinde pauciores species earundem rerum habeant, nihilominus nun sequitur, perueniendum esse ad Angelum, qui omnia extra se per vnam speciem intelligat: nam omnes saltem habent tot species intelligibiles, quot sunt naturæ specificæ, quas intelligunt, & adhuc omnes superiores habent vniuersaliores, & pauciores species respectu individuum vniuersaliumque: nam eum individua possint in infinitum multiplicari, nunquam deueniunt ad Angelum, qui omnia individua eiusdem naturæ per vnam speciem intelligat, sed per plures. Quod si deuenimus ad Angelum, qui omnia individua de facto futura vniuersaliter essent per vnam speciem cognoscit, tunc alius illo superior eadem individua cognoscit per vnam etiam speciem, sed vniuersaliores, qui repræsentabilia non solum futura, sed aliqua simul possibilia: licet enim species repræsentans possibilia non debeat Angelis per se, non est tamen inconueniens quod ex consequenti, & ex abundantia perfectionis ipsius species, repræsentatio ipsius etiam ad possibilia extendatur. Quare poterit quidem contingere, quod aliqui Angeli inqualis perfectionis cognoscant omnia futura aliquarum naturarum per æqualem numerum specierum, tamen semper Angelus superior cognoscet per species vniuersaliores, quæ se extendunt ad repræsentationem possibiliam.

34. Rursus demus in Angelis secundi ordinis dari quoque species vniuersales repræsentantes plures naturas essentialiter sub infimo genere differentes, non tamen per vnam speciem repræsentant; namas omnes specificas illius generis, sed plures vel pauciores pro varietate perfectionis Angelicæ, & sic ascendendo per superiores ordines cum propositione specierum magis vniuersalium in ordine ad res etiam genere diuersas, & sub generibus magis, vel minus remotis contentas; nihilominus tamen eum hæc vniuersalitas specierum possit etiam ad quiddam res possibiles nunquam futuras extendi, & illæ possint in infinitum multiplicari, nunquam erit necessarium peruenire ad Angelum, qui omnia extra se cognoscit per vnam speciem, & lea cessat difficultas.

35. Imò licet hoc quoque demus, posse nimirum Angelum valde perfectum per vnam speciem intelligere cuncta obiecta naturalia creata præter seipsum; siquidem talis species, eum esset finita, & ordinis naturalis, non excederet proportionem finitæ, limitatæque naturæ; ideoque non videtur repugnare; adhuc non sequitur Angelum isto superiorem, vel per nullam speciem cognoscere, vel non per pauciores: nam, vt supra dicebam, hæc vniuersalitas specierum solum est respectu rerum inferiorum; non verò respectu superiorum, vel æqualium Angelorum. Quare si Angelus B, omnia inferiora cognoscit per vnam speciem, & creetur Angelus C, superior, iste quidem cognoscet per vnam speciem eadem inferiora, & præterea ipsum Angelum B, eum tamen semetipsum cognoscit per suam substantiam; Vnde iam ista species est vniuersalior

in Angelo C, quam in Angelo B, qui per suam speciem non cognoscebat seipsum, & cuius indiget alia specie distincta ad cognoscendum Angelum C, superiorem sibi, subindeque iam habet plures species, quam superior, & eadem proportionem ascendendum erit per superiores, & perfectiores in infinitum: semper enim respectu horum multiplicatur species in inferioribus, eum tamen superiores omnia sibi inferiora possint per vnam speciem cognoscere iuxta modum istum dicends, quem sequitur Albertinus Albert. tom. I. principio 1. corollar. 9.

Dices; Saltem Angelus inferior cognoscit superiores per vnam speciem, licet Angelus ipse inferior cognoscit se per suam substantiam. Respondetur hoc non esse inconueniens, quia superior Angelus alio modo se cognoscit, scilicet per suam substantiam, & non per speciem. Vnde semper habebit pauciores species inferior, quam inferior respectu eorundem obiectorum, & quamvis quilibet Angelus inferior cognoscit omnes sibi superiores per singulas illorum species, quia respectu superiorum nullus est capax vniuersalium specierum vt dicebamus, ac subinde quoad hoc nulla sit differentia inter Angeli inferiores, etiam si sint inæquales inter se; huc tamen non repugnat supradictis, quia non est opus, vt in omnibus, & in singulis speciebus intelligibilibus omnis Angelus superior excedat inferiorum quoad numerum rerum, quæ repræsentantur, sed satis est quod indefinitè aliquas species habeat vniuersaliores in tali modo repræsentandi, scilicet ex illis, quæ repræsentant res inferiores: nam istæ solum species sunt capaces vniuersalitatis, non verò quæ rem superiorem repræsentant.

Quod autem addit Cuiusdam in hac quest. 53. art. 3. supremum Angelum, qui nunc est, per vnam speciem intelligere omnia, quæ naturaliter cognoscere potest, forsitan non repugnat sic fieri: nam cum talis Angelus sit superior omnibus aliis rebus naturalibus creatis, possit omnes illas per vnam speciem intelligere, ac seipsum per suam substantiam. An autem sic contigerit de facto, non constat, nec potest ostendi necessarium, quia licet inter Angelos species differentes semper superior intelligat per species vniuersaliores, nihilominus in infimo Angelo quoad naturam potest esse tanta multitudo specierum intelligibilium, & tam parua vniuersalitas cuiusque speciei, vt licet in omnibus superioribus fiat diminutio specierum, adhuc in supremo remaneant plures, si Deus voluit ad hunc ordinem adaptare naturalem capacitatem Angelorum; facilius tamen, & verosimilius est modus philosophandi supra posuit num. 32. & 34. ne cogamur admittere plures Angelos perfectiores in infinitum, quorum quisque cognoscit per vnam speciem omnia sibi inferiora; tamen non ideo cogemur omnibus etiam inferioribus concedere talem perfectionem: nam ad tam infimum ordinem potest deueniri, vt pro tenuitate luminis intellectus non postulent speciem vniuersalem, quæ cuncta sibi inferiora repræsentat, sed pluribus adibus, & speciebus ad percipiendas res omnes inferiores indigeat.

***

QVÆSTIO LVI. S. Thomæ.

De cognitione Angelorum ex parte rerum immaterialium.

ARTIC. I.

Verum Angelus cognoscat seipsum.

Onelufio affirmat, quoniam Angelus est actu intelligibilis vnitus, & proportionatus suo intellectui: ergo intelligit semetipsum.

ARTIC. II.

Verum vnus Angelus alium cognoscat.

Onelufio affirmat, & probatur ex libro de causis, vbi dicitur omnis intelligentia scire res, quæ non corrumpuntur.

ARTIC. III.

Verum Angelus per sua naturalia Deum cognoscere possit.

Onelufio affirmat, nam Angeli sunt potentiores in cognoscendo, quam homines: Sed homines per sua naturalia Deum cognoscunt ex creaturis, vt dicitur Rom. 1. ergo multo magis Angeli ex sui, vel aliarum creaturarum cognitione tanquam per similitudinem, vel speculum diuina perfectionis poterunt cognoscere Deum.

DISPVT. IX.

De obiecto immateriali cognitionis Angelice.

Incipit cū Angelico Doctore de principio cognitionis Angelicæ, iam de ipsi actibus cognoscitiuis agendum erit, vbi prius de obiecto adæquato intellectus Angelici in communi, deinde de singulis obiectis in particulari, & de cognitionibus illorum disquiremus.

CAPVT I.

Quod sit obiectum adæquatum intellectus Angelici.

Suppono aliquid esse obiectum adæquatum intellectus Angelici: nam omnis potentia habet obiectum in quo, & vnitatem aliquam & adæquationem requirit, vnitatem quidem, quia eam ipsa se vna, licet attingat plura, necessarium est vt sub aliqua vna ratione respiciat illa; adæquationem verò: nam omnia quæ sub illa

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

vna ratione comprehenduntur, & non alia per tale potentiam attingi poterunt, liquidem nec potentia ferri potest extra suum obiectum, nec aliquid sub potentie obiecto contineri, quod potentia nequeat attingere. Hoc autem obiectum vel potest vnum, & idem respectu omnium Angelorum assignari generet; vel vnicuique proprium, & ab aliis diuersum specificè: nam verumque videtur secundum diuersas rationes necessarium: cum enim omnes Angeli conueniant in vna ratione communi substantiæ intellectualis, necesse est vt aliquod vnum adæquatum obiectum intelligibile commune habeant; & cū in particularibus intellectibus differant secundum specificam varietatem, consequenter postulant in obiectis adæquatis singulorum propriis aliquam diuersitatem.

Itaque dico primò, Obiectum adæquatum intellectus Angelici, imò etiam humani, est ens simpliciter in tota sua latitudine sumptum, quatenus verum est. Ita S. Thomas 1. p. q. 1. a. 2. S. Thomas q. 55. a. 1. & q. 79. a. 7. communiterque Doctores. Probatur, quia quidquid cognoscitur à potentia pertinet ad eius obiectum, cum nihil aliud sit cognosci, quam actu obici. Sed res omnes intelligibiles ab Angelo non habent inter se conuenientiam realem, nisi in ratione communis entis, siquidem nulla datur alia ratio communis Deo, & creaturis, substantiis, & accidentibus, quæ omnia possunt ab Angelo cognosci vt infra constabit inductione obiectorum particularium faciendi: ergo ens in communi est obiectum adæquatum intellectus Angelici. Consequenter patet; nam obiectum adæquatum debet omnia complecti, quæ potentie obici possunt.

Dico secundò obiectum connaturale seu proportionatum intellectus Angelici, sicut humani, non est ens communissimè sumptum, sed solum ens naturale, prout eondistinguitur à supernaturali. Probatur, quoniam entia quoad substantiam supernaturalia sicut interfinē habent esse supernaturale, sic etiam supernaturalem cognoscibilitatem: ergo non possunt esse connaturale, seu proportionatum obiectum facultatis & cognitionis naturalis. Sic Deus, vt est in se trinus, & vnus, sic gratia, & omnia mysteria supernaturalia excedunt vires intellectus Angelici, nec possunt ab illo naturaliter cognosci, vt communiter docent Theologi. Adhuc autem præter hanc rationem obiecti communem in qua homo, & Angeli cuncti conueniunt, aliqua debet interuenire differentia, qua homo ab Angelis, & isti differant ab inuicem in cognoscendo. Probatur, nam licet Scotus in 2. dist. 1. q. 6. dubitet, an anima rationalis, & Angelus distinguantur essentialiter, tamen S. Thomas 1. p. q. 7. art. 7. & lib. 2. contra Gent. c. 94. Alensis 1. p. q. 20. memb. 5. Agidius Roman. in 2. dist. 5. p. 2. q. 2. art. 5. Bonaventura dist. 1. p. 1. 2. a. & ibidem alij communiter docent Angelum, & animam specie differre: ergo pariter intellectus Angelicus, & humanus differunt specie. Nam quorum essentia est diuersa, proprietates etiam specificæ, & maxime propria, qualis est intellectus, specie distinguitur, quod etiam inferitur ex diuersitate operationum intellectualium hominis, & Angelis ergo hæc differentia specifica facultatum desumi debet ex aliqua differentia obiecti proportionati. Idemque censendum est de intellectibus Angelorum differentium specie.

2.

3.

Scotus.

S. Thom.
Alensis.
Agid. Rom.
Bonavent.

4. Hæc autem varietas obiectiva considerari potest secundum diuersas attingibilitates, quæ in eodem obiecto insunt intrinsece respectu diuersorum intellectuum, à quibus secundum illas varias rationes obiecti formalissimi potest attingi; nam intellectus humanus cum ex sua natura insit animæ petenti coniunctionem cum materia, omnia cognoscit cum aliqua habitudine seu; proportionem ad materialia; Sic verò modus intelligendi supponit ex parte ipsarum rerum etiam immaterialium aliquam convenientiam, seu coniunctionem cum rebus materialibus, ratione cuius de se sint aptæ tali modo cognosci. Quapropter intellectus noster in particulari respicit ens, prout est aptum de se taliter cognosci. Atque idem est proportionaliter in intellectu Angelico: nam omnia intelligit iuxta modum suum, & per species accommodatas suo modo cognoscendi; ideoque ex parte rerum supponit aptitudinem, ut per tales, & tales species, & actus aliter, ac aliter representabiles sint. Quibus autem rebus insint tales aptitudines, & attingibilitates in particulari videndum erit.

CAPVT II.

Primum Angelus naturaliter cognoscit seipsum, & alios.

1. **P**rimò, Quilibet Angelus potest cognoscere seipsum. Ita sanctus Thomas in hac quæst. 56. artic. 1. & omnes Theologi cum illo. Probatur, quoniam Angelus eum sit substantia spiritualis, est de se actu intelligibilis, & maxime coniunctus suo intellectui, & commenturatus ipsi: ergo maxime potest Angelus cognoscere seipsum, & per consequens omnia sua accidentia, quæ pertinent ad plenam sui notitiam. Unde potest Angelus semetipsum, & suum intellectum, & suos actus reflexive cognoscere: cognoscit autem seipsum per suam substantiam concurrentem per modum speciei, ut diximus disp. 3. cap. 2. per actum verò realiter distinctum, & elicitum à seipso, qui actus sit propriè verbum mentis, iuxta doctrinam traditam de verbo mentis lib. 2. disputatione 2. cap. 1.
2. Dico secundò, Angelus omnes alios à se distinctos directè, ac propriè cognoscere potest. In hoc etiam Theologi consentiunt cum sancto Thoma supra artic. 2. Probatur, nam omnis Angelus est intelligibilis actu, eum sit immaterialis: ergo quilibet est intelligibilis à quolibet; probatur consequentià, quia quilibet intellectus est capax omnium intelligibilium actu eiusdem ordinis, quales sunt omnes Angeli. Quod si compararent inferiores Angeli ad superiores in ratione obiecti, sunt illis non solum proportionati, sed etiam inæquales: ergo facile poterunt ab ipsis cognosci. Si verò superior compararetur ad inferiorem, licet in ratione obiecti videretur excellere: at hic excessus eum sit finitus non excedat sufficientem proportionem in ratione obiecti, & potentie cognoscitive illius, quamvis fortasse minus perfectè cognoscatur inferior superiori, quoniam e contrà. Confirmatur, nam Angeli prorsus indigent hæc mutua cognitione inter se, sine qua nec mutuo colloqui,

aut agere, nec civiliter inter se communicare possent, aut vnam velotè rempublicam inter se componere, quod est contra ea, quæ Scriptura docet de Angelis, & contra naturam, & perfectionem illorum, quia natura intellectualis non minus quàm humana de se sociabilis est, & mutuo communicatiois capax.

Obiicies primò verba Iustini Martyris in lib. responsoorum ad diuersas quæstiones in quæst. 76. dicentis. *Nec intelligit, nec videt animus animum, nec Angelus Angelum, nec Dæmon Dæmonem.* Respondetur a multis dubitari an quæstiones illæ sint Iustini, vel, an sint viciatæ, præsertim in illa quæstione sunt verba perplexa: nam proxime antea dixerat. *Animi (et vtiq; separati) intelligentia sensu, & seipsi vident, & quæ sunt sub ipsis, & præterea Angelus, atque Dæmones, & utrum post verba in obiectivæ telæ inquit: Sed intelligentia sensu, quem dicit, & seipsi vident, & alij alios vtrò, ac intra, & præterea omnia, quæ ad corpus pertinent. Loquiturque tam de animis, quam de Angelis, & Dæmonibus. Quare ne contraria doceat Iustinus, vel potius verba mendosa sunt, & in eis superfluit verbum intelligit, ut de visione corporali possint exponi, vel referenda sunt ad intelligentiam animorum, quoad secretas cogitationes; alioquin vera non sunt.*

Obiicies secundò quoniam alii non posset videri Angelus occultare se aliis, etiam si vellet; quod non videtur dicendum: nam si homo potest se aliis occultare, & interdum sic expedit, cur non Angelus? Respondetur admitendo sequelam: nam si vnus Angelus habet speciem insulam alterius, non potest alter impedire, quin substantiam eius cognoscet; bono quippe se occultat, quia visio sensibilibus pendet ex medio quod potest intentioni corpore opacæ, & ablatio luminoso impediri; Angeli verò cognitio nec à medio corporeo, nec à præsentia locali pendet, nec alio lumine indiget præter intellectualem proprium intelligentiam. Nec item vnus Angelus in visu intellectus, & suarum specierum pendet à voluntate alterius: ergo nullo modo potest vnus Angelus impedire aliis, ne ipsum videat, vel quodlibet subitaneum, & proprietates ipsius connaturales, vel quoad actualem existentiam, & localem præsentiam, quia de his omnibus est eadem ratio, siquidem in Scriptura solum excipiuntur secreta cordium, quæ possunt ab Angelis occultari propter specialem rationem. Nec est in hoc inconueniens, quia non datur in Angelis necessitas talis occultationis quoad ceteras res præter cogitationes secretas: sunt enim longè alterius conditionis ad hominibus, ut per se patet.

Instabis Auctorem Imperfecti hominis s. in Matth. extra finem dixisse Angelum posse se abscondere, inuisibilemque reddere coram Diabolo, licet à loco non recedat. *Quoniam (inquit) nisi volueris Angelus bonus à Diabolo non videtur.* Respondetur Auctorem illum non asserere quiddam hoc fiat virtute naturali, sed divina, ut indicat, tum quia dicit fieri secundum dispensationem Dei; tum etiam quia sentit id esse speciale de bonis Angelis respectu malorum; & hoc ipsum iocertum est, & sola coniectura Doctoris illius fundatum.

6. Obicitur tertio, quia teste Aristotele 3. de anima text. 4. Intus existens prohibet contrarium: ergo intellectus Angelicus se, suamque substantiam intus incapax erit cognitionis aliorum. Confirmatur: nam Angelus non potest simul multa cognoscere. Cum ergo seipsum semper cognoscat, & necessarii contempletur, non poterit circa alios considerando occupari. Respondetur ad argumentum, obiectum cognoscibile existens in potentia cognoscitiva tunc impedit cognitionem aliarum rerum, quoniam est eius natura, ut determinari non possit per species aliorum cognoscibilium, sic in tactu, & olfactu qualitas intus existens prohibet sensationem similis, quoniam impedit alterationem, & mutationem accidentalem secundum formam eiusdem nature, quæ ad talem sensationem prærequiritur. Sic etiam quia color est actus perspicui terminati per opacum in perspicuo autem terminato per opacum non possunt recipi species visus, sit, ut color existens in pupilla impediat visionem. Sic si humanus intellectus esset materialis, non esset capax spectum spirituum, ac subinde non posset omnia cognoscere, quod intendit Aristoteles ibi. Quando tamen obiectum cognoscibile existens in potentia cognoscitiva talia est nature, ut possit determinari per species cognoscibilium, tunc non impedit aliorum cognitionem, ut lumen receptum in pupilla, quia reddit illam actui perspicuum, ac subinde susceptivum specierum visibilium, non impedit visionem colorum. Similiter quia substantia spiritualis Angelus, vel animæ, & eo ipso quod spiritualis est, determinari potest per species rerum intelligibilium, non impedit earum cognitionem, præsertim quæ sibi sunt affines, & eiusdem ordinis, ut dixit sanctus Thomas hic art. 2. ad 1.
7. Ad confirmationem respondetur rationem illam æquè probare, nihil posse Angelum cognoscere, quod absurdissimum est. Itaque qui putat cognitionem, quæ semet Angelum cognoscit, esse adequatam suæ virtuti, dicere debet indigere quidem Angelum cognitione talis actus, ut alius Angelus intelligat, posse tamen esse, quia talis actio libera est. Qui vero sentit, esse cognitionem illam necessariam, dicunt non esse adequatam virtuti intellectus Angelici, secundum quam poterit Angelus simul ad alia libere cognoscenda applicare, & sic cognoscere simul alios Angelos plures, vel pauciores iuxta perfectionem virtutis sue & proportionem intelligentis ad obiecta.
8. Quæres an Angelus semetipsum, & alios comprehendat? Prima sententia docet Angelum comprehendere seipsum, omnes item Angelos inferiores, & superiores. Sic Barnes in hæc quæst. 6. art. 4. dubit. 2. & refert Victorium, ac Scotum, consentit Molina ibi. Probatur primo ex sancto Thoma 2. contra Gent. cap. 98. dicens, *omnes substantiarum intellectualium, quatenus tales est, esse rationem enim comprehensionem, non per selem suam substantiam, sed per selem, & infra dicit hæc species debere placere ad esse comprehensionem totius, entis & 1. part. quæst. 109. artic. 3. ad 3. ait item Angelos non esse illuminationem in naturalibus: nam omnes à principio cognoscerunt, quæ pertinent ad naturalem cognitionem: ergo quilibet Angelus in sententia sancti Thomæ per se se cognoscit.*

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

scit omnia, quæ alius Angelus habet, siue sit inferior, siue superior, ac subinde comprehendit naturaliter illum?

Probatur secundò ratione quoad primam partem de comprehensione sui, quia licet habet Angelus omnimodam proportionem in ratione cognoscibilis, & cognoscitivus: ergo se totum quoad substantiam, potentiam, & actus potest exactè cognoscere, quod est se comprehendere. Probatur tertio de comprehensione inferiorum, quoniam Angeli habent proprias species inferiorum spirituum, & intelligendi lumen in suo ordine perfectum, ab omnique corporeo impedimento expeditum: ergo poterit Angelus comprehendere alios inferiores. Confirmatur, quia verum est passio entis, ita ut quælibet res, ac subinde quilibet Angelus quantum habet de entitate, tantum & non plus habeat de cognoscibilitate, præsertim quantum habet quique de perfectione essentiali, tantum habet de perfectione intelligendi: ergo quilibet Angelus respectu sui habet vim cognoscitivam adequatam cognoscibilitati suæ, & respectu inferiorum etiam excedentem: ergo nihil obstat potest quominus se, & inferiores valeat comprehendere.

Probatur quartò, quoad tertiam partem de comprehensione quoque superiorum: nam Angelus inferior cognoscit quicquid inest superiori naturaliter, & necessariò, scilicet totam substantiam, & potentiam illius, & quicquid ab illo fieri potest, siquidem omnia luce naturalia sunt, nec obiectum etiam proportionatum intellectus Angelici excedunt: ergo propriè, ac per se loquendo nihil est in Angelo superiore, quod inferiorem cognoscere lateat: ergo comprehendit illum. Dices cum nonnullis, superiores ab inferiori non cognosci, quantum cognoscibilis est: nam perfectius cognoscitur à seipso, ideoque non comprehendit, quia de ratione comprehensionis est, ut per illam cognoscatur res, quantum cognoscibilis est. Sed contra, nam illa reduplicativa *quantum cognoscibilis est* dupliciter accipi potest. Primum ex parte obiecti, seu rei cognite, quæ scilicet cognoscatur quoad omnia, quæ in illa, & ex illa per se sunt cognoscibilia: & sic Angelus inferior cognoscit utique superiorem, quantum cognoscibilis est, siquidem cognoscit in illo quicquid inest formaliter, & virtualiter, nec spem Angelus de seipso, nec superior de inferiori plura cognoscit: ergo ex hac parte nihil deest inferiori ad comprehensionem superioris. Secundo potest accipi ex parte cognoscentis, ita ut res cognoscatur, quantum cognoscibilis est, quando cognoscitur actu perfectissimo: quo potest cognosci: Hoc autem non est de ratione comprehensionis, alioqui nec Angelus comprehendit seipsum, nec superior inferiorem, sed solus Deus omnes, quia solus Deus in hoc sensu cognoscit singulos Angelos quantum cognoscibiles sunt.

Secunda sententia convenit cum prima quoad primam, & secundam partem, diffinit tamen quoad tertiam: fatetur enim Angelum comprehendere seipsum, & quolibet inferiores propter argumenta supra facta, negat tamen inferiorum posse comprehendere superiores. Ita Suarez l. 2. de Angelis cap. 31. videtur sanare sanctus Thomas quæst. 16. de Malo. 2. 3. ubi ait inferiorem Angelum non posse species intelligibiles superiores

11. Angeli

Angelus comprehendere, nec eas perfecte cognoscere, & questione de anima art. 1. 8. ad 1. secundum ordinem dicit animam separatam non comprehendere Angelos, & plane intelligit nullum illorum posse comprehendere, subindeque nec infimum omnium, & sibi proximum: ergo eadem ratione nec Angelus infimus poterit proximè sibi superiorem comprehendere. Ratio quoque S. Thomae hoc ipsum confirmat: idem enim inferior non potest comprehendere species superiorem, quia sunt virtutes superiores, & sicut excedunt capacitatem inferioris ad videndum illis, ita etiam in ratione obiecti, cum Angelus inferior non possit totam illarum representationem distinctè comprehendere: ergo simili vel fortiori ratione non poterit Angelus inferior comprehendere substantiam vel essentiam superiorem, quia non potest distinctè, ac exactè cognoscere modum intelligendi illius, nec omnes habitudines, & rationes eiusdem.

12. Præterea probatur, quia cognitio comprehensiva requirit adæquationem cum obiecto, & cum tota eius cognoscibilitate: sed cognitio Angelis inferioris non sic adæquat cognoscibilitatem superiorum: ergo non potest illos naturaliter comprehendere. Probatur minor, quia sicut Angelus ratione suæ naturæ intellectus est, ita etiam est intelligibilis: ergo sicut maior perfectio naturæ Angelicæ facit, ut sit magis intellectiva, sic etiam facit, ut sit magis intelligibilis: Sed inferior Angelus non adæquat superiori in vi cognoscitiva: ergo nec intellectus inferioris adæquat intelligibilitatem superioris: nam hæc servant inter se proportionem: ergo nec poterit illum comprehendere.

13. Dicendum tamen est nullum Angelum superiorem, vel inferiorem posse seipsum, vel alios comprehendere actualiter, quantumvis inferiores sint. Ita de comprehensione aliorum censet Vasquez 1. part. disputat. 23. cap. 3. probat, quia comprehensio requirit, ut nihil rei cognitæ lateat cognoscentem. Nullus autem Angelorum quantumvis superior potest ita cognoscere inferiorem, vel animam nostram, ut nihil obiecti lateat cognoscentem, quia non potest scrutari secretas cordis cogitationes: ergo nulla creatura rationalis potest alias comprehendere. Respondet tamen Sotus ad comprehensionem pertinere non solum cognoscere, quod formaliter infuit, sed etiam quæ deduci possunt ex te tanquam ex causa, non tamen esse cognoscendum necessarium, ad illa quæ deduci possunt, actum fieri, quando non deducuntur necessarii, sed facit esse cognoscere posse ab illa fieri, quod rectè cognoscit unus Angelus de alio, quantumvis actuali eius operationem liberam non videret.

14. Ex quo quidem existimo comprehensionem exigere adæquationem cognitionis cum cognoscibilitate extensis obiecti, ita ut nihil lateat cognoscentem, ut ostendi lib. 1. disp. 25. nec tamen propter requisi cognitionem actuum liberorum, ut actualiter existentium, sed solum, ut possibilibus, quoniam hoc modo, & non illo habent necessariam connexionem cum causa libera, & ab illa respiciuntur necessarii per habitudinem transcendentelem, quæ sit propria passio naturæ intellectus. Nihilominus non posse Angelum actualiter seipsum comprehen-

dere, sic ostendo. Ut Angelus comprehendat seipsum, debet cognoscere potentiam suam, ut elicitationem omnium actuum, quos potest per intellectum elicere, subindeque omnes illos actus, ut possibiles, qui sunt termini talis habitudinis transcendentalis: Sed non potest actu cognoscere omnes actus possibiles a se fieri: ergo non potest actualiter se comprehendere. Minus ostenditur, quoniam ex supra dictis lib. 1. disput. 16. cap. 7. §. num. 9. omnis cognitio supponit necessarii suum obiectum prout aliqua prioritate saltem rationis, quare nulla cognitio potest directè terminari ad seipsum, quia non potest supponere seipsum. Sed actus naturalis, quo se Angelus comprehendat, debet terminari ad seipsum, & esse cognitio directè sui ipsius, siquidem debet distinctè percipere cognitiones omnes possibiles ab Angelo fieri naturaliter, quarum via est talis actus: ergo sicut nulla cognitio potest seipsum directè cognoscere, sic nulla potest comprehendere substantiam illam, cuius ipsa potest esse contrarietas essentialis. Declaratur: nam ad comprehensionem Angelis requiritur cognitio totius collectionis effectuum possibilium contrarietatis ab Angelo productæ, sed intra collectionem istam includitur quævis Angelicæ cognitionis terminata ad semetipsum: ergo nulla potest esse actualis comprehensio, nisi semetipsum directè ac distinctè percipiat, quod repugnat: alioquin eadem cognitio esset prior, & posterior seipsa.

Similiter ostenditur non posse Angelum comprehendere actualiter alium siue superiorem, siue inferiorem, nec aliam creaturam rationalem, quia non potest simul cognoscere collectionem omnium actuum possibilium ab ea fieri, quæ collectio est terminus adæquatus potentie cognoscitivæ, seu potius intellectus alterius: ergo non potest comprehendere actualiter aliam creaturam rationalem, cum adæquatam potentiam intellectualem, & relationem transcendentalem ad omnem collectionem suorum actuum possibilium percipere non valet. Antecedens probatur, nam quoniam Angelus superior, vel inferior efficere potest intellectum alterius supra quemlibet actum alterius Angeli: ergo nullus datur actus naturalis actus Angeli, quo reflexè cognoscantur omnes actus possibiles alterius Angelique si datur intellectus distinctus cognitionis, iam illa cognosceret in illa collectione aliquam intellectationem sui, & consequenter cognosceret seipsum directè: nam qui cognoscit intellectationem aliquam, debet simul obiectum ipsius habere perspicuum, cum omnis cognitio sit relatio transcendentalis ad suum obiectum. Sed nulla cognitio potest directè cognoscere seipsum, ut diximus: ergo nec simul percipere collectionem omnium intellectationum possibilium alterius, ac subinde nec alteram creaturam rationalem actualiter comprehendere.

Habitualliter verò saltem Angelus superior comprehendit inferiorem, & vniuersique seipsum, quatenus habet potentiam, & species quod necessarias ad cognoscendum signatum, & diuisum quodquid in alio Angelo cognoscibile est, & ad singulos alterius actus distinctè percipiendos rectè ad cognoscendos suos actus successivè reflectendo supra singulos, ita ut nullus sit, quem non possit per posteriorem reflexionem distinctè

percipere: nec enim potest etiam de potentia absoluta elicere aliquam intellectionem naturalem quoad substantiam, quæ sit determinate ultima suorum possibilium, sed necessarium est, ut post quemlibet actum elicium, adhuc possit efficere alium posteriorem, & reflexum supra præcedentem, quamvis non possit simul omnes suos adus efficere. Sicut habet potentiam ad eliciendum amorem, & odium eiusdem obiecti diuini, & pro diuerso tempore, non tamen simul.

17. An autem Angelus inferior habitualiter comprehendat superiorem? incerta res est: nam cum Angelus superior vnico actu plura cognoscat, quæ non potest inferior vnica intellectione percipere, non poterit inferior quemlibet superioris actum etiam diuini vnica cognitione distinctè penetrare (quod forsitan aliquis censerebatur necessarium ad huiusmodi comprehensionem (sed sicut obiectum superioris intellectionis pluribus actibus attingit inferior, sic etiam diuersas illius intellectionis habitudines ad diuersa obiecta partialia diuersis cognitionibus exhauriet. Quod si contendat quispiam, hoc ipsum sufficere ad comprehensionem habitualement, quia dum tota entitas, & perfectio superioris intellectionis dignoscitur ab inferiori, parum videtur referre, quod vnica, vel pluribus cognitionibus exhauriatur tota cognoscibilitas illarum habitudinum, non poterit facillè conuincit falsitas.

18. Quapropter ad primum fundamentum primæ sententiæ respondit sanctum Thomam illis locis locutum fuisse de comprehensione habituali, quam etiam videtur concedere inferioribus respectu superiorum, dum admittit fieri posse per plures species, & consequenter per plures adus; & quidem in illo cap. 98. non loquitur de comprehensione propriè dicta, sed de obiecto adequato facultatis intellectus, quod dicitur comprehendere sub se omne ens verum, & omnes differentias illius. In prima parte quæst. 109. magis insinuat prædictam sententiam. Ad secundum respondetur eo discursu probati, quod Angelus comprehendat seipsum habitualiter, non autem actualiter præpter rationem factam num. 14. Idemque respondetur ad tertium cum sua confirmatione: licet enim possit Angelus ceteros inferiores, vel etiam æquales possibiles comprehendere habitualiter, obstat tamen actuali comprehensioni ratio supra facta num. 15. Ad tertium fatetur ad propriam rationem comprehensionis sufficere quod res cognoscatur, quarum cognoscibilis est extensiuè, vel ex parte obiecti; tamen inde fit ad summum, Angelum superiorem comprehendere posse habitualiter ab inferiori, quod diximus esse probabile; non tamen actualiter, quia licet obiectum sit proportionatum, non potest cognitio directè cognoscere seipsum.

19. Arguente secundæ sententiæ conuincant Angelum inferiorem non posse vnico actu species vniuersales superiorum, nec illarum intellectiones distinctè percipere, nedum perfectè comprehendere; reddunt etiam probabilem eam opinionem, quæ docet, nec habitualiter posse superiorem Angelum ab inferiori comprehendere. Quia tamen oppositum est forsitan probabilius, respondetur ad primum, sanctum Thomam ibi loqui vel de comprehensione actuali, vel de habituali, quæ per vnicum

actum cognoscatur distinctè species impressa, vel expressa quolibet superioris, nec amplius probat illa ratio: sperant enim species superiorum capacitatem vnice cognitionis inferiorum, non tamen sic excedunt, ut non possint inferior pluribus actibus voicam cognitionem superioris distinctè percipere, ac illius cognoscibilitatem adæquate. Per quod patet ad ultimam probationem.

CAPVT III.

Utrum Angelus naturaliter cognoscat secreta cordis.

AD obiectum immateriale cognitionis Angelicæ videtur pertinere secreta cordis, siue cogitationes iocunde, quare licet sanctus Thomas de his egerit quæst. 57. artic. 4. hoc ceosui transferendus; nomine verò secretorum, seu cogitationum cordis intelligunt communiter Doctores operationes partis rationalis, quarecous libera est formaliter, & radicaliter. Itaque non est dubium de parte sensitiua, siue quoad internum sensum, siue phantasiam, vel cogitatum, siue quoad appetitum sensitiuum: nam harum facultatum actus internus, cum sint materiales, & necessarij, prout à suis potentis eliciuntur, naturali Angelorum virtute cognoscuntur intus: quoad totam ipsorum entitatem vel emanationem à potentiis propriis, licet non quoad eas proprietates morales, quas per respectum, vel decompositionem ab actibus voluntatis liberi habere possunt: nam quoad hoc sine ipsis actibus liberi non cognoscuntur. Sic docent communiter Theologi cum sancto Thoma supra, & cum Augustino 12. August. de Trinitate cap. 17.

In operationibus autem partis rationalis distinguuntur actus intellectus, qui non sunt liberi formaliter, sed vel radicaliter quantum proponunt obiectum cum indifferentia, vel per denominationem extrinsecam ab actu voluntatis, per quem imperatur. Dantur etiam actus voluntatis, quorum quidam sunt formaliter liberi, quidam verò necessarij; qui omnes actus tam in hominibus, quam in Angelis inveniuntur, & in vtriusque habent eandem difficultatem in ratione obiecti cognoscibilis; ideoque de omnibus procedit quæstio: nam Scripturæ testimonia, quæ de hominibus tantum sæpe loquuntur, ad Angelos indistinctè extendunt Patres.

Conueniunt item Doctores in prima conclusione, quam S. Thomas statuit ex quæst. 57. artic. 4. scilicet non solum Angelos, sed etiam homines posse per effectus cognoscere alienas cognitiones cordis; aliquando quidem certo, (ut nouit Durandus in 2. dist. 8. quæst. 5.) quando nimirum effectus sunt tales, ut ex eis certo colligantur cogitationes, & affectus cordis: nam si Angelus, vel homo concipiant alium hominem nullo impellente errare, certo colliget eum velle currere; aliquando verò solum probabiliter, quando scilicet coniectura solum est iudicium probabile, quo patet ex vultu, pulsibus, aliisque motibus, aut indicio inter ignis sæpe cogita

cogitatio, vel affectus cordis tantumque plures cogitationes, & affectus intelliguntur ab Angelis, quam à nobis, eoque melius, & subtilius quo plures & occultiores effectus cognoscunt, cum profundiori penetratione certioris illatione, per quam melius consuevit cordis affectus, & sensum. Sic docuit Hieronymus in id Matth. 15. *De corde exeunt cogitationes. Vbi ait. Non debemus opinari Dæmonem oculis cordis videri, sed ex corpore haberi, & sensibus altius quod versum intrinsecum.* Sic etiam Augustinus lib. 12. de Genesi ad litteram c. 7. & lib. de diuinatione Dæmonum cap. 5. Nec assertionem istam retractauit quoad substantiam illius, sed quoad specialem modum obiecti inferum, vt S. Thomas super octauis: potius eodem sem ipsam confirmat lib. 2. retract. c. 5. dicens *peruenire illa ad naturam Dæmonum per nonnullarum experientiarum compertum est.* Sed quia priori loco dicitur, ex cogitationibus interius interdum talescere in corpore cogitantis quædam signa nota Dæmonibus, & nobis oculis, hoc solū retractat non tanquam falsum, sed tanquam *audacius dictum, eo quod occultum, & secretum ab hominibus nequeat: si enim vis talia signa latere videri, unde de se passim in re ipsa dicitur & Angelis esse nota?*

Matth. 15.

August.

Durand.

Fi. Fr. d. Chr. Agid. Luf.

Scotus.

4. Reflex igitur controversia, vtrum Angeli suis viribus naturalibus immediatè possint intueri cogitationes, & voluntates nostras, & aliorum Angelorum, sicut immediatè possunt intueri substantiam animæ nostræ, & aliorum Angelorum? In qua sit prima sententia Durandi in 2. distinct. 3. quæst. 7. num. 1. 8. & quæst. 8. num. 6. dicentis, Angelum etiam non videt actus voluntatis futuri, videt tamen illos statim ac existunt, sed distinct. 8. quæst. 5. post longam diuisionem tunc inde illam clinquit, tanquam dubium, & vtrique probabile; absolute verò cogitationes cordis naturaliter ab Angelis cognosci docuit Fr. Franciscus à Christo in 2. distinct. 9. telatus ab Agid. Luf. lib. 12. de Beatitudine quæst. 8. art. 3. num. 105. De possibili consensit Scotus in 2. dist. 9. quæst. 2. ad primum 2. opinionis dicens, Angelum posse virtute naturali cognoscere secretum cordis, & factum verò nihil asserit, ut in 4. distinct. 10. quæst. 8. art. 3. absolute docet Dæmones non cognoscere hos actus, quia non petuntur, tacens de bonis Angelis, & durius loquitur in 4. dist. 45. quæst. 4. ad 2. Fundamentum est, quia cogitationes, & affectus cordis sunt entia quædam naturalia, non aliter quam substantia ipsius Angeli, imò multò infectionis rationis: ergo nihil obstat, quominus ab vnoquoque Angelo, qui substantiam alterius intuetur perfecte, possint certissimè cognosci, quævis non inaccessibiles.

5.

Decidatur hæc ratio nam vnus Angelus ex se naturaliter est capax specierum representantium cogitationes, & affectus quouslibet creatos, siquidem est capax cognoscendi tales actus, cum et possibile, in te quæ sit, cum etiam postquam existit saltem, per locutionem, & manifestationem cogitantis: ergo si quis ovolunt aliam eorum rationem naturalium ad hunc ordinem vniuersi pertinet, sic etiam istorum actuum alio eorum recipit intro creatiois species infusas à Deo ergo per illas potest cognoscere hos actus statim ac hunc sine dependencia ab illius consensu, cuius sunt, siquidem per species vel possibiles singulas videri potest eadem res ab Angelo intuitus eo ipso quod talis res existat: ergo cum Angelus ha-

beat speciem rei consensu liberi, saltem vt possibile eo ipso quod fiat talis actus, potest Angelus illum intueri.

Hanc sententiam citatam appellat Suarez lib. 2. de Angelis cap. 12. num. 1. Patribus, & Scripturæ contrariam dicit Valquius 1. part. disput. 209. num. 2. docet enim Scriptura proprium esse Deo solius cogitationes, & acana cordis intueri 1. Cor. 2. dicit Paulus. *Qui hominem scit, quæ sunt hominibus nisi sciat hominem, qui in ipse est quod maxime dicitur propter occultos animi sensus, & affectus, idem cap. 14. ait. Si enim proprium interius autem qui infidelis, vel idcirco committitur ab omnibus diiudicatur ab omnibus, oculis enim cordis eius manifestata sunt, & uacantes in faciem adorant Deum, pronuntians, & quod certe Deum tu vultu sit, quam asseruacionem ita refert Apostolus, vt etiam approbet, & prophetæ necessitate ad huiusmodi cognitionem commendat: oculis ergo cordis reuelat ad donum prophetie pertinet et censendum est idcircoque proprium esse solius Dei sui conaturali scientia cognoscere secreta cordium. Quare solus Deus dicitur posse corda hominum intueri 1. Reg. 8. Tu solum nosti corda eorum, solum filiorum hominum. 2. Paralip. 6. Tu enim solum nosti corda filiorum hominum. Idem sensus habetur licet exclusiu non addatur expressè 2. Paralip. 8. Omnia corda scrutatur Dominus, & omnes manus cogitationum intelligit: enim quasi proprium & speciale tribuitur Deo. Similiter Psal. 7. Scrutans corda, & enim Deus Psal. 3. Ipse noster abscondit corda, & eorum. Propterea est cor hominis, & inscrutabile, quæ cognoscit illud? ergo Dominus scrutans cor. Vbi Hieronymus, Hinc discimus quæ nullus cogitationum secreta cognoscit, nisi solus Deus. Similia habentur Sap. 1. Act. 1. Roman. 8. Hebr. 4.*

Respondet Durandus propetium esse Dei, vt pateret cogitationes cordis non solum presentes, seu etiam futuras, & hoc interdeceat prædicta testimonia. Sed contra quia Paulus aperte loquitur de cogitationibus præteritis, vt constat ex comparatione, quam capit illo 2. facit ipse enim homo non cognoscit suos liberos actus, nisi postquam iam elici sunt, & dolmet ipsos dicit non cognosci ab alio, nisi à Deo, & in cap. 14. de secretis etiam presentibus sit fermo, sicut etiam 2. Paralip. 6. & 1. Reg. 16. Homo videt, quæ parent, Deus autem scrutatur cor, & Act. 5. Tu Domine, qui corda nostrorum omnium, & Ios. 2. dixit Petrus ad Ios. Domine tu omnia nosti, tu scis, quæ animo 12. Vbi palam agitur de presentibus actibus, & licet non addatur exclusiu, satis significatur necio enim posse cogitationem, vel affectum internum intueri nisi Deum, qui noster omnia.

Addi possunt illa testimonia, quibus Euangelizæ tanquam certum diuinitatis signum referunt Christum enigmatis cogitationes internas existentes actu Matth. 9. Cum vidisset Iesum cogitatione errare, & cap. 12. Iesum autem ut videt cogitationes eorum. Ex quibus verbis sic argumentatur Hieronymus Ierem. 17. Iesum videt cogitationes, & nullum potest interna cogitatione videre, nisi solus Deus, ergo Christus est Deus. Quod argumentum efficax est supposita doctrina, quia Christus docebat se Deum esse nam alioquin etiam homo sanctus, vel Angelus per diuinam reuelacionem potest secreta cordium cognoscere: Sed pro non latè inde colligitur, solum Deum posse sua conaturali virtute cognoscere cogitationes, & affectus

6.

Suarez. Valquez.

1. Cor. 2.

1. Reg. 8.

2. Paralip.

1. Paralip.

Psalm. 9.

Psalm. 3.

Ierem. 9.

cap. 1.

Act. 1.

Roman. 8.

Hebr. 4.

7.

2. Paralip. 6.

1. Reg. 16.

Ios. 2.

8.

Matth. 9.

Ierem. 17.

Hicronym.
Ambros.
Chrysost.
Theophyl.
Dionysius.

Chrysol.

9.

Athanas.
Chrysost.
Cyrillus.
Basilian.
August.
Cassian.
Gennadius.

10.

Ægid. Rom.

Argent.

Hieronym.

11.

nes internas. Quo pacto capiunt predicta testimonia probantes ex illis Christi divinitatem Hieronymus, Math. 9. & 14. Ambrosius, Luc. 5. & c. Cor. 2. Chrysostomus homilia 30. & 42. in Math. Thophylas eisdem locis, Christianus Druthmarus ibidem ait. *Ad cogitationes eorum respondit Dominus, quasi diceret, si legisset, quia nullus potest peccata dimittere, nisi solus Deus, similiter legisset, quia nullus potest hominum cogitationes scire, nisi solus Deus.* Idem scilicet dicit Chrysostomus scilicet, 30.

Confirmatur consensu Patrum, qui eodem modo loquuntur, his sunt Athanasius in quest. 27. ad Antiochum, Chrysostomus homilia 23. in Ioan. Cyrillus lib. 2. in Ioan. cap. 19. & lib. 3. cap. 3. & lib. 4. cap. 5. Basilianus lib. 3. contra Eunomium, Augustinus tract. 31. in Ioan. & Psal. 7. 41. & 141. & lib. 10. confess. cap. 2. Cassianus collat. 7. cap. 1. Gennadius de Ecclesiasticis dogmatibus cap. 81. dixit, *Internas animi cogitationes Diabolum non videre certissimum.* Notandum est hos Patres sæpe loqui in particulari de cordibus hominum, eadem tamen ratio est de actibus Angelorum facient, cum nihil in hominibus tepetur suadeo occultationem, quod non pariter militet in Angelis, sed loquuntur Patres, & Scriptura frequentius de hominibus, quoniam humanos mores volebant instruere.

Secunda sententia est eorum, qui volunt cogitationes eorum videri naturales ab Angelis, quoad earum entitatem, non tamen quoad determinationem. Sic Ægidius Romanus in tract. de cognitione Angelorum quest. 11. & in 2. dist. 7. q. 2. art. 2. & 3. dicit, vnum Angelum cognoscere de alio quod cogitet in generali, quia cognoscit quæ specie utitur, non tamen in particulari, 20 cogitet assentiendo vel dissentiendo, & similia, quia per eandem speciem potest diversis modis fieri cogitatio, qui modi non apparent in solo vñspecie, cum non faciant novam mutationem in intellectu. Consecit Argentinas ibi, & quest. 1. art. 2. fine, patet affirmari Angelum posse videre affectus voluntatis alienæ quando sunt, non tamen posse cognoscere quales sint, id est, an sint amor, vel odium, complacentia, vel displicentia; fuga vel profectio. Hieronymus in 2. dist. 8. quest. 3. censet cogitationes cordis ab Angelis posse cognosci quoad substantiam, & obiectum eorum. Utroque enim sint affirmatio, vel negatio, proleptio, vel fuga, solumquæ ab Angelo discerni non posse, circa quod obiectum cogitatio, & volitio aliena feratur intentus. Hentius quodlibet 3. quest. 1. s. vult cogitationes in eis esse solam occultas quoad intentionem, ex qua habentur: nam omnes actus intellectus, & volitiones etiam libera putat ab Angelo cognosci quid sint, & quomodo tendant in obiectum per modum profectiois, aut fugæ; latere tamen ad quem finem illos dirigat eliciens: nam hoc, ait, esse secretum Deo resecretum, quod vocat mentis intentionem, & virtutem internam. Fundamentum horum omnium est, quia sic putant ex una parte satisfieri Scripturæ testimoniis, dum aliquod assignatur in cogitationibus istis, quod soli Deo manifestum sit, & ex alia parte substantia illarum, vt potest naturalis relinquatur intra obiectum proportionatum Angeli.

Hæc etiam sententia omnino reiicienda est. Primo, quia sine sufficienti fundamento tot Scripturæ, ac Patrum testimonia limitare conatur,

quasi solam dicatur in illis, Deo soli notos esse actus internos quoad intentionem, vel intentionem eorum, vel quoad rationem assensuum, vel dissensuum, profectiois, vel fugæ, cum ferè omnes Patres citati de ipsius actibus, seu cogitationibus cordis simpliciter, & absolute loquantur, & soli Deo cognitionem eorum resecretum testentur. Et certe Christus non recedebat in quo gradu intentionis, vel quæ intentione, in modo Iudei huc vel illud cogitabant, & proponebant, sed absolute cogitationes ipsorum se nolle monstrabat, & inde suam divinitatem ostendebat, vt colligatur Doctoris sacri; quo pacto reliqua testimonia possunt facili contra sententiam istam induci.

Secundo, quoniam affirmatio, & negatio in actibus intellectus; profectio, & fuga in volitionibus sunt differentie intrinsecæ, & in opinionione probabiliori essentielles; Intentio quoque realiter identificatur cum actum incipio, item intentio voluntatis aliquid est positum actualiter affectus voluntatem tanquam actus liber elicitus ab illa; ergo si videt Angelus internos actus aliter intuitus, videbit vtique intentionem, & intentionem, rationem assensuum, vel dissensuum, profectiois vel fugæ. Probat consequentia, quia visio intuitus Angelica terminatur ad rem singularem, vt est in se secundum omnem suam entitatem, cum sit perfectæ singularium intuitus; ergo si semel cognoscit substantiam actus, videbit vtique an afficet, vel neget, profectur, vel fugat, tali intentione ac intentione. Tertio, quia nullam possunt reddere rationem illi Doctores, cur lateat Angelum ratio affirmatiouis, vel negatiouis, profectiois vel fugæ, intentio, vel intentio potius quam ipsamet substantia cogitantis, aut volitionis, siquidem non est magis naturalis hæc quam illa. Quare vel vtamque deberent Angelicæ cognitioni connaturaliter subiecere, vel si hoc non audent, & aliquid illi denegant propter solam auctoritatem Scripturarum, & Patrum, denegent etiam eadem substantiam ipsorum actuum, siquidem non minus eadem auctoritate cognuntur sic simpliciter subducere totum actum alieni obiectibus.

Tertia sententia distinguit inter actus intellectus, & voluntatis; hos facit eis prorsus occultos, illos verò quoad totam entitatem intuitum videri naturaliter ab Angelis, solumquæ latere quoad denominationes illis procurentes ab actibus voluntatis. Hanc tenet Durandus in 2. dist. 10. q. 3. quest. 1. num. 3. tenentque P. Alphonsus Deza reclusus a Vasquio 1. part. disp. 1. cap. 2. qui probabiliter eam reputat, & probat primo, quia nulla videtur esse differentia inter cogitationes cordis, quæ sunt libera extrinsecæ ab imperio voluntatis mouentis, & cogitationes sensuum, aut motum localem progressivum hominis; sed cogitationes imaginariæ, vel æstimatoriæ in homine motuque locales emittit Angelo innotescunt, euanis volitio, quæ imperantur maneat occulta: ergo idem dicendum est de cogitationibus intellectus.

Probat secundò, quia cum vis possit aliquid circa hoc ratione philosophica probari, sed magis Patrum, & Scripturæ testimoniis standum sit, illud videtur asserendum, quod predictis auctoritatibus satisfaciatur. Sed per hunc modum dicendi sufficienter saluantur illa testimonia: ergo tenendus erit Minor ostenditur, quia cum Patres,

12.

13.

Durand.
Alphon.
Deza.

14.

& Scriptura dicunt, non cognosci nisi a cogitationibus a creatura, etiam Angelica, loquuntur de cogitationibus cordis; cogitatio vero cordis iuxta phrasim Scripturæ significat actum intellectus cum affectu, quia cor, non sola cogitatio, sed coniuncta cum affectu locutivatis nominatur, quod ex aliis Scripturæ locis colligitur, in quibus nomine cordis maxime significatur affectus, ut Proverbi 8. *Omni custodia custodi cor tuum.* Ecclesiasti 8. *Non omni bonum cor tuum manifestet.* & cap. 11. *Cor fatus quasi vas confectum.* & omnem sapientiam non tenet. Sic ergo in locis supra relatis num. 6 & 8. cogitationes cordis dicuntur quatenus ad affectum aliquo modo pertinent, v.g. Matth. 9. cum dixit Christus. *Pe quid cogitatis mala in cordibus vestris, cogitate mala* idem est, quod mala intentione cogitare; sicut etiam cap. 13. *de corde exierunt cogitationes pravae*, id est, quæ ex pravo affectu proficiuntur, & Luc. 1. *Pe reventur ex malis cordibus cogitationes*, id est, quales sunt & ex quibus affectibus procedunt. Ad 8. *Si forte remittatur tibi hoc cogitatio cordis tui.* Vbi sub nomine cogitationis involuntur affectus.

15. Hæc sententia non omni caret probabilitate; sed adhuc impugnat ex testimoniis Scripturæ & Patrum supra relatis, vbi notanda sunt in primis, quæ distinde de veritate actibus loquuntur

1 Paral. 12. *Omnia corda scrutatur Dominus, & universa mentium cogitationes intelligit.* ad Heb. 4.

Verbum divinum dicitur discretor cogitationum, & intentionum cordis: ergo quoad cognitionem intuitivam in seipsis tam actus intellectus quam voluntatis soli Deo reservantur. Præterea cum Christo tribuitur in Evangelio quod cogitationes cordis agnoscat, non solum censetur fuisse divinitatis signum, quod cognosceret, quæ intentione, vel affectione cogitarent, sed quod cognosceret, quid cogitarent. Sic enim dicitur

Matth. 9. Scribas dixit inter se, *hic blasphemus*, quæ verba iudicium mentis significane, & subditur, *Cum vidisset Iesus cogitationes eorum, dixit* *Pe quid cogitatis mala?* Non quidem dixit, ut quid cogitatis male, scilicet, quæ mala intentione, sed ut quid cogitatis mala, id est, rem iniquam cogitatis, & credendo; & cap. 12. cum Pharisei iudicarent interius Christum in Beelzebub eiectione Daemonium, ait Evangelista. *Sciens Iesus cogitationes eorum dixit eis, omne regnum in se divisum destrahitur.* Vbi non arguit Christus, ut illos convincent de mala intentione, sed de iudicio temerario. Cum ergo dicit Evangelista. *Sciens Iesus cogitationes*, præcipue tribuit ipsi, ut singulare quod fecit, quod cognoscit, & iudicaret. Unde colligunt Patres ostendisse Christum se Deum esse: ergo sentiant etiam cogitationes intellectus soli Deo reservari. Atque ita Hieronymus ibi ait. *Dominus non ad dila, sed ad cogitationes respondet, ut vel se compelleretur credere.* Et Damascenus lib. 1. de fide cap. 3. non solum dicit Angelos vi locutione ad manifestandos suos affectus, & intentiones, sed etiam ad consilia, & cogitationes communicandas.

16. Præterea licet Scriptura, & Patres sæpius loquantur de secretis cordium, notandum est cogitationes proprie solum actum intellectus significare, nomine vero cordis non solum voluntatem, sed etiam intellectum denotare: nam de intellectu loquebatur Salomon cum orabat 1. Reg. 1. *Dabis sermo tuus cor docile, ut populum tuum audi-*

care possit, & discernere inter bonum, & malum. His enim verbis sapientiam postulavit, ut Dominus statim asseruit, sapientia vero perorat ad intellectum. Idem luminis ex Ierem. 5. *Anda popule Ierem. 5. fluite, qui non habet cor, qui habentes oculos non videtis.* Sæpius etiam cor significat totam internam mentem, ut intellectum, & voluntatem includit, sic Paulus ait Rom. 10. *Corde creditur ad Rom. 10. iustitiam, & Christus Luc. 24. Quid timidis estis, Luc. 24. & cogitationes ascendunt in cor vestrum, quod intelligendum est de cogitationibus proprie dictis, quæ sunt in mente sollicitæ & vacillantes, licet affectus, & intentio sit eadem, & nihilominus illis etiam verbis Christus se Deum ostendit, ut ibi notat Theophylactus, & Maldonatus. Similiter Scriptura dicit solium Deum scrutari cor, recte de tota mente scilicet intellectu, & voluntate capitur, sicque videtur exposcere Augustinus id Psalmi 7. *Scrutans corda, & renes Deus cogitationes mentium cordis significat iustitiam, & delectationes mentium renum intelliguntur, similiaque habet enarratione 2 in Pal. 25. Ighum cum cogitationes cordis deuntur oculis, non est restringendum ad actus voluntatis, & denominationes ab illis profectas, sed absolute de internis mentis actibus tam intellectus, quam voluntatis capiendum.**

CAPVT IV.

Ratione stabilitur vera sententia.

17. Gimus hucusque auctoritate, iam fulcimus ratione nostrâ sententiam, quâ claritas gratia nonnullis conclusionibus complectemur. Dico primò, Angelus non potest naturaliter alienum actum liberè creare voluntatis in se certo, ac evidenter cognoscere, vel intueri, nisi ab habente talem liberum affectum alteri manifestetur. Ita docent S. Thomas 1. part. quest. 57. art. 4. de malo 1. quest. 16. art. 8. de veritate quest. 8. art. 13. & 3. contra Gent. cap. 134. Capreolus in 2. dist. 8. quest. 1. Hispanensis ibi quest. 1. Bouanveniensis art. 4. quest. 6. Richardus art. 2. quest. 4. Palatius ibi quest. 1. Albertus art. 10. Ferraz 3. contra Gent. cap. 134. Alensis 2. part. quest. 16. memb. 3. Marilius in 2. quest. 6. artic. 2. Gregorius in 2. dist. 9. quest. 1. Angles in 2. dist. 13. quest. 4. difficult. 1. Caietanus 1. part. quest. 57. artic. 4. Camels ibi quest. 1. Bannes dub. 1. Molina ibidem, Valquez 1. part. disp. 209. Aggidius Lufitanus lib. 11. de beatitudine quest. 8. art. 10. num. 109. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 1. Albertus to. 1. principio 1. corollar. 10.

Probat ex Scripturis, & Patribus cap. 3. adductis, unde conclusionem esse de fide certam existimat Suarez supra num. 3. Rationem vero huius conclusionis diversi tradunt diversam. Prima fit Scoti in 2. dist. 9. quest. 2. & in 4. dist. 10. quest. 8. art. 3. ad 3. Ochami quonque in 2. q. 10. & quodlibet. 4. quest. 13. Gabrielis in 2. dist. 9. quest. 1. art. 2. Baflois ibi q. 2. Licheti quest. 1. Maioris quest. 1. dicentium, id est Angelos necire secreta cordium, quia Deus non vult cum illis concurrere ad talem cognitionem; alioquin putant posse enaturaliter ab Angelis alienas cogitationes cognosci. Hoc tamen parum videtur consentaneum Scripturæ, & Patribus, qui soli Deo tribuant istorum secretorum cognitionem.

1. Reg. 3.

Dabis sermo tuus cor docile, ut populum tuum audi-

non

non quidem quia solus Deus de facto illa cognoscit: nam Angeli beati pleraque cognoscunt istorum, vel in verbo, vel per reuelationem: ergo quia solus Deus natura potestare potest hæc secreta celsere. Respondet Scotus dupliciter. Primo, proprium esse Dei hæc cognoscere, quæmus iudex est vniuersalis occultorum, quo pacto nequeunt Angeli secreta cognoscere. Secundo, Deum perficere, & vniuersaliter ista cognoscere ita ut a nemine possit impediri, quod non habent Angeli, sed neutrum satisfaciunt, oia primum nam extrinsecum nimis est ad vim cognitionis, aut scientiæ, quod cum illa coniungatur minus iudicis, nec Scriptura exaggerans in hoc singularem Dei scientiam, intendit munus iudicis commendare, sed vim cognoscendi diuinam; & Christus reuelando eorum occulta monstrabat se Deum, oia enim se iudicem vniuersalem ostenderet: hoc enim erat alterius negotij, sed potius est singularitatis cognitionis penetrans intima cordis, ut sancti colligunt. Nec item secundum: nam illo modo etiam cognoscere formicam est proprium Dei, qui solus infinite cognoscit, & non potest impediri, siquidem Angelus etiam à cognitione impeditur Deo denegante concursum. Qui autem dicat solum Deum cognoscere formicam, quia solus cognoscit sine concursu aliorum, vel infinito modo? Significant ergo Scripturæ & Patres ob infinitam Dei perfectionem ipsi esse singulares secreta cognoscere, ac è conuerso ea imperfectiōe creaturarum emanare, quod non possint naturaliter nosse cordis arcana.

3. Denam alium est à diuina providentia ordinaria de alienum non finire creaturam suas naturales motus agere, vel concursum naturæ debitum omnibus speciebus & indiuiduis, ad aliquam connaturalē actionem denegare semper, fuisseque valde superfluum dare Angelis internam potestatem integram ad hæc occulta cordis cognoscenda, & concursum generale tali principio, & operationi debitum denegare. Cui oppugnationi conatur respondere Maior multis exemplis in contrarium adductis, sed nullum esse simile: contingit enim agentia naturalia nonnonquam impediri, vel à contrariis, vel ab aliis circumstantiis ne producant suos effectus. Demones etiam sepius non permitti à Deo totam potestatem, quam habent exercere, quia turbarent omnia, interdum quoque Deus impedit actionem causam secundarum denegando concursum suum. Ceterum nonquam per solam denegationem concursus impeditur in tota specie, ac in omnibus eius indiuiduis vsunt potestatis naturalis, & quando id facit in casu raro miraculosum reputatur. Angelos autem non cognoscere secreta cordis non est miraculosum, nec præternaturale, sed est naturalis conditio eorum, quæritur ex Scriptura colligi potest.

4. Richard. Molina. Suarez. Secunda ratio sic Richardus 1. dist. 8. artic. 1. quæst. 4. in prima ratione sua, Molina 1. part. quæst. 17. art. 4. & Suarez cap. 23. num. 17. recurrentium ad defectum specierum intentionum, quas dicunt Angelis non in fundi representari actum liberorum aliorum, sed ab ipsis actibus liberis libere conuenientibus desumendas esse; ideoque non posse cogitationes alienas ab Angelo cognosci donec ipsi per locutionem, vel alio modo manifestentur. Sed contra rationem istam obstant duo. Primum est inde sequi non

posse cognosci ab Angelo alienos actus liberorum distincte in particulari, etiam vi possibiles, quod admittit Suarez cap. 24. & videtur multum derogari perfectioni cognitionis Angelicæ. Secundum est, quod actus liber dum manifestatur, debeat producere speciem sui agendo scilicet in distant, quin agat in proximum, quod certe repugnat bonæ Philoſophiæ. Alia vrget Valquez 1. part. disp. 209. cap. 5.

5. Tertia ratio communis S. Thomæ; & aliorum sumitur ex parte obiecti, quod dicitur esse natura sua improprie portio intellectus naturalis cuiuslibet creature distinctæ, quod cognitionem independentem à manifestatione ipsius efficientis talem actum. Rationes autem huius improprietatis plures afferuntur, quas refellunt Valquez supra, & Suarez cap. 23. Nobis illa placet, quam indicat S. Thomas 1. part. quæst. 57. art. 4. & sequuntur Caietanus ibi, Bannes, Cumel, & Valentia, postmodumque prius explicare moraliter, ut inde physicè quoque concludamus. Itaque ratio moralis hæc est. Natura intellectualis siue Angelica, siue humana habet modum essendi politicum: ergo conaturaliter erigit habere suos actus liberos oculos, non manifestabiles, nisi ad libitum efficientis illos. Antecedens patet ex experientia. Consequentia probatur, quia modus essendi politicus nature intellectualis requirit sociale conuiuium, & mutuum communicationem cogitationum, & affectionum internarum per locutionem mutuan: ergo requirit quod non aliter manifestentur secreta cordis, aliqui cessaret conuiuius, & politia: ergo non potest Angelus cognoscere liberos actus alienorum nisi per manifestationem efficientis.

6. Confirmatur, & declaratur nam Angelus in his actibus liberis non solum se gerit ut agens naturale, seu physicum, sed potissimum ut agens morale, quare non dantur ipsi species talium actuum, nisi accommodatæ, & proportionatæ ordini morali. Sed ad rectum ordinem moralem non fuisset conueniens, ut omnis creatura intellectualis haberet species representantias actuum alienorum independentes ab efficienti conſensu. Sic enim omnes actus liberi singulorum ceteris omnibus innotescerēt, quod est contra bonum ordinem multatius, & societatis personarum intellectualium: nam inde orirentur odia, contentionēs, ac similia, & specialiter Demones acius posset in homines seque, si eorum affectus intime cognoscerent: ergo omnia intellectualis solum possunt species internas representantias alienorum actuum dependentes ab efficienti consensu libero, tanquam à conditione, sicut existentiam effectus contingentis non reperirentur, donec se vera talis effectus existeret.

7. Igitur eo ipso quod Deus dedit voluntati rationali liberam arbitrium, & potestatem, seu diuinum suorum actuum, vi possit vel elicere, vel non elicere, vel variare pro libito, consequens erat, ut daret etiam potestatem celandis eisdem, aut manifestandis pro libito. Quod innotuit S. Thomas dicto art. 4. dum ait voluntatem S. Thom. rationalem creatam soli Deo subiacere, à quo accepit liberam sui potestatem, & sic illi celare se non posse, ceteris autem, qui nullam habent in eam potestatem naturalem, posse. In idem recidit quod ea prestantia mentis humanæ contendit hic probare Valentia 1. part. disp. 4. quæst. 4. Valentia. proci.

puncti. 4. ubi recte addit, non esse putandum Angelum non habere ab initio naturaliter indatas species representativas affectuum alienorum, sed existendum esse, manifestationem earum esse conditionem requisitam, ut Angelus vi possit eiusmodi speciebus, & per illas actualiter percipere cogitationes existentes; quemadmodum coexistentia præiens, vel præterita est conditio requisita, ut Angelus possit vi speciebus ab initio insulis ad cognoscendam singularia contingentia, prout coexistentia tali durationi.

8.

Hinc sumitur ratio physica; quod scilicet actus liberi sunt altioris et utilitatis ordinis, quam res naturales necessariz, unde non possunt sicut cetera obiecta naturalia cognosci, sed præter species illorum insulas requirunt consensus liber elicientis, ut ab alieno intellectu cognoscantur. Consequentia declarat, nam eo ipso quod illi actus sunt liberi, continentur intra ordinem entium moralium, quatenus sunt capaces bonitatis, & malitiz moralis; iam verò moralis ordo est medius inter ordinem simpliciter supernaturalem, quoad substantiam, & simpliciter naturalem necessariam, illum superans, & illum non adæquans. Cum ergo respectus supernaturalis obiecti non habeat Angelus proportionatam potentiam intellectivam, & respectu naturalis obiecti habeat illam proportionatam, & completam, respectu moralis obiecti habet se medio modo: tenet enim potentiam proportionatam, & completam in actu primo per species intentionales, dependentem tamen quoad actum secundum cognitionis à libero consensu elicientis actum rōpalem.

9.

Contra rationem istam obijciunt primò, si actus liberi essent altioris ordinis, quàm necessarij, sequeretur supremum ordinem necessarij nunquam attingere infimum ordinis liberorum: Sed hoc est falsum: ergo & illud ex quo sequitur, Minor probatur: nam amor, quo Deus amat seipsum est necessarius, & tamen est perfectior ex parte obiecti, quàm amor liber, quo diligit creaturas. Obijciunt secundò, res libere postquam sunt productæ, iam sunt determinatæ, sicut aliz res naturales, & necessarij produciunt suos habitus: ergo similiter poterint necessarij determinare, vel saltem terminare alienam cognitionem sui, sicut cetera obiecta necessaria cognoscuntur. Obijciunt tertio, Angelus connaturaliter cognoscit affectionem suam liberam præsentem, vel præteritam: ergo similiter cognoscere poterit alienam; non enim magis ista, quàm illa sperat ordinem rectum naturalium. Obijciunt quartò, multi sunt actus libere facti, qui nihilominus invotentur Angelo per se postquam facti sunt, scilicet motus hominum externi: nam quod isti sint liberi tantum ut imperati, alij verò ut elicitarij videntur referte, ut iam facti possint, vel non possint videri, præsertim cum libertas actus elicitarij solum addat ipsi denominationem extrinsecam à potentia libera producente: ergo propter solam illam denominationem non potest actus occultari, si datur in alijs Angelis lumen intellectuale sufficiens de se ad cognoscendum actum liberum, & habent speciem representativam illius. Propter hæc Valquez a. disp. c. 9. cap. 10. concludit rationem occultationis horum actuum solum esse, quia sunt obiecta improporionata naturali luminis Angelico, huius autem improporionis non esse postulandam rationem aliam,

Valquez.

nisi quoniam hæc est natura talium actuum, quam ex divina revelatione colligimus.

10.

Conabimur tamen obiectiones illas dissolvere. Ad primam respondetur comparationem esse faciendam ceteris paribus, scilicet circa idem obiectum, & intra eundem ordinem naturæ: tunc enim in altiori gradu erit actus liber, sicut patet in homine, & equo, quorum alter appetit liberè cibum, v. g. propter perfectionem, & dominium voluntatis supra suos actus, alter necessarij fertur ad idem obiectum ob propriam imperfectiōnem. Quod verò Deus & Beati necessarij diligant divinam essentiam, provenit ex perfectione obiecti increati, quod clarè visum proponitur sub ratione summi boni. Quare potius est perfectio potentiz necessitarij à tali obiecto.

11.

Ad secundam respondetur res liberas, quavis in sensu composito cum ipsarum existentia sint eutia necessarij determinatæ: nam omne quod est, dum est, necesse est esse; in sensu tamen diuiso simpliciter esse contingentia, quia simpliciter pro eodem instanti contingens est illa esse, vel non esse, prout anima libera produciunt, quando poterant absolute non produci, quare pertinent ad altiorem gradum liberorum, quæ respectu ipsius elicientis non oportet esse secretæ. Ideoque non mirum si necessarij producant habitum in sua forma potentiam: at respectu aliorum maxime convenit pollice creaturatum intellectuum, & naturæ talium actuum, ut ex se sint occulti, donec per liberum consensum elicientis prodantur. Unde patet etiam ad tertiam nam ordo pollicis, vel moralis non exigit, ut etiam elicienti celeritatem propriam, sed potius ut perfectè cognoscant illos, siue per ipsosmet, siue per species ipsorum proprias, iuxta dicta disp. 8. cap. 2. num. 19. Quæ res enim in homine nemo novit nisi spiritus hominis, qui est in illo.

12.

Ad quartam responderetur magnum esse discrimen inter actus imperatos, & actus elicitos à voluntate: nam isti non sola denominatione extrinseca, ut falsò supponit agnoscitur, sed intrinsicè, ac essentialiter sunt liberi, ut docuimus in libris de anima, quapropter essentialiter excedunt ordinem rerum naturalium, quæ necessarij produciuntur. At actus externi simpliciter sunt intrinsicè ac essentialiter necessarij, quatenus essentialiter petunt à potentia determinatæ, & necessaria immediate produci, solaque denominatione extrinseca ab actu imperante dicuntur liberi: Et quidem dum Angelus, vel homo exterius operatur, satis ipsi se producit, unde cognitio actus liberi, quam cetera colligunt à posteriori, non sine manifestatione provenit elicientis.

13.

Dico secundò cogitationes cordis quoad actus etiam intellectus, ita sunt Angelis occultæ, ut in semet, & intuitivè videri non possint ab illis, nisi manifestentur eisdem. Hæc conclusio non est ita certa sicut præcedens; adhuc autem probatur auctoritatibus adductis supra cap. 3. num. 15. & 16. & videtur expressè sententia sancti Thomæ dicto artic. 4. dum ait: *Alio modo possunt cognosci cogitationes, prout sunt in intellectu, & affectiones prout sunt in voluntate, & sic solus Deus cognationes cordium, & affectiones voluntatum cognoscere potest.* Vbi distindit loquitur de virtutibus facultatis rationalis actibus; & ad secundum inquit, cognoscere unum Angelum speculati-

intellectu

intelligibilis alterum, non tamen *omnem* eorum *secundum* naturam *considerantem*. Et ad tertium in phantasia de appetitu vitæ illa distinctio, scilicet quod Angelus cognoscit istarum potentiarum actus secundum substantiam eorum, & prout ab eis procedunt. *Non tamen secundum quod momentum à voluntate, & ratione*; Quam distinctionem nunquam in actibus intellectus adhibuit, sed æquè ponit occultas cogitationes intellectus, & affectiones voluntatis; quod ceteri ferè Theologi pro prima conclusione relati sequuntur, & expresse docet Suarez, & Albertinus.

14. Probatut ratione, quoniam ad consequentem statum intellectualis nature spectat, ut non solum affectiones, sed etiam consilia, iudicia, dubitationes, aut deliberationes membris suis sibi sint reſervate; non enim minor ratio moralis secreti, vel occultationis in his, quam in illis reperitur: ergo non minus consilia, iudicia, similesque cogitationes intellectus in se sunt occultæ, quam affectus, vel intentiones voluntatis. Antecedens ſumitur ex ſumma, mutuaque connexion, quæ reperitur inter intellectum, & voluntatem, quatenus intellectus est radius totius libertatis voluntatis, & voluntas omnino pendet in operando ab actibus intellectus. Unde fit ut actus utriusque facultatis rationalis ad altiorem ordinem pertineant; & iuxta intellectus, & moralis politice conſuetudinem exigentiam ex se se sint occulti, donec ab eliciente prodantur. Confirmatur, nam aliqui locutio inter Angelos tantum eſſet propter affectus, non propter conceptus manifestandos, quod est contra communem ſententiam, & præſentem contra Damascenam lib. 2. cap. 3. dicentem eſſe propter cogitationes, & consilia communicanda. Vbi Clichtovæus facit quod hoc æquiparationem inter homines, & Angelos, quæ ſem iam deſecat.

15. Aliqui diſtingunt inter actus intellectus, qui ſunt apprehenſiones, vel iudicia, quaſi iudicia ſint occultæ non apprehenſiones: Sed iſta diſtinctio non videtur neceſſaria, quia ſermo Scripturæ, & Patrum univerſalis eſt, & nulla ratio ſufficiens occurrat ad tale diſtinctionem faciendam: nam apprehenſio eſt propter iudicium; & ideo pertinet ad eundem ordinem. Quamobrem omnis actus intellectualis ſive ſit apprehenſio, ſive iudicium, ſive præſentat omnem voluntatem, ſive imperetur ab eodem, ſive ſit practicus, ſive ſpeculativus, qui proxime, vel remote poſſit movere voluntatem tanquam exercitum potentie rationalis, & libertatis radicalis ad actum aliquem formaliter liberum, ſpectat ad altiorem gradum eius moralis, & ad integritatem intrinſecam partis rationalis, quæ iuxta illud occultandi ſuos actus morales, videlicet formatibet, vel radicaliter liberos ſibi vendicat.

16. Alij diſtingunt inter actus voluntatis liberos, & neceſſarios, hoc dicunt ab Angelo poſſe cognosci, non illos: ſed adhuc in ipſis volitionibus neceſſariis diſtinguntur Vaſquiſ 1. part. diſp. 210. cap. 2. & Suarez lib. 2. cap. 2. a. num. 11. quædam per ſe, & ab intrinſeco neceſſarias, qualis eſt amor Dei clare viſi, & iuxta probabilem opinionem amor ſuiſipſius in Angelo: & hæc ſerunt ab Angelis cognosci, ſi deſcendit intra ordinem naturæ; alias vero dicunt eſſe neceſſarias per accidens, quales ſunt motus primò primi, qui proveniunt ex inadventitia; & hæc conſent eſſe

occultas per ſe, quoniam idem actus omnino invariatus in ſe ptius elicitus neceſſario, poſſet addita ſolùm aduercencia intellectus conſervari poſtmodum liberè; quare ſi antea notus eſſet, etiam poſtea cognosceretur per idem principium, per quod antea cognoscebatur.

Dico tertio, probabilius eſt Angelum cognoscere volitionem neceſſarias alterius Angeli, vel animæ, non ſolùm quando ſunt neceſſariæ quoad exercitum, & quoad ſpecificationem, ſed etiam ſcilicet voluntatem obiecto, ſed etiam quando neceſſitantur quoad ſolum exercitum, ſcilicet ex indeliberatione. Sic docet Albertinus tom. 1. principio 1. coll. 20. num. 20. videturque ſentire S. Thomas, qui quotiescunque docet, non poſſe ab Angelo cognosci actus cordis, ſeu voluntatis, reddit utique rationem ex eorum libertate: Sic dicto art. 4. dicit actiones interiorum habitum ab Angelo non cognosci, quia quilibet vitæ habitibus, cum vult, & 3. contra Gent. cap. 154. aliisque locis ſemper hoc ad voluntatis libertatem reducit. Unde Thomiſta ſimil in banc ſententiam inclinant. Ratio eius eſt, quia ſicut libertas eſt intrinſeca, & eſſentialis actui voluntatis libero, ſic etiam neceſſitas eſt eſſentialis actui neceſſario, ſive ptoqueat ab ipſomet obiecto, ſive ab inadventitia rationis, & per conſequens actus, qui ſemel elicitur neceſſario, nunquam poſſet eſſe fieri liberè, ſed ſemper ex eſſentia ſua poſſunt produci à cauſa determinata. Quapropter omnes actus voluntatis neceſſarij ſimpliciter, ſive quoad exercitum non producantur à voluntate, ut voluntas rationalis eſt, ſed ut quædam natura eſt, iuxta modum loquendi S. Thomæ, ideoque non tranſcendit ordinem aliorum effectuum naturalium. Sicut ergo Angelus cognoscit alias res naturales, ſic & iſtos actus. Idemque videtur dicendum conſequenter de actibus intellectus, qui proponunt obiectum ſine indiſſerentia, & omnino determinat voluntatem ad actum neceſſarium.

Dico quarto, Valde probabile mihi ſit, habitus voluntatis qui ab actibus liberis generantur, non cognosci ab Angelo diſcreti. Sic docent Henricus, & Albertinus ſuprà. Ratio ſumitur ex dictis, quia deſcendit in cognitionem actuum liberorum, à quibus habitus generantur; Unde licet Angelus non videt alienos actus liberos in ſeipſis, haberet tamen evidentem iſorum notitiam à poſteriori, quod multum detegat ſectetio cordis: nam ſi videt Angelus in aliena voluntate produci hæc, & nunc talem habitum, ſtatim colligit evidentem talem actum liberum ſine voluntati, quod non eſt ſimile in actibus exterioribus, quod procedunt à voluntate mediaturam expreſſæ cogitatione, & volitione talium effectuum, ideoque voluntas liberè ſe manifeſtat per illos aliquo modo, nec tamen per actus externos cognoscutur intentio; ac habitus ſi ptius neceſſarii ſine cognitione, & tunc volitione ad illum formaliter terminata, & manifeſtatur etiam intentionem. Quare magis ad rectum ordinem politice moralis pertinet, ut ſit occultus.

Ad fundamentum primæ ſententiæ reſpondetur cogitationes, & affectiones cordium, licet pertineant ad genus rerum naturalium, prout iſte diſtinguntur ab eubus intrinſecè ſupernaturalibus, tamen intra illud genus contriſtate ſuperiorem rerum ordinem, ſcilicet moralem, qui non poſſit à naturali cognitione percipi, niſi poſita

17.

Albert.

18.

19.

Damascen.

Clichtovæus.

Vaſquez.
Suarez.

posita conditione manifestationis voluntatis. Itaque quomodo habeat Angelus congenitas species istorum actuum, species non possunt illos representare, donec existant, & manifestentur ab eliciente: sunt enim secreta cordium quodammodo extra latitudinem obiecti conaturalis, & proportionati menti alterius Angeli, dum voluntate cogitant non patitur. Fundamentum secundae sententiae satis per se corrumpit ex dictis.

10

Ad primum fundamentum tertiae sententiae respondetur insufficiens dari discrimen inter actus intellectus, & actus aliarum potentialium inferiorum, qui possunt etiam fieri ex motione libera voluntatis: non enim dicimus actus intellectus esse occultos, quia sunt imperati a libera voluntate, sed quia sunt quasi pars ipsius vius liberi, radix, regula, & mensura illius, sub qua ratione actus etiam intellectus dici potest moralis tanquam pertinens ad ordinem moralem, sicut prudentia dicitur virtus moralis, quovis est regula virtutum moralium, licet non habeat specialem libertatem formalem sine libera motione voluntatis. Unde si aduerentia rationis sit perfecta, actus voluntatis erit perfecte liber, si diminuta sit aduerentia, etiam libertas actus cum proportionem minuetur. Ob hanc ergo easdem conferentiam fuit autem rationali, ut totum cor, quatenus includit tam radicem, quam vsum libertatis, esset ita profundum, ut sine manifestatione libera elicientis non posset ab alia creatura cognosci. Ad secundum constat ex capite 3. numero 15. per cogitationes cordis etiam actus intellectus per se se in Scriptura significari.

CAPVT V.

Quomodo Angelus naturaliter Deum cognoscit.

1.

Quamuis Deus in genere entis excellentior sit omnibus rebus creatis, in ratione tamen obiecti, cum summe intelligibilis sit, habet maiorem quamvis proportionem cum natura intellectus Angelici: quam maxime res creatae, ratione cuius sub naturali obiecto intellectus aliquo modo comprehenditur, ut docuit S. Thomas in hac quaest. 56. art. 3. non potest autem Angelus cognoscere Deum per ipsam Dei substantiam, vel per speciem propriam illius, ut vidimus disput. 8. cap. 2. num. 28. unde medium aliquod requirit, scilicet cognitum, quod ad causam, vel effectum redeat, ut non alia extrinseca media relinquantur: licet enim medium incognitum, scilicet species, semper sit necessarium, quia sine aliqua specie non potest fieri cognitio, est tamen differentia, quod quando cognitio est immediata de ipsa re in se ipsa sine alio medio cognito, fit per propriam speciem obiecti cogniti, vel per essentiam eius unitam potentiae per modum speciei; quando vero res cognoscitur per aliud medium cognitum, tunc cognoscitur per speciem alteram, nimirum ipsius medij. Cum ergo sit ostensum, Angelum non cognoscere Deum naturaliter per propriam speciem ipsius Dei, relinquitur solum posse Deum cognoscere per speciem alienam, videlicet illius rei, quae sit medium cognitum, per quod Ange-

S. Thom.

lus Deum cognoscet, vel per propriam essentiam Angeli cognoscentis.

Deinde certum est, unumquemque Angelum per suam substantiam per quam cognoscit seipsum, cognoscere simul Deum. Ita docet S. Thomas in hac quaest. 56. artic. 3. & lib. 3. S. Thom. contra Gent. cap. 98. & Interpretes eisdem locis. Sed dubitari potest, Verum Angelus per suam substantiam immediate cognoscit Deum, ita ut cognicio sui, & Dei se habeat tanquam quasi concomitantem? An solum cognoscit Deum mediate, ita ut cognicio sui sit via ad cognoscendum Deum? Priorem modum dicendi videtur sequi Capreolus in 2. distinct. 3. quest. 2. artic. 1. conclus. 3. expet. sicut Ferraz 3. contra Gent. esp. 98. in 1. eius parte 5. *Ad hanc evidentiam*, qui non negant, Angelum posse cognoscere Deum per suam essentiam, ut per medium cognitum. Sed dicunt, non solum illo modo, sed etiam immediate tanquam per speciem licet inadaequatam, ita tamen ut ipsa quoque sit cognita, quo differt ab aliis speciebus, quibus intellectus videtur, ut principium intellectus: nam aliae ita sunt principium, ut non cognoscantur; essentia vero Angeli habet utrumque, non quidem quoniam ipsa, ut cognita, sit ratio cognoscendi Deum, sed quia simul est principium cognoscendi Deum, & est cognita. Nos sequitur Cuiuslibet in hac quaest. 56. art. 3. licet subobscure loquatur, etiam Caetanum ibi, qui respondendo ad secundum Scoti iudicat, non tamen docet clare, & indicat etiam Alensis 2. part. quest. 24. membr. 1. quatenus distinguat cognitionem Dei per substantiam tanquam Dei a cognitione Dei per effectus.

Capreolus Ferraz.

Cuiuslibet.

Caetan.

Alensis.

3.

Probatur primum, quoniam Angelus est quidam similitudo Dei licet imperfecta, impletiva Deo: ergo habet rationem speciei representationis Dei. Probatur secundum, quia nisi Angelus per suam essentiam tanquam principium intentionale cognosceret Deum, non posset aliter ipsum cognoscere, quam per substantiam suam, vel per alios effectus prius cognitos; & per consequens eodem modo cognosceret Deum, quo nos ipsum cognoscimus in via: Oportet autem alium perfectiorem modum cognoscendi Deum Angelo tribuere, quam nobis, & alius non apparet nisi supradictus: ergo sic Angelus cognoscit Deum. Probatur tertio, quia si Angelus Deum cognosceret eodem modo, quo oia cognoscimus, sequeretur Angelum comparare notitiam Dei per discursum, scilicet ex cognitione sui, vel aliarum rerum Dei cognitionem deducendo: Sed Angelus non discurret teste S. Thomae 1. part. quest. 57. art. 3. ergo dicendum est, alio modo Deum ab Angelis, quam a nobis intelligi.

Dico primum, non posse Angelum cognoscere Deum per suam substantiam tanquam per principium directe cognoscendi Deum, ut immediatum obiectum praetito omni medio cognito; subindeque non posse in hoc sensu dici Angelum cognoscere Deum per suam substantiam, ut per speciem, vel medium incognitum.

Ita Bonaventura in 2. distinct. 3. pond. 2. artic. 2. Richard. Bassolis. Molina. Pesantius ibidem. Visquius disput. 106. Suaris lib. 1. de Angelis Valsures. cap. 18. Probatur primum, quia non potest Deus

ab

ab Angelo cognosci, quin Angelus simul cognoscat seipsum: ergo signum est essentiam Angeli per se tantum speciatam non esse principium cognoscendi Deum, sed solum ut cognitum. Antecedens videtur certum, nec à Doctore acriter fecerunt ogeri aperte. Videtur tamen negare consequentiam tacite respondentem, ex illo antecedenti solum sequi, utramque cognitionem sui, & Dei simul necessariò fieri ab Angelo per suam essentiam; non quia talis essentia solum ut cognita sit ratio cognoscendi Deum, sed quia simul est ratio cognoscendi se, ac Deum, & se quodammodo propinquius, & cum maiori proportionem. Quare talis essentia non uno tantum modo est ratio cognoscendi Deum, scilicet ut medium cognitum, sed etiam ut ratio cognoscendi sufficientes per se.

5. Sed contra Probatum nostra conclusio, quia non solum naturaliter, verum nec supernaturaliter est separabilis cognitio Dei per substantiam Angeli à cognitione ipsius Angeli presentis, vel saltem preterita, sed essentialiter pendet ab illa: ergo signum est substantiam Angeli non esse principium immediatum cognoscendi Deum, sed solum quatenus primo est ratio cognoscendi seipsum. Consequentia constat, quia sola concomitantia non sufficit inducere necessitatem etiam in ordine ad potentiam Dei. Antecedens ostenditur primo, quia non potest Angelus per suam substantiam immediate formare aliquem cognitionem Dei, si seipsum non concepit: Vel enim ille conceptus Dei esset proprius illius, ut est in se; & hoc nemo dicit, quia Deus, ut est in se, non potest cognosci naturaliter: Vel cognoscitur Deus conceptu connotativo, & talis conceptus necessariò supponit conceptum Angeli, ad eum insitit Deus concipiatur: ergo datur ordo per se, prorsusque necessarios inter illa duo obiecta, quatenus per essentiam Angeli cognoscibilia: ergo quod illud medium sit cognitum, omnino supponitur ad cognitionem Dei.

6. Ostenditur secundò: nam prima cognitio Dei per substantiam Angeli est illa, per quam videtur cognosci Angelus, esse Deum absque vius speciei intelligibilis alterius rei: Sed impossibilis est illa cognitio evidens de Deo quoad existentiam illius, nisi Deus videatur aut in se, aut in aliquo effectu suo; nec in se potest evidenter cognosci prout existens, cum non videatur naturaliter in se: ergo illa evidens debet fundari in cognitione alicuius effectus, qui non est alius io illo casu, nisi Angelus ipse: ergo talis cognitio evidens Dei supponit essentialiter, & per se cognitionem ipsius Angeli, ac per consequens Angeli substantiam est medium cognitum, & solum ut tale potest esse ratio cognoscendi Deum.

7. Ostenditur tertio à priori, simulque dilatur primò fundamentum contrarium, quia licet Angeli substantia sit similitudo vel imago, seu potius ad imaginem Dei, est tantum similitudo naturalis imperfecta, & inadequata, non tamen intentionalis Dei: ergo non ducit immediatè ad cognitionem Dei tanquam medium incognitum. Antecedent quoad primam partem asseritur ab aduersariis quoad posteriorem probatur, quoniam Angeli substantia non est facta, ut sit quasi instrumentum divini substanti-

tie supplens vicem eius in ratione obiecti intelligibilis, quod est proprium munus speciei intelligibilis, sed est facta, ut sit talis natura, in qua similis existat aliquatenus Deo. Non est ergo species; presentem quia substantia Angeli nunquam potest representare Deum secundum propriam Dei, sed solum quatenus participat similitudinem Dei: ergo nunquam potest illa substantia respectu Dei habere rationem speciei, per quam Deum immediate cognoscatur proprio conceptu. Unde rectè colligitur consequentia principalis, quia sola species intentionalis est immediata ratio cognoscendi rem à cognoscente distinctam tanquam medium incognitum.

8. Dico secundò, eo modo quo causa dicunt cognosci per speciem sui effectus, quando per effectum cognoscitur, etiam dici potest Deus ab Angelo cognosci per substantiam Angeli tanquam per speciem, scilicet alienam, id est per seipsum habentem concursum speciei. Sic videtur sentire Doctores supra relati num. 4. & fortim aliqui ex aduersariis hoc solum intendunt. Probatur, quoniam Angelus non habet aliam speciem, per quam vel se, vel Deum per se cognoscat prater propriam substantiam: ergo illa substantia habet eundem concursum ad cognitionem Dei, quem habet species alicuius effectus ad cognitionem cause: exempli gratia, quem habet species alicuius Angeli ad cognoscendum Deum per talem Angelum.

9. Ex his, quæ ad rem pertinent, infero quoad modum loquendi, primò non rectè loqui qui dicunt Angelum cognoscere Deum per suam substantiam tanquam per speciem Dei, licet dicere possint cognoscere Deum per suam substantiam, tanquam per speciem sui, vel potius tanquam per obiectum intelligibile, quod alia specie non indiget respectu sui: Pater, tum quia se vera substantia Angeli non est species Dei, ut ostendimus num. 7. tum etiam quia eam causa cognoscitur per speciem effectus, non rectè dicitur cognosci per speciem propriam, nec species effectus dicitur species cause, subindeque non dicitur tunc causa cognosci per speciem suam, sed per speciem effectus: ergo similiter Angeli substantia non dicitur species Dei, nec Angelus dicitur cognoscere Deum per illam tanquam per speciem Dei, sed tanquam per speciem sui, qui est effectus Dei.

10. Infero secundò perperam distingui à nonnullis Angelum, ut effectum Dei, & vim imaginem, vel similitudinem, ut sub priori ratione dicatur medium cognitum cognoscendi Deum, sub posteriori vero sit ratio cognoscendi etiam non cognita: nam licet ratio effectus sit abstractior, & sub ea consideratio sit ratio distincta, tamen ratio imaginis intrinsecè claudit rationem effectus, cum in ratione imaginis includatur origo, ut docuit sanctus Thomas supra quest. 35. & nos lib. 2. disp. 16. Origine autem talis imaginis imperfectæ Dei, qualis est Angelus, est creatio talis effectus: ergo ratio imaginis in Angelo claudit rationem effectus. Et cum hac restrictione capienda est ratio similitudinis, quia late loquendo vnus etiam Angelus refert similitudinem alterius, & tamen quia non est cum origine, non est ratio cognoscendi alterum, ut etiam Capricolus, & Ferraz oporteret: Deum similè tunc, quam habet Angelos ad Deum, idèò conducit ad cogniti-

cognitionem illius, quia cum processione à Deo, subindeque claudat rationem effectus ducentis in cognitionem causae.

11. Hoc indicavit S. Thomas in hac quæst. 56. art. 3. dicens. *Quia imago Dei est in ipsa natura Angelus impressa per suam essentiam, Angelus Deum cognoscit, in quantum est similitudo Dei* scilicet et terminus, & ut principij, ac subinde ut includit rationem effectus; sed subdidit S. Thomas in fine articuli. *Et ideo ista cognitio tenet se cum speculativa*. Scilicet quatenus sicut nos cognoscimus Deum in speculo creaturarum tanquam in medio cognito, sic Angelus cognoscit in se Deum tanquam in speculo à se cognito, solumque differt, quod alios effectus vel imagines Dei cognoscimus nos & Angelus per species aliarum rerum, vel imaginum, se autem ut imaginem Dei non agnoscit Angelus per aliam speciem, sed per seipsum.

12. Ad primum primæ sententiæ constat ex supra dictis num. 7. Ad secundum respondetur propter differentiam proximè traditam dixisse S. Thomam eo art. 3. cognitionem, quam habet Angelus de Deo per seipsum, esse medium inter vntionem faciet ad faciem, & cognitionem specularem, quæ scilicet habetur in speculo aliarum creaturarum, ac subinde quodammodo excedere cognitionem, quam nos habemus de Deo per creaturas: nam hæc per species intentionales realiter distinctas concipimus, & cum uoluntatibus speculamus.

13. Circa tertium argumentum dubitari potest, utrum Angelus vnico, vel pluribus actibus seipsam, & Deum per suam substantiam cognoscat. Prima sententia docet esse distinctos actus. Ita Caietanus in hac quæst. 56. art. 3. ad 2. Scoti, Molina ibidem, & alij. Probatur primò quoniam Angelus cognoscit se quidditatiuè, intuitiue ac perfectè conceptu proprio, eum verò cognoscit abstractiue, valde imperfectè, & per conceptum impotum. Cognito autem intuitiua, & abstractiua, propria, & impropria; perfecta, & imperfecta sunt realiter, & essentialiter distinctæ: ergo cognoscit Angelus seipsum, & Deum distinctis actibus. Probatur secundò, quia cognitio Dei in Angelo prouenit ex cognitione sui, sed non potest esse dimanatio vnica ab alio sine distinctione reali: ergo dum Angelus ex cognitione sui venit ad cognitionem Dei, diuersus actus elicit circa talia obiecta.

14. Secunda sententia tenet, vnicum esse actum ad Angelum substantiam, & ad Deum simul terminatum. Ita Ferrata 3. contra Gent. cap. 98. Ripa 1. part. quæst. 56. artic. 3. Valquez 1. part. disp. 106. cap. 1. Probatur primò: nam alioquin Angelus cognosceret Deum per discursum, vel supra dicebamus num. 3. siquidem nihil aliud est discurre quam vnum ex alio colligere per actum distinctum. Probatur secundò, quia ratio & terminus eodem actu cognoscuntur: Sed Angelus cognoscendo se cognoscit Deum, ut terminum relationis transcendentalis, quam habet ad Auctorem suum: ergo cognoscit seipsum, & Deum eodem actu. Maior supponitur: Minor probatur: nam idcirco Angelus cognoscendo se cognoscit Deum, quia cognitio est comprehensio substantiæ suæ, ideoque necessitudo cognoscit illam, ut ens participatum, & dependens ab alio: ergo eamque cognitionem necessitudo attingit terminum illius relationis, & dependens, quæ est Deus, ut Auctor Angelorum.

Ego existimo cum Suarez lib. 2. de Angelis cap. 19. duplicem Angelum conceptum circa Deum dari posse. Primus est quasi respectus, quo cognoscitur Deus, ut causæ alius effectus; & consequenter etiam cognoscitur euidenter quoad quæstionem, an sit, quia cognoscendo euidenter effectum, & dependens, tam effectus ab alio, euidenter cognoscitur existere id, à quo aliud dependet. Secundus est conceptus abstractus, quo cognoscitur Deus secundum prædicata prioris absoluta, videlicet ens à se, infinitus, spiritualis, intellectiui sui, & similia, quæ nullam dicunt relationem realem ad creaturas. Hunc enim conceptum nos ipsi experimur in nobis: ergo multò perfectior poterit esse in Angelis.

Hunc secundum Dei conceptum potest Angelus habere distinctum a cognitione sui. Sic docet Suarez supra num. 3. & probatur, quia postquam Angelus per creaturas ascendit ad notitiam creatoris, illumque nouit conceptu relatiuo, iam est sufficienter excusatus ad cognoscendum de Deo secundum le considerandum diuinas perfectiones absolutas; quæ conceptus licet absolute sit imperfectus respectu obiecti, quod non attingit per propriam speciem, sed imperfectè, ac improprie, tamen respectu habentis est magna perfectio non deneganda Angelis: Sed hic conceptus per se non habet connexionem cum actu, quo le Angelus cognoscit: ergo potest esse realiter distinctus ab illo. Sic S. Thomas quæst. 8. de verit. ante. 3. ad 18. concedit, Angelum viatoreis posse cognare de Deo non cogitando de aliqua creatura; Videturque hoc ipsum in nobis experientia consistere, dum quis omnia creata reliquit, ac transcendit, ut putet cogitare de Deo.

Primum Dei conceptum contendit Suarez num. 2. non posse distinguere realiter à cognitione, quia cognoscit Angelus seipsum, quia non videt quomodo possit effectus, ut dependens cognosci per actum, qui ad ipsam causam non terminetur, si talis effectus, & dependentia actus, prout in se sunt euidenter, & quidditatiuè cognoscantur. Mihi verò id non videtur difficile: nam ut sæpe alibi docui, cognitio relationis quamuis quidditatiua, vel intuitiua sit, coexistit quidem cognitionem termini, non tamen necessitudo postulat, ut per eundemmet actum terminus, & relatio cognoscantur: sufficit enim si cognoscatur simul terminus, siue per eundem realiter actum cum sola virtuali distinctione, siue per notitiam realiter distinctam, ut contingit in nobis, qui frequenter habemus species realiter diuersas relatiui, ac sui termini, subindeque distinctas realiter actibus debemus attingere talia obiecta. Quare citius posse similiter Angelum distinctis realiter conceptibus seipsum ut creaturam Dei, & Deum ut suum creatorem cognoscere, dum tamen simul percipiat utrumque: nec enim amplius relatiuum natura postulat, quam simulatam cognitionem, quæ in actibus etiam realiter distinctis reperitur.

Vnde fit non posse Angelum seipsum cognoscere ut pendentem à Deo, quin simul cognoscatur Deum, ut terminum talis dependentiæ. Saltem distincta cognitione simultaneæ nec posse cognoscere Deum, ut creaturam, & creatorem ipsius Angeli, quia simul cognoscatur seipsum, ut terminum

Caietan.
Molina,

Ferrata.
Ripa.
Valquez.

15.

Suarez.

16.

17.

18.

minum talis relatio inter se, non ideo si Angelus cognoscit simul plures Angelos, vel alios effectus Dei, habet simul plures Dei cognitiones realiter distinctas : quia cognitus concedere suavitatem sed hic per vultus intellectus non terminatur ad Deum cognoscit illum ut terminum omnium illarum relationum specificarum ad eum, cognoscit illi, qui terminat omnes illas relationes. Et etiam posse Angelum cognoscere seipsum secundum aliquam productam communia, scilicet se esse spiritum, vivens, intellectivum, quin simul cognoscit Deum, enim non cognoscit suam relationem ad Deum, non cogitur simul cognoscere Deum: Similiter Angelum posse cognoscere Deum secundum eius predicata absoluta, scilicet Deum esse ens a se, infinitum, spiritum purum, & similia, quin cognoscit seipsum, vel aliam creaturam: cum prima cognitio de Deo, vel initium cognitionis circa Deum dari non possit in Angelo nihil de se, vel de alio Dei effectu cogitante, cum initium non habeat propriam speciem Dei, sed per creaturas debet illum investigare, nec effectus duci in cognitionem causæ nisi cognitus, non potest haberi: prima naturalis cognitio de Deo sine cognitioni alienius creaturæ. Ceterum postquam Angelus semel absolutam de Deo cognitionem habuit multa cognitiones sui, vel alienius effectus, poterit postea de Deo cogitare per similes cognitiones absolutas, seu contemplationem Dei, quoniam semetipsum, vel effectum alium, per quem prius ascendit ad Deum, actum non consideret, quod in nobis videtur experientia comprobari, & a fortiori non est Angelis denegandum.

19. Ratione probatur. nam illa cognitio absoluta Dei distinguitur potest realiter, ut diximus num. 16. a cognitione ipsius Angeli, & non pendet ab illa essentialiter, quia nec ea parte obiecti, cum per illam cognitionem non consideretur Deus ut causa ipsius Angeli vel alienius creaturæ, sed solum secundum perfectiones absolutas, quæ nullam dicunt habitudinem ad creaturam, nec item ex parte actus, quia licet cognitio creaturæ sit occasio, vel excitatio quædam ad ascendendam illam absolutam cognitionem Dei, non est tamen causa per se, à qua talis cognitio in fieri, contrariique dependeat: ergo potest Angelus habere aliquando si voluerit hunc perfectiorem actum sine priori. Declaratur quia viatores non possunt in via propriam speciem Dei habere, tam non postquam per alienas perfectiones cognoscunt, & qualem qualem est in mente efformantur, acquiritur in intellectu habitus ad finem cognitionem iterandam, relinquitur etiam aliquid, quod per modum speciei determinet ad cognoscendum illum actum præsentem & qui habet in suo obiecto cognosci non potest: illud ergo principium intentionale determinat ad illam cognitionem qualem Dei cognitionem. Adde Suarez lib. 2. de Angelis cap. 9. num. 13. per primum a. num. ab utrum cognitionis circa Deum comparare sibi Angelum speciem representantem Deum eo modo quo per illum actum cognitus fuit quæ per se ex vi rationis, ut verbi, vel idoli Dei in ipso contenti mentibus imprimatur. Per talem ergo speciem, vel per supradicta principia potest Angelus postmodum in similes actum prodire, licet de nulla creatura cogit actualiter.

20. Videtur etiam Angelus posse, si velit, non realiter conceptus seipsum & Deum, siue cogit. Franc. de Luper. 1. part. D. Thomæ.

tione respectu sui, sine absoluta simul cognoscere: nam iuxta dicenda disp. 14. cap. 2. potest Angelus unico actu percipere omnia illa obiecta, quæ per unam speciem representantur: ergo similiter poterit unico actu cognoscere, quæ per unam speciem tanquam per speciem propriam representantur, & quæ per eandem tanquam per speciem alienam cognoscuntur. Cum igitur Angelus per suam substantiam cognoscit seipsum, & Deum, unico actu poterit utrumque obiectum attingere, si velit, præsertim si sit superioris ordinis: solum enim inhiis distinctis actibus indigebunt propter limitationem suæ mentis.

Hinc ad primum primæ sententiæ positæ n. 1. respondetur non esse inconsonantem, quod respectu diversorum obiectorum unus actus simul sit i. tuius cognitio unus, & absoluta illi actus nã in ipsa scientia Dei, & in scientia beata Christi hoc reperitur, & sapientia Angelus simul cum aliqua te eadente cognosceret alium vel possibilem, si species extendatur ad utrumque, pariter non repugnans, eandem cognitionem esse perfectam respectu unus obiecti, & non respectu alterius, quatenus non est medium adæquatum, vel quando alterum longè excellentius est. Colligitur tamen inde posse talia obiecta cognosci distinctis actibus ab Angelo, & forsan hoc est magis congruente, ac commune: quin, ut dicebatur, aliquibus fortasse necessarium.

Ad secundum negatur, semper ibi dari unum actum, qui realiter dimanet ab altero: potest enim esse unicus realiter actus, qui solum prius rationis attingat unum prius, quam aliud, quando cognoscit Deum conceptu absoluto, subindeque continet dicendum duntaxat virtuale: in conceptibus autem respectibus nec re, nec ratione videtur dari prioritas, cum non possit relatio cognosci sine suo termino.

Ad primum secundæ sententiæ fatetur dari posse dictum in Angelis etiam formalem, de quo infra disp. 14. cap. 5. Ad secundum respondetur relationem, & terminum debere simul cognosci, non tamen necessarii per eundem actum, sed subsistere, quod per distinctos realiter actus simul tamen concipiatur.

QVÆSTIO LVII. S. Thomæ.

De cognitione Angelorum respectu rerum materialium.

ARTIC. I.

Utrum Angeli cognoscant res materiales.

Conclusio affirmat, quam probat S. Thomas ex perfectione Angelorum ad quæ pertinet, ut omnia materialia in ipsis coexistant simpliciter, & immaterialius quam in ipsis rebus, scilicet per species intelligibiles quibus possunt cognosci.

ARTIC. II.

Utrum Angeli cognoscant singularia.

Conclusio affirmat, & probatur ea Angelis præstantia super hominem, & inconueniens enim

enim est dicere, quodd homo quatenus sua potentia cognoscat aliquid quod Angelus per suum intellectum non cognoscat: Sed homo cognoscat singularia: ergo & Angelus.

ARTIC. III.

Virum Angelus cognoscat futura.

Prima conclusio: Futura quæ necessarîo proveniunt, certò cognoscit Angelus in causa propter connexionem necessariam cum illa.

Secunda conclusio: Futura quæ frequenter eveniunt, cognoscit Angelus per coniecturam tantò perfectius, quàm homines, quantò magis rerum causas, & universalia cognoscit.

Tertia conclusio: Futura quæ raro eveniunt, penitus ignota sunt Angelo etiam in causa, quia non habent certam connexionem cum illa.

Quarta conclusio: Quæcumque futura in se ipsis solus Deus cognoscit, cui sunt omnia præsentia in æternitate: Angelus autem, vel quilibet intellectus creatus non potest futura cognoscere in se ipsis, quia deficit ab æternitate.

ARTIC. IV.

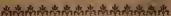
Virum Angelus cognoscat cogitationes eorum.

Conclusio. Cogitationes prout sunt in intellectu, & affectiones prout sunt in voluntate solus Deus cognoscere potest, quia voluntas creaturæ rationalis soli Deo lubræcet, & ipse solus in eam operari potest.

ARTIC. V.

Virum Angelus cognoscat mysteria gratia.

Prima conclusio. Naturaliter Angelus non cognoscunt mysteria gratia, quoniam hæc extra Dei voluntate dependent. Secunda conclusio. Visione beata cognoscunt Angeli mysteria gratia, non quidem omnia, nec omnes æqualiter, sed prout voluerit Deus revelare.

DISPUT. X.

De obiecto materiali cognitionis Angelica.

Post obiecta immaterialia sequuntur materialia, quorû species intentionales in Angelis requiri, ut res istas materiales cognoscant, diximus disput. 8. cap. 1. num. 25. Nunc videndum erit an de facto debeat talis species in Angelis, vel cognitio materialium obiectorum, & quorum qualitas sit talis cognitio.

CAPVT I.

Virum Angelus res singulares materiales cognoscat.

Dico primò, Angeli possunt naturaliter cognoscere res materiales tam in genere, quàm in specie, & in individuo. Conveniunt in ista conclusione Doctores, & probatur, quoniam hæc obiecta sunt intelligibilia, cum sint entia, nec requiritur infinita, vel supernaturalis virtus, ut cognoscantur, cum quodlibet talium obiectorum finitæ perfectionis sit, & plerique sint ordinis naturalis. Nec propterea quodd materialia sunt, censeri debent improporcionata esse intellectui Angelico, qui profus abstrahit à materia, siquidem res cognita potest esse alteri modo in cognoscente, quàm lo seipso: ergo nihil obstat potest, quominus obiecta materialia possint ab Angelis cognosci.

Et quamvis nonnulli Philosophi dicantur denegasse Angelis cognitionem individuorum materialium, alii tamen Aristotelem, & Avicennam vindicant ab ista calumnia. Nec perfectiominus certa debet esse nostra conclusio de individuis materialibus, quàm de universilibus: quia singularia sunt etiam intelligibilia, & à nobis cognoscuntur infimo quodam modo, à Deo autem cognoscuntur modo supremo: ergo non solum possint, sed etiam cognoscuntur ab Angelis aliquo modo medio. Confirmatur ab est: tribus nam Angeli operantur circa res materiales singulares, dum præstant huius universi, movent celos, custodiunt homines, instruunt, tentant vel torquent, non operantur autem nisi per intellectum, & voluntatem: ergo debent illa singularia cognoscere, circa quæ operantur. Quare nostra conclusio est de fide: nam in his omnibus, quæ de Angelorum operationibus, & ministeriis Patres, & Scriptura tradunt, evidenter supponunt Angelos cognoscere res istas singulares.

Voluerunt quidam Angelos solum cognoscere hæc singularia in causis universalibus. Contra quæ dico secundo singularia materialia cognoscuntur ab Angelis propria cognitione, ac directè in se ipsis, prout in se sunt. Ita omnes Theologi cum S. Thoma in hac q. 57. a. 2. qui probat, quoniam ex universalibus causis, ut tales sunt, non potest individuum cognosci quoad proprietates particulares, & ita non cognoscitur individuum, ut tale est: universales enim causæ de se sunt indifferentes à plura individua. Quod si dicatur in causis universalibus taliter applicari cognosci posse individuum in particulari iam talis cognitio causæ claudit cognitionem particularium circumstantiarum, nisi cum tales causæ materiales esse supponantur, sicut earum cognitio sit notitia rerum universalium in causando, nisi tunc est cognitio rerum particularium: id est, ergo talis cognitio respicitur in individuo seipsis, & quæ ratione in quibusdam admittitur in ceteris possibilibus est, nec est cur Angelis denegetur.

Confirmatur ab inconuenienti: nam si Angelus non cognosceret individuum materiale propria cognitione, id est, non communiter, non cognosceret individuum, sed aliquid commune: & autem haberet conceptum individui proprium, sed tamen non perfectum, & in consensu non proprium.

proprium solum cognoscit, et indiuiduum materiale conceptu connotatio, vel respectivo. vel alio simili modo, qui non potest Angelis tribui sine magna imperfectione, quae sine eorum fundamento fingenda non est. Eademque ratione conueniunt, Angelum cognoscere indiuiduum materialia directè, sicut in se sunt; conueniunt etiam eundem cognoscere singularia prout actualiter existentia, quia directè videt illa in seipsis, & prout in se sunt.

5. Ceterum quomodo cognoscat Angelus singularia per species vniuersales in representando, quae representant etiam rationes indiuiduas obiectorum, diximus disp. 8. cap. 4. diximus etiam ibi cap. 3. num. 3. a. per eandem speciem representari obiectum singulare secundum esse essentiae, seu secundum possibilitatem, quando nondum fuit productum, & per eandem cognosci existentiam illius, quando iam existit actualiter. Probatur, nam essentia rei singularis existens non distinguitur ab eius existentia, & licet distinguantur ratione, separari non possunt in Angelica cognitione intrinseca: nam Angelus inuenit, sicut v.g. 2. id perfectè cognoscit illud prout est in se, ideoque talis visio essentialiter est quidditativa talis obiecti: ergo cognoscit essentiam simul & existentiam eorum, quia simul est cognitio intrinseca: Sed species per quam fit talis cognitio una est: ergo illam sufficiens representat tantillam secundum esse essentiae, & existentiae.

6. Quia propter eandem talis res aliquando non existit, & ideo abstractiue secundum solum esse possibile, vel essentialiter cognoscitur, ad istam cognitionem non est necessaria species distincta ab altera, per quam essentia iam existens cognoscitur intrinsece simul, & quidditativè, quoniam illae duae cognitiones se habent ut includens, & inclusum, quippe cognitio perfecta rei existentis includit cognitionem essentiae, & addit peculiarem modum cognoscendi illam actum existentem. Altera verò solum praecendit ab hoc modo, & eandem essentiam representat: ergo idem principium sufficiens ad primam a fortiori sufficit ad secundam: quod enim potest plus, potest etiam minus, quando id quod est minus includitur in maiori. An verò e contra species representans Angelo essentiam rei possit eandem representare, dum existit obiectum, actuale ipsius existens, siue eam quapiam additione intrinseca, nam affirmatiua 2. ap. 3. num. 3. & iterum de his inferri.

7. Iam dico tertio, Angelum habere species communes, vel inclusas a Deo rebus omnino creatarum, & creaturarum a Deo, non solum quod rationes genericas, vel speciem, sed etiam quod ad indiuiduales, & subinde possunt fuis quaeque temporibus hae omnia singularia cognoscere tam materialia, quam immaterialia, ut ostendit S. Thomas 1. part. quest. 56. artic. 2. a. 4. dicens, quod si Deus facturus fuisset novam Angelum, quem non fecit, aliam speciem intentionalem crearet Angelis indiuidis, quam nunc eis non infuderet. Consentient ibi Expolitores, & est communis sententia Theologorum, colligiturque ex dictis disp. 8. cap. 1. num. 26. quia naturalis rerum ordo, & perfectio mentis Angelice postulare videntur, ut eas res naturales, quae aliquando erant, possint Angelis naturaliter, dum erant, cognoscere, si adsint, cetera requirit si quidem intellectus humanus hoc ipsum potest.

Frans. de Lugo in 1. part. D. Thomae.

ergo cum Angeli non possint habere speciem ab obiectis, ut supra probatum est, debent utique retinere omnium, quae aliquando existunt, species in prima sui conditione receptae.

Sed dubitatur solut de speciebus generum, specierum, & indiuiduorum, an habeant non solum Angelus habeat horum omnium species, sed etiam tales species intentionales sine inter se diversitas. Scotus in 2. dist. 3. q. 10. sentit has species intentionales esse distinctas, cum dicat Angelis intellegere species inuisibiles rerum vniuersalium, non tamen singularium. Sequuntur, alij relati supra disp. 8. c. 3. n. 1. Probatur primò, nam ad perfectam scientiam requiritur vniuersaliū cognitio, siquidem, teste Aristotele, scientia non est de singularibus, sed de vniuersalibus: Atqui conaturali est Angelis habere scientiam inditam perfectam, ergo conaturali simul erit, ut cognoscant vniuersalia, subindeque species habere vniuersales.

Probatur secundò, quia saltem in rebus materialibus non videntur singularia posse per se primo representari per species immateriales, quae abstrahunt a materia signata, quam ob causam intellectus humanus dicitur non posse directè cognoscere singulare: ergo species Angelicae per se representant naturas communes singularem verò quasi per accidens, & secundariò. Probatur tertio quia natura generica, & specifica, ut talis est, non potest cognosci, nisi eius communis cognoscatur: sed illa communis non potest cognosci per conceptus proprios rerum singularium, & quia per illos potius cognoscitur natura contraria: ergo datur species propriae vniuersalium.

Dicendum tamen est, non esse Angelis necessarias species praedicatorum vniuersalium, cum habeant species singularium. Probatur: nam ipsae species singularium representant quidditates eorum: ergo representant rationem speciem, & genericam, sine quibus res singulae quidditatiue cognosci non potest, sicut ab Angelo cognoscitur. Quod si Angelus cognoscit vniuersalia praecisè, & abstractè, de quo postea, ipsemet etiam species singularium sufficient ad talem cognitionem: nam (ut supra dicebam) idem principium quod sufficit ad minus, sufficit ad minus, quod clauditur in maiori: Sed cognoscere vniuersale praecisè & abstractè minus est, quam cognoscere quidditatiue indiuiduum, in quo ratio vniuersalis includitur: ergo licet Angelus possit, aut velit rationem vniuersalem contemplari, sufficit illi species intelligibilis cuiusvis indiuidui talis naturae, quia pro sua libertate potest Angelus non uti illa specie secundum totam representationem suam, sed tantum quasi ex parte, sicut de aliis speciebus Angelorum ex parte rerum, quas representant, dicemus inferius.

Ad primum in oppositum respondetur dari perfectam scientiam in Angelis de singularibus, dicitur etiam dari in Deo nam ut alibi docui, dari potest perfecta scientia de singularibus in eo, qui rerum naturas, & entitates, prout in se sunt cognoscere valeat: scientia verò nostra idè dicitur esse vniuersallum, quoniam est imperfecta, nec potest, nisi per longam experientiam ad huc cum plena certitudine etiam singula, quae videmus in sublimariis, corporeibilibus sunt, non possint ab humana sententia cognosci perfecte secundum indiuiduas condiciones, sed solum secundum praedictam communem, sic intelligendus est Aristoteles de scientia, non de Angelica.

Kk k

12 Ad

13. Ad secundum negatur antecedens. nam species spiritualis potest rem singularem materialem dicere, ac proprie repræsentare, siquidem repræsentatio speciei intelligibilis non est per conuenientiam in esse naturali cum re repræsentata, sed inentionali modo, ut docuit S. Thomas in in hac quest. 17. a. 2. ad 2. & exemplo diuinarum idearum confirmatio nostrum intellectum agentem abstrahere a phantasmatis speciebus spiritualibus singularem dicemus in libro de Anima. Ad tertium dicimus communiter naturæ non distingui realiter à singularibus, sed esse conuenientiam transcendentealem, aut fundamentalem ipsorum, ac subinde simul cum ipsis indiuiduis cognosci. Quare totam essentiam realem obligat possunt Angeli cognoscere sine præfessione, vel abstractione rationis communis à singularitatibus: nos enim sic prætendimus nostris conceptibus ob nostram imperfectionem, quæ non patitur perfecte penetrare rationes communes in ipsis indiuiduis.

13. An autem Angeli cognoscant prædicata communia genericæ, vel specificæ per proprios, & prædictos conceptus eorum, per quos actum non cognoscant singularia? Suarius lib. 2. de Angelis cap. 8. dicit verumque patens esse probabili, quia talis modus cognoscendi non est Angelo impossibilis: quia vero nonnullam inuoluntariam imperfectionem, alienam videtur (communiter loquendo) à tam perfecto intelligente, imbecitiam superfluous circa illa obiecta, quorum habent Angeli proprias species, quæ subinde possunt distincte cognoscere prout in se sunt. nam respectu obiectorum, quæ non possunt Angeli nisi in comuni percipere per dilectum, aut coniecturam, fatetur Suarius necessario fore admittebam talis cognitionem in Angelis.

14. Mihi videtur simpliciter admiuendum esse, quod possint Angeli talem cognitionem præcise elicere, si velint, quod innuitur S. Thomas, dum inquit, Angelum per species infulas singularem cognoscere tam vniuersalem, quam singularem, quantum modum cognoscendi nō declarat, quo eum modo ferè loquuntur Thomistæ. Ratio fuit ex dictis dum. i. e. quia liberum est Angelo in specie intelligibili adæquate, vel inadæquate, quando ex parte rei non repugnat: Sed cognitio naturæ vniuersalis abstrahens à singularibus solius est inadæquate respectu speciei rem singularem repræsentantis, & non apparet manifesta repugnancia in tali v. u. siquidem indiuiduum non est de essentia rationis communis, nec videtur valde minus ab Angelica perfectione, quid possit in eo. tunc inadæquate habere pro hypoth. & non exindigentia: ergo potest illos elicere.

15. Obiectis primò non potest concepi naturæ communis à singularibus abstracta nisi distinguendo illam à singularibus. saltem ratione, sed Angelus nō potest hanc distinctionem suo intellectu facere: ergo non potest naturam communem abstractam concipere. Maior probatur: nam eo ipso quod vnum separatur ab alio, distinguitur ab illo, utque eo modo, quo separatur. Vnde si illi conceptus me separatur, rationi distinguitur. Hoc autem Ang. lo repugnat sic ostenditur. Cognoscens rem licet non potest in illa articulationem rationis habere, im enim cognoscet, ut videtur ac est si cognoscet et cum distinctione, quia non habet: Sed Ang. non

sciunt res sicut in se sunt: ergo non abstrahunt, nec distinguunt naturam communem à singulari.

Obicitur etiam, quia si possunt Angeli huiusmodi cognitioni habere, nec crā poterit eandē habere sed hoc non est dicendum ergo de illis. Sequela probatur, quia simplicitas diuina non obstat, siquidem quicquid potest Angelus diuersis conceptibus cognoscere potest Deas vniuersi simpliciter, si non sit alius ex parte obiecti repugnantia: quæ nulla foret in presenti, si cognitio rei, sicut est, non impedit abstractionem naturæ vniuersalis. Obicitur tertio, cognitio naturæ vniuersalis est valde confusa, & quodammodo ficta, siquidem concepit naturam aliter, ac est a parte rei: ergo cognoscit Angeli.

Ad primam, in primo negamus maiorem, quia per rectam abstractionem actus communis non fit distinctio rationis, sed per comparationem naturæ cum singularitatibus: nam ut supra dicebam lib. 1. disput. 74. cap. 2. vnum. 12. distinctio rationis cum se relatio rationis, fit per actum intellectus comparationem vnum alteri. Deinde facta ratio est actus, nam ut eo cap. 2. dicimus, Deus potest facere distinctionem in rationis, unde à fortiori non potest pugnare ab Angelo. Quare ad probationem minoris respondetur, etiam cognoscendo rem, sicut est, fieri distinctionem rationis, cognoscendo videlicet rationes vniuersales distinctas, acutius in illis denominatio de intentioni actualis per rationem. Igitur Angelus cognoscendo humanitatem, v. g. distinctam esse virtualiter à Petreitate sicut vere distinguitur, facit inter illas distinctionem actualem rationis.

Ad secundam respondetur. Dico quidem cognoscere rationem illam communem, quia nos præfendimus, ut distinctam virtualiter à singularitatibus, non tamen præfendere Deum ex parte actus, quia non datur actus in Deo terminatus ad solam naturam cum inuoluntaria. Item meterealiter terminatur ad omnia cognoscibilia. Angelus autem vniuersalem naturam distinctam, poterit nam ex parte actus præcendere inuoluntaria in Deo pro suo arbitrio actum ad solam naturam communem terminatum, quicquid cognoscatur per prædicata, sicut sunt quoad hanc rationem essentialem non cognoscens singularitatem vniuersalem cognoscere rem per se distinctam lib. 1. disput. 74. cap. 4. non est necesse totam quidditatem, vel entitatem illius formaliter & explicitè cognoscere prædicata seu formalitates, quæ per talem actum re. i. nantur, sicut sunt in se. Quare talis actus non impedit in Angelo hanc naturæ vniuersalis, quæ tamen abstrahit, & eo conceptu repugnat Deo propter summam simplicitatem diuine cognitionis. Vnde ad tertiam objectionem negamus cognitionem naturæ vniuersalis, si fictam, aut confusam respectu obiecti, quod repugnat: non enim in se de natura humana singularitatem per se, sed abstractam humanitatem est actus rationale, quod vultum est.

CAPVT II.

Utrum Angeli cognoscant finem, & finem in iusticiis.

Suppono primò dupliciter posse cognoscere finem, scilicet & intelligenter, & sensu.

16.

17.

18.

19.

causa, vel in signo cause, quo pacto cognoscitur eclipsis futura in montibus calorum, & pluvia futura in signis, vt in colore nubium, vel vento. Secundò, in tempore immediatò, ac deinde per speciem immediate representantem ipsam futurum contingens. & per intuitionem ipsius future veritatis in scriptis, quo pacto videri solet res presens, & Deus vides res futuras. Prior modus fit per medium cognitionis, scilicet per causam, vel signum, ne scilicet sit ex vi speciei cause vel signi, quæ sufficit ad talem cognitionem rei future sine alia specie propria ipsiusmet obiecti futuri. Posterior verò fit sine medio cognitionis, nimirum per speciem, vel aliquod loco speciei, quod immediatè ducit ad cognitionem rei future in seipsa. De priori dicemus in hoc capite, de posteriori capite sequenti.

Suppono secundò, triplex esse genus futurorum, quæ possunt aliquo modo dici contingentia, Primum est eorum, quæ sunt à causa naturali determinata ad vnum, non impedibili ab aliis causis naturalibus sed à solo Deo, respectu cuius dici possunt contingentia, vt cæcitas futura. Secundum genus est eorum, quæ sunt à causa naturali, sed impedibili ab alijs causis naturalibus, & hæc futura dicuntur contingentia, eorum quidem ex parte modi faciendi, cum etiam cause impediennes sint naturales, & determinate ad vnum, sed ex parte rei factæ, quia quatenus dependent ab vna causa naturali possunt impediri per aliam, ac subinde contingit tales effectus fieri, si non impediuntur, vel non fieri, si impediuntur. Tertium genus est eorum, quæ sunt, aut dependent à libero arbitrio, vel tanquam à causa, vel tanquam ab applicante causam aliquam naturalem ad effectum.

Suppono tertio, futura primi generis cognosci certò, & infallibiliter ab Angelis in suis causis naturalibus secundum eorum naturam. Ita S. Thomas hic art. 3. & omnes cum ipso. Probatur, quoniam Angeli perfectè cognoscunt causas naturales, & illarum efficaciam: ergo inde colligunt certò, quid factum sit, cum sint potius determinate ad talem effectum producendum. Confirmatur, quoniam omnes sapientes hæc futura certò cognoscunt in causis, & ex causis: ergo multò melius Angeli, qui perfectius cognoscunt naturas causarum. Addendum tamen est, non huiusmodi futura certò cognosci ab Angelis, si non à causa tota, nam inter alias causas concurrunt diuina voluntas, quæ vel per substantiam concurret, vel alio modo potest impedire futurum illud, quod determinatum in causa. Quæ ut vel ipsa voluntas cognoscatur, debet voluntas diuina per reuelationem Angelis innotescere.

Circa futura contingentia secundi generis, quæ scilicet à causa naturali determinata sunt ad vnum, sed impediri possunt ab alijs causis naturalibus: est opinio quorundam asserentium hos effectus contingentes non posse certò ab Angelis cognosci. Ita Cathusianus in 2. dist. 7. quest. 4. Vbi et iterum notat errorem propter quendam articulum Patristicum in quo dicitur quod qui dixit nihil est à fortuna, nihil à fortuna. Sed omnia necessitate euenire. Quod si à casu, & fortuito aliqua eueniant, non poterunt certò ab Angelis præcognosci. Sequitur Malonius in 2. dist. 7. disp. 1. & Bannes 1. part. quest. 5. art. 1. cum grauius non notet quod positi, tamen

tamen improbant, & infirmant audaciter. Probabilem censet Richardus in 2. dist. 7. art. 3. Richard. quest. 1. citantur etiam pro illa sententia Bonaventura ibi part. 2. distinctionis art. 1. quest. 3. Argentinas quest. 1. artic. 3. Agidinus Romanus quest. 2. artic. 1. Machius in 2. quest. 7. artic. 1. punct. 2. illius post septimam conclusionem. Sed isti generaliter negant Angelum posse naturaliter contingentia certò cognoscere, quia vel loquuntur formaliter de contingentijs, vel contingentia sunt, vel hos effectus absolute contingentes vocare volunt, sed potius necessarios, vt Gregorius in 1. dist. 3. a. 1. & Corduba in questionario quest. 55. dub. 4. citantur etiam Athanasius libro questionum quest. 23. & Tertullianus in Apologetico.

Probatur hæc opinio primò, ex Scriptura Sap. 8. ubi singulariter tribuitur diuine sapientie quod scit signa & incerta, antequam fiant, & euentus temporum & sæculorum. Secundò quia tales effectus vel et immediatè procedunt à causis necessitati, tamen per accidens, & contingenter eueniunt, ita vt si impetiri possint esse, vel non esse, sed illa quæ simpliciter contingentia sunt, non possunt ab intellectu creato certò præcognosci, ergo non possunt tales effectus certò præcognosci ab Angelis in suis causis. Probatur tertio, quia scire sunt effectus per accidens, qui ad nullam causam per se possint reduci, cum illam non habeant: ergo nec possunt per se, vel infallibiliter in causa præcognosci. Probatur quarto, quia nunquam potest esse euentus talis causam, non fore impediendam cum innumera impedimenta, vel mediocriter Angelis, vel hominibus possint interuenire: ergo non poterunt certò præcognosci in suis causis.

Dico primò, in sola causa proxima sine consideratione aliarum causarum naturalium, quæ possunt occurrere, ac effectum impedire non potest hic infallibiliter ab Angelis præcognosci, in quo sensu est vera prædicta sententia, nec disceptant Doctores infra referendi. Probatur, quia modum talis cognitionis non est infallibilis, cum impediri possit, nec sciret quid alia causa, quæ potest interuenire fit eadem generis, id est effectus, vel alterius, vt materialis, quia quæcumque sit, incertitudinem futuri effectus inducit.

Dico secundò, nec in suis causis totalibus possunt ab Angelis hæc futura præcognosci si concurrant in tali collectione cause libere. Etiam communi Doctores, & probatur: nam si numeretur inter causas totum effectuum diuina voluntas, & eius concursus, hic potest libere suspendi, vel alio modo diuinitus impediri, nec potest nisi per reuelationem Angelis certò constare, quod diuina voluntas non sit talem effectum impediens, sicut de futuris primi generis diximus num. 3. Item plures dantur effectus, & concursus causarum secundarum impediabiles per Angelos bonos vel malos libere mouentes causam aliquam, atque illam applicantes, vel remouentes; & tunc certum est non posse naturaliter certò præcognosci tales effectus futuros, cum non possint adus liberi talium Angelorum prævideri, nisi subintelligatur conditio, scilicet talis effectus eueniet, nisi Deus aliud disposuerit, vel permiserit ab aliqua causa creata libera impediuentem apponi.

Dico tertio, in tota collectione causarum secundarum naturalium possunt Angeli præcognosci effectus futuros.

K k k k 4

Cathusian.

Malon.
Bannes.

Argent.
Agid. Rom.
Machius.

Gregorius.
Corduba.
Athanasius.
Tertullian.

Sap. 8.

6.

7.

8.

Albers.
Dutand.
Alentis.
Petaninus.
Ripa.
Moline.
Valquez.
Suarez.
Albert.
S. Thom.

futura secunda generis, quæ proveniunt ex concursu causarum necessitatis in hoc interveniunt causa libera, cognitione certa secundum cuius naturalem; semper enim subintelligitur conditio tacita, nisi Deus miraculose voluerit impedire. Sic docent Albertus in 4. dist. art. 3. Dorandus quæst. 3. num. 4. & dist. 3. quæst. 8. num. 9. Alentius 2. part. quæst. 16. memb. 4. Pelantius 1. part. q. 1. art. 3. in principio disp. 1. Ripa, & Molina eodem art. 3. Valquez disp. 1. cap. 1. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 9. num. 5. Albertinus tom. 1. principio 1. corollariæ 1. num. 3. & alij conveniunt, & videntur hæc futura comprehendere à S. Thoma in hac quæst. 57. art. 3. & lib. 3. contra Gent. cap. 23. 4. Sub affectione illa, quæ dicit Angelum certo cognoscere, quæ necessarii contingunt: nam ut ipsemet allentius contra Gent. cap. 6. ratione 3. ea, quæ eveniunt à causa contingente non impedire ex necessitate eveniunt, ubi notat Ferrara talem cognitionem non esse contingentis, ut contingentis, sed ut necessarij; & ideo posse esse certam. Quæ recte dicit S. Thomas quæst. 8. de veritate art. 1. 2. Angelus virtute naturali scire posse, quæ in causis naturalibus sunt determinata, vel in via tantum causa, vel in collectione plurium: nam aliquid est contingens respectu unius cause, quod respectu plurium causarum est necessarium; sed Angeli causas omnes naturales, tam materiales, quam efficientes operales per se habent: ergo consuetudine naturali prænotant talia futura.

9. Probatur quia scilicet agentibus liberis, de quibus in præsentem non loquimur, sicut causa immediate productus horum effectuum est necessaria, sic etiam cause impediennes naturaliter ita impediunt necessarij, ut non possint non impedire. Cum igitur Angelus evidenter cognoscit videri vnicuique cause naturalis, illamque conferat ad iudicium, certo prænotat, quæ causa superabit aliam, & quæ ratione. Igitur certo sciet quod ex tali occulso, & concursu causarum futurum sit, aut non sit. Si dicas non posse Angelum percipere omnia impedimenta, quæ possunt occurrere, quia sunt propè infinita nonnunquam. Respondetur quod si velit adjuvare, poterit cognoscere vel lo instanti simul attendendo ad omnes causas impedimentorum vel saltem lo brevissimo tempore diversis actibus intendendo. Unde sic formatur ratio, quam Saxius vocat demonstrationem eff. 31. qui habet necessitatem in pluribus causis simul temporis certo prænotari potest in omnibus illis causis simul consideratis. Sed hanc necessitatem habet effectus contingens respectu alicuius cause naturali prædictæ sumptæ, si consideretur in ordine ad omnes alias causas simul occurrentes: ergo potest lo illis certo prædicti, quando omnes hæc cause naturales sunt, & certo constat nullam liberam intervenire esse.

10. Sub causis naturalibus comprehendimus etiam animantia bruta, quæ licet per cognitionem & appetitum operentur, non minus naturaliter, seu necessarij fiuntur in obiecta, non impediuntur, quia cause naturales non cognoscuntur: Ideoque cum Angelus certo cognoscit omnia impedimenta ex causis naturalibus proveniunt, certo etiam cognoscit quod animantia bruta facient aut non facient. Hoc limitant nonnulli quoad illos eff. 109. ad quos bruta determinantur à viciis, sed non est opus limitari;

quia siue bruta determinentur ex sideribus ad suas actiones, siue ducantur ex seipsis influentia naturali, verobique militat eadem ratio, scilicet naturaliter & necessarij concurre, subintelligitur in causis determinatis posse futuros eventus determinate cognoscere.

Vnde potest ostendi tepellæ doctrina Magistri Bannes: Supponit enim in primis quod aliterius Angelos in suis motibus, & influentiis carnisibus prænotet hæc futura, scilicet quos sunt futuræ formæ, post centum annos, vel quomodo sint movende: nam his exemplis vitatur. Supponit secundò, non esse certum omnes effectus non subiecto libeto arbitrio creato fieri naturali necessitate respectu causarum omnium lecuodatum, quia forte pendunt ab appetitu, & apprehensione brutorum, & inde poterunt impediri sed necesse est cum fundamento dicatur. Nam in primis nos non dicimus hanc certitudinem ex solis causis carnisibus desumi, sed causarum etiam materialium, & omnes alias, quæ concurrere possunt, considerandas esse putamus. Deinde scilicet causa libera nihil obstat dependentia ab apprehensione, vel appetitu brutorum: nam etiam bruta operantur necessarij, quare comprehendendo causas istas simul cum aliis necessariis, certo in omnibus illis prænotet Angelus futuros eventus.

Ad primum argumentum in oppositum respondetur vel ibi sermonem esse de cognitione infallibili, & omnino absolute independentem, scilicet à quacunque conditione subintelligita, quo pacto solus Deus cognoscit omnia antequam fiant: nam Angelus, ut supra dicebamus num. 3. semper affertur sub conditione, nisi Deus miraculose voluerit impedire. Vel non esse sermonem de sola sapientia increata, nec illam cognitionem ipsi tribui quali propriam, & singularem, sed extendi ad sapientiam etiam creatam, & ibi simul illam sapientiam in commendam, quia homo in hac vita cum adiutorio gratiæ potest compatari. Cuius indicium est, quod de illa sapientia dicitur, quod si præterita, & de futura affirmat, seu sustinet sermone, & de instanti arguitur. Quare non inde colligimus quod illa sapientia certam, & infallibilem cognitionem futurorum emanantem, vel omnium eff. 109. sed cum distribuitur omnino. Nam abstrahendo loquendo de illa hæc omnia scit, aliter verò divina, scilicet à omnino absolute, aliter Angelica, scilicet cum certitudine naturali secundum communem temporis usum; aliter humana, scilicet per obiecta, & prudentiam estimationem.

Ad secundum distinguitur maior, tales effectus sunt contingentes respectu, & 2. proxime solides, concedo maiorem; Unde fit non posse in illa sola prænotari, ut diximus num. 6. at respectu collectionis omnium causarum, nego maiorem: talis enim effectus hic & non omnibus pensat necessarius est causam non habet absolutam necessitatem ex natura causa, sed ex illa cum talibus circumstantiis considerata & ad ægeodum sine impimento applicata.

Ad tertium dato antecedenti negatur consequentia: potest enim scilicet esse per accidens & eveni simul ex necessitate, quia conueniunt illi causarum supposito ordine vitari, & scilicet scilicet ex necessitate contingit. Vnde si causa necessitas non provenit ab unica causa, &

pluribus, sic effectus non in una tantum, sed in omnibus simul cognoscitur: licet enim casu contingat, ut corpus ignitum cadens in terram inueniat materiam combustibilem, & illam comburat (quod est exemplum Richards, & aliorum) nihilominus suppositis causis naturalibus, quæ tali specie & loco materiam illam generant, & quæ corpus illud in aere lucebant, in eodemque tempore locum mouerunt, necessario sequitur ille conuersus, & effectus ex eo per accidentem proueniens: ergo quæ omnes illas causas cognouerit, potest certo prænoscere talem effectum.

15. Ad quartum respondetur inde ad summum coneladi nostram secundam conclusionem, & præterdictos esse subalternos effectus, qui aliquo modo non possunt à causis liberis dependere, subindeque communiter tales effectus certo ab Angelis non cognosci naturaliter, v.g. à Dæmonibus, nisi sub conditione, nimirum nisi à causis liberis impediantur: at verò non deerunt effectus aliqui naturales, qui secundum ordinem volucris nec à causis liberis pendeant, nec ab illis possint naturaliter impedi, de quibus procedit nostra tertia conclusio.

16. Dico quod, futura contingentia tertij generis, quæ sunt à voluntate libera tanquam à causa, vel tanquam ab applicante, non possunt ab Angelis præcognosci certa, & naturaliter cognitione in suis causis. Probat primum ex omnibus Scripturæ locis, ubi futurorum prænotio dicitur esse Deo propria, & diuinitatis argumentum. Probat secundò, nam inter alias causas talium futurorum est volitio libera Dei, quæ soli Deo conaturaliter innoscitur, idè per Isaiam cap. 46. dicit Dominus. *Ego sum Deus, & non est vltra Deus, nec est similis mei annuncians ab exordia nouissimum, & ab initio, & ab initio nondum facta sunt dicent, consilium meum salus, & omnia voluntati meæ sicut quasi dicat, idè ego solus possum certo prædicere futura, quoniam à meo consilio, & à mea voluntate pendunt omnia futura: Sic exponit ibi Hieronymus dicens, Considerat quòd præter me nullus sit Deus, nec alius poterit scire veniura, nisi ego, qui per prophetas nuncio, quæ facturus sum, ut cum prædicta compleuero diuinatione probem diuinitatem.*

17. Probat tertio, quia voluntas libera siue diuina, siue humana dupliciter considerari potest, vel quasi in actu primo, vel apud ad volendum, vel quasi in actu secundo iam valens. Priori modo non potest in voluntate diuina prænotari futurus euentus, quia de se indifferens, & indeterminata est, & in causa indeterminata nihil potest determinatè prænotari. Vnde nec ipse Deus in sua voluntate sic spectata poterit futura prænoscere. Posteriori modo potest Deus prænoscere futura in suis decretis liberæ, vt diximus lib. 1. disp. 32. cap. 5. quia iam ipsa voluntas in actu non cognoscitur vt futura, sed præsens, & cum illa potest habere futurum effectum infallibilem conclusionem: at Angelus non potest naturaliter hanc Dei voluntatem certo cognoscere, ac subinde non poterit in illa volitione cognoscere futura.

18. Voluntas creata priori modo spectata, vt potentiam nondum eliciens actum suum, nec semetipsum inclinans ad hunc potius actum eliciendum quam illum, est causa indifferens, & ad agendum indeterminata: ergo in illa, vt sit nihil

determinatum potest cognosci, non solum ab Angelo, sed nec ab ipso Deo, vt ostensum fuit lib. 1. disp. 32. Posteriori modo consideratur voluntas creata, vt includens actum secundum, qui eundem antequam fiat, non potest certo prænotari vt futurum in ipsa potentia mera propter indifferenciam ipsius, vt dictum est. Quod si actus supponatur iam factus, non cognoscetur vt futurum, sed vt præsens, & consequenter non in causa, sed in seipso; imò nec vt præsens potest ab aliis cognosci, quia non possunt Angeli cognoscere per se se cognitiones alienas liberæ, vt diximus disp. 9. cap. 3. at ipse volens cognoscit quidem suam liberam volitionem præsentem; si tamen effectus exterior non inde proueniat de præsens, sed habeat animum postmodum faciendum hoc vel illud, adhuc in illa sua volitione non poterit certitudine naturali prænoscere futurum euentum, quia poterit mutari talis volitio, vel impediri saltem à Deo talis effectus.

Dico quindò, per aliqua signa probabilia potest Angelus de futuris coniectare, Sic docent communiter Doctores, quia sagacitas, & experientia multum inuadit ad coniecturam faciendam, præsertim Dæmones vti solem hoc genere cognoscere, quam illustrabit Augustinus lib. 4. de Trinitate. cap. 17. remouetque à bonis Angelis, non quia sit impossibilis cognitio, sed quia minus perfecta: nam eorum quæ sanctis Angelis expedit scire, habet certam notitiam in verbis; aliorum autem obiectorum absolutum indicium non proferunt. Hinc Dæmones variis astutijs vtuntur ad decipiendos homines per horum futurorum prædictiones: sæpius enim enunciant, quæ probabiliter coniciant, interdum quæ iam in loco distant sunt inchoata, & naturali quodam ordine sunt huc proueniura; sed quia frequenter decipi solent, & decipere, ne mendaces agnoscant, vt autem verbis ambiguis. Sic notant Augustinus lib. 8. de Ciuitate cap. 14. & lib. 9. vique ad caput 23. & toto libro de diuinatione Dæmonum, Hieronymus in cap. 4. Isaiæ Tertullianus in Apolog. cap. 22. Cyprianus lib. de Idololorum vanitate, Eusebius lib. 5. de preparatione cap. 10. Lactantius lib. 1. cap. 8. & lib. 2. cap. 14. Iulianus in oratione ad Genes, Athanasius de quæstionibus ad Antiochum quæst. 27.

Nec negant isti Patres aliquando posse Dæmonem futura certo prænoscere, physica videlicet certitudine, quoniam nimirum ex causis naturalibus tantum eueniant, sed dicunt communiter Dæmonis cognitionem incertam esse, quoniam etiam ea, quæ naturalia esse videntur, possunt diuina prouidentia, vel per sanctiorum Angelorum operationes impedi, quare cum Dæmones illa prædicant tanquam omnino certa, & per diuinitatem cognita, semper mentiuntur, & ita in ipsis rebus decipiuntur, & decipiunt. Ad id Augustinus 1. de Gen. ad litteram cap. 27. prædicere Dæmonem aliquando non id quod est futurum, sed quod est præsens; quia tamen est valde distans, nobis videtur futurum. Quod si nonnulla certo prædicat Dæmon, scilicet mortem futuram Saulis, & similia futura etiam liberæ, docet Augustinus lib. 2. ad Simplicianum q. 3. id Dæmonem didicisse per reuelationem sanctiorum Angelorum, Deo sic disponente propter occultas suæ prouidentie rationes.

Quædam verò sunt futura contingencia, quæ nec per coniecturam prudentialem possunt ab

19.

August.

August.

Hieronymus.
Tertullianus.
Cyprianus.
Eusebius.
Lactantius.
Iulianus.
Athanasius.

10

August.

21.

Angelis pænoscere naturaliter: nam in contingentiis ea præsumi debent euentura, quæ frequentius eueniunt sub talibus circumstantiis: ergo quæ raro sub tali rerum peristati solent euenire, non poterunt per coniecturam pænoscere, cum tamen res vera nunquam euentura sint. Idem est si peristatis omnibus circumstantiis in particulari conuerentibus hæc & nunc æqualia sint indicia pro utraque parte, æquale coniecturarum pondus aenepe manebit prudens Angelii iudicium. Videatur S. Thomas in hac quæst. 5. art. 3. & alij Doctores ibi.

CAPVT III.

Utrum Angelus cognoscat futura contingencia in seipso.

I. Ars negatiua est certa de fide. Sic docuerunt Patres supra citati cap. 2. num. 19. & præsertim Iulianus in libro questionum ad Gent. quæst. 2. & 146. Anselmus lib. de casu Diaboli cap. 11. qui licet de solis Dæmonibus loquatur, inde tamen fit idem esse de bonis etiam Angelis sentiendum: si naturaliter ipsorum virtutem ostendamus: nam ex doctrina Dionysij cap. 4. de diu. nom. punct. 4. in Dæmonibus omnia naturalia manserunt integra, nec potest cum fundamentum diet, Deum miraculose denegare conculcubilis ad talem cognitionem, aut dignitatis illos imitari; ne naturales operationes efficiant. Quare si Dæmones naturali virtute nequeunt hæc futura pænoscere, pariter conueniunt Angelis boni, cum eiusdem naturæ sint. Idco Damascenus lib. 2. de fide cap. 4. non tantum Dæmonibus, sed etiam bonis Angelis horum futurorum perfectissimam denegauit. Origenes lib. 6. contra Celsum non longe ab initio dixit *Diuini sermonis charactere esse prædictionem futurorum*. Chylosostomus homilia 18. in Ioannem. *Certa prædictio futurorum immortalis diuinitas Dei operatur*. Videantur Cyillus, & Theodoretus in cap. 41. Ista, aliique Patres inde probant mysteria Christianæ religionis esse vera, quia fuerunt antea prædicta. Sic Iustinianus in Apologia 2. ad Antonium, Clement Alexandrinus lib. 6. Stromatum, Tertullianus in Apolog. cap. 20. Lactantius lib. 4. cap. 12. Augustinus lib. 6. catechizans rudis cap. 16. & lib. 13. contra Faustum cap. 8. & sequentibus.

Probant primò ex Scriptura, ubi futurorum certa cognitio dicitur esse signum diuinitatis, Isaia 41. *Annunciate quæ ventura sunt in futurum, & scietur quia Ipsi loquuntur*. Vbi late probat Hieronymus non potuisse Idolola prædicere futura, siquidem nec templorum ruinas peruenierunt, & in Iust. Daniel 1. *Somnium itaque, &c.* inquit idem Hieronymus. *Ce fit nunc M. i. constituitur Arias, & omnia contra oculum literaturam præscientiam futurorum non esse hominum, sed Dei, ex quo probatur Prophetas spiritum Dei locutos: dum dicit non esse innumum Dei, Angelos etiam excludi, alioquin non rectè diceret, sed Dei, nec inde rectè colligeret Prophetas futura pænoscere es spiritus diuino locutos fuisse: si Dæmonum aut potuerunt prædicere futura. Confirmatur ex eodem Daniele cap. 2. ubi tanquam proprium, & singulare de Deo dicitur. *Reuelata profunda, & abscondita. Omnis in rebus conueniens, & infusa. Est Deus in celo reuelans my-**

stera, qui indicauit tibi, rex, quæ ventura sunt in nouissimis temporibus. Vbi Hieronymus ex. *Fructus ab hominibus quærit in terra, quod solus Deus conuenit in celo*; idco prophetia, per quam hæc futura prædicuntur, est signum certissimum diuinitatis, & reuelationis, vt sumitur ex 1. Cor. 14. 14. non esset autem sufficiens signum diuinitatis nisi solus Deus posset illa futura pænoscere, vt rectè docuit Origenes lib. 6. contra Celsum, Chylosostomus homilia 12. in 1. epistolam ad Corint. S. Thomas 3. contra Gent. cap. 154 & colligitur ex illo 2. Pet. 2. *Habemus firmissimam prophetiam sermone*.

Probatur secundò, ratione à posteriori: nam oracula Dæmonum etiam in pænoscendo Ethnicis attestantibus plena sunt erroribus, & mendacijs, signum igitur est, futura contingencia reuèlari generis ab Angelis non posse: certò pænoscere: nam si naturaliter illa dæmones pænoscunt, cum maximè volebant hoc verè prædictionis indicio sibi diuinitatem arrogare, non tacerent falsa responsa. Vnde non solum nulli sunt hæretici, qui putaret futura contingencia, quæ à libero arbitrio quicquidomodo dependunt, posse naturaliter ab Angelis pænoscere: sed etiam apud ipsos Gentiles ad hoc diuinitas existimabatur prædicere futura, vt qui talia prædicere, in Deorum numinum ab ipsis referrentur, id oque prædicere diuina dicitur diuinare, quasi diuini numeris sic futura pænoscere.

An autem huius reddi possit ratio? negat Vasquez 1. part. disp. 208. cap. 2. Alij varijs conantur adducere, quas oportet sigillatim expendere, dum prius rationem dubitandi opposuerimus. Nam ipsa futura per se speculata, seu ex parte obiecti sunt cognoscibilia certis scientiis: tum quia Deus præcognoscit illa in seipsis, vt quæst. 14. vltim. est: cognitio verò etiam diuina supponit cognoscibilitatem obiecti, tum demum quia habent determinatam veritatem, vt ibidem dictum est: Omnis autem veritas, quæ intus est in se, sensibilis est per certam intellectionem: ergo etiam ab Angelis licet poterunt. Consequenter probatur primò, quoniam ex parte Angeli non videtur quod tali scientia repugnet. Secundò, nam Angelus habet proprias species alium futurum in singularium: ergo poterit per illas cognoscere quicquid in tali obiecto singulari, & natura i cognoscibile est: aque adeò existit in etiam illius pro tali differens temporis futuri.

Prima ratio fit Scoti, & aliorum, qui putant Angelos accipere species à rebus, inde colligi non posse illas accipere, donec res exstant, adeoque non posse illa, quæ non sunt, existere, pænoscere naturaliter in seipsis. Sed hæc ratio supponit falsum, vt ostendimus disp. 8. num. 10. & 20. Quod si dicat species intentionales in seipso Angelis à Deo, non tamen nisi ad prædictam obiectorum: Contra 1. iam præmissis si Angelus nunquam potest accipere species ab obiecto existente, frustra potest accipere talis obiecti singulari, vt Angelus species eius consecratur, siquid non illa species ab obiecto non pendet. Deinde quia quem locum habent caræ inter cetera creatura, habent Angelus inter ipsos immatres tales: sed etiam ita conueniunt ad inferiora corpora, vt etiam hoc potest in actu primo habere inferiora partium perficiantur, & Angelus in hoc superat inferiora, & igitur non accipit animas nostras, quod creatant in seipso, & obiecti

Origenes
Chylosost.
S. Thom.
2. Pet. 2.

3.

4.
Vasquez.

5.

perfecti, animæ vero per corpus illam perfectionem adquirent. Et quidem hoc est consentaneum naturali conditioni, & statui talium spirituum; tum quia Angeli sunt medij inter Deum & animas. Deus autem est semper in actu secundo, animæ vero erantur in potentia etiam ad actum primum: ergo natura media postulat, ut creetur saltem completa in actu primo, licet sit in potentia ad actum secundum; tum maxime: nam anima etiam in cognitione intellectuali pendet à corpore, saltem ut ab organo, seu medio, quod reductur in actum primum, ideoque vivit corpori; Angelus autem non pendet in sua cognitione à corpore, nec per illud comparat principia intelligendi, & ideo non vivit corpori ut forma: ergo pari ratione independenter ab existentia rerum recipit species illarum.

6. Præterea non ostendit illa ratio impossibilitatem ex parte naturæ Angelicæ, sed rationem reneat ad voluntatem Dei nolentis talium rerum specie dare. Angelus priusquam existat res ipsæ cuius volitionis diuinæ non potest ratio naturalis assignari: nam ex parte Angelij supponitur vis intelligendi naturalis sufficiens ad prænosendum dicto modo hæc ratio, si datur ipsi species intentionales: ergo quantum est ex parte Angelij naturalis est talis cognitio, & prius species est voluntarium tantum ex parte Dei, quare potius erit præternaturalis Angelo prius tali cognitione, quia præternaturalis est ipsi carere speciebus earum rerum, ad quas intelligendas de se habet potentiam & aptitudinem naturalem.

7. Secunda ratio est Molinæ 1. part. quest. 46. art. 3. & aliorum assentientium futurum contingens non posse ab Angelis certo prænosci, quia non habet determinatam entitatem, ac subinde nec cognoscibilitatem: nec enim est determinatum in causa, ut supponimus, nec in se, cum nondum sit præsens: est igitur omnino indifferens ad fore, & non fore, unde non poterit certo & determinate ab Angelis prævideri. Quod si obiciatur inde sequi, nec Deum prænoscere talia futura; respondet Molina Deum prænosceere illa propter infinitam suam scientiam, & super eminentissimam comprehensionem voluntatis creaturæ. Sed satis infirmatur hæc ratio ex suprà dictis lib. 1. disp. 19. ubi satis ostendimus futura contingentia habere determinatam veritatem obiectivam; ac subinde præcognosci à Deo in seipsis. Quare non videtur ex hoc capite ipsorum prænotio Angelis repugnare.

8. Tertia ratio est quorundam recentiorum existimantium ad hoc ut prænotatur futurum contingens debere cognosci volitionem diuinam: at volitio diuina cognosci non potest per speciem creatam, sed per revelationem diuinam, ut de se patet: ergo futurum contingens ab Angelis cognosci non potest. Maior probatur, quia volitio diuina concurrens ad futurum contingens, ut causa totalis, quando sit effectus à solo Deo, ut creatio visibilis, vel saltem ut causa partialis, quando Deus concurrens simul cum causis secundis ad operandum: ergo necessarium debet cognosci simul cum futuro contingenti diuina volitio tamquam causa. Probatur consequentia, quia futurum debet prænosci secundum omnes rationes existentias; & sic debet cognosci causa, quæ futurum est tale futurum.

9. Sed non bene convincit ista ratio, quod videtur debere diuina volitio, ad hoc ut videatur futu-

rum in seipso: nam si per speciem representaretur futurum contingens, ut existens pro tali differentia temporis extra causas, non esset necessarium representari, vel cognosci causas illius, sicut etiam accidit, cum videtur res ipsa præsens: nam ad illius cognitionem non requiritur cognitio causæ, sed à posteriori sæpe colligitur ex effectiva causa, licet hæc non videatur in seipso. Sic igitur ex cognitione futuri contingens in ipso colligeretur volitio diuina ad talem effectum necessariam sine intuitionem talis volitionis in seipso.

Quarta ratio est Ferraræ lib. 2. contra Gent. cap. 96. & ejusdij Romani in 2. dist. 7. quest. 1. art. 1. & Cajetani 1. p. quest. 17. a. 3. *Quoad secundam*, qui assentunt quod species non est principium cognoscendi nisi res præsentis, quia futura (inquunt) non habent naturam, secundum quam assimilantur speciebus; representatio vero fit per assimilationem: ergo futura non possunt per species representari. Maiorem probant: nam una res existens non est actu similis alteri, donec altera existat, sed prius existens dici potest similis in potentia, & per alterius productionem postea incipit esse illi similis actu. Sic igitur species Angelis congenitis prius quam obiectum existat, non representant illud actu, sed in potentia; & ideo non possunt esse principium cognoscendi illud, ut futurum; postquam autem existit, in ipso species actu representat illud, quoniam est actu similis illi, & per consequens potest iam esse ratio cognoscendi rem, ut existentem & præsentem per obiecti scilicet mutationem.

Hæc etiam ratio infirmatur, quia vel loquitur de assimilatione prædicamentali, vel de transcendentali; primam verum est coexistere existentiam adualem termini: sed talis relatio similitudinis non requiritur ad hoc ut species representet obiectum suum. Primò, quia species intelligibilis non dicitur representare obiectum per formalem convenientiam in natura, vel in figura vel in aliqua qualitate: quare licet obiectum existat, non congruit relatio similitudinis inter speciem, & obiectum, ac subinde nec antea erat species similis obiecto in potentia secundum talem similitudinem, quia nunquam fuit talis relationis capax: solum enim dicitur obiectum representari per speciem intentionaliter, quatenus species habet vim efficienti actum, qui est intentionalis imago rei cognitæ. Secundò quia licet admittitur talis relatio, hæc non esset principium agendi, vel producendi cognitionem, nec adderet adiuventum speciei, sed solum modum intersecum respectuum, qui respiceret terminum purè, ut terminum: ergo species non est principium cognoscendi rem ratione talis relationis predicamentalis, sed ratione fuerit perfectionis absolute, per quam constituit potentiam intellectivam in actu primo completo, siue obiectum existat, siue non existat.

Quod si fiat sermo de similitudine, seu relatione transcendentali, hæc non requirit existentiam obiecti, subindeque species intentionalis eandem habet similitudinem virtuale, eandemque vim representandi suum obiectum, siue hoc existat, siue non existat; ac per consequens dicitur esse in potentia respectu productionis, vel representationis effectivæ, quando non efficitur actu; & sic potest representare in potentia rem existentem, quam non existentem; in actu vero dicitur esse, cum actualiter producat simul

10.

Ferraræ,
Egidij Rom.
Cajetan.

11.

12.

simul cum intellectu cognitionem. Itaque speciem esse in actu, vel in potentia repræsentandi non pendet ab actuali existentia, vel non existentia obiecti, se ab applicatione libertæ voluntatis applicantis intellectum ad videndum tali specie, vel non applicantis. Quodd si dicas speciem, quandiu ipsius obiectum non existit, non posse reduci ad actum, nec intellectum posse cum illa concordare ad cognitionem, quamvis applicetur à voluntate, fallum est, quia per illam speciem potest Angelus cognoscere rem repræsentatam, vt possibilem abstractione & quidditative. Si tamen veritas, esse saltem in potentia quoad cognitionem intuitivam rei existentis, quam nullatenus elicere potest, antequam obiectum existat, hoc videtur p. ultimo principio: nam huius queritur ratio, cur sicut per illam speciem actu repræsentatur esse quod res præiens, quando existit, non etiam res futura repræsentetur, quando est tantum futura, si velit Angelus tali specie vi quoad totam eius effrascationem.

13.
Albert.

Alia horum rationes refert, & refellit Albertinus tom. 1. principio 1. corollar. 12. & n. 13. quandam adducit ex S. Thoma. quest. 8. de veritate art. 5. que fit quinta. Si datur species in Angelo, que naturaliter repræsentaret futurum contingens; sequeretur hanc speciem esse perfectionem suo obiecto: nam hanc non habet existentiam pro differentia temporis A, sed illam habet pro differentia temporis B, At verò species habet differentiam perfectionem: nam existeret secundum solum esse representationem pro differentia temporis A, repræsentando suum obiectum pro tempore B, sed consequens est absurdum, quoniam obiectum non solum est terminus quatenus ad illum terminatur cognitio elicit per speciem, sed etiam est exemplar speciei: nam species (vt supponitur ex Philosophia) est vicaria, semen, instrumentum perfectionis, & participatio quasi ab illo exemplata vt repræsentet obiectum: absurdum est autem exemplatum esse perfectius suo exemplari.

14.

Sed refellitur ista ratio, tum quia species Angelis infuse repræsentant intendum obiectum possibile, vel saltem possunt infundi species, que repræsentent obiectum possibile, quod actu non existit, & tamen species repræsentans est in actu existendi repræsentatio: tum etiam quoniam excellit io actuali solum existentia, vel in duratione non est essentialis, sed quasi materialis, nec inde sufficienter colligitur repugnancia naturalis ob quam species à Deo infusa non possit repræsentare suum obiectum etiam antequam illud existat.

15.
S. Thom.

Itaque huius veritatis ratio desumenda mihi videtur ex doctrina S. Thomæ in hac quest. 57. art. 3. & supra quest. 14. art. 3. vbi supponit duo requisi ad præcognitionem futurorum. Primum ex parte obiecti, scilicet determinatam eorum veritatem, que sufficiens sit ex se se terminare cognitionem, & iudicium certum, seu verum, & ex hoc capite non esset impossibilis Angelis futurorum prænotio. Secundum verò requiritur ex parte cognoscentis, virtus videlicet cognoscitiva, que possit talem cognoscibilitatem attingere; & hac vis repetitur in Deo, non tamen in Angelis. Quod declaratur primò quia divina cognitio immutabiliter æternitate, etiam quoad omnem suam terminatorem, ita vt sicut habet totum suum esse simul, sic etiam omnia vterque ob-

iecta à se cognoscibilia simul attingat, vt explicuimus lib. 1. disp. 30. At verò vis Angelica cognoscitiva non sic includit omnem intellectum suam mensuratum æternitate, simulque attingentem quæcumque cognoscibilia sunt ab ipso, sed admittit variationem in operando, subindeque non cognoscit intuitu obiecta contingentia, doctæ existant actualiter.

Declaratur secundò, ex supradictis cum S. Thoma disp. 8. cap. 1. a num. 10. Sicut enim non potest Angelus siue speciebus distinctis cognoscere obiecta à se distincta, quia non continet illa eminenter, quemadmodum essentia diuina continet omnes creaturas: Sic non potest prænotescere futura, priusquam existant, quia non continet illa eminenter, sed solus Deus prænotat omnia futura, etiam dum futura sunt. Et enim eminentialis continentia facit, vt non requiratur ad cognitionem conuulsus obiecti, siue per seipsum, siue per speciem sui vicariam; ideoque ante illius existentiam haberi potest illius prænotio; Vbi verò non datur talis continentia, sed indigentia specierum, in ipso non datur cognitio intuitiva rei, doctæ obiectum ipsum 2. a. ualiter existit.

Quod declaratur tertio, quia licet Deus infuderit Angelo species ab initio creationis illius, conceitavit tamen illas tantum administratores naturæ suppleens conuersum obiecti subindè que conceitavit illas vt instrumenta obiectorum: hic enim erat modus propositionatus, & conueniens Angelo, qui non continet eminenter obiecta. Igitur infudit Deus Angelis species, vt instrumenta obiectorum eo modo quo poterant produci à suis obiectis: Sed futurum contingens vt contingens futurum est, concurrere non potest ad productionem suæ speciei, quia nihil agit, dum est futurum, sed iam æqualiter præsentat ergo Deus non infudit Angelis species, que repræsentarent futurum, vt futurum, nec vt existentis pro tali differentia temporis subsequens, sed que repræsentarent illud intuitu, postquam iam exiit, quia sic existentis obiectum ellet potius producere sui speciem in subiecto capaci. Hoc forsitan intendit S. Thomas quest. 8. de veritate art. 2. dum inquit, quòd Angeli non possunt habere in seipsis representationem futurorum contingentium, quia non sunt operatores illorum, sed debent illud recipere ab obiecto: at futurum contingens non potest assimilare sibi speciem, quare nec illam Deus Angelis infudit. Huc etiam reuocandi sunt Richardus in 2. dist. 38. & 39. art. 1. quest. 1. Capreolus in 1. dist. 36. artic. 4. quest. 1. Caietan hic, & alij, dum dicunt Angelos non prænotescere futura, quia non habent illa sibi præsentia in æternitate, de etiam intellecta quare ratio supra relata sufficit potest.

Sed contra rationem istam obicitur primò. Sequeretur ex illa, quòd Angelus non haberet species vniuersales: nam si Angelus acciperet speciem ab obiecto, diuineret diuinitas speciem repræsentatam illius obiecti singularis: ergo etiam Deus vt administrator naturæ non debuisset Angelis imprimere speciem vniuersalem. Respondetur Deum in infusione specierum Angelicarum attendisse simul ad obiecta, quorum vicarie substituitur, & ad perfectionem intellectus Angelici, cui iofunduntur; huc autem naturaliter possunt species vniuersales in representatione iuxta supra dicta disp. 8. cap. 4. Obiecta

vtò

16.

17.

18. Thom.

Richard.
Capreolus.
Caietan.

verò petunt non mouere per se, nec per speciem sui vicariam, nisi dum iam existunt. Vtique ergo connaturaliter suis satisfacere videtur Deus, in fundens Angelis species quidem vniuersales, quæ tamen non repræsentent intuitiue contingentium obiectorum existentiam, nisi postquam iam producta sunt.

19. Obiiciunt secundò, Angelos cognoscit possibilis, quæ tamen non possunt concurrere ad productionem speciei. Respondetur idem non debere per se connaturaliter Angelis species proprias rerum possibilium, vt significat S. Thomas suprà q. 56. a. 2. ad 4. & docent expositores ibi, & q. 5. a. 2. Quod si culpiamus Angelo perfectissimo sine creatore, siue creabili debeatur species ita vniuersalis, vt aliquot etiam possibilis repræsentet; hæc species non tam conuenit Angelo per se ad hoc, vt primario cognoscat obiecta possibilis, quam ex consequenti, & ex abundanti perfectionis ipsius speciei, quæ propter suam vniuersalitatem, si non habeat obiecta sufficientia pro sua latitudine, extendatur etiam ad merè possibilis, vt dicebamus supra disp. 8. c. 4. n. 33. Potest etiam dici quod perfectior species, dum in causis creatis penetrat plures ordines transcendentales ad effectus, quos possunt connaturaliter producere, plures item terminos talium 'habitudinum' ex consequenti debeat repræsentare, subindeque plures effectus possibilis.

20. Obiiciunt tertio, sequeretur saltem ex nostra doctrina, quod Angelus posset prænoscere suas operationes futuras, nimirum suam futuram volitionem, cognitionem, vel externam actionem, quia continet illas eminenter. Respondetur, siue Angelus indigeat speciebus ad cognitionem suarum operationum, siue monetur sufficienter ab ipsismet obiectis iuxta suprà dicta disp. 8. cap. 2. num. 9. non posse tamen antequam actualiter existant, cognoscit quoad existentiam pro tali temporis differentia, quia nec per se, nec per sui speciem possunt dum nondum existant moueri; nec Angelus ita continet has operationes proprias, vt sit per suammet substantiam sufficienter, & complete constitutus in actu primo ad illas cognoscendas vt futuras: nam ad volitionem concurrat aliquo modo in eodem ordine cause secundæ, saltem exemplaris, vel determinantis extrinsecè simul cum voluntate cogitatio, & obiectum ipsum præcognitum. Ad cognitionem concurrat obiectum, vel species illius; ad actionem externam prærequiritur cognitio, & volitio, quæ non dependet à sola substantia Angeli, vt vixit est.

21. Iam ad rationem dubitandi suprà positam n. 4. Respondetur, concessio antecedenti, negatio consequentiæ, ad cuius primam probationem dicimus ex suprà dictis constare naturalem repugnantiam præcognoscendi hæc futura in ipsis progenientem Angelis ex limitatione sui intellectus, vel potius omnis intellectus creati. Ad secundam probationem varij varietate respondent. Quidam apud Heruzum in 2. dist. 3. dixerunt per speciem immutat posse cognoscit rem singularem cum omnibus conditionibus indiuiduantibus ipsam; Ceterum antequam res existat solùm cognoscit sub esse possibili, quoniam ad hoc per se sufficit species; non autem cognoscit prout futuram, quia species illa de se indifferens est ad rem præsentem, præteritam, & futuram. Vnde consequenter addunt per talem speciem non co-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

gnoscit rem existentem, vt sic, nisi fiat in tali specie aliqua mutatio, per quam recipiatur in se nouum modum intrinsecum. Res autem futura, vt futura per illam speciem non cognoscitur, quia tali modo speciali caret. Sic etiam tenet occultissime Malonius in 2. dist. 3. disp. 14.

Sed vix, ne dum vix quidem potest in ista sententia sufficiens assignari causa, quæ talem mutationem, siue additionem faciat ipsi specie Angelica: non enim obiectum deus existens, quia ipse corporeum est, & nihil potest agere in spiritum; læpius etiam erit distans ab Angelo, & nihil potest agere in distans, quin agat in proximum. Demum si obiectum ipsum posset in modum illum producere facilius esset illi producere sui speciem. Nec est ipsemet Angelus, quia vel agit actione libera, & hæc supponeret talis obiecti cognitionem, vel actione naturali; & hæc non posset otiri magis ex Angeli substantia post extrinsecam productionem, vel existentiam obiecti materialis, quam ante illam.

Respondet Malonius fieri mutationem illam ab Audore vixit non per modum nouæ reuelationis, vel illuminationis, vt alij putarunt, sed per providentiam generalem, quæ præbet singulis causis secundis cooperationem suam iuxta modum, quo naturaliter exigunt adiuuariæ. Idem contrà in primis quia est contra S. Thomam hic art. 3. ad 3. & 4. & quæst. 8. de veritat. artic. 9. ad 3. & art. 12. ad 1. Vbi docet Angelum cognoscere rem existentem sine aliqua mutatione facta in ipso, nimirum antecedenti cognitionem ipsam. Deinde percipi non potest, qualis sit ille modus superadditus speciei Angelicæ, ratione cuius repræsentet actualiter existentiam rei, quam antea repræsentabat vt possibilem; facilius dicetur superaddi nouam speciem intentionalem. Denique non additur in hac sententia ratio cur sicut differentia temporis præsentis, vel præteriti naturaliter est repræsentabilis ex vi speciei per speciem modum ipsius, non ita differentia temporis futuri per alium similem modum repræsentari possit.

Vasquius in part. disputat. 208. cap. 4. respondet ad istam obiectionem, species quidem insulas à Deo, quantum est ex se repræsentatiuas esse futuri, sed non repræsentare illud actus, quia futurum non est intra latitudinem obiecti Angelici, quod dicit à se fuisse suprà probatum. Vbi verò probatur, non inuenio: nam in sola disputat. 200. cap. 3. num. 24. eandem attingens difficultatem ait, facillè dissolui dicendo: hæc futura non cognosci ab Angelis, quia non sunt obiecta potentie cognoscitiue Angelotum secundum eius virtutem naturalem æqualiter correspondentiæ, cuius rationem non reddidit; imò nec reddere potest in sua sententia, siquidem existimus nullam posse reddi naturalem rationem, ob quam hæc futura non possint naturaliter ab Angelis cognosci. Faut hæc responsioni S. Thomæ in hac quæst. 57. artic. 3. dum ait species Angelicas æqualiter se habere ad præsentia & futura, non tamen ipsas res præsentis; & futuras æqualiter se habere ad species istas intentionales.

Ceterum non placet responsio, quia si futurum contingens non conuenitur intra latitudinem obiecti cognoscibilis ab Angelo, non infunderetur conaturaliter Angelo species connaturalis repræsentatiua talis obiecti in actu primo. nam

L III

species

22.

23.

24.

Vasquius.

S. Thom.

25.

species connaturales non dantur potentie cognoscitivae nisi respectu obiecti proportionati sibi, ut patet discrepanti per omnes alias species naturales intentionales, unde potius colligendum erit, quia futurum coniungens, ut futurum, non est obiectum proportionatum Angelorum intellectui, & intellectui, ideo non dari Angelis connaturalem speciem, quae representet tale futurum, ut futurum. S. Thomas potius indicat videtur nostram sententiam ut dicemus.

26. Ignitur respondendum est ad illam secundam probationem, species infusas à Deo, priusquam obiectum actualiter existat, representare illud abstractivè, eum verò existit obiectum, representare iam illud intus intuitivè, nihil accipiendo aliunde, nec per additionem intrinseci modi supervenientis de nouo, sed quia Deus infundit Angelis species intensionales, quae simul sunt obiectorum vicariae, & commensurantur etiam Angelicae perfectioni. Hae autem petunt abstractivè cognoscere naturas aliquot creaturarum, quae cum non possint nondum existentes mouere ad sui cognitionem abstractivam ad Auctorem naturae pertinet infundere tales species, quae abstractivè cognitioni etiam ante obiectorum existentiam deserviant; quatenus verò species sunt obiectorum vicariae; quoniam obiecta non mouent ad sui cognitionem intuitivam donec existant; ideo nec species intentionales istae, prout gerunt vicem obiecti: possunt mouere ad cognitionem intuitivam, donec existat obiectum. Itaque actualis existentia obiecti solum requiritur, ut conditio extrinseca, quae posita, iam species, quae antea representabat rem abstractivè secundum possibiliter, representat eandem intuitivè siue intrinseca variatione.

27. Hanc suspicor fuisse mentem S. Thomae in hac quaest. 57. artic. 3. ad 3. cum dixit, species Angeli esse secundum se indifferentem ad representandam rem praesentem, vel futuram; rem autem ipsam non comparat eodem modo ad speciem Angeli, quando est praesens, vel futura. Quia quando est praesens habet naturam per quam assimilatur speciei, quae est in mente Angeli. Hae enim assimilatio siue virtualis, conuenit in specie, si verò sit formalis completur per ipsam intellectum: Dicitur autem res existens habere naturam per quam assimilatur speciei, quia iam est obiectum aptum, ut per speciem sui vicariam moueat ad intuitivum sui cognitionem; ideoque manet species iam expedita proximè ad excitandam, & coöficiendam talem notitiam. Quare subiungit sanctus Doctor, quando res est futura, quando habet naturam, per quam assimilatur speciebus Angelicis, scilicet intentionaliter per intuitivam representationem; sic videtur intellexisse sanctum Thomam Capreolus supra respondens Gregorio 2. nam in fine solutionis ad primam, postquam verba sancti Thomae recitat, subiungit. Tunc ad argumentum dicitur quod licet futura non possint distinctè cognosci ab Angelo hoc non est idem, quia cognitio Angeli dependet à futuro, sed quia non sunt capacia cognitionis propriae, & distinctae, nec subiecta eidem. Scilicet quoad intuitivam cognitionem. Hoc idem insinuat Theodoretus oratione 2. in Daniellem. Vbi docet futura, velut quoddam profunda seculi, cum nondum facta sunt.

Theodoret.

Dices: Si Angelos cognoscit futura inquam existant, saltem quoad naturas & possibilitatem eorum, inde colligit talia obiecta esse futura, siquidem scit, se species non habere possibile, quae nunquam erunt. Respondetur in primis talem futurorum cognitionem non fore intuitivam, nec immediatam, aut per medium incognitum, sed per medium cognitum, & nimis extrinsecum; quale est illud principium, scilicet Angelum non habere species rerum possibilem, sed solum futurorum. Unde ex vi talis mediij non cognoscitur clarè, & distinctè, quando, & quomodo res futura sit, sed absolute, & confusè quoddam futura sit aliquando. Deinde talis cognitio non erit omnino certa, quoniam, ut dicebamus supra, nam. 19. plurimum etiam possibilem habet Angelus species proprias: cognoscit enim potentias naturales producere posse hunc vel illum effectum, quem nunquam producent, vel quia nolent pro libito suo, si sint causae libere, vel quia deest aliqua conditio, quae posita redderetur proximè potentes ad operandum: quod in particulari ostendit Suarez lib. 2. de Angelis cap. 12. num. 17. & 18. & iuxta nostram doctrinam cap. possunt exempla, quae adducit.

Et dictis in hoc capite deducio futura contingentia, siue tertij generis, siue secundi etiam de primi, non posse ab Angelis in seipsis cognosci notitia intuitiva, priusquam actualiter existant; quod rationes adductae probant pariter de omnibus quoad huiusmodi cognitionem dicendum & immediatam existentem rei pro tali diffinita remota intuitivè praeterea in semetipsis, ut notat Albertinus tom. 1. principio 1. corol. 12. n. 2. & 3. licet quoad cognitionem futuram in causis diversis sit ratio, eum futura primi & secundi generis habeant causas naturales determinatas ad unum; futura verò tertij generis habeant causam omnimodò indifferentem.

29.

Albert.

CAPVT IV.

Verum res praeteritas, & posibles cognoscas Angelus.

Quomodo cognoscat Angelus res praesentes, quantum habet species proprias, coulat ex supra dictis cap. 3. Circa praeteritas certum est primo posse Angelos certò cognoscere naturales effectus praeteritos, etiam libere, & coniuncter facti sint, dummodo non fuerint cogitationes cordium, ita communiter Theologi, & probatur primo, quia praeterita sunt naturaliter cognoscibilia, & quamvis libere facta sint, iam non sunt contingencia, sed necessaria, & determinata in seipsis, unde fit, ut homines etiam illa certò cognoscere possint: ergo poterunt etiam Angeli naturaliter illa cognoscere. Probatur secundo quia notitia praeteritorum necessaria est ad experientiam vel sagacitatem in rebus agendis, & ideo Patres tribuunt frequenter Daemonibus experientiam, per quam sunt ad tentandum sagacissimi, & astutissimi. Probatur tertio, quia memoria est de praeteritis, ut praeterita sunt; & Angelis memoriam rerum habent: nam hae pertinet ad perfectionem, nec est cur Angelis denegetur: cum enim non semper perseverent in actu cognitionis semel

1.

semel factæ, perfectionis erit ipsorum posse rei semel cogniti notitiam iterare.

Centum est secundò, posse Angelos cognoscere nonnumquam rem præteritam per signa, vel vestigia, quæ reliquit, si nos etiam cognoscimus huc fuisse ignem, si fumus adhuc, vel signa combustionis permancant, & ex effectu præteriti præteritam causam, vel evidenter colligimus, vel saltem probabiliter coniectamus: nec tunc sit cognitio per speciem, si speciem propriam, sed per speciem vestigiij, vel effectus relicti, & adhuc præsentis. Centum est tertio, posse Angelos cognoscere rem præteritam per aliorum dictum, & testimonium, si videlicet unus Angelus, qui rem vidit, quando fiebat, aliis referat, qui non viderunt, & hic etiam modus cognoscendi est imperfectus, & per alienas species, & de utroque isto modo cognitionis sentiendum est, sicut de cognitione cuiusvisque causæ per signa, vel per effectus, aut sicut de cognitione futurorum per reuelationem, vel per coniecturas, vel per certa signa, vel in causis. Quare cum proportionem possunt præteritis applicari, quæ de futuris diximus cap. 2.

Restat verò duplex questio, prima de re præterita, quam Angelus vidit præsentem, iam verò non videt, quia desinit existerè, ubi occurrit explicandum per quid fiat in Angelo actualis memoria præteriti? Valiquis 1. part. disput. 208. cap. 4. num. 19. negat fieri per speciem relictam ex cognitione rei præsentis. Probat quia memoria sensitiva fit sine tali specie sui actus præteriti: ergo etiam fieri poterit in Angelo. Antecedens patet, quia nullus sensus potest sentire suam sensationem, cum sensatio non sit sensibilis; alioquin sentiremus in qua parte fiat sensatio, & quantæ magnitudinis sit. Consequentiam verò probat, quia sicut in sensu defendere possumus memoriam tæ præteritæ, sine specie cognitionis præteritæ, per hoc solum quòd conseruetur species representans rem præteritam cum eisdem circumstantiis loci, temporis, &c. quibus ante cognita fuit ita etiam in intellectu siue nostro, siue Angelico id potestius explicare.

Secunda sententia docet necessitatem esse: per cognitionem rei præsentis aliquid imprimi inuam & reale in intellectu, vel in speciebus Angelis, ut postea cognoscere possit, talem rem aliquando fuisse. Sic innuit Marius in 2. quest. artic. 1. post 9. conclusionem in quadam solutione ad 4. Vbi quod relinquitur in mente Angeli ex notitia rei præsentis, vocat *habitu alioquin cognoscens*, quo cum *Angelo vult, memoratur de re postea cognita*. Consentit Gregorius in 2. dist. 3. quest. 3. artic. 3. conclus. 1. quatenus dicit fieri cognitionem æternitatem in Angelo per speciem, & quamuis non explicet fieri per speciem adquiretam, tamen prius dixerat ex doctrina Augustini 2. de Gen. ad litteram cap. 17. & toto libro de diuinatione Demonum, præsertim cap. 3. & 4. Angelos experientiam habere, quæ ex multis memoriis adquiretur. Sequitur Camelus, & Pesantius in hac quest. 57. artic. 3. & Suardus lib. 2. de Angelis cap. 12. à num. 9. Vbi docet ex visione rei præsentis in Angeli mente relinqui speciem quandam propriam præteritæ visionis ab ipsomet actu productam, quæ quidem non infunditur Angelis ab initio, quoniam ad cognoscendum suum actum præsentem non eget Angelus specie distincta, si quidem propria cognitio dum existit per semet

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thome.

videri potest, ut supra diximus d. 8. c. 2. n. 19. Vt futurum autem non potest talis actus prænotici iuxta supra dicta cap. 3. & idèd vt cognosci possit tanquam præteritum, requiritur eius species.

Probatur primò: nam vel Angelus cognoscit res præteritas fuisse per species innatas, quæ permancant immutatae in se, vel per aliquam mutationem, aut modificationem in eis factam, vel per nouæ speciei productionem, sed non primum, nec secundum: ergo asserendum est tertium. Consequentia constat, quoniam alius modus cogitari non potest supposita necessitate specierum. Minor quoad primam partem ostenditur, quia per speciem innatam alicuius rei non potest Angelus prænotificare illam esse futuram, vt vidimus c. 3. ergo per eandem immutatam non potest cognoscere rem esse præteritam, siquidem iam obiectum non existit. Consequentia patet a parte rationis, sicut enim in re futura futuritio non est aliquid reale actu existens in ipsa te ad quod terminetur cognitio euidens rei futuræ, vt sic, ita in re præterita præteritio nihil est actu realiter, & postulat existens in te, quæ fuit, & iam non est: ergo nò potest ex vi solius speciei euidenter in se cognosci per notitiam intuitiuam. Secunda pars minoris ostenditur, quia si ex actuali existentia obiecti non fit ulla mutatio in speciebus Angelo infusis, vt ostensum est c. 3. multò minùs fieri poterit ex præteritione rei; tum quia minùs existit res præterita, quàm præsens, imò præterita, quæ iam desinit simplicitet non existit, quæ negatio existentie nihil coferre potest ad immutandas species Angelicas; tum etiam quia rationes lupi factæ contra mutationem illatam specierum in præsentia obiecti probant de re præterita, quoniam intelligi non potest quoniam sit illa mutatio, nec à quo, vel quomodo fiat, quæ ratio pariter conuenit non posse talem mutationem esse specierum modificationem: ergo danda est noua productio speciei.

Probatur secundò, quia postquam res præterita non potest Angelus cognoscere per species infusas rem fuisse, nisi præcedat cognitio eiusdem rei coexistentis ipsi: ergo necesse est, vt visio rei præsentis aliquid postea conferat ad cognoscendum fuisse talem rem, quia si nihil confert, superflua requiritur, non potest autem aliquid conferre, nisi recordetur Angelus se vidisse rem illam, & ex vi huius memorie sciat rem fuisse, totum quia si sit oblitus omnino præteritæ visionis, perinde se habebit ac si illa non præcessisset: tum etiam quia visio præcedens requiritur, est vt sit aliquo modo medium ad cognoscendum rem fuisse, eum autem visio præterita non sit medium incognitum, quia nec est species, nec existit, debet vique esse mediū cogniti, scilicet per speciem sui relicti in intellectu Angeli, per quam Angelus recordari possit se vidisse talem rem. Alioquin non recordaretur, quia per solas species innatas non poterat Angelus cognoscere se vidisse talem rem, antequam illam vidisset, vt coulat; tum quia tales species id non representabant, tum quoniam esset falsa representatio & cognitio, quando tamen Angelus videt rem præsentem, non videt ipsam visionem per species, sed per ipsam, vt diximus disput. 8. cap. 2. ergo si talis visio non relinquit sui speciem, nullam habebat Angelus medium, quo recordetur talis visionis: ergo vt possit postea meminerit visionem, & per visionem præteritam

Lili 2 tan

Valquez.

Atasilius.

Gregor.

August.

Camel.
Pesantius.
Suard.

tanquam per medium cognitam cognoscit rem extitisse, debuit illius visionis relinqui species in intellectu.

- 7^a In hac questione dico primò, ut Angelus qui rem præsentem videt, eandem iam præteritam iterum, si velit, cognoscat ut existentem tali tempore præterito, sufficit species propria talis obiecti, quam habet innatam, etsi quis habitus ex prima cognitione fuit generatus. In hoc assensior Patri Vasquio, & probatur ex dictis cap. 3. nam species innata repræsentat rem Angelo priusquam existat obiectum, solum abstractivè secundum esse possibile: ac verò postquam existit obiectum iam manet species apta ad repræsentandum intuitivè obiectum, ut existens præ tali differentia temporis, quia iam tunc potest obiectum speciem sui sic repræsentativam imprimere in subiecto capaci; sed similiter ex obiecto præterito potest relinqui species intuitivè repræsentativa ergo species Angelis infusa, quæ sunt quoad intuitivam repræsentationem obiectorum vicariæ, semel posita existentia obiecti manebunt iam expeditæ ad illud intuitivè repræsentandum, etiam ut præteritum; tunc autem quasi experimentaliter cognoscit Angelus de cognoscibile tale obiectum; tum quia maiorem expectat intelligibilem facilitatem provenientem ex habitu, qui non nisi per actum gigni potuit, tum forsitan quia si non agnovisset rem præsentem, non posset agnoscere præteritam, ut dicitur num. 12.

8. Dico secundò, ut Angelus cognoscat non solum rem præteritam, sed etiam immediatè, licet reflexè percipiat intuitivè visionem quam habuit rei præsentis, indiget specie intentionali relicta ab ipso actu visionis. In hoc assensior secundæ reflexæ, & præter illius fundamenta probatur, quoniam in nobis actus intellectus relinquitur sui speciem: ergo etiam in Angelis. Antecedens constat ex experientia: recordamur enim non solum obiecti cogniti, sed etiam cognitionis illius, imò recordamur nuntium recordationum, & iter, aut quævis talis obiecti nos recordatos fuisse, quod indicat singulos mentis actus etiam memorarios reliquias propriam sui speciem, Consequens probatur: nam illa visio Angelica est obiectum etiam intelligibile, quod licet in præsentia possit per semetipsum determinate intellectum, cui inest, ac subinde sine specie cognosci, tamen in absentia postquam iam esse desit, non apparet quomodo possit percipi sine specie; hæc autem non infunditur: quia species ipsæ sunt indifferentes de se quatenus deserviunt ad repræsentandum suum obiectum antequam existat abstractivè; dum autem præsens est, vel præteritum intuitivè, sed intellectiones propriæ quoad cognitionem suæ possibilitatis, vel existentie actualis non indigent specie, si quidem per ipsam substantiam Angeli, vel per semetipsas possunt cognosci: ergo non requiritur innata sui speciem, sed sufficit species ab ipso actu præsentia per quam postquam desit cognoscatur extitisse.

9. Obvies, iode sequi quòd Angelus tot adquiret species, quot habet, & mutat actus intelligendi, subinde quæ multiplicati plurimas in dies species intentionales in Angelorum mentibus, quod videtur inconueniens. Respondetur siquidem unum, & singulorum actuum præteritorum memoria necessaria est, vel Angelorum per-

fectioni valdè consentanea, nullum esse inconueniens, aliquas semper acquiri species de nouo, quibus actus illi multiplicati fateretur canatur ut præteriti, quod libenter fateretur Suarius supra num. 4.

Ad fundamentum primæ sententiæ Respondetur memoriam sensitiuam solum cognoscere rem abientem, quin habuit præsentem, sine cognitione tamen cognitionis præteritæ, nisi ad summum experientiam, quam sciunt in Angelo dari posse sine noua specie producta, iuxta nostram primam conclusionem: ac ad cognoscendum reflexæ suæ præteritam cognitionem indiget Angelus tali specie, ut diximus num. 8. Primum fundamentum secundæ sententiæ probat nostram secundam conclusionem, nec dicitur primam, quia postquam res iam extitit manet species illius expedita iam ad repræsentandam existentiam obiecti sui pro tali tempore. Secundum argumentum tangit secundam questionem hic discutendam; an scilicet Angelus per speciem innatam, quam habet obiecti possit istud cognoscere præteritum, licet illud præsens non videtur: cum enim Angelos non semper sit in actu secundo suorum specierum, nec ad omnia, quæ sunt in toto mundo semper attendat, contingere potest, ut licet res antea extiterit, illam Angelus præsentem non videtur.

Vasquius 1. part. disput. 108. cap. 4. num. 2. n. ecuset Angelum posse per species innatas videre rem præteritam ut præteritam, etiam si nec viderit illam præsentem, nec de illa cogitauerit ita ut si modo crearetur Angelus eisdem speciebus instructus, quibus alij fuerunt immo creati, posset naturaliter cognoscere quicquid ab initio mundi gestum est, quam sententiam dicit procedere, siue dicamus Angelum non indigere speciebus indelictis à Deo: Sic enim sola vi naturali mentis præterita cognosceret, siue indigere speciebus ad intelligenda obiecta naturalia, & has pollueret à Deo connaturaliter infundi, sic enim habebit species præteritorum, ac subinde naturaliter ea cognosceret, quod probat argumentum negatiuò, quia Patres, & Scholastici communiter solum denegant Angelis naturalem prævisionem futurorum: ergo reliquorum omnium etiam præteritorum, quæ naturalia sunt videntur ipsis concedere cognitionem.

Ceterum mihi magis aridet oppositum, quod indicat sanctus Thomas in hac quest. 57. artic. 3. ad 3. quatenus videtur futura, & præterita cognoscere: nam in argumento de præteritis, & de futuris difficultatem proposuerat, & postea in solutione fateretur præsentia posse ab Angelo cognosci, futura verò negat posse cognosci, nihil dicens in speciali de præteritis, quasi tacite significans eandem esse de illis ac de futuris sententiam. Explicite docuit Gregorius in 2. distinct. 3. quest. 3. artic. 3. conclus. 1. Sequuntur Cumelis, & Peslunus dicto artic. 3. Smarius lib. 2. de Angelis cap. 12. num. 5. Imò ipse Vasquius 1. part. disputat. 122. cap. 12. num. 68. dicit, quòd præteritam cognitionem alterius, nisi Angelus habeat memoriam illius, eo quòd præsentem cognoverit, difficile videtur ab Angelo posse cognosci.

Probatur primò ex Scriptura; nam Isaia 41. tam præteritum, quam futurum cognitio ponitur esse signum diuinitatis, cum dicitur: *Accedant, & nuncient nobis, quacunque uenerint* *fuerit*

10.

11.

Vasquius.

12.

S. Thom.

Gregorius.

Cumel.

Peslunus.

Suarez.

Vasquez.

13.

Microsym. Cyrillus. sunt, prius quæ fuerant nunciare, & pœnitere cor nostrum. Vbi Hieronymus. *Dicite nobis, vel præterita, vel futura.* Cyrillus etiam colligit inde, *Divina gloria proprium esse omnia scire, nihil præteritum ignorare, neque præteritorum, nec instantium, nec futurorum.* Idem colligit Adamus *Mat. 46.* circa illa verba. *Nem est similis mei amantians ab æterno nascens.* Vnde Gregorius Magnus bomil. 1. in Ezechielem dixit prophetiam non tantum esse de futuris, sed etiam de præteritis. Est ergo modus aliquis cognoscendi præterita proprius Dei, quatenus simul semper intuetur omnia, nec potest præteritum aliquid ignorare, quia non potius præsens non videre: Angelus autem sicut præterita præsens non agnoscit, quia non attendit ad illa, sic plura præterita non poterit annunciare.

14. Probatur secundò ratione, nam vt septē diximus species infunduntur Angelis à Deo, vt vicariæ obiectorum ad ipsorum cognitionem intuitum elicendum, quando mouerent obiecta potentiam, si possent; sed obiecta non mouent (vt experientia constat in nobis) ad cognitionem sui, quando iam sunt præterita nisi mouerint ad sui cognitionem, quando actualiter existant: ergo nec species Angelorum manebant expeditæ ad representandum obiectum vt præteritum, nisi representauerint illud vt præsens, siquidem naturaliter non manet species vicaria obiecti, quod non fuit cognitum in præsentia. Vnde soluitur fundamentum contrarium desumptum ex speciebus. Doctores vò negant Angelis generaliter cognitionem futurorum contingencium, quia nulla possunt naturaliter prænotici; de præteritis autem non sic loquuntur, quia pleraque præsentia cognoscunt Angelorum quorum possunt, postquam præterierunt, recordari.

15. Circa res possibiles dubitatur vtrum Angelus habeat scientiam naturalem, ac subinde species inditas omnium possibilem ordinis naturalis, prout ab intensiõe supernaturalibus distinguuntur. Affirmare videtur Henricus quodlib. 5. q. 1. littera R. quamvis enim species eo nomine non admittat in Angelis, ponit tamen habitum scientie Angelo concretum, qui constituat illum sufficientem in actu primo ad cognoscendum omnia cognoscibilianaturaliter ab ipso. Probatur: nam omnia possibilia sciri possunt ab Angelo, quantum est ex parte ipsius, & ad rationem scibilibus secundariorum est quòd Deus statuerit, vel non statuerit creare rem scibilem: ergo omnia scibilia quæ representantur per illum habitum, qui quidem si daretur, esset species quædam intelligibilis valde vniuersalis.

16. Similem ferè modum opinandi debent consequenter amplecti, qui dicunt Angelos non egerē speciebus intentionalibus, sed per solam entitatem intellectus esse in actu primo sufficientes, & completo ad res naturales cognoscendas: nam ex his principiis sequitur Angelum in se habere connaturale principium omni ex parte sufficiens ad cognoscendam omnia possibilia, subindeque licet non habeat species, habet tamen aliquid æquiualens speciebus omnium rerum possibilem, vel eminentius illis: ac per consequens actu etiam posse cuncta possibilia cognoscere si velit. Nihilominus Vasquez 1. p. disp. 108. c. 4. quamuis illam habeat sententiam, simpliciter negat Angelos cognoscere res possibiles, quas Deus non creabit: primò quia tales res sunt infinitæ. Secundo

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

quoniam Angelus nò habet aliquod principium naturale quo singulas talium rerum possibilem cognoscere valeat. Quomodo autem hæc duo dicta cohererent inter se, diffinitè percipi potest: nam si per solum intellectum suum est Angelus sufficienter constitutus in actu primo ad cognoscendum omnia obiecta, quæ sciri possunt ab ipso, quomodo non habet principium naturale, quo singulas res possibilem cognoscat, quantumvis sint infinitæ?

17. Tertia opinio esse potest habere quemlibet Angelum species intentionales rerum omnium naturalium possibilem, per quas possit illas res quidditative, & abstractiue cognoscere. Probatur: nam omnes istæ species sunt Angelo connaturales secundum receptiuitatem & naturalem inclinationem illius: ergo infunduntur Angelo ab initio creationis. Consequenter constat ex supradictis: antecedens probatur, quia libertas Dei volitio clare existentiam actualem obiecti scibilibus non mutare naturam potentie cognoscitiue, vel obiecti scibilibus: ergo eadem est capacitas, & inclinatio naturalis in intellectu Angelico ad hæc obiecta scibilia, & ad species illorum, siue talia obiecta sint producenda de facto, siue non.

18. Dicendum tamen est cum communi sententia solum Angelis infusus fuisse species primariò & directè representatiuas rerum singularium, quæ sunt aliquando futuræ, & consequenter specierum ac generum, quæ in illis continentur. Sic videtur supponere S. Thomas 1. p. q. 56. art. 2. ad 4. c. in fine. Expliciter ibi docent appetit. Petrus 1. p. q. 55. art. 2. disp. 1. c. 1. Malouius in 2. dist. 3. disp. 11. Suarez lib. 2. c. 14. Probatur, quia non est Angelo connaturale cognoscere possibilia, quæ nunquam existent: ergo non est credendum species intentionales omnium possibilem Angelis infusæ, cum solum propter cognitionem nature debitam infundantur. Antecedens declaratur, & probatur, quia connaturaliter debentur Angelis species tantum illorum obiectorum, quæ nimium Angelus posset cognoscere naturaliter si ab ipsis obiectis caperet cognitionem: auctior enim nature supplet illa duntaxat, quæ naturalis rerum ordo videtur postulare. Quomodo autem ex consequenti cognoscat Angelus aliquas res possibilem nunquam futuras, nimium per species intelligibiles, quæ representant hæc obiecta possibilia quasi secundariò, diximus cap. 3. num. 19.

19. Ad fundamentum Henrici negamus illum habitum scientie vniuersalem, ad probationem ferè constat ex dictis responsis, quia scibilia naturalia, prout distinguuntur ab intrinsecè supernaturalibus, sunt duplicia, scilicet scibilia remotè, vel proximè; remotè dici possunt naturaliter scibilia perè possibile, quatenus si existerent caderent sub naturalem Angelorum cognitionem, tamen proximè non sunt scibilia, quia non habent statum accommodatum ad naturalem scientiam propriam & explicitam rerum in seipsis. Quare non debentur connaturaliter Angelis species rerum possibilem, nec illarum necessitudo est propria & positia ignorantia, sed pura negatio scientie, quam non incontinent in Angelis concedere respectu plurium obiectorum naturalium, dum omnia proximè scibilia rectè præcalceant.

20. Secunda sententia nihil habet quod sit nobis diluendum, cum falso nitatur fundamento. Ad argumētum 3. sententia negatur antecedens, ad cuius

probationem dicimus esse discrimen inter potentiam intrinsecam actuum, aut quasi actuum per naturalem emanationem, & potentiam purè receptivam: prior enim habet ab intrinseco determinatum effectum, quem producere potest; potentia verò receptiva de se est indifferens ad multa, & determinatur ab Agente, a quo reducitur ad actum; Sic materia prima, licet capax sit plurium formarum, una conuenit est, ad quam ab agente determinatur. Similiter ergo eum potentia Angeli respectu specierum intelligibilium sit solum receptiva, non petit actuari simul per omnes, quas potest recipere, sed illis tantum ad quas secundum ordinem ab Auctore naturæ præstitutum consequenter determinatur, quia sola capacitas passiva non sufficit sine debito ordine naturali, cui etiam naturalis appetitus conformari censetur: quamvis enim non fundetur in intrinseca cognitione, nihilominus est ordinatus; ita ut censetur natura metaphysice appetere, quod ordinatè appeteret propriè si cognitionem haberet; ordinate verò solum appetuntur species intentionales illarum rerum, quæ actualiter existunt: nam istæ res sunt perfecte apæ ad immutandum potentiam, ut directè cognoscantur; aliz verò, quæ nunquam erant non sunt per se primò cognoscibiles, sed tantum prout in existentibus continentur; & idè appetitus etiam naturalis, seu naturale debitum non extenditur ab objecta merè possibilis.

Quæres, esto non debeat, nec dentur secundum legem ordinariam Angelis species omnium rerum possibilem, an saltem de potentia absoluta possint illis infundi? Respondeo in primis nõ repugnare species intelligibiles supernaturales rerum omnium delectatiões scientiæ per se iofuse, ut latè docet Saxius 3. part. tom. 1. disp. 27. sect. 4. quia non sequitur inde comprehensio Dei, cum non videatur Deus in seipso per tales species. Deinde dico non item repugnare species naturales omnium rerum naturalium possibilem diuinitus Angelis infundi, quia nec idè cognoscet Angelus omnia illa simul actualiter, sed habitualiter; nec forsan indigeret ad hoc infinitis speciebus, si singulæ forent repræsentatiuæ infinitorum obiectorum, imò licet necessitæ sine infinitæ numero species, probabilis in physicis reputari hoc genus infinitum non repugnare.

CAPVT V.

Utrum Angelus res naturales comprehendat.

1. **Q**Uomodo comprehendat Angelus seipsum & alios inferiores habitualiter, non actualiter, diximus disp. 9. cap. 2. & iuxta ibi dicta consequenter asserendum est posse Angelum habitualiter comprehendere res naturales rationis exportes, quas cognoscit. Probatur in primis argumentum à maiori ad minorem si potest Angelus naturaliter comprehendere creaturas rationales habitualiter, à fortiori comprehendet saltem habitualiter creaturas irrationales. Deinde quoniam Angeli habent proprias species talium rerum, & lumen intelligendi perfectissimum in ordine suo, & ab omni corporeo impedimento expeditum: ergo poterunt saltem successiue cognoscere quicquid in his rebus cognoscibile est, ac sub-

inde totam illarum cognoscibilitatem adæquare, quod est illis comprehendere.

An autem actualiter etiam res istas Angelus comprehendat, pendet ex maiori vel minori perfectione Angelorum, simulque ex obiectorum diuersitate: prius enim habent perfectiorem, aut imperfectiorem entitatem, sic etiam plus habent, aut minus cognoscibilitatis. Quare si sit obiectum ad modum imperfectum, & Angelus valdè perfectus, poterit vnico actu totum obiectum enognoscibilitatem adæquare, ac lubidè illud actualiter cõprehendere, v. g. aliquid accidens, vel etiam substantiam corruptibilem, quæ uis breuem durationem quam connaturaliter exigit, producere possit paucos effectus, poterit Angelus actualiter comprehendere, quia potest omnes ipsius ordines transcendentales ad causas, & effectus quos illa res ex indiuiduatione sua respicit, simul Angelus cognoscere, cognitis simul illarum habitudinum terminis. At verò creaturam aliquam perfectissimam, & incorruptibilem, scilicet celum, vel altum, quod ex sua indiuiduatione sicut potest sine fine durare, sic possit infinitos effectus producere, forsan non poterit infimus Angelus actualiter comprehendere, quia non poterit simul vnico actu totè habitudinum terminos distinctè cognoscere, & sic proportionaliter in ceteris intermediis Angelis, & obiectis discurrendum est. Quod amplius cunabit ex infra dicendis, disp. 14. cap. 2.

DISPVT. XI.

De locutione Angelorum.

QUAMVIS S. Thomas differat de locutione Angelorum infra q. 107. ita tamen videtur locutione cum ipsorum cognitione connecti, ut commodior sit iste locus disquirendi, quomodo istos conceptus vnus Angelus alteri manifestet.

CAPVT I.

Præsupponuntur quedam.

SUPpono primò dari locutionem inter Angelos, quæ suos conceptus inuicem manifestant. Ita communiter Scholastici in 2. vbi S. Thomas dist. 10. & 11. Egidius Roman. dist. 10. quest. 3. Capreolus dist. 11. quest. 2. Argentinus dist. 11. quest. 1. artic. 2. Richardus dist. 9. art. 2. quest. 7. Gregorius dist. 9. quest. 2. Vasquius 1. p. disp. 211. cap. 1. & Thomistæ 1. p. q. 107. Sumitur ex 1. Cor. c. 13. vbi Paulus loquitur. Si linguæ hominum loquar, & Angelorum, in quo supponit dari linguam & locutionem Angelorum, vbi notat Chrysostomus homilia 32. Ambrosius, Theodoretus, Occumenius, Antelmus, Basilus, S. Thomas. Licet enim Apostolus per aggregationem significare voluerit perfectissimam linguam, non tamen haberet locum exaggeratio, nisi supponeret eis in Angelis excellentiorem modum lingue uimurum spiritalis, & intellectualis, ut Theophylactus indicauit.

Accedunt alia Scripturæ loca, vbi sæpè dicuntur Angeli loqui inter se. Zachat. 2. & 3. Apoc. 1. cap. 7. & 9. & licet in corporibus assumptis loquentes

1.

S. Thom.
Egid. Rom.
Capreolus
Argentinus
Richardus
Gregorius
Vasquius
1. Cor. 13.

Chrysost.
Ambrosius
Theodoretus
Occumenius
Antelmus
Basilus

2.

Zach. 1. & 3.
Apoc. 7. & 9.

CAPVT II.

Angelos non loqui per externa signa.

quentes introducantur, vt ab hominibus audiri possint, non est tamen cogitandum eos indigere corporibus, vt loquantur inter se, cum corpora naturaliter non habeant; & Iudas in sua canonica dicat, Michaelem Archangelum cum Diabolo disputasse, quod necesse non est, vt in corporibus assumptis factum fuerit; sicut nec Isaac 6. & 6. cum alijs loquebantur ad alios. Hoc ipsum intendit Damascenus lib. 2. cap. 3. dicens, Angelos inter se spirituali modo sua cognitiones, & consilia communicare, nec indigere lingua, nec auribus scilicet corporeis. Idemque supponunt Dionysius, & ceteri Patres dicentes, Angelos inferiores à superioribus illuminari quod fieri non potest sine aliqua locutione. Vidantur etiam Isidorus lib. 1. Lamentationum cap. 10. & Augustinus lib. de diuinatione Dremont cap. 1. & 3.

Hinc suppono secundò, non minus esse certum posse vnum Angelum cognoscere cogitationes alterius conscientias secreta sui cordis ab alio cognosci, quam fieri certum eo non consentiente non possit enim has cogitationes esse oculos modo predicto conuenit Angelicæ naturæ, sic etiam est valde necessarium, vt saltem volente Angelo, cuius sunt actus cognosci possint ab alijs: nam alioquin non posset inter Angelos esse vita socialis, nec ordo, vel gubernatio, quod est contra perfectionem naturæ rationalis. Vnde sumitur ratio, quia societas consequitur tanquam proprietatem rationalitatem, & societatem consequitur locutio, sua manifestatio ad libitum propriorum conceptuum, vt patet experientia: Sed Angeli etiam sine corporibus assumptis sunt perfecti intellectuales, seu intellectuales: ergo sociabiles, & per consequens manifestare debent ad libitum proprios conceptus.

Confirmatur primò: nam si sic loquuntur anime separatæ, vt habetur in Euangelio de Diuitæ, & Lazaro, multò magis hoc concedendum est Angelis, qui sunt perfectiores. Confirmatur secundò, nam Angelus non cognoscit alterius cogitationes internas, dum illas habet occultas; potest autem illas cognoscere, si alter velit: ergo oportet vt alter possit illas reuelare. Hæc autem reuelatio dicitur locutio, difficultatque manet qualiter hæc fiat ex parte loquentis, & qualis sit auditio ex parte percipientis locutionem alterius.

In qua suppono tertio, locutionem, seu manifestationem istam intelligi posse fieri primò tantum in testimonio dicentis; ita vt Angelus audiens non videat rem sibi dicam, nec conceptum loquentis inuentic, & dare in seipso, sed per signa quædam instrumentalia; sicut nos per voces, vel Scripturas manifestamos internos conceptus. Secundo, potest poni locutio taliter fieri, vt actum loquentis clare, & in se manifestet; & hoc rursus dupliciter, vel cum aliqua efficiencia loquentis in audientem, vel sine illa (qui sit tertius modus philosophandi) imò sine additione alicuius rei, quæ fiat in Angelo audiente, per quam principium aliquod ad cognoscendos actus loquentis accipiat, sed solum quoniam ex parte loquentis nullius impedimentum: Sen ponatur conditio, dum obiectum tantum aperitur secretum, vt alter possit libeo virtute sua illud agnoscere. Singulos modos dicendi in alios

etiam quamplures subdiuisos suo ordine sigillatim persequemur.

Prima opinio fit Angelos inter se loqui per signa sensibilia, quæ formentur ab ipsa in aliquo corpore, scilicet in celo, vel in alio, sicut nos in aere, vel in papyro voces vel litteras edimus. Hanc opinionem refert Durandus in 2. dist. 1. quest. 1. cum Hieronymo in quest. 1. & in ea distinguit duos modos. Primus est vt illa signa sint figuræ factæ in celo Empyreo, & quæ characteres habentes inter Angelos peculiarem significationem & hunc reicit n. 7. tanquam frivolum, quia nec talis figuratio in celo facta, nec eius significatio siue naturalis, siue ad placitum intelligibiles sunt: Cum enim celum Empyreum sit impassibile, ipsique Angeli sine corpori, non apparet quomodo possint in celo Empyreo, vel per actionem aliquam imprimere, vel per sui contactum designare signa vlla. Cum ista coniungit Vasquez 1. p. disp. 2. 11. cap. 9. num. 32. alium modum assentientem locutionem Angelorum fieri per aliquas impressiones in imaginatione alicuius animalis ordinando species illius, & vtrumque modum reprobat tanquam inuilem & inanem.

Secundus dicendi modus apud Durandum n. 12. est, vt illa signa sint vt soni sensibiles in aere formati instar vocum, vel sint nuntii, & signa facta in corporibus assumptis, sicut homines etiam inter se loquuntur, & hunc modum probat Durandus quasi vnicuique rigorose loquendo de propria locutione. Ceterum licet Angeli nuntii possint sic loqui, vt ea Scripura testebatur, non potest tamen talis loquendi modus illis attribui, vel tanquam ipsi necessarius, vel tanquam connaturalis, vt rectè docet Bonaventura in 2. dist. 10. art. 3. quest. 1. quoniam Angelus est purè spiritualis: ergo debetur ipsi modum locutionis omnino spiritualis, & independens à corpore. Et quidem Paulus 1. Cor. 13. apte supponit longè diuersum esse modum locutionis Angelicæ propriæ, quam humanæ, quæ fit actus adminiculo per externum sonum, siquidem non frustra distinguit linguas Angelorum tanquam præstantiores à linguis hominum. Quod si per sonum externum in aere formatum, & non aliter Angeli loquerentur, perfectior esset locutio per humanam linguam, cum per operatio vitalis, illa verò locutio Angelica per sonum in aere formatum non esset vitalis; imò deberent tunc Angeli si loqui vellent celum relinquere, atque in aëre regionem descendere.

Confirmatur, & declaratur, quia mutua communicatio inter Angelos est illis connaturalis, & intra suum gradum necessaria quidem ad Anglicam politiam; Sed Angelicæ naturæ cum omni proprietate sibi connaturali, & in suo gradu necessaria est independens à corporibus: ideoque posset dari locutio inter Angelos, etiam si non existerent vlla corpora: ergo præter istum modum locutionis accidentarium, & transiuentem ab extrinseco, tribuendus est Angelis modus locutionis per se conueniens ipsi, vt patet proportionatus spirituali naturæ, quod videtur intendisse Damascenus lib. 1. cap. 3. dum ait. Non lingua & auribus opus habentibus, verum cunctis firmis

Mar. 6. & 10.

Damasc.

Isidorus, Angeli.

3.

4.

5.

1.

Durand. Hieronymus.

2. Durand.

Bonaventura.

1. Cor. 13.

3.

Damasc.

Sermonis (vtriusque sensibilibus) administratum cogitationes suas, atque consilia inter se communicantes. Sic etiam capiendus est Basilii homilia 3. in id. *Attende rursus*, dum inquit hominibus datum esse sermonis (vtriusque sensibilibus) usum propter corporis impedimentum. *Su enim* (ait) *ipsi videremus animam omnium oculis conspicere & nudam inter nos maxime conuersare per mutuum cogitationum intelligentiam*, non quia hæc communicatio fiat inter putos spiritus sine aliqua locutione, sed quia non egent signis sensibilibus, sed spiritali manifestatione per liberum consensum quem significat illis verbis *inter nos conuersari*. Similiter Gregorius lib. 8. moralium cap. 3. & exponitur à S. Thoma quæst. 107. art. 1. ad 1. Secundo enim ab spiritibus corporis experientia necessitatem signorum sensibilibus non omnem suorum conceptuum, & affectuum manifestationem.

4. Ideo Durandus facit in Angelis locutionem spirituales, quam tamen docet, si vera est sententia ponens cogitationes, & secreta cordium ex se manifesta esse cuiusque Angelo, fieri quidem sola ordinatione voluntatis vnus ad alterum, non quia per illam faciat, vt secretum cognoscatur, quod antea erat ignotum; siquidem supponit secretum cordis ex se omnibus esse manifestum; sed quia conceptus, & secretum omnibus notum ad vnum Angelum, non ad alterum diriguntur, veluti cum aliquis alta voce coram multis loquitur alicui, ita vt ab omnibus audiat, & intelligatur, non dicitur omnibus, sed coram omnibus vni loqui, ad quem secretum suæ voluntatis, & verba dirigit. Quod si secreta eorum ex se occulta sunt Angelis, inquit Durandus se non inuenire modum quo sufficerent explicaretur mutua Angelorum locutio. Ceterum illam sententiam quam supponit Durandus, satis reuellimus disp. 9. cap. 3. ostendentes secreta eorum ex se non esse Angelis aliis manifesta sine cogitantis consensu.

5. Secunda opinio sit Angelos inter se loqui per signa spiritalia instrumentalia. Sic docent Agidius Romanus in 2. dist. 10. quæst. 3. art. 1. in resolutione articuli, Argentinus ibi quæst. 1. artic. 2. Gregorius quæst. 1. in fine, Marius in 2. quæst. 7. art. 2. Chelozus in Damascenum lib. 2. cap. 3. Molina 1. part. quæst. 37. art. 4. & quæst. 36. art. 1. disp. 1. Albertinus tom. 1. principio 1. corollari. art. valde propendit Valquez 1. part. disp. 111. cap. 10. tribuitur etiam Capreolo in 2. dist. 11. quæst. 1. art. 1. in probatione primæ conclusionis. Sed non omnes explicant eodem modo: nam Agidius, Argentinus, Marius, Gregorius significant ista signa formati in ipso loquente, nec transire ad Angelum audientem, adhuc autem non esse cognitionem, sed aliquid distinctum ab actibus intelligendi, & ab specie, & ab habitu cognoscendi. Molina vocat nutus, & signa externa; quare videtur sentire, quod formentur à loquentibus extra seipsos. Albertinus dicit esse signa impressa in audiente.

6. Rursus Albertinus & Molina censent ista signa spiritalia significare ad placitum, vel per impositionem Angelorum, vel per impositionem Dei à quo tanquam ab Authore nature data sint Angelis, sicut data sunt voces Adamo; imò addit Albertinus dedisse Deum cuiuslibet Angelo propriam linguam ita vt si sint viginti Angeli dederit cuiuslibet Angelo viginti linguas, quippe si dedisset Deus omnibus Angelis vnam linguam

non posset vnus Angelus alteri loqui, quin loqueretur omnibus. Valquius quidem existimat, si darentur hæc signa, fore naturalia, & non ad placitum, sicut sunt nutus inter homines.

Probat primum ea Paulus 1. Corint. 13. dicente; *Su lingua hominum loquar & Angelorum*, tribuit enim Angelis linguam, ac subinde vim loquendi similem nostræ, scilicet per signa proportionata. Vbi Glossa sic, inquit, *Angeli præpositi significant inferioribus quid de Deo voluntate prout sentiunt, quod sit quibusdam signis & nutibus*. Anselmus etiam ibi, vel Hieraxus, qui putatur illorum Commentariorum Author, sic ait. *Lingua quibus sic alij loquuntur alijs, intelliguntur aliqui nutus, vel interiores motus, per quos vnusquisque sibi vicijsim, quod voluerit*. Expedit etiam Albertinus, quod non dixerit Apostolus *lingue*, sed *linguis*, indicans diuersas esse linguas inter Angelos; citat etiam S. Thomam, sed non video quo fundamento, imò Molina 1. part. quæst. 37. art. 4. §. *Nemo autem sanè faceret longe diuersam esse S. Thomæ sententiam*.

Probat secundò, quoniam Angeli loquuntur inter se, vt vñum est cap. 1. Sed non loquuntur solis conceptibus, cum hi sint naturaliter occultati, vt vñum est disp. 9. cap. 4. ergo loquuntur per signa spiritalia, quibus exprimant suos conceptus. Probat tertio, nam Angelus speculatus in suis tantum naturalibus mentiri potest alteri Angelo non secus ac vnus homo mentitur alteri; sed mentiri est aliud manifestare per signa expressa conceptum, & aliud habere in mente, siquidem mentiri est contra mentem ire: ergo Angeli loquuntur ad inuicem signis ac nutibus.

Hæc opinio neminem ceteri Theologi reiciunt; de ego impugno primum: nam si darentur in Angelis talia signa, deberet esse qualitates, cum ad nullum aliud predicamentum videantur pertinere: difficultatem autem est intelligere, nec illi Doctores explicant, quæ, vel qualis sit natura illius qualitas, aut quis sit primarius, & proprius eius effectus formalis, propter quem sint tales qualitates à natura institutæ, quia sola significatio non videmus esse primarium effectum formalem, vel finem intrinsecum alicuius qualitatæ naturalis distinctæ realiter ab actibus vitalibus speciebus, & habitibus.

Impugno secundò, quia vel hæc signa significant naturaliter, vel ad placitum; neutrum dici potest: ergo non dantur. Minor quoad primam partem probatur: nam omnis naturalis significatio fundatur, vel in formali similitudine, qualis est in imagine, vel in intencionali, qualis est in cognitione, vel in aliqua connectione necessaria signi cum significato, quæ non reperitur nisi in aliquo genere cause, & effectus. Sed istæ qualitates non sunt similitudines formales, vel intentionales conceptuum, quia non sunt actus vitales, nec conueniunt cum illis in essentia, nec fingi potest conuenientia in figura, vel in aliqua forma accidentali; nec item talis qualitas est causa actus, quem representat, vt per se patet, nec est effectus, cum non sit actus vitalis, nec species, nec habitus, præter hæc autem non habet actus mentis aliquem effectum. Præterea non potest talis qualitas ab actu emanare necessarîo, alioquin necessarîo se produceret; nec etiam liberè, quia non sunt prædicti Doctores admittere liberam efficientiam in actibus intellectus, aut voluntatis ergo non potest illa qualitas representare causam actum,

Agid. Rom.

Argent.
Gregorius.
Marius.
Chelozus.
Molina.
Albert.
Valquez.
Capreol.

7.
1. Col. 13.

Molina.

8.

9.

10.

actum, ut proprius effectus illius: ergo nullum fundamentum naturalis significationis reperitur in illa qualitate.

11.

Secunda pars minoris probatur: nam si dicator impositio signorum ad sic significandum ab ipsis Angelis facta fuisse, vel erit inutilis, vel inuoluit repugnantiam: etenim si quilibet Angelus sua signa imponit ad significandum, vel talia impositio ignoratur ab aliis, & sic est inutilis, quia tale signum non poterit aliis representare suum significandum, vel cognoscitur ab aliis: & tunc vel per locutionem imponentis; & sic debent alia signa supponi per quae loquatur, & de illis redibit eadem questio: Vel cognoscitur sine locutione, & hoc repugnat: nam Angelus, qui significationem impositit, id fecit libere, hanc autem libera voluntas non potest ab alio cognosci sine locutione. Igitur inuoluit repugnantiam. Quod si signa non imponentur ab uno quoque priuati. Sed per concordiam omnium, opus est, ut prius inter se loquantur de tali impositione facienda. Quare vel loqueatur prius sine signis ad placitum, vel per signa nondum imposita, quae omnia repugnant.

12.

Nec est simile de hominibus, quoniam ante impositionem possunt se intelligere per nutus materialiter profertendo nomen, & nubes designando rem, quam volunt illo nomine significare; imò sic videtur homines in infanzia discere proprium idioma. Io Angelis non dantur huiusmodi spirituales nutus distincti à qualitatibus significandis. Ideoque vel significatio debet esse naturalis, vel certe per impositionem ab ipsis Angelis esse non potest. Deum autem imposuisse talia signa non est impossibile, ut ostendit Albertinus supra, ceterum non ita factum fuisse ostendunt quae sequuntur inconuenientia.

Albert.

13.

Nam impugno tertio illam opinionem; effectio talium signorum vel est necessaria, vel libera; neutrum latu recipitur: ergo non est dicendum. Durandum supra videtur imponente Auctoribus hunc signorum, quod alia ponant tanquam semper existentia connaturaliter in Angelo loquente; Sed hoc dici non potest, alioquin fecerit eorum non essent ocula, sed naturaliter patrem cuius Angelo volenti per illa signa cognoscere quid alius cogitet, vel decernat. Dicendum ergo est illa signa effici liberè. Sed tunc erget difficultas, an qualitates illae significatiuae fiant immediate per actum voluntatis, quae Angelus vult loqui: an vero per illos actus intellectus vel voluntatis, quos per talia signa manifestare vult. Neutrum videtur probabile: ergo nec liberè producentur.

14.

Probatur prima pars minoris: nam Angelus non potest per suam voluntatem efficere qualitates in corporibus, ut docuimus disp. 3. ergo nec à fortiori poterunt qualitates spirituales illo modo facere, quia perfectiores qualitates sunt, & quomuis in seipso per actus voluntatis producat habitum, est valde diuersa ratio: nam volitio producit habitum naturaliter per modum cuiusdam formae agentis sibi simile, vel proportionale, non vero producit illum volendo ut fiat; & in hoc sensu iuxta receptissimam doctrinam dicimus Angeli voluntatem non esse actiuam, etiam in ipso Angelo, nisi mutationis localis media potentia loco motus.

15.

Nec item facere potest Angelus illas qualitates per actus, quos vult manifestare: nam actus

immanentes non sunt actiui qualitatum, quae non sint principia similium actuum, vel sunt habitus. Dices etiam esse productiua qualitatuum significatiuum ipsos. Sed contra: nam illis qualitatibus secundum suam intensionem realitatem spectatis extrinseca quidem est, & accidentaria significatio, cum supponatur esse per voluntariam institutionem ad placitum: ergo independentes à tali significatione debent actus habere vim effectricem talium qualitatum, quod est difficile creditu: nam illae qualitates ex natura sua non ordinantur ad perficiendum intellectum, vel voluntatem in manere intelligendi, vel volendi: ergo nec sunt naturaliter producibiles per actus talium potentialium. Confirmatur, quia quidquid tales actus producere possunt in ipso operante, non producant liberè; sed necessarid; ita ut licet actus liberè fiat, eo ipso quod est necessarid faciat, quidquid facere potest, siue habitum siue speciem in nobis; sola quippe voluntas est libera formaliter ad agendum, sed istae qualitates non debent produci necessarid; ut probatum est: ergo oon possunt effici ab actibus.

16.

Impugno quartum, quia vel istae qualitates significatiuae recipiuntur in loquente, vel in audiente; neutrum videtur consonum: ergo non dantur. Prior pars minoris probatur, quia si Angelus loquitur per qualitates in se productas, quilibet alius sicut potest cognoscere naturaliter illa signa, poterit simul intelligere, quid significent; quare nunquam Angelus poterit crederi loqui ad unum, quin intelligant alij si velint, quod quidem praedicti Doctores consequenter concedunt, valide tamen distans naturae rationali, & prudenti eius institutioni. Quod videns Masilius negat sequelam, ponens, sicut Albertinus, signa quaedam specialia singulis praeter quaedam alia communia omnibus, ita ut Angeli quandam linguam habeant communem, & tot alias particulares quot sunt Angeli.

17.

Ceterum hae opinio tot signum multiplicatione fit incredibilior, imò si velit Angelus duobus tantum loqui simul, certe non poterit, quia si utatur signo communi percipiet alij, si priuato vnos tantum intelliget: requiritur ergo tertium genus signorum, quae duobus tantum, & loquenti sint vota, & subindeque si tribus solum loqui velit, diuersum signi genus erit necessarium, & sic in infinitum; quae omnia videntur tidicula, nisi velis tunc Angelum duas simul aut plures edere locutiones, si plurius simul loquatur, quod etiam valde imperfectum, & improbabile videtur. Secunda pars minoris probatur, quia nullum agens naturae connaturaliter operatur in distant, quin simul operetur in proximum, ut ostendimus in Philosophia, & supra disp. 3. cap. 3. sed illas qualitates non producit Angelus in medio cum sint spirituales, & saepe non deus medium spirituale: ergo non potest illas producere in alio Angelo distante. Dicere autem quod loquatur semper ad Angelum propinquum, est nimis coarctare facultatem Angeli locutricem.

18.

Denique vel iste modus locutionis tantum praeferri esse possibilis, vel etiam necessarius & vnicus, ut Angeli suos conceptus inuicem manifestent. Hoc posterius sentire videntur Albertinus, & Molina, sed illud impugnat Suarez lib. 2. de Angelis cap. 26. num. 23. Nam hoc modus cognoscendi per signa ad placitum est valde

impet.

nec veritas locutionis euidenter appareat, sed solum credatur per quandam fidem auctoritati loquentis innixam, & quidem licet expediat actus interiores Angelorum ita esse occultos, vt sine manifestatione efficientis non pateant alijs, tamen quod non possint Angeli illos clare intueri, etiam consentientibus dominis, & facientibus quantum est in se, vt alia pateant, magnam præferret imperfectionem. Vnde fit etiam verosimile propter inconuenientia posita supra, nec dari, nec esse possibilem naturaliter talem locutionis modum, in quo tot difficultates deuorandæ sunt.

CAPVT III.

Locutionem non fieri per efficientiam loquentis in audientem.

1.
Scotus.

Ertia opinio fit Scoti in a. dist. 9. quæst. 2. §. *Ad questionem istam, & §. Ad ulteriorem*, docentis locutionem Angelorum fieri per actionem transiuentem, qua memoria, vel intellectus loquentis simul cum specie intentionali obiecti perducit in audientem intellectiōem rei, de qua fit locutio, siue sit de actu voluntatis, aut intellectus, siue de re quapiam extrinseca, ita vt audiens ad eam intellectiōem passiuè tantum se habeat, eademque motio, quatenus progreditur à loquente fit actio, seu loquutio; quatenus verò recipitur in audiente fit passio, seu auditio. Quare memoria loquentis erit principium duarum intellectiōem, vnus quidem manens in ipsa, per quam loquens intelligit, alterius item transiuentis ad intellectum audientis, per quam audiens percipiat ideam obiectum, quod loquens per intellectiōem immanentem cognouerat, & itaque intellectio dependet ex voluntate Angeli loquentis: Sicut enim subest ipsius potestati vt specie impellat ad efficiendum cognitionem, quæ maneat in ipso, fit etiam vt eadem specie ad imprimendam cognitionem in intellectu audientis.

2.

Rursus tripliciter iuxta Scotum contingit Angelum loquentem in intellectu audientis operari. Primò producendo solum intellectiōem, quin producat speciem; sic loquitur Angelus alteri de re cuius audient iam habebat speciem; ac subinde non potest recipere nouam aliam, quia de eodem obiecto in intellectu euidem Angeli non possunt esse conaturaliter plures species. Secundò, producendo speciem, & intellectiōem simul, sic loquitur superior inferiori, quando manifestat ei aliquid, cuius inferior nullam habebat speciem, ita vt species intelligibilis in intellectu audientis solum producat ab specie, quam habet Angelus loquens. Intellectio verò producitur in audiente ab specie simul, & ab intellectu loquentis. Tertiò producendo solum speciem, sic loquitur inferior superiori, quando superior non habebat speciem illius obiecti, quod considerabat inferior, & volebat manifestare (supponit enim Scotus Angelos non habere species congenitas singularium, sed ab obiectis illas haurire, vt visum est dist. 8. cap. 3.) dum item superior Angelus actu considerat aliquid aliud, tunc enim inferior ita producit speciem obiecti in intellectu superioris, vt non possit etiam intellectiōem eiusdem efficere in illo, quia non potest diuertere superioris intellectum, vt relictæ

consideratione quam habet, attendat ad id quod ipse proponit, cum è contra superior hoc posuit circa inferiorem. Ita ferè capimus Scoti sententiam Suarez lib. 2. de Angelis cap. 27. num. 24. Vasquez disp. 211. cap. 2. Albertinus supra, Capteolus, Caietanus, & communiter 1. *Thomistæ*, licet Herrera conetur aliter Scotum interpretari, sed immerito.

Vasquez.
Albert.
Capteolus.
Caietanus.

Hanc opinionem sic explicatam probat Scotus in §. *Ad questionem*, quoniam ille qui loquitur alteri, si posset, hoc ipso quod loquitur proximè produceret in intellectu audientis intellectiōem eius rei de qua loquitur, homines verò propter suam imperfectionem & defectum virtutis, cum voce loquuntur remouet solum, hoc est per vocem prolatam, sunt causa cognitionis in audiente: Sed Angelus potest proximè produceret cognitionem eiusdem obiecti in intellectu audientis: nam omne agens constitutum in actu primo potest produceret solum efficiens in quocunque subiecto capaci, & idoneo; Angelus autem, qui loquitur constitutus est in actu primo ad producendam intellectiōem, & Angelus, qui debet audire capax est talis intellectiōis: ergo Angelos, qui loquitur, produceret potest in intellectu audientis intellectiōem, ac subinde potest hic loqui cum alijs.

3.
Scotus.

Hanc etiam sententiam ceteri Theologi improbarunt. Primò, quia contra rationem actus vitalis est sine illa efficientia intrinseca per solum receptionem haberi, siquidem sine vitali motu cognitio, vel amor non datur, nec vitæ motus sine productione concipere possumus. Ideo docuimus in libris de Anima, sæpèque testigimus in superiortibus actionem immanentem esse de clientia actus vitalis, & per consequens nec de potentia absoluta dari posse intellectiōem obiecti sine conuersu efficiens intelligentis, saltemque ferè omnes Doctores conueniunt naturaliter fieri non posse. At in locutione Angelorum cognitum fit modo conaturali, & sine miraculis: ergo non est verosimile fieri sine cognoscentis efficientia.

4.

Secundò, nam etiam si possent Angeli, vel homines cognoscere per intellectiōem, quam ipsi non producerent, sed reciperent ab obiecto, nihilominus falsum est produci posse cognitionem ab vno Angelo in intellectu alterius communis enim sententia Scholasticorum in 2. dist. 3. docet, nun posse animam hominis ab Angelo immutari, nisi solum media imaginatione, sed nec imaginationem ipsam posse immutari qualitatis impressione, sed solum applicatione alienius agentis, vel saltem aliquo motu locali, quod scilicet humores corporis extenuis. Accedit quod intellectus etiam institutus specie non est putentia, quæ possit actione physica, & vitali agere in aliam potentiam alieni suppositi, sed solum in seipsam actione immanente: non enim agit ad se communicandum, sed ad se perficiendum, vt experientia compertum est, & quasi primum principium in Philosophia: ergo loquens non producit intellectiōem in audiente.

5.

Tertiò, quia locutio non solum manifestat ideam obiectum quod loquens cognoscit, sed potissimum manifestare debet ipsum conceptum loquentis, qui locutione proditur alijs, vt experimus in nobis, & patet etiam ex natura locutionis, quæ est proprietas societatis ciuiliis, ac subinde postulat non solum cognitionem obiecti, sed

principale

6.

principue communicationem conceptuum. Quarta, si Angelus inferior non potest loqui superiori, quando iste distractus est, & non cogitat idem quod inferior, ut docet Scotus, raro posset inferior alioqui superiori, quippe raro contingit, utrumque simul de eadem re cogitare. Præterea si auditio tantum consistit in receptione actus, cur non poterit superior quantumvis distractus sit simul recipere plures alias intelligentias à loquentibus sibi? Nam in pura receptione non est repugnantis si formæ non sint alioquo inter se contrariæ. Videantur Vasquez cap. 3. Summus & alij.

Quarta opinio fit Ochami in a. quest. 20. & quodlibeto 1. quest. 7. Gabriels in 2. distinct. 9. quest. 2. dicentium Angelum loquentem producere in se verbum suæ cognitionis aut affectionis liberæ, quod verbum simul cum intellectu audientis producat in audiente notitiam obiecti, & simul etiam conceptus, seu verbi, quod formatur loquens. Explicant autem libertatem huius locutionis, quia licet verbum necessariò producat notitiam in audiente, tamen ipsum verbum liberè formatur à loquente ex intentione, ut imprimat notitiam in audiente.

Sed impugnatur primò, quoniam, ut ostendimus disp. 8. cap. 1. intellectus Angelica producti non potest ab obiecto extra Angelum existente, siue sit obiectum corporum, siue spirituale. Secundò, quia locutio debet esse formaliter & intellectè libera, cum sit proprium rationalis perfectionis, ut possit creatura rationalis secreta cordis sui, vel celare, vel prodere pro libito: Sed verbum illud necessariò produceret sui notitiam in audiente: ergo iam talis locutio non esset formaliter libera, led extrinsecè atque temore. Confirmatur: nam actus immaneos non est principium operandi actum alienum, aliis ego per amorem me, quem in me habeo, possum efficere amore meo in alio, quod est absurdum.

Quinta opinio fit Angelum loqui alteri dando ipsi speciem, seu principium cognoscendi actum de quo loquitur, ita ut loquens per impressionem huius speciei in audiente non solum ipsi manifestet obiectum à se cognitum, sed etiam conceptum, quem habet de obiecto. Sic docent Suarez lib. 2. de Angelis cap. 27. & Alensis 2. part. quest. 27. memb. 3. & 5. Fauet Bonaventura 10. 2. dist. 10. artic. 3. questione 20. 1. partim consentit Richardus in 1. dist. 9. art. 2. quest. 1. addit tamen speciem illam, quam Angelus loquens producit sui conceptus odo recipi in subiecto in intellectu audientis, sed in radio quodam, quem loquens transmittit ad audientem. Citantur etiam Hetrera, Camels, & Pelantius.

Probatur primò, ex S. Thoma 1. part. quest. 107. art. 1. ad 3. ubi postquam concessit Angelum loquentem excitare alium, adiungit. *Quid sicut sensus mouetur à sensibili, ut intellectus ab intelligibili: sicut ergo per signum sensibile excitatur sensus, ita per aliquam virtutem intelligibilem potest excitari mens Angelus ad attendendum, ad quid autem est illa virtus, nisi ad aliquid agendum?* Probatur secundò ratione, quia neque fieri locutio cum omnibus necessariis, nisi fiat aliqua mutatio in intellectu audientis: Ad locutionem autem valde necessarium est, ut loquens faciat attendere audientem: Sic enim poterit loqui vni soli, quin ceteri audiant, si vovum excitet per impressionem speciei, & non alio

ergo sic esse attendenda locutio Angelorum.

Confirmatur, & declaratur, quoniam vnus Angelus non loquitur alteri permittendo donat, ut suos actus videat, led excitando simul illum, ut audiat, sed illa excitatio non fit per solam denominationem extrinsecam: ergo debet fieri per aliquam mutationem intrinsecam. Consequentia patet: nam illa opponuntur immediate, nec videtur dari medium. Minor est nota, quoniam idè Theologi docent excitationem diuine gratiæ aliquid esse intrinsecum in eis qui excitantur, & per oppositum orationes nostras non esse ad excitandum Deum, quia oibis possunt imprimere menti diuinæ. Maior verò probatur tum ex Scriptura. Nam in Prophetis sæpe dicitur vnus Angelus ad alium clamare Isai. 6. Apoc. 7. Zachar. 1. interrogare alium Isai. 6. Psal. 23. Hec autem & similia sine excitatione vnus circa alium intelligi non possunt: tum etiam ratione, quia seclusa excitatione, quantumvis conetur Angelus etiam superior intimare suum affectum alteri, non poterit per se, sed erit casu si alter attendat, vel ad summum si curam habeat attendendi ad alium, an nouum aliquid sibi proponat. Imò hoc etiam modo non poterit Angelus, qui auditurus est applicare mentem suam ad talem actum, vel talem: deberet enim velle ut specie talis, vel talis actus, & non aliorum; nullum autem habet principium motuum quo voluntas eius ad hoc determinetur: ergo semper attentio ad talem actum erit à casu, quod quidem multum derogat perfectioni, & gubernationi Angelicæ societatis.

Probatur tertio, Summus, quia conceptus interni non sunt proximè intelligibiles ab aliis ex defectu specierum, quas non habent inditas Angelis conceptuum alienorum, ut ipse Summus docuit: sed per locutionem sunt isti conceptus proximè intelligibiles, & qui sic excitantur, sunt potentes ad illos percipiendos: ergo dum excitantur recipiunt id quod illis deerat: ergo recipiunt speciem, seu principium proximè cognoscendi necessarium ex parte obiecti, quia virtutem ex parte potentie iam habebant. Confirmatur, nam Angelus nondum excitatus non potest cognoscere talem actum, & postea potest: ergo vel acceperit aliquod principium introituum per se necessarium ad talem potentiam complendam, vel ablatum fuit aliquod impedimentum. Hoc secundum assignari non potest: ergo primum attendendum est.

Probatur quarto, quoniam in locutione Angelica fit aliqua nouitas in speciebus audientis: ergo vel fit à solo Deo ad prælectionem volitionis, seu consensum Angeli loquentis, vel fit ab ipso met, qui loquitur, concurrente Deo. Primum non est verisimile, quia Deus finit operari causas secundas iuxta conaturalem ipsarum exigentiam, ostia verò Angelica conaturaliter exigit, ut Angelus producat species suorum conceptuum ad eorum manifestationem necessarias, siquidem iste est effectus naturalis ad locutionem requisitus, & conueniens naturæ rationali, subindeque non excedens perfectionem Angelorum. Confirmatur, quoniam hoc modo rectè percipitur quomodo locutio Angelorum secreta sit, id est, vni fiat, aliis occurrentibus, quia scilicet species imprimitur vni, & non aliis. Item explicatur excessus Angelicæ locutionis ad humanam, quia per hanc tantum in signo cognoscitur actus locutione

Vasquez

7.
Ochamus.
Gabriel.

8.

9.

Sum. ex.
Alensis.
Bonauent.
Richard.

10.
S. Thom.

11.

12.

13.

Isai. 6.
Apoc. 7.
Zachar. 1.
Isai. 61.
Psal. 23.

tur a quod locutione manifestati; per illam verò in seipsis ostenduntur.

14. Hanc sententiam refellit Vasquez cap. 5. multis argumentis, quæ conatur Suarez diluere cap. 28. admiuens actus intellectiōis & volitionis quatenus cognoscibiles sunt, esse actiūs specierum, & in hac efficiētia subdī despotēte libertati loquentis, sicut essentia diuina quatenus obiectum intelligibile liberè concurret per modum speciei cum intellectu beati ad clarā sui visionem, & sicut potentia loco-motūz hominis subditur imperio voluntatis, admitit etiam sicut Angelus inferior loqui potest ad superiorem, sic istum ab inferiori posse aliqui recipere, non per modum illuminationis, sed quatenus ad manifestationem conceptuum, qui sunt etiam respectu superiorum occulti. Rursus docet posse Angelum loqui vni soli, vel multis prout voluerit vni, vel multis speciem imprimere, inera certam tamen numerum pro vniuersali quæ perfectione.

15. Ego sic impugno primò quoniam omnes ferè Theologi cum S. Thomas 1. part. quæst. 110. & 111. negant vnum Angelum posse habere efficiētiā in alium, nisi quoad modum localem: ergo non potest in alio producere speciem intentionalem suorum conceptuum. Respondet Suarez cap. 28. num. 2. distinguendo duplicem actionem, scilicet aliam realem, quæ fit ad communicationem sui esse, vel perfectionis; aliam intentionalem, quæ solum fit ad sui manifestationem; de priori concedit antecedens, de posteriori negat, quia hec per modum imperantis ex efficacia suæ voluntatis nihil possit Angelus efficere in alieno supposito, nisi motum localem; atamen per modum obiecti cognoscibilis potest efficere speciem intentionalem suorum actuum in intellectu audientis.

16. Contra istam solutionem urget quòd Angelus, etiam quatenus intelligibilis est, non producit speciem intentionalem suæ substantiæ in intellectu alterius Angeli, nec illam producere potest, vt ostendimus disp. 3. cap. 1. & 3. ergo nec adus Angeli poterunt habere talem efficiētiā intentionalem: Sicut enim ad perfectionem Angelicæ mentis spectat, vt habeat ab initio species inditas obiectorum, quæ potest naturaliter percipere, sic similiter oportebit infundi Angelis species conceptuum alienorum, quos naturaliter per locutionem cognoscunt. Pertinet etiam ad eandem Angelicam perfectionem, vt possit alienos conceptus cognoscere, vt possibiles: quòd enim naturaliter cognoscunt homines posse scilicet alium hominem habere dissensum, vel assensum, amorem, vel odium circa tale obiectum, à fortiori cognoscunt multò perfectiūs, & distinctiūs Angeli, qui sicut indiuiduationem alterius Angeli clarè vident, sic etiam indiuiduos actus, qui ab illo possunt elici distinctè cognoscunt: ergo debent habere species eorum inditas, vel aliquid gerens manus speciei: Sed eadem species quæ cognoscitur res, vt possibiles, vel abstractiue posita essentia ipsius actiui, & aliis conditionibus, si requirantur, potest illam representare intrinsecè, vt diximus disput. 1. o. cap. 3. ergo non eget Angelus noua impressione speciei ad cognoscendum alienum conceptum, siquidem iam habebat talem speciem inditam, ac subiecti talis productio non est assensenda.

17. Impugno secundò, quia vel Angelus loquitur solum cum Angelo sibi coniuncto, vel etiam

cum distant: sed neutrum dici potest in ista opinione: ergo talis modus locutionis non est assensenda. Prior pars minor probatur, quia, multum detegat Angelicæ perfectioni, & societati polinece talis limitatio locutionis, vt non possit Angelus loqui nisi cum alio sibi immediatè propinquo. Quare Suarez, quamuis in meta-^{582.} physica disp. 18. sect. 8. num. 46. in eam partem inclinauerit, vt Angelorum locutio requiratur propinquitatem substantiarum inter Angelos omnino indistantes, tamen lib. 1. de Angelis cap. 28. num. 3. sententiam illam seiecit, quasi nimis singularem, & non satis consonam Angelicæ perfectioni, docens huiusmodi specierum productionem fieri posse ab Angelo, qui operetur etiam in distant, quoniam agit in proximum.

Probat secundā pars minoris, tum ex S. Thoma, qui 1. part. quæst. 52. §. 3. & §. 5. art. 2. ad 3. & S. Thom. quæst. 113. art. 6. ad 3. & quæst. 16. de malo, art. 1. ad 15. & quæst. 7. de potentia, art. 7. ad 2. supponit, & docet Angelum nihil operari posse nisi vbi adsit præsens, & quolibet 6. art. 2. ad 2. dicit necessarium esse substantiam Angeli aliquammodo coniungi rebus, quas mouet, quam mouens & motum debent esse simul: Videtur autem non dixisse corporibus, sed rebus, vt ostenderet doctrinam esse generalem ad omnes actiones, etiam circa alios spiritus.

Tum etiam ratione nam fundamentum adductum suprà disp. 3. cap. 3. & quæ Suarez iecit^{582.} illa disp. 18. sect. 8. pariter procedit in productione specierum intentionalem, ac in ceteris actionibus tam corporeis, quam spiritibus, tam ab agentibus materialibus, quam ab immaterialibus: ergo sicut in omnibus aliis mouens & motum debent esse simul, etiam dum Angelus mouet, vt docet S. Thomas suprà, sic etiam in tali specierum productione, si daretur, necessaria foret propinquitas immediata substantiarum Angeli loquentis; & audientis. Idèd Suarez ipse ea disput. 18. metaphys. sect. 8. num. 46. postquam retulit sententiam admittentem posse Angelum agere per locutionem immediatè in distant, subdit. *Hæc vero sententia re vera videtur parum consequens ad omnia dicta, quia valde eueruat principium positum, totamque rationem suam, alias nec esset necessaria indistantia inter Angelos, vt unus localiter moueret, vel detineret alium: ergo ne redigamur ad eas angustias, tolamus de medio talem efficiētiā in locutione.*

Hæ rationes non exque militent contra Richardum; atamen id quod ipse conuincit de illo radio spirituali emissio ab Angelo loquente vsque ad adientem multò facilius refellitur: vel enim emittitur extra Angelum, sicut vapor, aut fumus ex corpore; & hoc commentitium est, tum quidem si dicatur esse substantia spiritualis: nam incredibile sit spirituale substantiam ab innoquoque Angelo detinui, quod ipse loquitur præterit quoniam opus esset noua creatione, cum talis substantia secundum se totam fieret, quod est creati; tum etiam si dicatur esse accedens: iam enim esset aliquid accedens extra substantiam, & sine subiecto, quod est absurdum, vel radius ille spiritualis est accedens manens in intellectu Angeli loquentis, ita vt solum transmitti dicatur ad audientem, quia fit ei præsens, vt obiectum; & sic frustra ponitur talis radius distinctus à conceptu, vel affectu ipso loquentis, qui per sese fit obiectum cognoscibile ab alio.

alio. Plura persequitur Suarez cap. 28. à n. 58. contra Richardum.

CAPVT IV.

Notia de locutione sententia.

1. **S**icuta opinio valde celeberrima in scholis doctorum est vnum Angelum loqui alteri solum ordinando per voluntatem conceptum suum ad alium, id est, volendo, vt suum conceptum, vel affectum liberum alter intelligat, quia pcc hanc solam voluntatem fit patens Angelo, quod prius erat occultum, ideoque ab illo per species, quas habet congenitas, statim videri potest, quod ad locutionem sufficit. Sic sentit Capreolus in 2. dist. 12. quest. 1. præsertim in conclusione 3. & in solutionibus argumentorum, tribuitur etiam Alensi 3. part. quest. 27. memb. 6. quatenus asserit locutionem Angeli fieri per nuntios, & declarat hos nuntios non esse aliquid distinctum à conceptu Angeli loquentis vt ordinato per voluntatem ad alterum. Similiter fere loquuntur Bonaventura in 2. dist. 1. art. 3. quest. 1. præsertim ad penultimum, & Albertus 2. part. tractat. 9. quest. 35. memb. 2. sequitur apertissimè Caietanus 1. p. quest. 107. art. 1. Valentia tom. 1. disp. 8. quest. 4. punct. 2. pluresque moderni Thomistæ cum S. Thoma 1. part. q. 107. art. 1. Vbi sic ait. *Ex hac verò quod conceptus mentis Angelice ordinatur ad manifestandum alteri per voluntatem ipsius Angeli conceptus vnius Angeli innotescit alteri, & sic loquitur vnius Angelus alteri.*

2. Probat Caietanus, quoniam hac ipso quod secretum cordis per voluntatem eius cuius est, ordinatur ad alterum Angelum, sola talis voluntatis ordinatione iam est de numero eorum, quæ pertinent ad alterum Angelum. Sed quilibet Angelus omnia ad se pertinentia percipere potest: ergo & secretum cordis alterius ex cogitantis voluntate sic ordinatum. Constat enim, & declarat: nam esset contra ordinem potestæ rationalis, & contra societatem ciuitatis rationalium, aut intellectualium, vt æquæ eorum essent ea sepe proxime intelligibilia ab aliis sine voluntate, vel consensu efficienti; dato tamen isto consensu per illam ordinationem potius & consensu potestæ rationali, vt secretum cordis proxime cognoscibile ab illo, ad quem voluntatem ordinatur, non pertinet: ergo per ordinationem suam fit locutione habile proxime ab aliis, ut dicitur ad ipsam.

3. Hanc sententiam impugnatur primò Valquez 1. part. disp. 211. cap. 8. quia non potest dici conceptus intelligibilis, qui prius non erat intelligibilis sola voluntate sine mutatione facta vel in seipso, vel in figgō, vel in obiecto suo primario, vt cum ex vno principio cognitio cognoscitur id, quod prius erat ignotum. Sed respondet Caietanus pcc solam voluntatem loquentis fieri obiectum proxime propositionatum alteri Angelo, quia sic fit de numero eorum, quæ pertinent ad ipsum: nam stante tali voluntate iam non obstat ratio potestæ, quæ prius obstat. At insiat Valquez quod actus odij vel amoris vnius Angeli erga alium cognoscitur ab alio, quia pertinet ad ipsum, siquidem versatur circa illum, tanquam circa suum obiectum. Hec tamen instantia non

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

valet, quia non intelligit Caietanus hoc modo rationem pertinentiæ; sed quatenus fundatur in ratione potestæ, societatisque rationalis, secundum quam non pertinet ad alium Angelum cognoscere actum odij, vel amoris alterius erga ipsum, nisi accedat voluntas elicientis ordinans talem actum vt manifestetur alio.

Impugnatur secundò Valquez, quia locutio (inquit) est actus intellectus ex Theophylacto, & Theodoro circa id. 1. Corinth. 13. *lingua hominum loquitur, vel Angelorum.* At in opinionione Caietani locutio est actus voluntatis, siquidem est ordinatio illius: ergo non rectè procedit. Respondetur tamen distinguendo duplicem ordinationem: nam alia est quasi activa, scilicet volitio ordinans conceptum ad alterum, & hæc non est formaliter locutio, sed prærequiritur ad illam quasi volitio libera loquentis alia est ordinatio quasi passiva, id est, ipse conceptus ordinatus, io quo consistit formaliter locutio: nam vt rectè notant Gabriel in 2. dist. 9. quest. 2. art. 4. & Valentia supra, locutio formaliter non est illa volitio Angeli ordinans conceptum ad alterum, sed ipse conceptus vt ordinatus per voluntatem illam. Itaque nomen *locutio* formaliter significat conceptum, vt ordinatum, supponit tamen actum voluntatis, quo sic ordinatur conceptus ad alterum.

Viget Valquez, conceptus ille, prout sic manifestus ex ordinatione voluntatis non est ipsamet expressio, quæ est de ratione locutionis, sed potius est res expressa, & significata per ipsam locutionem: non ergo illud ibi vera ratio locutionis. Respondetur tamen potest, conceptum illum manifestare suum obiectum, & simul prout ordinatur ad alterum manifestare illi seipsum, nec esse contra rationem locutionis ipsorum conceptuum manifestationem, inò ad perfectissimam locutionem, qualis est inter naturales Angelice, pertinere videtur, vt conceptus loquentis manifestetur in seipso innotescit cognito, siquidem nobiliori modo vnus Angelus audit alium loquentem, & cognoscit conceptum ipsius, quam vnus homo cognoscit mentem, & secretum cordis alterius hominis loquentis: ergo cum homo cognoscit secretum loquentis notitia solum abstractiva, Angelus debet cognoscere conceptum alterius Angeli loquentis notitia quiddam, & intuitiva.

Septima opinio est Hincii quodlibeto 3. quest. 15. & Hecconi in 2. quæ sit explicat, & amplietur Valquez 1. part. disp. 211. cap. 11. & 12. vt distinguatur in Angelis duplex genus cognitionis: alia cum est cognitio directa, quæ cognoscit Angelus obiectum representatum, & quasi loquitur sibi de illo, alia vero cognitio reflexa, quæ loquitur aliis manifestans illis per verbum illud suam cogitationem, vel affectionem voluntatis, quam rectè cognoscit, & representat. Probat hæc opinio, quoniam Angelorum locutio est actus intellectus Angeli loquentis, quo exprimitur innotescit actus intellectus exprimens conceptum mentis debet esse cognitio reflexa cognitionis directæ: ergo per hæc loquitur Angelus cum aliis. Maior couit, quia locutio primariò videtur influere ad manifestandos conceptus. Quod autem ipsa quo, ut sit actus intellectus probat Valquez ex Patribus, quia Theophylactus supra inquit. *Sicut enim actus ordinans intelligit de qua sententia quoniam...*

4. 1. Cor. 13.

Gabriel. Valentia.

5.

6. Hincius. Hecconi. Valquez.

1. in ep. 1. 1. 1.

sentia. Angelorum lingua est. Quod si ex sententia Theophylacti lingua Angelorum est facultas intellectiva, sit ut verbum etiam, quo sibi mutuo loquuntur, sit conceptus per vim intellectivam prolatus, quo non tantum secum (ut fit actus directus) sed etiam cum aliis loquatur, scilicet actus reflectus. Theodoretus etiam ibi sic ait. Angelorum autem dicitur lingua, non quia sensu, sed quia intelligentia percipiuntur, per quam & universum Deum laudant, & inter se differunt. Actus & disputatio sunt actus intellectus: ergo intellectus ipse est lingua, & per consequens actus eius est locutio. Beda lib. 2. in Job super illa verba capitis 7. Si subito apparuerit, &c. De Angelis inquit, Quod videtur illico enunciant, Enunciant autem est actus intellectus. Confirmatur ratione, quia loqui est exprimere conceptum proprium, vel res cogitare, vel est precipere, vel rogare, vel monere, quæ omnia pertinent ad intellectum.

Theodor.

Beda.

7.

Pro decisione suppono primò de essentia locutionis non solum esse, quod per illam, qui loquitur, aptatur loquenti res dictam, sed etiam quod manifestet conceptum internum, quem habet de illo obiecto. Probat, quia plures sunt cause naturales, quæ generant in nobis notitiam alicuius obiecti, & tamen non ideo loquuntur nobis propriè, sed solum metaphoricè, sicut cæli diguntur loqui, & enarrare gloriam Dei: obiectum etiam conueniens media specie cum intellectu humano ad cognitionem sui, non loquitur per illam notitiam sui, quam in homine generat. Denique Deus potest conuenire eum in eo intellectu suppeditando conueniens alicuius obiecti ad cognitionem illius, & tamen non ideo in eo casu loqueretur eum, quia nimirum non ordinatur illa cognitio ad manifestandum obiectum, prout in intellectu loquentis, sed ad manifestandum obiectum secundum se. Nec sufficit quod ex cognitione alicuius obiecti possumus arguere colligere illud esse in mente diuina, ut dicant Deum loqui nobiscum; alioquin Deus mihi loqueretur quæcumque euidenter cognosco: nam eo ipso possum colligere talia obiecta esse in mente diuina. Requisitur ergo ad locutionem, quod ordinetur immediate, ac per se ad manifestandam alteri mentem loquentis, de quo Vazquez disp. 211. num. 12.

Vazquez.

8.

Suppono secundò (quod sequitur ex primo) non esse profusum idem loqui cum aliquo, & loqui coram aliquo: qui quid eorum loquimur nosteris, vel extrinsecis, loquimur quidem etiam Deo, qui sermones nostros, & omnia verba suis habet percepta, & tunc non semper loquimur eum Deo; quod differuntur obire ei, eo quod illa verba non ordinantur semper à nobis ad effundendum coram Deo cor nostrum, sed ad appetendum alius mentem nostram, sicut in externo verbo contingit: nam licet aliquis sic alta voce loquatur, ut audiat à multis, tamen non dicitur omnibus illis loqui, sed eis tantum ad nos sermonem suum peculiari ratione dirigere, ut docet Vazquez supra num. 6 f.

9.

Beda.

Satis tamen lib. 2. de Angelis cap. 27. n. 15. commendat hoc enucleare distinctione quadam, dicens plura, qui sic loquitur, physice ratione ad omnes locum: licet morali consideratione dicatur ad illum specialem loqui ad quem dirigat sermonem, nam ad physicam locutionem

respectu omnium suis est velle loqui alta voce, quæ possit omnes immutare, & ab omnibus percipiatur, siue loquens intendat ab omnibus audiri, siue duntaxat id permittat: iam enim omnes verè, ac physice audiunt sermonem ab illo: ergo ille ad omnes etiam physice loquitur: hæc enim correlativa sunt. Unde colligit specialem ordinationem sermonis ad alteram personam requiri solum ad moralem modum loquendi alteri.

Ceterum non videtur ista distinctio necessaria: sicut enim iuxta suprà dicta disp. 9. cap. 4. occultatio secretorum mentis sumitur ex illorum moralitate, sic etiam eorundem manifestatio per locutionem censenda est ad considerationem moralem pertinere, non ad meram immutationem materiam, seu physicam, quæ solum facit locutionem esse coram aliis, non tamen quod simpliciter loquamur eum illo ad quem nullatenus dignimus sermonem, & quidem sufficit locutio coram aliis, ut hi dicantur audire loquentem, non tamen loquentem sibi. Quod sic ostenditur exemplo. Si Petrus vellet secretò loqui eum solo Ioanne nolens ab alio percipi, & Petro nesciente Paulus lateat, & audiat, vere Paulus physice immutatur vocibus Petri ad percipiendas res sibi antea ignitas, & ita per illam locutionem manifestatas animæ quamvis audiat Petrum locutionem, non potest simpliciter dici, (sive id volet Suarez, ut cædo) Petrum locutionem fuisse Paulo: ergo ad loquendum eum Paulo non sufficit eoram illo mentem exprimere per aliquid signum sufficiens ad dandum ipsi notitiam rei occultæ, nisi sermo dirigatur ad eundem.

Sic prohibetur loqui cum extrinsecato, non tamen coram extrinsecato; sic etiam per locutionem imperamus, rogamus, monemus, non quidem omnes, quos quomodolibet audiunt, sed illos tantum ad quos verba diriguntur: ab illis quippe foris dicere Petrum imperantem aliquid letius suis coram viris primoribus, loqui ipsum petnatibus imperat. Illa ergo moralis distinctio, vel ordinatio sermonis ad audientem omnino requiritur, ut dicamur eidem loqui, imperare, exprobrare, & similia, nec sine tali directione loquimur eum illo, sed coram illo; nec in his denominationibus moralibus possumus rationem physicam deuotiendi à morali consideratione leuare.

Suppono tertio locutionem in Angelicam esse rem à nostris sensibus remotissimam, nec omnino reuelatione partefactam, ac ubinè mirum non esse si propria illi iussatio, seu quidditas nos lateat, quantum verò concernet, & nostro intellectu adsequi possumus. Videtur mihi sexa opinio probabilis & valde consequens ad suprà dicta disp. 9. cap. 4. supponit enim istam sententiam primò unum Angelum nihil producere posse in intellectu alterius stando præcisè intra ordinem naturæ: ad quem spectat locutio, quod ostenditur suprà cap. 5. contra quintam opinionem. Suppono secundò Angelum habere species innatas, per quas possit hos actus internos aliorum percipere, quando ab efficiente pateant, quod etiam ostenditur suprà 9. cap. 4. num. 6. & 7. Supponit tertio actus internos Angelorum esse natura sua occultos, quandiu vult efficiens illos occultare: seu quandiu non vult illos manifestare.

10.

11.

12.

Rare:

itae: nam illa negatio volitionis est sufficiens velamen quo teguntur, & hoc esse valde conforme naturae actuum liberorum & agentium moralium ostendimus eo cap. 4.

Ex his igitur premissis, quae mihi valde verosimilia sunt, satis probabiliter inferitur per solam voluntatem Angeli loquentis fieri locutionem, quia per illam, ordinando suum conceptum ad alium, tollit Angelus impedimentum, quod talia secreta cordis occultabat. Declaratur, quia si tota ratio celandi talia legeta est dominium morale, quod habent agentia libera supra suas liberas operationes, certe sicut pro libito talis agens eliciuntur, vel non eliciuntur actus isti, sic pro libito eiusdem occultari, vel aperiri debent: ergo posita volitione manifestandi suum conceptum alteri, iam tollitur impedimentum, & potest alter vi specie innata, quam habet ad cognitionem illius conceptus, imò dominium elicientis, & manifestantis suos conceptus eicere, ut sicut sine consensu suo non possunt prodri, sic posito tali consensu moa recludantur.

Iuxta istam opinionem dicendum est consequenter primò nullam distantiam localem obflare Angelis, quominus cum alio Angelo quantumvis distante loqui possint, siquidem fit illa locutio sine actione reali transeunte per solam voluntariam ordinationem pntiprii conceptui ad alium, quae abstrahit à loco. Sic docuit S. Thomas quæst. 9. de veritate art. 6. vbi ad 4. indicat rationem, quia scilicet Angelus loquens nihil facit in audiente: Idem tradit 1. part. quæst. 107. art. 4. Vbi Caietanus, Valentia, & alij Thomistæ, rationemque reddit S. Thomas, quia talis locutio consistit in intellectu operatione, scilicet et immanente, subinque abstrahit à loco, & tempore, nimium ex parte obiecti. Sic etiam sentit Marfilus in 2. quæst. 7. art. 2. ad vltimum; & consensit Vasquezus 1. p. disp. 2. a. cap. 2. qui subdit, etiam in sententia concertum efficientiam physicam in locutione sic esse sentiendum; quod quidem mihi non probatur propter supra dicta cap. 3. num. 19.

Dicendum est secundò, non solum Angelos superiores posse loqui ad inferiores, sed etiam inferiores ad superiores, siquidem non omnis locutio est illuminatio, & per locutionem præterit nulla qualitas imprimitur in audiente, ut docet S. Thomas 1. part. quæst. 107. art. 2. & quæst. 9. de veritate art. 5. Ratio est facilis, cum quia non minus ignorant Angeli superiores inferiores actus inferiorum, quam è contrario: ergo possunt inferiores manifestare suos actus superioribus: nam alioquin superiores Angeli peioris conditionis essent, cum etiam, quoniam omnes in eadem quasi republica vniōnem habent: ergo indigent viciliū mutua communicatione, quæ per locutionem fit; tum demum, nam eo ipso quòd inferiores Angeli possunt à superioribus illuminari, consequenter possunt etiam illos interrogare, ut eam dicebant. *Quia est iste Rex glorie.* Cum autem superiores inferioribus loquuntur, accommodant se ad species intelligibiles inferiorum inæquitate, scilicet loquendo suis speciebus intelligibilibus, quæ sunt vniuersales; ac subinde formando conceptus magis particulares, ut eis similes formari possint inferiores Angeli per suas species minus vniuersales.

Franc. de Lugo in 2. part. D. Thoma.

ut docet Valentia suprà.

Dicendum est tertio, posse modo explicato Angelos loqui cum Deo, non quidem in aliquid noui Deo manifestare, sed vt aliquid petant ab illo, vel aliquem affectum erga diuinum nomen declarent vel exerceant. Possunt enim volitione sua ordinare suum conceptum ad Deum, id est, velle peculiariter vt Deus conceptum illum inspicias, ut docet S. Thomas 1. p. q. 107. art. 3. Vbi rectè distinguit duplicem ordinationis modum, primum per communicationem, sicut in rebus naturalibus agens ordinatur ad passum, & in humana locutione Doctor ordinatur ad discipulum; quo pacto non loquuntur Angeli cum Deo, quia nihil potest Angelus imprimere Deo; quare Suarez ipse fatetur cap. 18. num. 17. locutio- Suarez nem Angeli ad Deum fieri per solam ordinationem voluntatis; nec item potest Angelus aliquid per suos conceptus significare Deo, quod ipsi non sit alioquin perspicuum. Secundum ordinationis modum assignat S. Thomas per receptionem, sicut in naturalibus passum ordinatur ad agens, & discipulus ad doctorem; & hoc modo Angelus loquitur Deo vel consulendo diuinam voluntatem de rebus agendis, vel eius excellentiam, quam nunquam comprehendunt admirando. Vnde fit de ratione locutionis Angelicæ vt sic solam esse illam ordinationem conceptum; quòd autem audiens non cognosceret alioquin talem conceptum, aut quòd per eum innotesceret audienti quidpiam antè non cognitum, non pertinet ad rationem formalem locutionis vt sic, sed in locutionibus ad creaturas frequenter contingit.

Dicendum est quartò, posse Angelum pro libito vni tantum alteri loqui, si nimium per suam voluntatem ad vnum alterum dumtaxat ordinet conceptum suum, vt docet S. Thomas 1. part. q. 107. art. 5. Valentia, & alij communiter. Potest etiam vnus Angelus simul de eadem re loqui ad plures in quacunque multitudine sine termino, quia non est necesse, vt distinctè cogitet Angelus de singulis ad quos loqui vult, nec vi in particulari dirigat intentionem ad talem personam, sed sufficit confusa ordinatio ad aliquam multitudinem, quam bene potest Angelus in consilio cognoscere. Quòd si velit Angelus distinctè ac in particulari ad singulos ordinare conceptum, debet illis sic distinctè per cognoscere, & tunc iuxta maiorem, vel minorem Angeli perfectionem poterit ad tot Angelos loqui, quos simul possit explicita cognitione complecti; atque idem proportionaliter est si velit de diuersis obiectis simul loqui iuxta infra dicenda disp. 4. cap. 2.

Dicendum est quintò, locutionem esse vitalem actionem immanentem in ipso, qui loquitur, sic docet S. Thomas 1. p. quæst. 107. art. 4. ad 1. sic enim locutionem Angelicam esse interlocom, & idè esse in Angelo loquente, & vbi est Angelus loquens, idemque habet quæst. 9. de veritate 2. 5. & 6. ad argumenta; & ita sentiunt omnes Thomistæ, & consequenter omnes, qui negant Angelum loquentem efficere aliquid in audiente. Concurrent autem ad locutionem actus voluntatis ordinans, & actus intellectus ordinans, sed in hoc conceptu potissimum consistit locutio, vt dicebamus supra num. 4. idèque sanctus Thomas quæst. 9. de veritate art. 4. ad 9. dum ait quòd ipsamet ordinatio cognitiua ad alterum dicitur exterior Angeli locutioni, intelligendas est do- ordin

Marfilus
Vasquez.

S. Thom.

S. Thom.
Valentia.

ordinatione passiva, quod significaverunt Casertanus, & alij dicentes per ordinationem voluntatis constituitur actum ordinatum in ratione obiecti intelligibilis, & pertinentis ad eum ad quem ordinatur.

19. Dicendum est 6. Possit unus Angelus alteri loqui primum ac per se de suis actibus internis; nam ut supra dicebamus num. 7. locutio potissimum tendit ad manifestandam mentem loquentis; consequenter verò etiam de rebus, quæ conceptibus illis obijciuntur, maxime quando res tales sunt, ut vni Angelo per locutionem alterius innotescere possint. In quo distingui potest duplex locutio de his rebus, una speculativa per quam veritas complexa manifestatur, alia verò practica, quæ movet alium, ut aliquid faciat, vel non faciat.

20. Priorem præcipue tradit Scotus in 2. dist. 9. q. 2. & alij communiter, & per illam potest unus Angelus alteri loqui de actibus præteritis quos habuit, & dum essent presentes illos non manifestavit, quia tales actus semper alteri manebant occulti, donec reveleantur eidem: ergo possunt esse materia proportionata locutioni, & multiplex occurrat occasio manifestandi præteritos actus; elliciet itaque Angelus recordationem istorum, & hanc ipsam ordinabit ad alium. Idem est de contingentiis effectibus, qui fiunt, vel facti sunt, si unus Angelus non adveniat, vel non advenierit, tunc poterit Angelus videns hos effectus alteri narrare illos, & excitare, ut ad ipsos attendat. Rursus futura contingentia possunt per coniecturas ab Angelis prænoscí. Quare si unus plures coniecturas habeat aliquas futuri, quam alius poterit de tali futuro ad alium loqui, saltem intra latitudinem coniecturalis cognitionis. Præterea potest unus Angelus præscire futurum aliquid in suo decreto: ergo hoc ipsum potest alteri prodere. Denique licet Angelus res naturales habitualiter cognoscat, non tamen semper actu cuncta considerant: ergo qui unum effectum v. g. calum actu considerat, potest de illu ad alium loqui, ac eum excitare, ut actu tale obiectum consideret.

21. In his autem Angelus audiens videt intuitivè conceptum loquentis ordinatum ad se, quoniam habet innatam speciem propriam illius, & posita ordinatione loquentis nihil impedit cognitionem intuitivam talis conceptus. Quid si hoc sit inquirimus Angelus audiens debet videre simul obiectum ipsius intellectus intuitivè per species scilicet innatas, quas habet illius obiecti: nam agimus de locutione merè naturali, per quam nihil potest unus Angelus intuitivè cognoscere, cuius alius non habeat species innatas. Ratio verò est quoniam, ut dixi lib. 1. disputat. 28. cap. 1. & lib. 2. disputat. 22. cap. 3. Non potest intuitiva cognitio intuitivè cognosci, quin eius obiectum intuitivè simul, licet per actum re, vel ratione distinctum cognoscatur propter ordinem transcendentem visionis ad obiectum visum, qui ordo videri non potest, nisi viso simul termino illius. Quod si cognitio loquentis non sit intuitiva, sed accidentaria, vel coniecturalis solum, ut si locutio sit de futuro, vel de interna voluntate hominis, quam suspicari, vel de voluntate, seu præcepto divino, quod per effectus cognovit, tunc audiens non debet co-

gnoscere obiectum intuitivè, sed accidentariè solum, quia talis cognitio loquentis ut intuitivè cognoscatur non requirit perfectiorem cognitionem sui termini, quam sit modus attingendi terminum, quem ipsa habet, ut illis locis ostensum est.

Infinuant Thomistæ ordinationem ipsam voluntatis videri quoque in seipso ab audiente, potestque probabiliter sustineri, quia propter quod unumquodque tale, & illud magis: ergo si volitio ista præstat, ut videatur conceptus ordinatus per ipsam præstabit simul, ut etiam videatur ab audiente. Forsan tamen non videtur in se, nisi reflexè cognoscatur per aliquam cognitionem, & hæc ordinatur ad audientem; sicut de ceteris actibus voluntatis existimo fore sentiendum, quia locutio formaliter est expellens conceptum, non volitionum: ergo manifestat illos in se, has verò non nisi prout obijciuntur cognitionibus reflexis arguimus: sanè cognoscet audiens ordinationem liberam loquentis, siquidem bene moni. sine tali ordinatione locutionem non fieri, vnde colligit volitionemalem inesse loquenti.

Posterior locutio practica facile ostenditur, quia potest unus Angelus alterum rogare, vel iubere ut aliquid faciat, imò hic est frequentior modus, quo in Scriptura introducuntur Angeli inter se loquentes, Zachar. 2. Apocalyp. 7. & sæpè alibi; tunc autem manifestantur illi actus quos ad intellectum divinum pertinere lib. 2. disputat. 38. cap. 1. dubitatur, si intuitivè quidem, & tale; ceterum istorum obiecta, seu res, quæ iubentur, aut rogantur ex vi præcisa cognitionis intuitivæ talium actuum non opus est, ut cognoscantur etiam intuitivè, quia cum illi actus non sint intuitivè notitiæ, sed imperia, vel preces, quæ circa res abstractas vel obscure cognititas possunt versari, quævis cognitio, vel accidentaria, vel obscure termini sufficit ad cognitionem intuitivam illius respectus. Si tamen audiens habeat species innatas proprias talium obiectorum, exciabantur istæ ad cognoscendas res illas intuitivè vel abstractivè iuxta capacitatem obiecti presentis, vel possibiles.

Juxta opinionem istam in locutione speculativa non preterit unus Angelus propter mentis alteri, quia non potest ire contra mentem in manifestando, qui proprium conceptum internum manifestat: poterit tamen Angelus deceptus, si capax est deceptionis, alterum decipere; & hoc non est propriè mendacium; Ceterum in locutione practica videtur posse dari deceptionem, seu mendacium latè dictam, quatenus petitio, vel imperium illud denotat volitionem talis rei faciendæ, & tamen poterit secundum naturam suam Angelus petere, vel iubere, quod aliunde vult fieri, nec enim in hoc ingenio repugnantiam vilam.

Dicendum est 7. per consequens audientem distingui realiter ab Angelica locutione: nam locutio est conceptus loquentis ordinatus ad alium; auditio verò est notitia, qua cognoscit audiens conceptum loquentis, & obiectum illius. Quare licet frequenter posita in dictione, quia Michael, v. g. ordinat conceptum suum ad Gabrielem, statim excutitur in Gabriele eius illius

22.

23.

Zachar. 2.
Apocalyp.

24.

25.

illius conceptus, & obiecti per illum representati, prodeatque in cognitionem necessariam veriusque, quam postea liberè poterit audire, vel ducere, vel consuetare pro libito, tamen in rigore loquendo contingere potest quòd aliquis loquatur, & non audiat: potest enim Angelus tam attentus esse alteri rei, seu tot cogitationibus diffusus, ut etiam excitata specie non cooperetur cum illa, sicut contingit in nobis, qui licet naturaliter tangamur obiectis sensibilibus, & per illa producamur, vel excitemur species in intellectu, propter nimiam verò attentionem ad alia, non raro contingit ut non percipiamus præsentia: etiam licet communiter dicatur locutionem esse manifestationem propriè conceptus per excitationem speciei in intellectu audientis, non debet intelligi de excitatione actuali in actu secundo, sed de causa proxima ad excitandum nisi impediarur, & quamvis pertineat ad questionem de nomine, an illa dicenda sit locutio, debemus tamen servare communem modum loquendi: nam quando Sacerdos absoluit poenitentem, verè loquitur cum illo, cum poenitens frequenter non audiat, & frequentius non intelligit quid dicat Sacerdos. Quando verò Angelus audit, satis discernit loquentem, siquidem videt conceptum illius.

26. Dicendum quoque octavo, posse homines loqui cum Angelis, quòd de sanctis docet fides, & de ceteris experientia testatur, potest autem hæc locutio fieri ab hominibus per signa sensibilia, ut per voces, scripturas, &c. Nam Angelis faciliè vident hæc signa per innatas species, & significationem ipsorum perfectam habent per naturalem scientiam, vel experientiam. Vnde per ea faciliè percipiunt ea, de quibus locutio fit, eo faciliè modo quo unus homo alterius loquentem intelligit. Quare si homo loquatur de rebus alioquin Demonis occultis, ut sunt aræana nostri cordis, ex vi talis locutionis Dæmon non videt res, de quibus fit sermo, nisi tantum in signo, & subinde non poterit illis assentiri nisi per fidem humanam, nec poterit homo per locutionem istam vni Angeli loqui, quin omnes intelligant, vel intelligere possint.

27. Præterea communiter asserunt Thomistæ posse hominem loqui cum Angelis purè mentaliter, quia potest velic, ut Angelus suam cognitionem percipiat, nec ex parte Angeli aliud desideratur, siquidem iam præhabet species innatas nostrorum actuum, & lumen sufficiens, quare posita ordinatione libera hominis videbit Angelus intuituè nostros actus sicut Angelus loquens sibi; quòd à fortiori sentiendum est de animabus separatis iam respectu Angelorum, quam respectu sui viciniorum, dum loquuntur inter se, sicut Luc. 16. anima diuinitis, & anima Abrahæ. Possunt item Angeli loqui cum hominibus, vel per imitationem locutionis humanæ, ut faciunt in corporibus assumptis, vel formando voces sensibiles in aëre, & sic mentitur sæpè Dæmon, imò propter præcipuè dictum est de illo Ioann. 8. *mendax est, & pater mendacis*, loquuntur etiam Angeli nobiscum interius excitando phantasmatà, & sic vel tentando homines, vel faciunt mali, vel illuminando, ut faciunt boni. Possunt etiam loqui cum animabus separatis per ordinationem conceptuum, si Deus implet animabus in statu separationis

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

nisi species proprias talium conceptuum: ac cum anima coniuncta non ita loquuntur, quoniam anima coniuncta non est capax talis cognitionis sine conuersione ad phantasmatà.

Potest etiam probabiliter defendi septima sententia sic intellecta, ut duplex genus intellectuum reperatur in Angelis. Primum earum, quibus Angelus loquitur sibi soli. Solusque percipit, sive directè percipiendo rem externam, sive reflectè cognoscendo suos actus, & tales intellectiones omnino sunt extra obiectum proprium aliorum Angelorum, quas præter elicientem nemo possit intuiui cognoscere, nec illarum habeat species innatas. Secundum verò genus sit illarum intellectuum, quibus quilibet Angelus cum ceteris loquitur, quoniam ordinantur non tam ad perficiendum proprium subiectum, quam ad manifestandum aliis quod representant, & ad subinde ceteri Angeli habent illarum species innatas, quas intellectiones istæ excitant per se, & per species mouent ad sui notitiam illum Angelum; ad quem ex sua natura distinguuntur.

Hoc potest explicari, primò in locutione practica: nam illi actus diuersi à iudicio, vel apprehensione, quos per modum imperatiui explicamus, pertineant ad intellectum, ut diximus lib. 1. disputat. 38. cap. 1. Nec tamen reperiuntur prudentia Monastica, sed in Politica, & Oeconomica, quæ ordinatur ad alios: ergo iam actus isti solum deseruiunt in ordine ad alios, ad quos pertinet ex sua natura ordinari: horum igitur habebit species Angelus audient, & hos videbit in seipsis, cum ad se diriguntur. Rursus in locutione quoque speculatiua sunt admittendi quidam actus per modum iudicii, vel apprehensionis, qui similiter ordinantur ex natura sua potius ad Angelos audientes, quam ad cognitionem loquentis, & per hos loquetur unus Angelus cum aliis locutione speculatiua.

Nec videtur alienum ab hac sententia sanctus Thomas, nam 1. part. quest. 107. artic. 1. quasi distinguens duplex genus intellectuum supradictum dicit intellectum à voluntate moueri de potentia ad actum dupliciter, primò ut actu consideret, quæ habet in memoria, & sic Angelum subiectum loqui ex imperio voluntatis. Secundò dicit intellectum moueri à voluntate per ordinationem sui conceptus ad alterum; & sic unum Angelum loqui alteri. Vbi sic videtur accipendus sanctus Thomas, ut dicat conceptum secundi generis esse locutionem ad alium, cum ad alium ordinatur, non quia cum antè conceptus esset productus in Angelo, & alia Angelus ignotus, postea sola voluntatis ordinatione fiat illis notus, & sit respectu ipsorum locutio, sed quia pendet ex imperio voluntatis ut intellectus Angelus nunc exprimat conceptum primi generis, quo loquitur sibi, nunc conceptum secundi generis directum ad alios, qui sit locutio respectu aliorum.

Nec vnquam docuit S. Thomas Angelum solutū suæ voluntatis sine alio signo loqui aliis Angelis, imò in 2. dist. 11. quest. 2. art. 3. circa finem docet, locutionem fieri per aliquod signum, quod unus Angelus in alterum naturaliter cognoscere potest, hæcque signis intellectualibus nullum autem aliud signum intellectualiale constituit vnquam nisi conceptum ipsius mentis proprium.

M m m 3 ducimus

28.

29.

30.

31.

Luc. 16.

Ioan. 8.

ductum ex directione voluntatis, quam diximus, ut assent. quest. 9. de verit. art. 4. ad quartum, in- quiens. Et sic vnus Angelus per signum ali- lo- queretur, scilicet per speciem, in cuius actu intel- lectus eius sit in ordine ad alium.

In hoc sensu posset sosteni secunda opinio c. 2. celata. Si signa spiritualia, quibus Angeli lo- quuntur inter se, dicantur significare naturaliter, & esse conceptus Angelice mentis ad secundum genus spectantes: Sio possunt etiam illa specialia signa, seu particulae lingue, que iuxta nume- rum Angelorum multiplicat Albertinus, exponi: sicut enim diuersum forme conceptum in mente, cum dico, Petre, fac hoc, & diuersum, cum dico, Paule fac hoc, & diuersum cum dico, Auditores, vel famuli facite hoc, iuxta diuersita- tem Vocatiui, sic etiam Angelus in conceptu di- recto ex sua natura ad Michaellem, quo loquitur illi soli, quasi inuoluit Michaellem in vocandi ca- so, & sic de singulis, vnde respectu singulorum elicit speciales actus qui singulos Angelos sigil- latim recipiant, ac subinde speciales linguae, vel signa nuncupentur. Quod si velit ad plures simul loqui, sicut potest vnicui actui simul omnes com- pellat, vel in consilio per conceptum consu- lum seu communem, vel in particulari, sicut sint, quot possit Angelus pro sua perfectione vnico actui simul completi, sic poterit concep- tum secundi generis elicere ad illos omnes si- mul ea sele directum. Quare sicut datur commu- nis omnium, & conceptus singularis vnus, sic etiam locutio, vel idiomata.

Iuxta sententiam istam dicendum est primò Angelum posse aleni loqui in quaqueque distan- tia propter supra dicta num. 14. quæ partim mili- tant in presenti; posse similitet loqui superio- rem cum inferioribus, & e contrâ, imò etiam cum Deo, quamuis alioquin omnes intellectio- nes sint Deo manifestæ; quoniam intellectio- nes primi generis non sunt ad alterum, sed intel- lectio- nes secundi generis ordinatæ cōnaturaliter ad Deum, quem inuolunt in vocandi casu, sunt pro- pter locuto respectu Dei. Potest etiam Angelus lo- qui cum vno alio, quin audiant ceteri, si conceptu eliciat, quo vnus alterum compellat, & respec- titur distans; similitet ad duos tantum, tres, vel quatuor, &c. iuxta libitum loquentis, & modum explicatum supra: Imò videtur addendum in hac opinione consequenter Angelum non habere species innatas actuum alienorum, qui pertineant ad voluntatem, vel ad primam genus intel- lectionum, siquidem nullum horum potest intueri; ex intellectio- nibus verò secundi gene- ris illarum tantum habebit species innatas, quæ ordinantur ad se, vel in particulari, vel in com- muni, ceterarum neutiquam.

Vnde dicendum est secundò, posse vnum An- gelum cum altero loqui primò & per se de suis intellectio- nibus secundi generis quas intuitiue manifestat illi ad quem diriguntur, consequenter verò de ceteris actibus, vel rebus prout illis in- tellactionibus secundi generis possunt significari. Et quidem si locutio sit practica cum non repræ- sentet obiectum intuitiue, solum ingerit cogiti- onem accidentariam illius ea vi sua, potest- que continere deceptionem, vnde supra dicebamus num. 2. 4. locutio item speculatiua in ista opinione videtur fore non intuitiua, sed accidentaria, imò obscura representatio sui obiecti, quia cum ex natura sua non ordinatur ad percipiendum suum

subiectum, sed ad notificandum alteri obiectum, non per scientiam evidentem, sed per Angeli- cam fidem, quam par est ad seicotia distinguere, solum requirit representationem obiecti. Item sicut aliqua signa naturalia, v. g. vestigia possumus ita confingere, ut significant quod non est, sic existimo ista signa, seu locutionem ita subieca- re imperio voluntatis, ut possit Angelus repræ- sentare eam per intellectio- nem secundi generis aliter ac illam conceperat per intellectio- nem primi generis, quod est improprie mentiri.

Animabus separatis tribuendus est idem mo- dus loquendi, vel inter se, vel cum Angelis; anime verò coniunctæ quamuis non expendant istas speculatiuas intellectio- nes secundi generis, forsitan habentillas, & quidem cum Dæmone nun- quam ferè loquuntur homines nisi verbis, aut si- gnis externis, cum sanctis verò Angelis licet loquantur interiori, exaudiuntur, quia per visionem beatam, vel per alias reuelationes diuinas possunt cognoscere nostris actus, quando loqui- mur ad illos, sicut etiam de hominibus beatis dicendum erit.

CAPVT V.

Disiunguntur opposita.

Prima opinio nihil habet, quod vigeat. Ad primum fundamentum secundæ senten- tiæ respondetur intellectum esse Angelorum linguam, natus verò seu signa dici conceptus mentis, prout directos ad audientem: ut sic enim significat, quod intendit loquenti capere; linguas verò in plurali dixit Apostolus, vel quia sicut quisque habet suam intellectum distinctam ab aliis, sic etiam suam linguam, vel quia concep- tos ordinatos ad vnum illi soli significat, & non aliis, quare potest dici particularis lingua respectu illius. Ad secundum, eo cetera maiori, negatur minor: si enim sunt conceptus occulti, ut ea elicientis consensu possint manifestari, quod non est contrâ; sed potius iuxta dominium ratio- nalis nature super locos actus. Ad tertium dici- mus Angelum posse mentiri locutione practica, quod fuisse, vel etiam speculatione iuxta sepi- mam opinio- nem modo dicto cap. 4. num. 34.

Ad fundamentum tertie opinionis transeat maior, & nego minorem: nam intellectus vnus Angeli instructus specie intelligibili est sufficiens principium producendi cognitionem in se, non in alio, quia solum est principium actionis im- ma- oentis, & vitalis, similitet quoque intellectus Angeli audientis est capax cognitionis, non ab alio, sed à seipso elicit, quia cognitio non potest aliter produci saltem cōnaturaliter. Quar- ta opinio nihil habet dissoluentium.

Ad 1. argumentum quintæ opinionis respon- detur 5. Thomæ ibi solum docere aliquam excita- tionem interuenire in Angelicæ locutione, & vim aliquam excitationem intelligibilem ex parte lo- quentis, quam etiam admittit Caietanus ibi dicens illam esse dantatam ordinationem loquentis, per quam facit hunc conceptum de pertinentibus ad audientem; & hoc ipsum innuit 5. Thomas q. 9. de verit. 2. 4. ad 6. dum ait. *Dicendum est quid Angeli ex hoc ipso quod se ad alios conuertunt diu sunt in alio aliquam remotionem in ordine ad alios, quodammodo illos excitant ad intuentum.* Illud autem

autem quodammodo satis indicat non esse excitationem per propriam efficientiam, sed solum ubi cunctam, ut interpretatur Thomista. Nec exemplum de sensu & sensibili, quod affert S. Thomas, tenet in omnibus, sed in sola ratione communi excitationis licet distinsimode facta.

Vnde ad secundum responderetur excitationem istam fieri solum extrinsecè per naturalem, seu moralem sympathiam istius conceptus in mente Gabrielis ordinari ad Michaelem, cum specie eiusdem existente in mente Michaelis. Nec est nouum in ordine ad cognitionem dari huiusmodi excitationes extrinsecas: nam etiam respectu Dei posita surructioe contingentis effectus determinatur intellectus diuinus ad cognoscendam illam scientia visionis, qua non cognosceret talem effectum, si non daretur talis extrinsecas futurio. Item respectu Angeli aequalis existentia congeneris effectus sufficienter excitat sui speciem in intellectu Angelico ad cognoscendam obiectum præsens, quod antea non poterat intuituè nouisse: ergo similiter directio cogitationis Angelicæ ad alterum Angelum licet extrinsecas respectu audientis, hunc poterit sufficienter excitare, siquæ specie simul in mente ipsius, vel iam possit audire cognoscere conceptum alienum, quem sine tali directione, vel excitatione non cognouisset. Idem Caietanus 1. part. quest. 107. art. 1. ad 3. & Valentia tom. 1. disp. 8. quest. 4. par. 2. dicunt per illum conceptum ita ordinatum excitari Angelum ad audiendum, seu percipiendum id, quod aliter loquitur, nec ad eam excitationem requiritur signum aliud, nec hic interuenit aliam excitationem ad audiendum distinctam ab ipsa locutione, quæ est illius conceptus.

Valiquæ verò quæ ipse disput. 21. num. 71. sentit vnum Angelum non habere vim excitandi alium, vel necessitatem ad hoc, sic viget contra uos num. 33 & 41. Res aliqua in te omnino non mutata eodem modo comparatur cum intellectu noue & antea, nec per respectum solum extrinsecum additur intelligibilis: sed conceptus mentis ante voluntatis ordinationem erat prorsus alius ignotus, nec per talem ordinationem sic aliqua mutatio in ipso conceptu, nec in intellectu loquentis, vel audientis: ergo per solum respectum extrinsecum, quem ex voluntate recipiat reddi nequit intelligibilis.

Hæc tamen instantia non viget contra septimam sententiam: nam in illa conceptus illi secundi generis eo ipso quid producantur, semper sunt intelligibiles ex sua natura ab illo, ad quem designati, & libertas loquentis reducit in hoc quod velit producere per intellectum talem, vel talenactum ad hunc, vel illum Angelum ordinatum, nec actus primi generis, qui semel sunt extra obiectum naturale intellectus ponuntur vntquam intra illud, sed per alios actus secundi generis quæ per testimonium extrinsecum manifestantur. Ceterum iuxta sextam sententiam respondere potest, illos conceptus, qui sine directione libera elicientis non erant proximè cognoscibiles ab alio, quoniam hoc exigit morale dominium agentis liberi super suos actus internos posita ordinatione reddi proximè cognoscibiles, quia cessat iam omnis occultationis ratio; imò dominium ipsum simul exigit & ecelare secretum, & manifestare posse pro libito. Quare licet in illis conceptibus non fiat per ordinationem mu-

tatio physica, sit tamen variatio moralis: nam antea clauderantur sub dominio moralis signaculo, nunc verò ab eodem referantur, & ubi cognoscibilitas proxima pendet à dominio morali, sufficit mutatio moralis, ut reddatur proximè cognoscibile, quod ante talem mutationem non erat proximè tale.

Ad confirmationem dicimus vnum Angelum non loqui cum alio petmittendo, sed potius volendo, ut aliter precipiat conceptum loquentis, quod est potius illam excitare; quare negatur minor; ad cuius probationem responderet, cum Deus excitat nos ad actus supernaturales, vel imprimere nobis principium aliquod eleuans potentiam, vel saltem conuenire speciali consensu ad cognitionem nostram sine nostro libero consensu eliciendam: cum enim intellectus nosset ad cognitionem supernaturalem sit insufficiens, debet à Deo coadiuari; attamen cum Deus excitat nos ad cognitionem naturalem, non video quid ponat in nobis ad excitandam hanc vel illam speciem intelligibilem, quam habemus in memoria, sed per solam voluntatem extrinsecam Dei, qui est Dominus nobis mentis, excitatur talis species, cum qua intellectus necessariò elicit primam cognitionem, & inchoat scire actum intentionum.

Tertium argumentum supponit Angelum non habere species innatas alienorum conceptuum, cuius oppositum docuimus suprà disp. 9. cap. 4. Ad confirmationem responderetur Angelum reddi proximè potentem ad cognoscendum alienus conceptus per ordinatum liberam loquentis tanquam per conditionem omnino prærequiritam ad talem cognitionem; nec est mirum conditiones prærequiritas ad agendum, scilicet approximationem passivam, dispositionem illius, positionem termini ad enunciationem relationis, & similes esse prius extrinsecas agentibus, nec in his imprimere principium intentionem agendi, nec propriè loquendo tollere impedimentum, sed potius conferre ad aditionem in genere conditionum, sine quibus non poterit agens cooperari. Similiter ergo philosophandum erit, de ordinatione libera loquentis respectu cognitionis eliciendæ ab audiente.

Ad quartum responderetur excitationem specierum nihil dicere productum in ipsis de nouo, sed sicut in nobis per naturalem sympathiam ad talem proportionem humorum, vel propriè connexionem obiectorum, vel propriè extrinsecam volitionem Dei excitatur hæc species, & non illa sine mutatione, vel nouitate aliqua intrinsecas, quæ fiat in ipsis speciebus; sic per moralem sympathiam, quæ ad commercium politicum Angelorum est necessaria, posita ordinatione libera loquentis, vel conceptu ordinato ad alterum, in isto excitatur species talis cognitionis sine nouitate, vel mutatione intrinsecas facta in speciebus, sed solum resultat inde cognitio necessaria iuxta suprà dicta cap. 4. num. 15. Ad confirmationem dicimus iuxta sextam, vel septimam opinionem declarari satis, quomodo locutio Angeli secreta sit, excedatque locutionem humanam, quæ non prodit actus internos in seipsis, nec in signis naturalibus, & spiritibus, sed marcialibus, & ad placitum.

DISPUT. XII.

De obiecto supernaturali cognitionis Angelice.

NON agimus de obiecto supernaturali increato quod est Deus secundum se, & secundum totam substantiam, & perfectiones absolutas, vel relativas secum identiticas; certum est enim nec Angelum, nec ullam puram creaturam naturaliter posse elatè videre Deum, vel mysterium Trinitatis, ut supra quæst. 12. & quæst. 31. visum est. Restat igitur de supernaturalitate creata disputare.

CAPVT I.

Virum naturaliter cognoscant Angeli res supernaturales.

Prima sententia sit Scoti in 4. distinct. 10. quæst. 8. conclus. 2. & ad argumenta principia, ubi generaliter ait, omnia mysteria gratiæ, postquam facta sunt, posse ab Angelis intuitu videt virtute naturali & specialiter id docet de virtutibus infusis, & de modo existendi domini corporis in Eucharistia, sequitur Baillohis ibi quæst. 4. art. 3. Tartaretus 10. distinct. 10. Angles in 2. distinct. 3. quæst. 4. difficut. 12. Omandus in 2. distinct. 8. propositione 9. Palatius in 4. distinct. 10. disput. 3. conclus. 7. supponere videtur Aureolus in 2. dist. 9. dum ait posse Angelum videre visionem beatificam ex puris naturalibus. Innuat Henricus in comm. art. 1. quæst. 2. quatenus supponit quod si daretur species creata representans diuinam essentiam prout est in re, talis species posset cognoscere naturaliter ab Angelo quidditatiuè & perfectè. Addit tamen Scotus malis Angelis denegatum fuisse mysteria quædam agnoscere Deo cum eis non concurrente ad eam cognitionem eliciendam, ne ipsorum malitia redemptionem generis humani per Christi mortem, & alia plura bona impediret. Vnde Damones incarnationem etiam postquam facta est ignorarunt.

2. Probatur hæc sententia primò, quoniam omnia mysteria gratiæ, quæ in tempore mandantur executioni sunt entia creata; nullum verò ens iam creatum habet improprietatem, ut dum actus existit, cognoscat possit intuituè ab intellectu Angelico. Quare omni Deus denegat suum generalè eductum singuli Angeli omnia mysteria gratiæ naturaliter cognoscere etiam intuituè, dum illa sunt actualiter existètia. Probatur 2. quia si mysteria gratiæ non possent naturaliter ab Angelis cognosci, postquam iam facta sunt; idè foret potissimum, quia sunt entia supernaturalia, & obiectum supernaturale non potest naturaliter cognosci: Sed hoc non obstat: ergo nihil. Minor probatur ex doctrina Scoti supra, & quæst. 1. Prologi §. *Ad questionem igitur*, quia naturale, & supernaturale non differunt in seipsis, sed solum ex parte efficientis, quatenus produciuntur, vel ab agente naturali, vel a supernaturali, eum tamen aliquos in seipsis habent na-

turam eiusdem ordinis: ergo supernaturalitas non obstat quin obiectum supernaturale dum actus existit possit ab Angelis naturaliter cognosci. Confirmatur alia ratione Scoti, quia nunquam ens naturale est multo perfectius, quàm supernaturale, videlicet subtilius naturalis perfectior est quolibet accidenti, etiam supernaturali: ergo non minus rectè cognoscat potest accidens supernaturale, quàm substantia naturalis.

3. Probatur tertio, quoniam vnus Angelus beatus videt naturaliter actum beatificum alterius, qui tamen est supernaturalis. Probatur quare: nam Angeli naturaliter cognoscere poterant, humanitati Christi deesse propriam personalitatem, ac subinde naturam illam non esse in supposito proprio, atque id esse supernaturale; cognoscebant præterea naturam humanam existere non posse nisi in supposito proprio, vel alieno diuino: ergo realiter cognoscebant vnam esse alioquin supposito diuino, subindeque cognoscebant naturaliter mysterium incarnationis, quod est supernaturale. Probatur quare, quoniam Angeli naturaliter vident in Eucharistia non esse substantiam panis, & per consequens accidentia manere sine subiecto: ergo possunt cognoscere modum supernaturalem, quo accidentia illa existunt sine subiecto, nec non præsentiam supernaturalem domini corporis loco substantiæ panis in Sacramento Eucharistie.

4. Secunda sententia negat mysteria gratiæ supernaturalia posse naturaliter ab Angelis cognosci. Sic docent generaliter S. Thomas in hac q. 17. art. 5. Caetanus, Cumelis, Baoues ibidem, Molina disp. 1. Pesantius disp. 1. & 2. Alensis 2. part. quæst. 16. memb. 1. Durandus 10. dist. 3. quæst. 7. conclus. 1. 9. & quæst. 8. num. 6. & in 4. distinct. 10. quæst. 4. num. 6. Agidius Lufian. lib. 1. de beatitudine quæst. 8. num. 118. Albertus 100. 1. principio 10. corollar. 1. 3. Valensia tom. 1. disp. 4. quæst. 8. punct. 4. & alij plures. Probat S. Thomas, quoniam hæc dona pendunt ex sola voluntate Dei: distribuit enim illa spiritus, prout vult Angelus autem non potest cognoscere, quæ pendunt ex sola voluntate Dei: ergo non potest cognoscere mysteria supernaturalia. Minor probatur tum ex illa 1. Corinth. 2. *Quæ sunt Dei nemo nouit, nisi spiritus Dei*; tum etiam quia si Angelus non potest cognoscere cogitationem alienius Angeli, iouèd minus poterit cognoscere, quæ pendunt à voluntate solius Dei. Quæ quidem ratio videtur procedere de mysteriis antequam fiant: tuæ enim cognosce non possunt, nisi cognita volitione Dei circa fructificationem illorum.

5. Pro decisione suppono varias diuisiones totius supernaturalis, quas explicui lib. 1. disp. 8. quæ ad rem præsentem faciunt potissimum sunt duæ. Prima est entis supernaturalis, & supernaturalis quoad modum, & in omnibus his procedit quæstio de cognitione quidditatiua, vel intuitiua præsentium, vel abstractiua possibilium, & etiam de cognitione accidentaria per medium cognitum, de quibus dicemus sigillatim.

6. Dico primò, nec ens supernaturale increatum, nec entia creata supernaturalia quoad substantiam potest Angelus quidditatiuè cognoscere naturaliter, & consequenter, nec intuituè

Passolis.
Tartaretus.
Angles.
Omandus.
Palatius.
Aureolus.
Henricus.

S. Thom.
Caetanus.
Cumelis.
Baoues.
Molina.
Pesantius.
Alensis.
Durand.
Agidius.
Albert.
Valensia.

videt

habet.
Videtur.

Adm.

7.

8.

9.

videre dam existunt. Ita Doctores secundæ sententiz, & præterea Suarez lib. 1. de Angelis cap. 29. Valquius 1. part. disp. 234. cap. 3. Probatur, quia sicut res se habet ad esse, sic ad cognosci, quatenus intelligibilitas vniuersalisque rei proportionatur eius nature, & entitati. Sed hæc entia sunt intrinsecè quoad proprias quidditates supernaturales, quatenus intrinsecè participant gradum quasi specificum nature diuinæ, vt ostendimus lib. 1. disp. 7. & docet Albertus supra num. 6. ergo habent etiam supernaturalitatem cognoscibilitatem, seu cognoscibilitatem inproportionatam cuiusque potentiz cognoscitiue secundam naturam vim duntaxat spectantem.

Ostenditur etiam ex parte Angeli: nam ad ea cognoscenda quæ sub naturali eius obiecto comprehenduntur, habet Angelus viam & modum sibi naturaliter debitum, ac subinde species intentionales congenias, vt diximus disp. 8. cap. 3. sed ad cognoscenda hæc supernaturalia non habet species proportionatas naturaliter congenitas, nec illi conaturaliter debentur: ergo talia entia non continentur sub obiecto naturali cognitionis Angelicæ. Minor probatur, quia species propriæ representantes entia supernaturalia, prout in se sunt, debent esse eiusdem ordinis cum ipsis, cum species habere debeat entitatem, & immaterialitatem proportionatam ad representandum obiectum, prout est in tali rerum ordine: ergo debent esse species supernaturales, ac subinde non debentur conaturaliter Angelis magis quàm ipsa supernaturalia dona: Vnde fit etiam cognitionem quidditatis naturalium obiectorum, prout in se sunt, futuram esse supernaturalem; atque idem lumen aliquod supernaturale requiri ex parte potentiz: nam hæc tria, species, actus, & lumen leuant inter se proportionem.

Hæc fundamenta conueniunt de omnibus entibus intrinsecè, siue quoad substantiam supernaturalem, siue sint res absolute, siue sint modi, qualis est vniuersalis hypothetica, & actiones ad terminos supernaturales terminatæ: nunc enim non agimus de actionibus supernaturalibus terminatis ad terminos naturales. Nec solum probant hæc rationes hæc entia supernaturalia non posse intuitiue cognosci, quando existunt, sed nec vt possibilia, antequam fiant: nam vtrique cognitio videtur esse super caput, & intelligentiam naturalem Angelorum: impet enim est obiectum excedens vires naturales mentis secundum propriam cognoscibilitatem, sed quia dupliciter leiri potest aliquam rem esse possibilem primò per propriam speciem abstractiue, sed essentialiter cognoscendo rem, prout habet secundum se veram essentiam, & naturam possibilem. Secundò notitia accidentaria per signa, vel media extrinseca, & per alias species, vt ex vno effectu alium esse possibilem inferendo, vel ex non repugnantia, quæ reperitur in aliquo opere iuxta diuinam omnipotentiam colligendo similem possibilitatem alterius n. p. r. s. Primus modus satis excluditur fundamentis primæ conclusionis. Cetera secundum modum.

Dico secundò, entia supernaturalia quoad substantiam ita superant intellectum Angeli, vt non possint solo lumine naturali euidenter cognoscere, singula esse possible determinatè, etiam per media extrinseca, seu per alienos conceptus accidentarios, & per discursum formalem, vel

victualcm. Ita communiter Theologi cum S. Thoma hic art. 5. Suarez etiam supra num. 23. Suarez. Probatur, quia licet Angeli cognoscant naturaliter Deum esse omnipotentem, tamen diuinam omnipotentiam non comprehendunt, nec illam intuitiue vel quidditatiue percipiunt, sed ex solis effectibus naturalibus rimantur; præterea non cognoscunt essentiam, & naturas omnium possibilem: ergo non poterunt euidenter cognoscere hoc, vel illud ens supernaturale cuius particulam esse possibile. Confirmatur, nam entia supernaturalia eo ipso quòd talia sunt, non continentur in solis principiis, causis, vel effectibus naturalibus, quos solos cognoscit Angelus euidentia naturali: ergo nullum suppetit Angelis medium, quo possint euidenter iudicare, quòd sint possible.

Dices, Angeli cognoscunt diuinam potentiam esse infinitam: ergo sciunt euidenter Deum posse facere plura, & perfectiora, quàm fecit: ergo sciunt, posse facere alium ordinem rerum superiorem his omnibus, quos fecit: ergo tenent cognoscunt naturaliter, Deum posse facere res aliquas pertinentes ad ordinem gratiæ, subiectiveque possibile esse res supernaturales. Confirmatur, quoniam Angelus cognoscit naturaliter, & euidenter naturam, & entitatem rerum naturalium; sed hæc reahiter est potentia obediens ad recipiendum, & producendum quæcunque entia supernaturalia: ergo hæc entia cognoscit etiam Angelus, quatenus sunt terminus illius respectus, seu potentiz obediens: talis, id est, quatenus possunt in illa recipi, vel per illam effici.

Respondetur ad argumentum ad summum inde concludi, Angelum naturaliter cognoscere, Deum perfectiores semper effectus posse creare, quàm creauit: nam hoc videtur euidenter deducti ex infinitate simpliciter omnipotentiz diuinæ, quæ nullus effectus finitus adest quare; non tamen inde colligitur præteritum eam euidentia, posse Deum creare alium ordinem, vel gradum rerum, qui naturalis non sit: nam etiam est certum posse Deum perfectiores, & perfectiores substantias creare sine termino, non tamen inde fit creati posse substantiam supernaturalem. Itaque ad infinitatem diuinæ potentiz non solum in modo operandi per creationem, sed etiam in obiecto creabili credi possit sufficere, vt quæc intra naturalem ordinem plures, & perfectiores effectus essentialiter in infinitum producere. Ad confirmationem respondetur Angelum rectè cognoscere creaturam omnem, eo ipso quòd creatura sit, subdi diuinæ voluntati ad recipiendum, & agendum quidquid Deus in illa, vel per illam voluerit operari, etiam præter communem regulam, legemque nature; quod autem possit Deus velle sic operari, non discedit Angelus in particulari, quia respectus ille potentiz obediens immediatè respicit solum dominum, & potentiam Dei, cui subicitur, & mediatè quidquid non implicat à Deo fieri sub illa communi, & consula ratione non implicanti, vnde ad summum colligit Angelus posse Deum non conferre leges nature, sed aliquid præter illas operari, quidquid illud sit, quod est cognoscere aliquid supernaturale quoad modum, vel secundum quid, in communi, non tamen supernaturale quoad substantiam de quo agimus in præsent.

Dico tertio, etiam postquam effectus supernaturales quoad substantiam facti sunt, non possunt Angeli per signa, vel coniecturas conuenienter cognoscere

10.

11.

12.

cognoscere abstractiue tales effectus esse factos, nisi detur evidētia in testificante: Ita communiter Doctores sententiā sententiā. Probatur, quoniam hęc entia etiam postquam facta sunt non cognoscuntur naturaliter in seipsis per proprias species, vt ostensum est conclusiōe prima, sed nec habent effectus aliquos, per quos euidēter cognosci possint etiam quoad solam existentiam confusē cognitā: ergo nullo modo cognosci possunt lectis evidētia in testificante. Consequentia constat, quia cognitio euidēs à posteriori non potest esse nisi per effectus necessarios manantes à tali causā: nec enim cogitari possunt alia signa, quā naturaliter, & infallibiliter talem tem demonstrant, quā non sint effectus ipsius. Minor probatur, quia vel illi effectus sunt in substantia supernaturali, & sic non poterunt euidēter ipsi cognosci, nisi per alios effectus, de quibus idem argumentum redibit, vel sunt naturales, & sic non poterunt euidēter indicare causā supernaturalem: nam entitas per se secundum rationem communem entis naturalis à supernaturali non pendet.

13. Dices primò: Quilibet Angelus postquam iustificatus est, cognoscit in seipso effectus donorum supernaturalium: ergo per illos cognoscit euidēter ipsa dona. Probatur consequentiā: nam Angelus viator credens cognoscit euidēter se credere, simulque cognoscit se amare: ergo cognoscit, qualis sit ille actus, & à quo habita procedat; & consequenter etiam ipsos habitus supernaturalis cognoscit. Declaratur, nam si Angelus haberet species naturales inditas istorum donorum, sine dubio posset illa videre: Sed Angelus ad cognoscendum proprios actus non indiget speciebus, quoniam actus sui sunt cuique eorum illius tanquam obiecta actus cognoscibilia: ergo potest Angelus suos actus supernaturalis per eos ipsos agnoscere, eo ipso quod in ipsomet Angelo fiunt, & consequenter per actus poterit habitus etiam agnoscere.

14. Respondetur Angelum etēdem fide diuina experiri quidem euidēter se credere, non tamen intuitiue vel quidditatiue cognoscere substantiam, & vltimum differentiam talis actus, idque non tam ex defectu speciei, quā ex defectu luminis, & virtutis supernaturalis, quā non habetur naturaliter, & ad cognoscendum quidditatiue obiectum supernaturale præquirunt ex parte potentie, idemque de amore, ac de ceteris actibus supernaturalibus pariter est dicendum, multoquo magis de habitibus per se infusis. Quare omnique est Angelo viatori cum homine, vt licet iustificatus sit, non cognoscat euidēter suam iustitiam.

15. Sed contra dices secundò, hoc solum procedere de cognitione intuitiva, nihilominus tamen eo ipso quod Angelus experitur suam fidem, & illam intuitiue non videt, inferet euidēter illi esse fidem supernaturalem, quia si naturalis esset, illam videret clarè. Respondetur, licet Angelus viator non videret euidēter actus suæ fidei, potuisse causam ignorare, nimirum an id contingat, quia talis actus fidei sit alterius ordinis, quam sint actus cognoscibiles ab ipso, vel quia diuinitus ei occurrat (quod licet posse contingere) propter rationes prouidentie diuinæ, quas ipso ignorat.

16. Dices tertio, dantur aliqui actus naturales quoad substantiam, qui tamen dicunt ordinem ad aliquid supernaturale: ergo dum Angelus videt

illos intuitiue, colliget euidēter dari terminum illum supernaturalem. Antecedens constat ex dictis lib. 1. disp. 9. cap. 3. nam actus naturalis temperantur, v.g. potest imperari ab actu supernaturali charitatis, & dicitur ex indiuiduatione sua intrinseco ordinem ad actum imperantem: Item hæreticus actus naturalis credit diuinam Trinitatem, licet ex motu naturali. Denique actus Theologicus est naturalis quoad substantiam, & tamen pendet ab vna saltem præmissa supernaturali, ad quam dicit intrinseco ordinem: Sed istos actus naturales quoad substantiam cognoscit naturaliter Angelus, saltem dum manifestantur ab eliciente: ergo cognoscet etiam naturaliter saltem arguitiue, ac per alias species, euidēter tamen terminos supernaturalis illorum respectum.

Respondetur concessio antecedenti negando consequentiā: eo enim ipso quod isti actus naturales dicunt ordinem ad aliquid supernaturale & ordo non potest videri sine suo termino cum Angelus non possit cognoscere terminum propter improportionem luminis cum cognoscibilitate talis obiecti, nec tales actus poterit naturaliter comprehendere, saltem quoad ordines illos. Quapropter actum naturalem imperatum à supernaturali potest quidem Angelus videre quoad rationem specificam illius, & quoad alias rationes indiuiduales, non tamen quoad illam indiuiduationem imperati; nec species intentionalis amplius Angelo representabit, etiam si eliciens talem actum imperatum manifestet illum, Actus etiam naturales terminatos ad obiectum materiale supernaturale, credo, videbit Angelus si manifestentur ipsi, ceterum cum nullus actus naturalis euidēter attingat obiectum supernaturale in seipso, sed per notitiam accidentariam ad cognitionem talis actus, non est upus cognoscere obiectum supernaturale in seipso, sed accidentarie, v.g. si videat Angelus actum, quo credit hæreticus Trinitatem, solum apprehendet obiectum Trinitatem, nec poterit euidēter, nec dum cerò iudicare, dari Trinitatem, quia fides hæretici circa illam, eo ipso quod sit humana, est fallibilis; idemque est de ceteris actibus, qui ex motu naturali, & fallibiliter tendunt in obiecta materialia supernaturalia. Denique videbit Angelus actum Theologicus terminatum ad suum obiectum materiale; ordinem tamen illius ad supernaturale principium aut certitudinem motui formalis, quo nititur non videbit, quia non potest videre fidem supernaturalem.

18. Quatenus verò Demon expetentia didicit damnari hæreticos, quia dogmata, vel mysteria fidei nostræ negarunt, & sequuti Martyres, qui propugnauit pro Catholica doctrina, quā per euidētiā in testificante habere euidēter veram esse fidem nostram, & dogmata ipsam, quo sensu dixit Iacobus cap. 2. *Demones credunt, & contritescunt*. Similiter ex voluntate diuina sibi per bonos Angelos intimata, vel per testimonium etiam illorum, vel ex definitione per Ecclesiam factam potest Demon euidēter colligere veritatem alicuius mysterij supernaturalis: nam ex experientia multorum signis potest euidēter sibi persuadere, non subesse fallum talibus testimoniis. Hæc autem euidēs cognitio potestui ad euidētiā in testificante, quam de mysterijs supernaturalibus postquam facta innot, non negamus posse naturaliter Angeli conuenire.

Dico

19. Dico quartò, res supernaturales solùm quoad modum postquam factæ sunt, possunt naturaliter ab Angelis cognosci quidditativè, & intuitivè quoad entitatem naturalem. Ita Molina, Vasquezus, Valentia, Suarez, Pelantius relati conclusionè 1. & 2. fortiori consentient Doctores primæ sententiæ: nam idèd volunt mysteria gratiæ cognosci naturaliter ab Angelo, quia putant talia entia solùm esse supernaturalia quoad modum. Probat primò, quia tales effectus quoad propriam entitatem in facto esse sunt ordinis naturalis, distinctivè realiter à modo supernaturali quo sunt: ergo possunt videri (non viso modo, vel actione supernaturali) ab illis, qui lumen & species habent talibus obiectis proportionatas: sed Angeli habent eiusmodi lumen, & species: ergo possunt hos effectus cognoscere quomodocumque fiant.

20. Probat secundò, quia res sic factæ secundùm se prorsus est similis, & eiusdem rationis cum alia naturaliter producta, scilicet homo resuscitatus cum nondum mortuo: ergo æquè possunt ambo cognosci ab habentibus visusque species innatas. Confirmatur, quia Lazarus resuscitatus; oculus cæcus restitutus; vinum factum ex aqua; panes multibilibes multiplicati patebant etiam hominibus: ergo pariter Angeli tam boni quam mali venientem istorum effectuum, & propriam vniuersitatem naturam & entitatem evidentè videbant, quoniam habebat species innatas talium rerum, & lumen sufficienti ad cognoscendas illas prout in se sunt. Nec ex istis S. Thomæ, Caietani, & alios Thomistæ de ista conclusionè dubitare, tum quia videtur satis nota, tum etiam quia loquuntur formaliter de mysteriis gratiæ, quatenus supernaturalia sunt; res verò naturales, quatenus supernaturaliter fiant, secundùm se naturalem habent entitatem, & cognoscibilitatem: quod videtur intendit Augustinus 3. de Trin. cap. 9. telatus ab Deo, dum ait, *Sola habendo ad agens non concludit aliquid esse aliud, & aliud in se*.

21. Quoad modum autem eorum est Angelum posse generatim cognoscere factas esse res illas præter naturam: videt enim Angelus hominem prius verè mortuum esse, postea verò vivere, subindeque resuscitatum fuisse, quod ordo uicinis non postulabat, & idem est de aliis similibus. Circa entitatem ipsius modi secundùm se distinguit Suarez lib. 2. d. Angelus cap. 3. num. 1. & 6. nam existimat interdum esse supernaturalem intrinsecè, quando scilicet quoad intrinsecam speciem suam non potest esse ematuralis alicui creature; nonnunquam verò esse naturalem intrinsecè, quando solùm variatur modus agendi. Ego verò censéo discretivè essentialiter actiones non solùm esse discretivè termini, vel agentis, sed etiam ex solo modo tendendi diverso, ut probat lib. 4. physice, & fatetur ipse Suarez disp. 48. metaph. sect. 3. num. 2. Iam dum vna creatur naturaliter, & alia supernaturaliter, quod nobis sufficit in præfati, nam si talis actio peti essentialiter alium modum procedendi super naturalem, erit intrinsecè quoad suam entitatem modalem supernaturalis, ac subinde distinctè, ac in particulari, vel intuitivè cognosci nequit naturaliter, quia habet cognoscibilitatem propriam supernaturalem.

22. Dico quintò, potest Angelus naturaliter & evidentè cognoscere posse Deum esse causam super-

naturalem quoad modum producere saltem in generali, quin etiam in particulari porali cognoscere multos esse possibiles, quatenus non omnes. Prima pars probatur, quoniam Angelus evidentè novit Deum esse omnipotentem & supremum dominum eternitatum, ac subinde potentem & solum omnibus naturæ lib. 3. bus novit etiam in omnibus creaturis potentiam obedientialem tam activam, quam passivam respectu Dei ad agendum, & recipiendum quicquid Deus per illas, vel in illis voluerit etiam citra naturalem ordinem operari: ergo cognoscit evidentè posse Deum aliquid operari supernaturaliter. Secunda & tertia pars conclusionis ostenditur exemplis adducendis cap. 1.

CAPUT II.

Exemplis illustratur doctrina.

1. Apud Doctores quæstionem istam in mysteriis particularibus tractant, ubi singula dicuntur magis illustratur ostra doctrina. Subiungit primò mysteriū incarnationis, quod posse naturaliter ab Angelis cognosci docuit Angelus in 2. distinct. 3. quæst. 4. difficult. 1. & concl. 1. Vbi post generaliter conclusionem, quod Angelus potest naturaliter cognoscere mysteria gratiæ, addit, *scilicet incarnationem*, id est, *in se habentem unionem humanam a Verbo assumptam*. Faut Tatarietis in 4. distinct. 10. ad quæst. 8. Scoti in reportatis. Sequitur Hæretici ad 2. Scoti disp. 11. quæst. 8. circa hanc, qui putant esse de mente Scoti propter doctrinam generalem ipsius, quatenus non agit in terminis de incarnatione.

2. Pateret postquam incarnatione facta fuit, potuisse Angelos ex aliquo effectu, v. g. ex miraculis Christi Domini cognoscere evidentè illum hominem esse Deum, ac subinde mysterium incarnationis in illo fuisse perfectum, affirmare videntur Athanasius libro de humanitate verbi, Cyrillus lib. 3. contra Iulianum, & S. Thomas 3. part. quæst. 4. art. 4. quod etiam confirmant quatuor argumenta factum cap. 1. pro sententiæ Scoti. Denum nonnulli Recentiores, quos superfluo nomine refert Valquez 1. part. disp. 214. num. 14. dicunt Angelos posse cognoscere mysterium incarnationis esse possibile, hec non existitiam illius. Probant, quoniam Angelus cognoscunt extrema vniuersi hypostaticè, videlicet naturam humanam, & Deum. Cùm igitur non implicet contradictionem illa extrema vniuersi, rectè poterunt Angeli cognoscere ealem unionem esse possibilem.

3. Dicendum tamè est, non posse mysterium incarnationis, nec unionem hypostaticam videri prout est in se naturaliter ab Angelis. Sic docent Medina 3. part. in præfatione quæst. 1. ad sextam coram, quæ sexti loco adducuntur. Palantius in 4. distinct. 10. disp. 3. Cabrera 3. p. tom. 1. disp. 4. Cuneus 1. p. quæst. 37. art. 5. quæst. 2. conclus. 2. 4. & 5. Iam ibi dub. 1. Quæst. ad 3. Quæst. in 2. dist. 8. propositione 9. & R. 1. in 4. dist. 10. propositione 5. Rada 1. part. controuersiarum, controuers. 3. art. 8. conclus. 1. Suarez 3. part. tom. 1. disp. 3. sect. 2. & lib. 2. de Angelis cap. 2. 3. num. 1. 5. Valquez 1. part. 6. p. 214. c. 2. Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 8. punct. 4. ad 4. & tom. 4. disp. 1. quæst. 1. punct. 2. Alberici tom. 1. principio

Ambros.
Chrysost.

4.

principio i. corollari i. q. dubitat. 2. quod clarius & expellius inter alios Patres tradunt Ambrosius lib. i. de fide ad Graianum cap. 5. & Chrysostomus homilia de S. Ioanne Baptista.

Probat ut ex supra dictis cap. 1. conclusione 1. nam Angeli secundum suam naturalem speciem non habuerant species innatas alicuius compositi substantialis ex Deo, & natura eterna, nec unionis, ex qua illud confugit; nec talis species cum sit supernaturalis intrinsece debetur Angelo naturaliter ergo naturale lumen Angelicum non se extendit ad cognitionem talis obiecti in seipso. Accedit quod inuicem, vel euidens cognitio unionis hypostaticae requirit cognitionem diuinae personae, subinde, quae mysteriorum Trinitatis, quod naturalis cognitio quae dicitur non attingitur; imò nec per cognitionem accidentariam euidenter potest Angeli mysterium Incarnationis iam factum cognoscere, seculis euidens in attestante, quoniam Incarnatio nullum effectum physicum, & naturaliter cognoscibilem habuit, qui non potuerit à Deo per purum hominem fieri.

5.

Quare nulla opera vel miracula Christi Domini, quatenus sub naturalis cognitionem cadere possunt, fuerunt euidens signa diuinitatis unitae hypostaticae tali humanitati, si separentur ab illo testimonio quo Christus ipse asserbat se esse Deum, vel tamen illa miracula fiebant in confirmamentum huius veritatis, & testimonij, sic erat sufficiens, & euidens signa diuinitatis Christi. Ceterum hæc non erat euidens ex natura rei, sed testantur pendebat enim ex testimonio Christi. Quare nisi Demones diuinitus impeditur, nec Christi diuinitatem cognoscerent, poterunt sane per euidens in testificante cognouisse Christum esse Deum. An verò fuerint impedire de facto nonnulli affirmant. Suarez verò 3. part. tom. 1. disp. 31. sect. 3. cum aliis docet, fuisse Demones tempore infantie Dominum non agnouisse; tamen postquam Christus Dominum cepit per diuinitatem, antequam patretur, permissus fuisse Demones, id non impeditur cognoscere ipsum esse Christum & Deum, ut colligunt Patres ex Marc. 1. & 5. Luc. 4. & 8. & post Christi resurrectionem multo certius est cognoscere Deum eundem diuinitatem Christi manifeste. Nec aliud intendunt Patres supra relati num. 2.

6.

Discendum etiam est Angelos non posse euidenter cognoscere naturaliter notum possibilem esse Incarnationem. Ita communiter Theologi in 2. dist. 1. vbi latet S. Thomas, Durandus, & Maius in 2. quest. 1. art. 2. dub. 2. Suarez 3. part. tom. 1. disp. 3. sect. 1. Vasquez & Albertinus suprà. In hoc modis loquendi Scripturæ, & Patrum, qui hoc mysterium vocant ab conditum, & superius cognitione eterna, & præter rationem notitiam conclusionis 2. cap. 1. tom. 1. adductam probatur ex parte extremorum huius unionis. Nam ex parte humanitatis, licet Angelus sciat substantiam esse modum realiter ab illa distinctam, fuisse tamen non cognoscere euidenter humanitatem posse separari à tali modo, & sine illo consistere, quia licet conuenit rem non posse consistere sine suo modo, vi quantitatibus figura, multoque diffinitius cognoscit esse hunc substantiam modum per aliam substantiam, & per rem omnino distinctam modum suppleri. Rursus quodquid sit ex parte humanitatis, ostendit eundem non possit Angelus habere de possibili esse Incarna-

tionem ex parte Verbi, cuius persona nullo naturali lumine comprehenditur, nec prout est esse cognoscitur; nec non potest naturaliter demonstrari posse personam illam sine in mutatione, vel imperfectione cuius natura creata composita, vel illam supponere.

7.

Addit Suarez non posse creatum intellectum suis viribus rectum etiam probabilem assensum definire indicare. Incarnationem esse possibilem, sed vel nullam de tali mysterio cognitionem vnum habebat, vel certe si fingamus eum in talem questionem incidisse, velletque scire ingenio illam discutere, vel enhibeat amentiam, dubiosque penderet, vel soltan in errorem, oporteret propter magnas difficultates, quæ circa mysterium istud occurrerent. Unde non ut argumentum supra factum num. 2. nec enim verum implicet extrema illa veri, bene ipsam negationem implicationis non agnoscunt Angeli cognitione euidens, nec dum probabili.

8.

Sic secundum exemplum mysterium Eucharistiae in quo patet illa, quæ communiora sunt, ut est vno hypostatica, quæ coniunctur in Eucharistia, item efficientia, vel effectus Sacramenti, cuius ratio est communis, quædam sunt propria, scilicet transsubstantiatio, desinitio panis, conseruatio accidentium sine subiecto, præsentia Sacramentalis: transsubstantiatioem supponit Vasquez 3. part. de p. 1. cap. 4. num. 36. non esse nisi localem aduersionem Corporis Christi sub accidentibus panis cum exsolutione substantiae panis, quatenus ex vi verborum necessaria est ad introductionem corporis Christi; unde colligit transsubstantiatioem non esse supernaturalem quoad substantiam, sed solum ex parte efficientis, ac subinde posse naturaliter ab Angelo cognosci. Ego existimo transsubstantiatioem esse veram conuersionem, quæ producat, vel reproducat corpus, & sanguinem Christi ex pane & vino sub talibus accidentibus. Unde sit esse actionem quoad substantiam simpliciter supernaturalem, cum nulli ex ætate proportionetur, ac subinde non posse cognosci naturaliter ab Angelo secundum se.

Vasquez.

9.

Ita docuit Henricus quodlibet 1. quest. 2. vbi ait Angelos non posse naturaliter scire an substantia panis annihilata fuerit, vel conuerfa in corpus Christi, vel quomodo illi corpus habet esse sub illis speciebus. Item omnia hæc inquit, supernaturalia sunt. Item sentit Durandus in 4. dist. 10. quest. 4. num. 65. S. Thomas 3. part. quest. 7. art. 8. ad 3. Suarez lib. 6. de Angelis cap. 36. num. 1. Et quidem Patres de consensu ista, capiamus de re, & de nomine supernaturalis loquentur. Quod si conuenit illi actui, quatenus terminatur ad unionem hypostaticam eternam supernaturalis est etiam ex parte termini, cum ad terminum intrinsece supernaturalem terminetur; quatenus vero terminatur ad humanitatem Christi licet habeat terminum naturalem, respiciat tamen agens supernaturale; quod facit Vasquez 3. part. tom. 1. per hanc similitudinem ad agere & a terminum docet melior philosophia; ergo ex hoc est naturalis. Specie ad agens supernaturale, solum actus supernaturalis est intrinsece. Rursus idem tenet causam supernaturalem, quoniam hæc per se est actionem non operari iuxta legem, vel exigentiam naturæ, sed supra totam illam, & talis modus operandi est intrinsece supernaturalis. Atqui modus operandi est ipsa actio: ergo

Durand.
S. Thom.
Suarez.

Suaz.

Marc. 1.
Luc. 4. & 8.S. Thom.
Durand.
Maffius.
Suarez.
Vasquez.
Albert.

ergo non potest hic dari supernaturalitas quoad modum, quin ipsamet transubstantiatio quoad substantiam, & quidditatem suam sit intrinsicè supernaturalis; atque ideo nec poterit Angelus ipsam intuituè videre dum creuit, nec abstrahit cognoscere euidenter esse possibilem, vt suspicor, quia conuersiones naturales respiciunt terminum *ad quem*, & terminum *à quo* repugnantes ex sua natura inter se; ac inter terminos qui omni pugnat ex natura sua, forsitan Angelus non habet euidentia principia vnde colligat dari posse veram conuersionem.

10. *Valquez.* Definitionem substantiæ panis docet Valquez supra num. 19. rectè ab Angelo cognosci, non solum certa notitia per dicituram, & per alienas species, sed etiam proprio, & quidditatio conceptu, sicut cognoscit cæcitatem, & priuationem cuiuslibet formæ naturalis, quia teste Aristotele 2. de Anima cap. 10. text. 10. visus est iuvinis & tenebrarum, id est, veritatur circa visibile, & insubstantiale. Sunt igitur eiusdem ordinis, & ad eandem potentiam referuntur habitus, & eius priuatio; quapropter obiectum positum, & priuatio, vel negatio opposita comparata cum intellectu erunt eiusdem rationis, diuerso tamen modo lumen & tenebræ referuntur ad visum, & ad intellectum; visus enim nihil operatur circa tenebras, sed ex priuatione proprii obiecti in visu rectè iudicat intellectus absentiam illius; intellectus autem actu proprio fieri potest cognoscere negationem substantiæ, vel entis quod habet pro obiecto, sicut & ipsum ens, nisi aliunde propter coniunctionem cum sensu deceptiatur intellectus circa non esse rei.

Cum igitur Angelicus intellectus nullo corpore vel sensu impediatur, sed res omnes cognoscat, sicut in se sunt, & cum esse alieuius rei, ac non esse panis ad intellectum referantur, sit vt statim ac definit res aliqua, quamvis supernaturaliter destituta, euidenter cognoscatur ab Angelo eo modo quo negationes cognosci possunt. Quare rectè cognoscit Angelus sub speciebus Eucharisticis non esse substantiam panis, quia re vera non est, quamvis supernaturaliter fuerit destructa.

11. *Suaris.* Suarez 1. 2. de Angelis c. 29. n. 3. concedit Angelum euidenter ac naturaliter cognoscere definitionem panis, & negationem illius substantiæ sub speciebus Sacramentalibus, quia talis destructio substantiæ, licet ibi supernaturali modo fiat, in se naturalis est; itaque pertinet ad effectus supernaturales tantum quoad modum, modus autem ipse conuersionis ab Angelo non videtur, vt supra diximus n. 8. Quare nihil id est supernaturale quoad substantiam ibi cognoscit Angelus euidenter. Mihi tamen verisimilius est quod antea tradiderat idem Suarez, scilicet Angelum non cognoscere definitionem panis euidenter directè videndo substantiæ carentiam in seipsa, sed ad summum id coniectare virtuali dicitur, cui possit subesse falsum.

12. *S. Thom.* Duceo, quoniam, vt docui eum S. Thomas lib. 1. disp. 34. cap. 1. negationes & priuationes non sunt per se intelligibiles, cum non includant in se rationem aliquam positivam entis veri, quapropter intelliguntur per positivas rationes, quas negant, vel quibus priuant: ergo non habet Angelus propriam speciem priuationis, vel negationis substantiæ, vt illam directè videre possit, sicut substantiam prius existentem videbat intuituè per propriam speciem. Ceterum potest Angelus euidenter cognoscere negationem per aliud,

Franc. de Lugo in t. part. D. Thomæ.

& secundum quandam reflexionem intellectus supra seipsum; nam deficiente ibi substantia non cognoscit Angelus illam, & tunc quasi per reflexionem actu positum & euidenter cognoscit se non cognoscere substantiam, nec posse illam videre, quantumvis conetur vii specie talis substantiæ. Hinc ergo colligit substantiam ibi non esse, adiuncto scilicet alio principio naturali, quo iudicat euidenter se habere principia sufficientia ad intuendas substantias naturales si existant, & hoc esse in sua potestate naturali: Verumtamen hoc principium virtute claudit conditionem nisi causa superior impediatur; quare iudicium absolutum de absentia panis non manet simpliciter euident, sed conditionaliter, scilicet hæc non est substantia panis, nisi forte mihi diuinitus occultetur.

Respondet Valquez si hæc ratio foret alicuius momenti, posset etiam Inferri, non cognoscere Angelum euidenter tenebras in acre, vel cæcitatem in homine, quia posset suspicari se à Deo impediti ne cognosceret lucem vel visum, si enim nos nullam haberemus expectantiam euidentem per sensus, quia suspicari possemus ea que videmus, præstigijs esse tantum oculorum, vt contingere potest: sicut igitur nemo prudenter hoc suspiciatur, & ita nihil obest, quominus quis habeat euidentiam rerum per sensus, se etiam nihil obesse potest, quominus Angelus rectè iudicet, in Sacramento non esse substantiam panis, hoc ipso quod illam non videat, quoniam ibi posset existere, ipseque diuinitus prohiberi ab eius cognitione.

Sed contra, quia licet ibi adesset substantia panis, posset Deus concurrere cum Angelo ad videndam accidentia, & non concurrere cum ipso ad videndam substantiam, vt concedit Vaz quoniam ergo tunc si iudicaret Angelus non esse ibi substantiam, id faceret cum eadem certitudine substantiæ, qua nunc id iudicat, & tamen falleretur: ergo cognitio quam nunc habet, de definitione panis, non est ita certa, quin possit illi subesse falsum. Quare si velit Angelus euidenter ad omnes causas, vnde prouenit potest, quod non videat ibi substantiam panis, non iudicabit absolute non adesse panem ibi, sed potius si prudenter se gerat, eum eam causam ignorare, suspensè assensum, vel ad summum iudicabit: aut ibi non esse substantiam panis, aut se diuinitus impediri, ne illam agnoscat; idemque ferè sententiam est de cæteris supernaturalibus negatijs, quæ per aliquid positivum naturale non iustificatur, vt est negatio in hæreticis in speciebus sacramentalibus, negatio propriæ substantiæ in humanitate Christi, negatio vbitatis exterioris in corpore Christi sub speciebus.

Nec sequitur inde, nullam esse naturalem euidentiam: nam quando naturales effectus naturali modo contingunt, nec vlla subtilis ratio dubitatur, non possunt pruden- ter dubitare de veritate ipsorum, aut ibi suspicari præstigijs, & illusiones sensuum, quibus nostra certitudo potest subiacere. Ceterum cum effectus quoad substantiam naturales ita fieri videntur, vt sine miraculo, vel supernaturali modo facti fuisse non possint, ille modus potest multiplex esse, non constabit Angelis euidenter, nec certò quo illorum modorum determinacè sint facti: nam Angelus naturaliter non videt directè ac in se modum, quo fit talis effectus: ergo licet seiat incedere ibi in quod supernaturale, rectè dubitabit, quale sit illud.

N n n n

111

ita verò contingit in presenti, quia cum Angelus evidenter videat ibi accidentia permanere, & non videat substantiam, rectè colligit, non potuisse substatum ibi naturaliter deituri, subindeque merito dubitabit, quid supernaturalem interueniam illi, siquidem illa substantia potest ipsum latere, vel quia non exiit, vel quoniam Angelus impeditur, nec ipsi potest eandem constare, quid horum conueniat de facto. Imò procliusior forsitan erit ad suspiciendum se impediri, quàm substantiam desuisse: oam illud prius factum est, & Angelus evidenter nouit esse possibile, quia cognoscit euidenter dependentiam, quam in suis actibus habet à conuersu Dei; aliud verò posterius difficile est, & ex parte accidentium forsitan non est euidens, an sit possibile sine subiecto conseruari. Quare nec possibilitatem huius desitionis forsitan cognoscit Angelus euidenter, licet possit, sicut in aliis supernaturalibus, probabiliter coniectare talem desitionem esse possibilem, quatenus euidenter cognoscit, Deum esse omnipotentem, & in tali opere repugnantiam non videt.

16.

Ex ista doctrina suprà relata num. 10. colligit Vasquius num. 21. Angelos cognoscere naturaliter existentiam accidentium sine subiecto conceptum saltem euidenter, per aliqualem discursum, quia si Angelus cognoscit euidenter absentiam substantiæ, ut ipse censet, videtque manere accidentia, non potest non euidenter inferre existentiam illa nullibi subiectarum, nec existitiam Vasquius intercedere ibi aliquid supernaturale quoddam substantiam, sed solum ex parte efficientis, cum oriatur necessarîo ex negatione substantiæ, quæ naturalis est. Suarius est contra lib. 2. de Angelis cap. 29. à nom. 20. contendit, modum illum esse intermiscere supernaturalem, ac subinde ab Angelis non cognosci.

Suarius.

17.

Mihi videtur cum Soto & aliis, quos refert Suarius 3. part. tom. 2. disp. 52. sect. 2. modum illum positum non dari, nec necessariū esse; sufficere enim variis actionem conseruarialem accidentium, quæ antea erat naturalis, cum daret esse quantitati iuxta exigentiam illius in subiecto, postea verò supernaturalis, cum det illi quantitati supra exigentiam ipsius extra subiectum, ideoque diuersa quidem esset essentialiter ex modo tendenti iuxta suprà dicta cap. 1. num. 21. Quatenus cognoscit Angelus euidenter negationem inbærentem in talibus accidentibus, ut suprà dicebamus num. 14. nec modum vllum positum existendi per se, cum non detur, nec actionem, quæ sine subiecto conseruantur, cum sit intermiscere supernaturalem; imò nec possibilitatem illius forsitan attingit euidenter, sed solum probabiliter iuxta dicta num. 15.

18.

Circa præsentiam sacramentalem multi putant posse Angelum virtute naturali cognoscere euidenter, & in se mysterium Eucharistiæ intueri corpus Christi sub speciebus, & modum existendi, quem ibi habet. Ita tenent Scotus in 4. dist. 10. quest. 8. conclus. 2. Bassolis ibi quest. 4. art. 3. ad finem, Mayronius in 4. dist. 11. part. 1. quest. 2. conclus. 1. Nicolaus de Nisio in resolutione Theologiae tract. 6. quest. 3. conclus. 10. Angelus in 4. q. 4. de Eucharistia art. 11. conclus. 2. & in 2. dist. 3. quest. 4. difficile 2. conclus. 1. Ouzardus in 4. dist. 1. prop. 1. 5. & in 2. dist. 8. prop. 1. Tartaratus in repositis ad 4. Scoti dist. 10. quest. 8. Agidius Romanus

Scotus.
Bassolis.
Mayronius.
Nic. de Nis.

Angels.

Ouzardus.
Tartaratus.
Agidius Rom.

theoremate 16. seu 19. Ochamus quodl. 4. q. 10. & in 4. q. 5. Gabriel in canonem sect. 46. Maior in 4. dist. 10. q. 5. Michael de Palacios in 4. dist. 10. disp. 3. conclus. 7. Valquez 1. p. disp. 14. num. 32.

Probatum primò, quia nihil est in corpore Christi, prout existit in Eucharistia, quod possit latere naturalem virtutem Angeli præter præsentiam sacramentalem: Sed hæc oam latet: ergo nihil. Minor probatur: nam ille modus præsentie est quid finitum, & naturale quoddam substantiam: ergo non est eui excedat naturalem virtutem intellectivam Angeli. Antecedens probatur, tum quia talis modus habet aliquam conuenientiam, saltem analogicam cum naturali modo indissolubili præsentie nostrarum animarum in corpore, ac Angelorum in loco dissolubili: tum quoniam hic modus indissolubilis præsentie connaturaliter resultat ex ablatione vitæ extensæ, quæ debetur quantitati, ut per illam existat tota in toto, & pars in parte. Probatum secundò, nam illa præsentia licet sit suprâ naturam corporis, tamen non est suprâ naturam Angeli: ergo non repugnat ab Angelis naturaliter cognosci. Confirmatur, quia præsentia, quam habet anima Christi in Eucharistia non est illi supernaturalis, cum naturale sit anime totam existere in toto, & totam in qualibet parte: ergo poterit Angelus videre animam Christi in Sacramento: ergo & viderem illius ad corpus: ergo & corpus ipsum per concomitantiam.

Per oppositum S. Thomas 3. p. q. 76. a. 7. & in 4. dist. 10. quest. 12. 4. quest. 10. Richardus ibi art. 5. quest. 1. Durandus quest. 4. art. 11. conclus. 3. ad argumenta contra tertiam sententiam. Deza quest. 2. art. 1. conclus. 4. & art. 3. notab. 1. Carthusianus quest. 4. Scotus quest. 3. art. 7. conclus. 3. Bonaventura quest. vltima. Henricus quodlibet 11. quest. 12. Antoninus 3. part. 1. cap. 6. §. 3. Caietanus 3. p. quest. 76. art. 7. Suarius ibi disp. 53. sect. 4. Martinus de Ledema in prima quarti quest. 17. artic. 7. Bartholomæus de Ledema in 4. difficultate 5. de Eucharistia conclusionem 3. Victorius in summa quest. 6. de Eucharistia. Albertinus tom. 1. principio 1. corol. 1. dub. 3. Valencia tom. 1. disp. 4. quest. 3. punct. 4. ad 2. Comchis 1. part. quest. 57. art. 5. quest. 2. conclus. 2. Bannes ibi dub. 1. docet non posse naturaliter Angelum videre præsentiam Domini corporis sub speciebus, nec intueri corpus Christi, prout ibi existit, leu cognoscere eandem quod ibi sit.

Probatum primò, nam illa præsentia est intermiscere supernaturalis: ergo non potest naturaliter videri. Consequentia constat ex suprâ dictis cap. 1. conclus. 1. Antecedens probatur, quia talis præsentia nulli subiecto potest competere naturaliter, non quidem corpori quoto: nam istius præsentia debet extendi in ordine ad locum, præsentia verò sacramentalis non extenditur in ordine ad locum: nec potest competere conaturaliter substantiæ spirituali: nam huius præsentia non solum est indissolubilis in ordine ad locum, quatenus ponit totum subiectum in quavis parte loci, fed etiam in ordine ad subiectum; ut verò præsentia sacramentalis est dissolubilis ex parte subiecti, quatenus diuerse parti corporis respondet diuersa pars præsentie.

Probatum secundò, quoniam Angelus non habet innatam speciem illius præsentie sacramentalis: ergo non potest illam naturaliter cognoscere.

Antec.

Ochamus.
Gabriel.
Maior.
Miche de Pal.
Vasquez.

19.

20.
S. Thomas.
Richard.
Durand.
Paludatus.
Cypriol.
Deza.
Carthusianus.
Bonavent.
Henricus.
Antoninus.
Caietanus.
Martinus de.
Bartholomæus.
Victorius.
Albertinus.
Valencia.
Comchis.

21.

22.

Antecedens patet primò: nam illa præsentia est supernaturalis intrinsecè vt vidimus: sed Angelo non debetur, nec connaturaliter infunduntur species obiectorum supernaturalium: ergo non habet Angelus innatam speciem illius præsentie. Secundò, nam Angelus vel cognoscit accidentia per species subtilitatis, seu subiecti, & sic non cognoscit præsentiam sacramentalem per speciem naturalem corporis Christi, quia talis præsentia non habet connexionem naturalem cum corpore, sed potius videtur illi repugnare ratione quantitatis, vel per species distinctas & proprias accidentium; & hic modus cognoscendi, vel non est Angelo connaturalis, vel ad summum pertinet ad naturalem modum intelligendi, quando fuerit accidens naturale, quod non habet locum in præsentia.

23. Probat uterque, nam ea, quæ potest Angelus naturaliter intueri dum existunt, potest etiam cognoscere naturaliter quoad esse possibile prius quàm existant: sed non potest Angelus cognoscere hoc mysterium esse possibile, nec scire quidditatem, & essentiam huius præsentie priusquam fiat, eum non habere speciem ipsius; unde Patres vocant illud ineffabile, ac supra omnem intellectum: ergo nec intuetur illud præsens.

24. Ego docui lib. r. disp. 8. cap. r. præsentiam sacramentalem non esse supernaturalem simpliciter, quod inveniunt Doctores primæ sententiæ, sed esse supernaturalem secundum quid, quod forsitan volunt Doctores secundæ sententiæ quatenus significant modum istum præsentie, licet secundum se sit connaturalis Angelo, tamen propter est in corpore formæ supernaturalitatem modalem, quam intelligo non esse aliam, nisi actionem, qua fit, & conseruat in corpore Christi. Ceterum circa res supernaturales secundum quid, ita mihi videtur distinguendum esse: nam quædam sunt eiusmodi omnino rationis cum aliis naturalibus affectionibus nature participatæ, v. g. claritas beatorum, quæ S. Thomas in 4. dist. 44. quæst. 2. artic. 4. quæst. i. ad primum. Scotus ibi distinct. 49. quæst. 4. artic. 8. post 2. conclus. Valentia tom. 4. disp. 1. r. quæst. 15. punct. 2. dicunt esse eiusmodi rationis cum claritate solis. Sic etiam posset Deus intellectum eiusdem speciei cum nostro imprimere beato cuiuspiam, vt dicebam lib. 1. disput. 7. cap. 3. num. 11. Hæc igitur entia supernaturalia secundum quid naturaliter potuerunt ab Angelis cognosci, quoniam habent naturaliter omnino cognoscibilitatem secundum se, quoniam actiones quibus in subiectis extraneis producantur, vt pote supernaturales intrinsecè non sunt naturaliter cognoscibiles. Imò claritatem illam beatorum naturaliter videti ab oculo non glorioso docet S. Thomas suprà.

25. Quædam tamen res supernaturales secundum quid sunt diuersæ prout rationis ab aliis naturalibus affectionibus nature creatæ, v. g. corporis participationes nature Angelicæ, quæ spiritualis est, scilicet agilitas, & subtilitas beatorum si desint qualitates corporis superadditæ corporibus beatorum, præsentia sacramentalis, & similes; & illas res credo non cognosci naturaliter ab Angelis: eum enim distinguantur essentialiter à præsentia, vel agilitate Angelorum, & sint extra totum ordinem speculæum.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

connaturalium qualitatum, licet analogicè participant naturalem gradum Angelicum, non representabantur per species Angelicæ præsentie, vel subtilitatis cum quibus viæ generis generalissimo conueniant. Et sic intellecta vim habent fundamens secundæ sententiæ, siquæ docuit Albertinus supra num. 13. dicens per speciem, quæ videt Angelus præsentiam animæ non cognoscere præsentiam sacramentalem, quoniam hæc est diuersa quidem à præsentia nostre animæ.

Hinc infero cum Caietano 3. part. quæst. 76. artic. 7. ad primum Scoticum Agidius Romano Theoremate 29. Suarezque suprà, Angelos nunc per speciem innatam corporis Christi videre illud in celo tendens cum præsentia connaturali, non verò cognoscere naturaliter, an existat alibi: eum enim non multipliciter substantias corporis, quod vbique est idem, sed sola præsentia, nec illa videtur nisi vnica naturalis, non potest Angelus naturaliter cognoscere Christum adesse sub speciebus. Quod si definiret Christus existere in celo, & solùm adesse sacramentaliter, tunc videret Angelus substantiam corporis, quod est obiectum naturale, præsentiam tamen illius oculum videret, quia nulla daretur non supernaturalis, & sic nequirit discernere, vbi corpus illud adesset, vel quam præsentiam haberet, vel si forsitan impediretur diuinitus à cognitione præsentie naturalis.

Ad primum primæ sententiæ data maiori, non concessa: nam etiam latet negatio, vel absentia vbis extensæ, negatur minor, ad cuius probationem dicimus præsentiam sacramentalem esse finiam, & supernaturalem secundum quid, taliter vt sit essentialiter diuersa non solùm specie, sed etiam genere ab omni præsentia naturali. Quare per nullam speciem naturalem, nec per naturalem lumen representari potest; nec resultat connaturaliter ex ablatione vbi extensæ, sed supernaturaliter produciunt per actionem simpliciter, & intrinsecè supernaturalem, quæ non potest à fortiori naturaliter cognosci; vnde patet ad secundum.

Ad confirmationem Suarez reputat valde probabile, quòd Angelus, vel anima separata videat animam Christi existentem sub speciebus sacramentalibus quoad eius substantiam, existentiam, & præsentiam localem, non tamen inde sequi posse videre corpus, quia sunt res distinctæ, & nihil repugnat videri vnâ non visâ alia, si in vna est impedimentum, & non in alia simili ratione putat videri animam ibi, & non vnionem illius ad corpus. Mihi verisimilius sit non videri præsentiam sacramentalem animæ naturaliter, quoniam est etiam supernaturalis secundum se: nam anima dum est vincta corpori naturaliter petit præsentiam diuisibilem ex parte spatij tanx magnitudinis, quantum occupat naturaliter corpus, & licet naturaliter tota sit in qualibet parte, vel puncto spatij, non tamen exigit naturaliter esse in singulis partibus, vel punctis quasi diuersis titulis per vnionem cum diuersis partibus corporis simul coexistentibus, quo pacto sit præsent per sacramentalem præsentiam, & per consequens hæc est supernaturalis in sua cognoscibilitate.

Sic tertium exemplum visio beata, quam noui

26. Caietan. Agid. Romano. Scotus.

17.

18.

19.

1. Thomas. Scotus.

Valencia.

videri naturaliter & intuitu ab Angelis est certum ex supradictis cap. 1. & communiter receptum. An vero possint Ang. h. euid. natura naturali cognoscere abstrahitū possibilem esse visionis Dei, dist. neunt Doctores: Affirmant enim Scotus in 4. dist. 49. quest. 8. quem sequitur Nij, h. 2. Metaphys. disp. 3. cap. 4. Valiquis 1. part. quest. 1. 2. art. 1. in commentario, & 1. 2. disp. 20. cap. 2. haec S. Thomas 1. part. quest. 1. 2. art. 1. & 1. 2. quest. 3. art. 7. & 8. & q. 5. art. 1. & de veritate, quest. 8. art. 1. & lib. 3. contra Gent. cap. 50 & 51. Probatur primò, nam Angeli cognoscunt evidentē Deū esse, omni natura creata superiorem, ac subinde posse efficere etiam supra exigentiam naturae quicquid non implicat contradictionem; sed nullam vident repugnantiam contradictionis in hoc quod clivetur creata mens ad videndum Deum: ergo cognoscunt evidentē hoc esse possibile.

30. Probatur secundò ex S. Thoma, quia naturaliter cognoscitur homo esse capax boni perfecti, sed perfectum hominis bonum est clara Dei visio: ergo cognoscitur esse capax visionis beatæ, ac subinde naturaliter cognoscitur istam esse possibilem. Confirmatur, nam evidentē cognoscitur Angelus vitam beatitudinem eternam rationis in operatione perfectissima nostræ mentis suam esse: sed cognoscit hanc beatitudinem obtineri posse ergo cognoscit visionem clarā Dei, quæ est perfectissima mentis operatio possibilem esse. Probatur tertio ex eodem S. Thoma, quia datur in nobis appetitus naturalis videndi Deum: ergo qui cognoscit hunc appetitum naturalem non esse aliquid impossibile boni, eundem naturam nunquam tendit ad impossibile, cognoscit evidentē possibilem esse visionem Dei. Antecedens ostenditur primò; quia datur in nobis appetitus beatitudinis nostræ, sed nostra beatitudo consistit in visione clara Dei: ergo datur appetitus istius visionis. Ostendit secundò S. Thomas 3. contra Gent. cap. 51. multis modis, quæ ad hoc vnum possunt reduci. Visus effectivus naturaliter relucet desiderium videndi causam: nam inde provenit admiratio, & inquisitio philosophica, ut ait Aristoteles 1. metaphysicæ. 2. Hoc autem 1. desiderium cognoscendi causam non quiescit ignoscendo illam esse, nisi cognoscatur etiam quid sit; quare cum naturaliter cognoscamus res effectivas Dei, naturaliter relucet in nobis desiderium cognoscendi de Deo non solum an sit, sed etiam quid sit, quod non potest cognosci nisi per visionem clarā illius, cum non de ut alia quoddamvis notitia Dei.

31. Probatur quartò ex Scoto, nam id quod in inferiori est perfectio, non debet superiori negari; sed intuitu cognoscere suum summum obiectum in particulari est perfectio sensus: visus enim tunc est perfectissimus, cum perfectissimum visibile potest intueri: ergo cognoscit Angelus naturaliter posse creatum intellectum intuitu vidē Deum, qui est perfectissimum obiectum visibile meritis oculis. Confirmatur quia plerique Philosophorum absque fidei lumine dixerunt, intelligit inferiores videre primam, & una post hanc vitam contemplatione primæ causæ, quæ est Deus, fuitores esse beatos. Ita enim insinuat Averroes 1. 2. Metaphys. cap. 17. Citatur Avicenna, Theophrastus, & Aphrodisius, indicant Plato in Epistola 2. & in lib. vi. de republica, Seneca in lib. de brevitate vite, &

epistola 103. Cicero lib. de Somno Scipionis. Vnde Lactantius lib. 7. cap. 8. ergo hoc est naturaliter cognoscibile.

Probatur quintò ex Scoto, quia Deus comprehenditur sub adæquato obiecto intellectus creati: ergo potest ab illo intuitu videri subindeque Angelus, qui novit antecedens cognoscit etiam naturaliter consequens. Et quidem antecedens illud certum est, consequentia probatur, primò quia si Deus est obiectum intellectus, poterit intellectus perficere tendere in Deum, aliter non satiatur capacitas, & inclinatio nostræ mentis: ergo poterit intuitu tendere per visionem Dei clarā: hanc enim solū est cognitio perfecta. Probatur secundò eadem consequentia, quia non repugnat innam mentem nostram, ut intra limites adæquati obiecti sui tam perfecte operetur circa vnum obiectum, sicut circa alia: ergo evidens est non repugnare nostræ mentis elevationi ad visionem Dei clarā, & per consequens Angelus evidentē cognoscit talem visionem esse possibilem.

Confirmatur, quia Deus, ut clarè visibilis est obiectum intellectus, etiam non possit intellectus creatus in Deum clare tendere solis suis viribus, sed ut adiuvetur diuino auxilio quod ostenditur, tum quia si Deus etiam, ut visibilis clarè non esset obiectum intellectus creati, non posset iste ad Dei visionem elevari, cum nequeat ferri extra suum obiectum; tum etiam quia tale obiectum est de se maxime intelligibile, contineturque sub ente, quod est obiectum adæquatum intellectus etiam creati: ergo non implicat intellectum creatum elevari ad videndum Deum. C. consequentia videtur evidens, & subinde cognoscibilis evidentē ab Angelotum quia totum imp. dicitur propter quod intellectus creatus non potest naturaliter videre Deum, non est a parte obiecti, sed ex defectu virtutis potentis: Deus potest elevari potentiam, ut operetur, quod nec ferri extra suum obiectum, nec excedit modum quo potest operari circa alia obiecta, scilicet intuitu, ut quia si mens nostræ nec propriis viribus, nec virtute divina posset Deum videre, Deus ut clarè visibilis non esset obiectum creati mentis, eius oppositum probatur est.

Decendum autem est, non posse naturalē evidentiā cognosci visionem Dei creatam esse possibilem. Sic dicit Ochamus in 4. q. 14. art. 2. Supplementum Gabrielis in 4. dist. 49. quest. 1. art. 3. dub. 2. Hieronymus quodlibet 6. q. 3. Sylvestri in confatio quest. 1. art. 10. 4. 1. Medina 1. 2. q. 5. art. 1. Cajetanus 1. part. quest. 1. art. 1. Ferrari contra G. ut. cap. 53. Fonseca 4. Metaphysicæ 1. quest. 1. lect. 5. ad finem. Molina 1. part. quest. 1. 2. art. 1. disp. 1. 5. Prima ratio, circa fin. & quest. 1. art. 1. disp. 3. Suarez disp. 30. Metaphysicæ lect. 1. 1. num. 50. & lib. 2. de Angelis cap. 29. num. 35. & lib. 2. de attributis cap. 7. Sala 1. 2. quest. 3. tract. 2. disp. 2. lect. vlt. num. 75. Egidius Lusitanus lib. 1. 2. de beatitudine q. 1. art. 2. num. 13. Loeza 1. 2. quest. 5. disp. 8. Iuarez S. Thomas, quatenus 1. p. quest. 1. 2. art. 1. non attulit rationem omnino naturalem, ut ostenderet Deum esse visibilem, sed militat ex his, quæ pertinent ad fidem, ut notantur ibi Cajetanus, Molina, & Binnet dub. 1. ad 5. Imò sic videtur sensisse Scotus quest. 1. prologi 9. Contra dicitur, quatenus docet animam nostram non posse naturaliter cognosci sub speciali ratione, quæ ordinatur ad Deum clarè visum; clariss

32.

33.

34.

Ochamus
Gabrielis
suppl.
Hieronymus
Sylvestri
Medina
Cajetanus
Ferreus
Fons
Molina
Suarez

Sala
Egidius
Lusitanus
Loeza
S. Thomas

Cajetanus
Molina
Binnet
Scotus

Scotus
Nijphus
Valiquis

S. Thom.

Arist.

Averroes

Plato

Seneca

clausis explicat in teportatis ad 4. distict. 49. quest. 7. 4. *Ad questionem dico.* Videturque sententia recepta inter Secutillas, de qua Bargius, & Lycherus quest. 1. prolog. Herrera 10. r. disp. 2. quest. 2. conclus. 1. & 2. Rada 1. part. controu. r. artic. 2.

Bargius.
Lycherus.
Herrera.
Rada.

35.
Mist. 4.

Omissis variis aliorum probationibus probatur primò ex Scriptura Ipsi. 64. *Asaculo non audierunt, nec auribus preceperunt, oculus non vidit Deum absque te, qui preparasti expectantibus te, quem locum expectat Paulus r. Corioth. 2.* his verbis. *Oculus non vidit, nec auris audiat, nec in cor hominis ascendit, qui preparavit Deum his, qui diligunt illum*, nam ex verbis istis non solum colligitur liberam Dei preparationem omnes latuisse, sed etiam bona illa, quæ Deus preparavit, quod Græca lectio satis expressit dicens, *in cor hominis non ascenderunt, qui preparavit Deum*, vt legit Hieronymus ad Rufinum, si autem nature lumine, rationibusque factis pro contraria sententia ea bona possent euidenter cognosci prout possibilia, eum non ascendissent in cor hominis alicuius; præsertim cum ita desolatis Philosophi felicitatem inquirentes, & conuenientes illam in Dei contemplatione, nec tamen vquam visionem Dei claram & intuitum attingerint; quod argumento est illam non posse naturaliter cognosci.

S. Hieron.

36.

Probat secundò generali principio, quia res supernaturales intrinsecè, qualis est visio beata, sicut habent quidditatem intrinsecè supernaturalem, ita etiam cognoscibilitatem supernaturalem, quæ subinde superet quæcumque virtutem intellectivam naturalem. Confirmatur quia vel visio beata cognosceretur per speciem propriam, & hoc non, quia species obiecti supernaturalis propria foret etiam intrinsecè supernaturalis, & per consequens nulli potentie naturali debita, nec possibilis obtineri connaturaliter, vel cognosceretur per speciem alienam, & hoc etiam non, quia res supernaturalis in nulla re vel potentia naturali continetur proportionatè, nec habet eum illa naturalem connexionem, ita vt ex illa possit euidenter inferri, alioquin non esset essentialiter super omnem exigentiam nature: ergo non potest per species rerum naturalium representari.

S. Thomas.

37.

Probat terciò, quia si ratio naturalis ostenderet possibilitatem visionis beate, vel illam ostenderet à priori, vel à posteriori, sed non potest illam ostendere à posteriori, quia cognitio à posteriori sumitur ab effectibus, visio verò beata nullis habet effectus, quibus demonstretur esse possibilis; effectus autem Dei, cum non adæquant diuinam virtutem, sicut non possunt intuitiue tepresentare Deum, vt est in seipso, quod probat S. Thomas communiter receptus 1. part. quest. 12. artic. 12. ita tamen possunt naturaliter ostendere visionem illius esse possibilem. Nec potest ostendere possibilitatem illam à priori, quia demonstratio à priori sumitur à causis eius, quod demonstratur: iam verò nulla potest dari causa naturalis huius possibilitatis, alioquin beatitudo supernaturalis posset naturaliter adquiri contra supradicta lib. 1. distict. 21. quod enim per vires naturales esse possibile, per aliquam causam naturalem obtineri potest, quippe frustratè est potentia, quæ non potest ad actum reduci. Confirmatur, quia possibilitas visionis beate naturaliter cognoscitur

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

non potest à priori, nisi vel ex diuina potentia cognita, quæ est causa præcipua illius, vel ex iplomet intellectu à quo visio quoque procedit; sed per neutram istarum causarum potest ostendi naturaliter: ergo nullo modo. Minor probatur ex parte omnipotentie, quia licet naturaliter cognoscamus omnipotentiam diuinam esse infinitam, hæc tamen generalis cognitio non sufficit, vt in particulam discernamus que possint per illam prodoci non solum supernaturaliter, sed nec naturaliter. Vnde fit quod intellectus Angelicus non cognoscat omnia possibilia etiam ordinis naturalis. Quòd verò nec ex naturali penetratione mentis creatæ possibilitas ista monstratur, probatur, quoniam intellectus eternus solum habet adiuuatum incompletam, & improporcionatam respectu visiois beate, vt dixi lib. 1. distict. 12. At ex penetratione causæ incomplete non cognoscitur possibilitas effectus, maximè quando talis causa compleri non potest nisi per eleuationem supernaturalem.

Probat quartò, quoniam ad visionem beatam multa concurrunt difficillima cognita, quæ præcognosci debent ad possibilitatem illius, quæ tamen naturali lumine cognosci non possunt. Primum est eleuatio principij cognoscentis per coadiutorium supernaturalis agentis. Secundum est iumen gloriæ pollulans natura sua diuinam essentiam coniundam intellectui creato loco speciei. Tertium est concessio Dei per modum obiecti determinantis ad sui cognitionem, quem ratio naturalis potius exstimeret fore necessarium, quàm liberum, sicut concursus aliorum obiectorum necessarij sunt; & consequenter sote infinitum, cum sit ab intelligibili infinito, ac subinde visionem fore quoque infinitam, vel nullam. Quartum est imago, vel species expressa Dei creata repræsentans indissolubilem illam entitatem cum omnibus, quæ formaliter insunt illi, quin Deum comprehendat; quæ latius persequitur Suarez lib. 2. de Sens. Angelis cap. 19. num. 30.

Propterea nonnulli affirmant Intellectum creatum, cui proponeretur, an esset possibilis visio clare Dei, si praderet per se gettibi, iudicaturum, naturaliter non posse, aliunde verò an diuinitis sit possibilis, non sibi constare; quòd si iudicium ferrer, potius inclinaturum in partem negatiuam, quia suppetunt pro hac parte plura motus naturalia, quam pro opposita; ita significat Suarez disp. 30. metaphysic. sect. 11. oim. 30. Ceterum Aggidius Lustrans superà num. 24. cum Heruzo, & Conrado docet, solo lumine naturali ex aliquibus probabilibus rationibus, & coniecturis naturalibus haberi posse aliqualem cognitionem de possibilitate visionis beate, quod ad summum probant argumenta primæ sententiae, & indicat Suarez lib. 2. de Attributis cap. 2. & Nos lib. 1. disp. 19. cap. 1.

Ad primam in contrarium conuersa maiori circa minorem notandum est aliud esse non habere eidentiam repugnantiam, aliud verò habere eidentiam non repugnantiam: plus enim requiritur ad hoc, quàm ad illud. Sic non est nobis euident repugnare, materiam consecrari sine forma, imò probabiliter credimus sic fieri posse; nihilominus non est nobis euident nullam ibi latere repugnantiam: ergo licet Angelus non

Nonn 3 cognoscat

38.

39.

Aggid. Lustr.
Heruzo.
Conrado.

Suarez.

40.

cognoscat euidenter dari repugnantiam in visione beata, non tamen cognoscat euidenter nullam dari, ad hoc autem ut euidenter iudicaret eam esse possibilem, debet non solum non cognoscere repugnantiam euidentem, sed etiam euidenter cognoscere, nullam dari, sicut nos etiam non habemus euidentiam de repugnantia infiniti creati, non tamen cognoscimus euidenter possibilitatem illius, quia non videmus euidenter non dari talem implicationem. Quam eo cella minuit, quia solum negat in Angelo cognitionem euidentem repugnantiam, negatur consequentia: nam ad finem probabiliter Angelus enligeret inde possibilitatem visionis, non tamen euidenter eum non habere euidentiam de negatione repugnantiae.

41. Ad secundum respondetur dupliciter intelligi posse hominem esse capacem boni perfecti, primo capacitate proportionata, seu completa, quae respicit causam efficientem naturalem à qua reducat in actum, & sic non est homo capax visionis beatae, quia per solam virtutem agentia naturalis non potest in actum reduci: secundum capacitate incompleta, quae licet congeita sit naturae, reducenda tamen est ad actum per agens supernaturale, & secundum hanc verum est hominem esse capacem perfecti boni, quod in visione Dei clara consistit; id tamen ratio naturalis non demonstrat, sed fides reuelat, quia cognita potentia obedientiali naturaliter non cognoscitur effectus ipsius in particulari, ut dicebamus cap. 1. num. 11. sed sola omnipotentia Dei, cui subditur omnia creatura. Ad confirmationem dicimus, si solum lumen naturae consultatur, ultimam felicitatem hominis vel Angeli consistere in operatione perfectissima secundum naturam, ut dicemus lib. 4. disput. ... & aduertit Fonseca 2. metaphys. cap. 1. quest. 2. sect. 7. Hae autem operatione naturalia non est notitia intuitiva, vel quidditativa Deitatis, cum haec talis notitia euilberet intellectui creato sit naturaliter impossibilis, ut offendimus lib. 1. disput. 21. & lib. 2. disput. 2.

Fonseca.

42. Ad tertium negamus in nobis dari appetitum naturalem innatum, vel elicium efficacem videndi Deum, sed beatitudinis supernaturalis, sed tantum beatitudinis naturalis, ut dicemus lib. 4. nec est homini connaturale, ut cognitio effectus desideret efficaciter cognoscere causam quantum in seipsa cognoscibilia est, sed quatenus naturaliter cognoscibilis est, ut notat Fonseca 1. metaphys. cap. 1. quest. 2. sect. 3. ad 6. & Suanus disput. 30. metaphys. sect. 11. num. 37. & 38. Cum verò ex effectibus creatis naturaliter solum possumus cognoscere quidditatem Dei, quoad predicata communia, non verò quoad propria; utique ex cognitione naturali creaturarum quantumvis perfectissima non resultabit naturale desiderium efficax, & absolutum cognoscendi Deum in seipso, sed solum secundum predicata communia cognitione accidentaria. Poterit sane dari naturale desiderium inefficax, vel conditionatum videndi clarè Deum, sicut & comprehendendi ipsum, vel etiam visionis hypostaticae. Hinc verò non colligitur euidenter cognosci naturaliter, rem sic desideratam esse possibilem.

43. Ad quartum negatur maior, non enim est necesse, ut omnis perfectio, quae conuenit inferiori naturae conducat superiori extra Deum: nam esse

lacorruptibile est perfectio simpliciter, vel illam indici, ar, & conuenit quibusdam minus perfectis, quam sunt aliae, quibus illa proprietates non inest. Item claritas est perfectio cognitionis, & conuenit naturali scientiae, non autem fidei, quae simpliciter est perfectior: ergo ex vi rationis illius non sequitur, si visus corporeus est capax intuitus cognitionis, etiam intellectum esse capacem illius, potestque assignari disparitas inter visum, & intellectum in ordine ad obiectum cuique praestantissimum: visus enim ob suam materialitatem, & imperfectionem non habet obiectum nisi eiusdem ordinis essendi, unde prouenit, quod possit intueri quodlibet obiectum suum. At intellectus creatus ob suam perfectionem non solum habet obiectum eiusdem ordinis, sed etiam ordinis superioris, quod subinde non continetur quoad omnem suam cognoscibilitatem sub obiecto nostrae mentis naturaliter adequato; unde non potest intueri praestantissimum obiectum suum, quod est Deus, sufficere, quod possit intueri ut cognoscere alia obiecta spirituales, ut Angelus Angelos, & animas rationales. Imo cognitio abstractiva, vel accidentaria nostrae mentis est perfectior, quam visio oculi. Quare satis ostenditur excellentia mentis supra sensum, etiam si Deum non videat clarè. Ad confirmationem respondetur antiquos Philosophos de hac re satis obseuare fuisse locutos, & nihil eorum difficile de visione primae causae, ut notat Syriacus disput. 30. Metaphys. sect. 1. Suan. n. 39. si qui tamen illorum aliquid retigere circa visionem Dei, hoc non ratione naturae ducti dixerunt, sed ex diuinis Hebraeorum reuelationibus, ex quibus plura cum Philosophis miscuerunt, ut de Auicenna, & ceteris Arabibus docet Scotus Scotus. quest. 1. prologi, & de Platone plures Patres idem affirmant.

Ad quantum distinguimus antecessos, Deus quoad omnem suam cognoscibilitatem continetur sub obiecto adaequato proportionato intellectui, nego antecessens: nam quoad propria predicata, prout sunt in se cognoscibilia, nobis & Angelis est naturaliter incognitus. Deus verò quatenus per effectus creatos cognoscibilis est, continetur sub obiecto proportionato intellectui, concedo antecessens: hinc autem negatur consequentia, ad cuius primam probationem respondetur circa obiectum proportionatum posse nostrum intellectum operari perfectissime libi naturaliter possibili, nec amplius requiri, ut capacitas naturalia completa creatae mentis intueri naturaliter; alioquin si non repugnaret circa totum obiectum suum adaequatum operari perfecte, colligeretur inde manifestè quod non repugnaret comprehendere Deum ab Angelo, eum comprehendendo sit perfectissima cognitio sui obiecti.

Ad secundam probationem respondetur, quatenus Angelus non videat manifestum repugnantiam in hoc quod eleuetur intellectus creatus ad videndum Deum, non tamè euidenter cognoscere, quod non repugnet talis eleuatio. Quare non poterit euidenter inferre possibilitatem illius. Imò eum Angelus perfecte comprehendat aliquas substantias, nec tamen possit eleuari ad comprehendendum Deum, si quidem illud antecessens generatim sumptum esse falsum: nam enim repugnat intellectum ad iunari, ut intra limites sui obiecti adaequari tam perfecte operetur circa unum obiectum, seihet circa Deum, comprehendendo ipsum, sicut circa alia, quae comprehendit.

Ad

46. Ad confirmationem Respondet Deum, ut clare visibilem pertinet ad obiectum adequatum intellectus, non tamen ad obiectum proportionatum ipsius: hoc enim obiectum non est ens secundum omnes differentias, & modos entis, quod sub se comprehendit, sed quatenus per ordinem entium naturalium intelligibile est. Igitur licet re vera Deus sit visibilis sit obiectum intellectus, hæc tamen veritas non est evidens naturaliter, sed creditur fide divina, unde consequens non cognoscitur evidenter; & licet hoc proveniat ex defectu virium mentis create, quæ propter suam imbecillitatem non potest videre naturaliter Deum, tamen hæc ipsa imperfectiona creaturarum fundatur etiam in obiecto, quod est Deus, non ob defectum intelligibilitatis ipsius, sed potius ob excessum: est enim Deus summus intelligibilis, sed ab intellectu sibi proportionato, est solus diurnus; & ex hac parte non est evidens, an excellentia talis obiecti tanta sit, ut à nulla virtute finita quantacunque perfectionis sit, vinci vel attingi possit, sicut nullatenus potest comprehendere. Kurlus ex parte potentie, licet fides doceat defectum virium naturalium posse suppleri divinitus, hoc tamen non est evidens, quoniam etiam intra obiectum adequatum non constat evidenter posse creatam mentem elevari ad cognoscendum obiectum improporionatum, vel modo improporionato; cum etiam intra obiectum adequatum non possit elevari ad comprehensionem Dei.

47. Hinc fit iustificacionem, & alia dona, seu virtutes supernaturales, nec videntur intuituæ præfentes, nec evidenter cognosci possibiles, quod docet non solum Suarez lib. 2. de Angelis cap. 29. sed etiam Vasquez 5. 1. disp. 20. & alij communiter, tum quia sunt eiusdem ordinis cum visione; tum quia cetera accidentia supernaturalia ordinantur ad visionem, ut ad finem: Unde nisi demonstraretur finis possibilis, nec principia, nec media possunt demonstrari; tum denique quia rationes factæ de visione tenent etiam in amore, & in omni alio actu supernaturali quoad substantiam proportionaliter loquendo. Quod si actus non demonstratur possibilis, multo minus habitus, qui solidum sunt propter actus.

48. Circa supernaturalia negatua cum Angelus sciat evidenter omnes causas secundas pendere à prima in operando, Deumque libere præbere consensum, evidenter etiam cognoscet posse Deum suspendere consensum sine quo nec ignis comburit pueros in fornace, nec tormenta martyrum cruciabant, nec agens creatum agit in passum capax & vicinum, & cum de facto videt pueros In medio ignis illius, nec videt actionem combatentem, facile colligit ex suspensione divini consensui id provenire: Hinc etiam sciet Angelus evidenter, posse Deum in nihilum tedigere res create, etiam incurpabiles, quia pendentes ab ipso in fieri, & in conservari, & verumque ab ipso libere fit: Idemque est de reproductione Angeli annihilari, vel similium.

49. Huc pertinet temissio peccatorum, quatenus per solam condemnationem extrinsecam iniuriæ fieri potest, vbi nulla physica supernaturalitas intercedit, sed exercitum morale iuris divini sitit autem naturaliter notum est, cum qui recipit iniuriam, posse illam eondonare, sic Angelus evidenter cognoscet Deum, cui per peccatum innotatur iniuria, posse remittere talem offen-

sam. Remissio vero peccatorum, quæ fit per infusionem gratiæ, cum includat supernaturalitatem simpliciter ipsius gratiæ habitualis, nec intuituè cognoscitur ab Angelis naturaliter dum existit, nec evidentiæ naturali cognoscitur esse possibilis.

Quoad supernaturalia secundum modum potest Angelus cognoscere naturaliter, Deum facere posse sine causis secundis, quæ naturaliter sunt per ipsas transcurrenter, cum virtutem causalem eminenter contineat, & in principio fit fecerit primas creaturas: licet enim talis modus operandi sit supernaturalis, quoniam est super exigentiam effectuum, fundatur tamen in divina quadam perfectione naturaliter, non scilicet in libertate divina coniuncta cum omnipotentia, & independentia in agendo ab omni agente creato; imò ipse naturalis ordo videtur exigere, ut primas generationum causas, primaque speciem individua producat Author nature; alioquin nunquam inciperent naturales generationes.

In corporum penetratione, vel positione vnius corporis in plurius locis distantibus credo supernaturali actiōem interuenire, quæque si iam erat hic vnum corpus per actionem naturalem, & ponitur ibidem aliud, ista secunda actio est supernaturalis, siquidem productur quidam vbitas in tali spatio, in quo pro tunc nullam agens naturale poterat illam producere contra resistantiam quantitatibus. Quod si plura simul corpora ponantur in eodem loco, omnes illæ actiones productivæ talium præsentiarum erunt supernaturales, cum non sit maior ratio vnius, quam alterius, & aliunde nulla causa naturalis possit simul producere tales præfentias. Idem est proportionaliter si corpus sit prius in vno loco, & postea simul constituitur in alio, vel si simul ponatur in pluribus. Has igitur actiones supernaturales nec Angelus intuetur præfentes, nec forsan cognoscit evidenter esse possibiles, ut docet Suarez lib. 2. de Angelis cap. 30. num. 21.

Ceterum ipsius effectus cum sint naturales quoad substantiam, poterit Angelus intuituè cognoscere dum existunt, v.g. illa corpora, illorumque præfentias simul in eodem spatio, vel plures præfentias eiusdem corporis; postquam autem sic videtur factum, satis evidenter deducet esse possibile. Ideo Virginitatem sanctissimæ Virginis potuit Deum naturaliter cognoscere, quia videte potuit, non fuisse cognitam à viro, & in partu fuisse eam claustrum penetratum infantem, & integritatem ipsius etiam post partum mansisse, quoniam ista obiecta naturalia sunt, licet actio conceptionis, & natiuitatis fuerint miraculose: Imò de facto nouisse Deum esse Mariæ Virginitatem. Docet Scotus in 4. distinct. 30. quest. 2. Abulensis in primum cap. Math. q. 31. Valentini tom. 1. disp. 4. quest. 8. punct. 4. ad 5.

Confero tamen de facto fuisse Deum esse diuinitus impeditum, ne ad Virginitatem Deipræ, nec ad negationes, effectuales supra positos atenderet, ut vel sic Christum Dominum in infantia non agnosceret, & ita non sciret in illum ante tempus. Ita docet S. Thomas 3. p. quest. 29. S. Thom. art. 1. ad 4. cum Ignatio, quem refert etiam Hieronymus Math. 1. Sic Ambrosius lib. 2. in Lucam, Damascenus lib. 2. de fide cap. 15. Basiliius homilia de humana Christi generatione, Bernardus homilia 3. in Missa est, & homilia 4. in Vigilia Natiuitatis. Rupertus lib. 11. de Victoria Verbi cap. 19. qui hanc causam assignat dispositionis

50.

51.

Suarez.

52.

Suarez.

Valentini.

53.

S. Thom.

Hieron.

Ambros.

Damasc.

Basilii.

Bernard.

Rupert.

Delpaz, scilicet ut *partes eius relateretur Diabolo, dum Christum putat non de Virgine, sed de uxore generatam*: tanta enim erat de puritate Virginis existimatio, etiam apud Dæmonem, ut si non potuisset existimare, concepisset ipsam ex proprio marito, potius suspicaretur sine opera viri, quam ex pravo concubitu concepisset.

4. f. Jam ex dictis facile possunt argumenta primæ sententiæ relax. cap. 1. dissolui. Ad primum respondetur entia creata supernaturalia cognoscibilitatem habere supernaturalem, ac lubinde propria cognitione naturali non attingi. Ad secundum negatur minor, ad cuius probationem respondetur dari quidem entia creata intrinsecè supernaturalia, ut ostendimus lib. 1. disp. 7. & 8. Ad confirmationem quidquid sit de perfectionis excessu, tamen entia supernaturalia supernaturaliter habere cognoscibilitatem, & naturalia naturalem. Ad tertium negatur antecedens. Ad quartum respondetur Angelum non habuisse naturalem evidentiam de negatione propriæ personalitatis in humanitate Christi: poterat enim ipsi divinitas occultari. Ad quintum similiter negatur antecedens propter suprà dicta num. 12.

CAPVT III.

Verum per divinam revelationem cognoverint Angeli mysteria supernaturalia.

1. f. **C**irca hoc potest dubitari primò, Verum Angeli viatores habuerint cognitionem aliquam supernaturalem. Negare videtur Scotus in 4. dist. 10. quæst. 8. ad 2. & 3. Probatur, quia luxa sententiam Scoti poterant Angeli, nisi impediantur, cognoscere mysteria gratiæ cognitione naturali evidenti: ergo non indigebant cognitione supernaturali. Confirmatur, nam Angelus naturaliter cognoscit Deum perfecte sine periculo erroris: ergo non est cur illi sit alia cognitio ad salutem necessaria.

1. f. Dicendum tamen est Angelos in via habuisse revelationem supernaturalium mysteriorum, & per illam supernaturalem cognovisse talia mysteria. Sic docet S. Thomas in hac quæst. 17. art. 1. & quæst. 64. art. 1. ad 4. & communiter Theologi, quos infra referemus. Probatur, nam Angeli non poterant cognoscere supernaturalia mysteria sine revelatione divina, ut ostensum est cap. 1. sed cognitio talium mysteriorum erat illis ad salutem necessaria, sicut de hominibus docent Scripturæ, & Concilia, quoad hoc enim eadem est ratio de Angelis cum omnes ad eandem beatitudinem ordinentur, & ad illam tendant adhibitis propriis, non poterant autem sic tendere, nisi cognoscerent illam, & auctorem illius: ergo necesse fuit, ut istorum mysteriorum supernaturalium cognitionem haberent, ac lubinde revelationem, quia supernaturalis cognitio sine supernaturali manifestatione haberi non potest, ut de se patet: ergo habuerunt talem revelationem in statu viæ, quia si Deus ex se voluit salutem Angelorum, non potuit media necessaria salutis denegare: Sed talis revelatio erat necessaria: ergo dedit Angelis illam. Atque de ista cognitione supernaturali potest intelligi illud Ezech. 28. *Tu Chereb plena sapientia à principio.*

3. f. Fundamentum Scoti destruitur suprà cap. 1. Ad constitutionem respondetur ad summum pro-

bare, non ita fuisse necessariam Angelis supernaturalem cognitionem illorum, quæ de Deo, vel de seipsis, vel de rebus aliis naturalibus cognoscere possunt, sicut nobis est necessaria, quoniam Angeli factiùs, & evidentiùs possunt res illas percipere: Nihilominus principaliter, ac per se fuit illis necessaria supernaturalia cognitio mysteriorum supernaturalium, & forsitan consequenter facta fuit illis revelatio veritatum naturalium, quas perfectiùs, sed humiliori assensu decebat attingi.

Dubitatur secundò, qualis fuerit hæc Angelorum viatorum supernaturalis cognitio? Multi Theologi supponentes revelationem factam Angelis viatoribus fuisse illis evidentem quoad Deum revelantem, dicunt cognitionem supernaturalem ipsorum non fuisse fidem, sed evidentiam in attestante. Sic Durandus in 3. dist. 12. quæst. 9. num. 12. & 13. Gabriel ibi quæst. 1. in fine. Bonaventura art. 2. quæst. 5. sumptis ex Alensi 3. part. q. 64. memb. 8. citantur etiam Tartarici, Peibartus, & alij. Probatur, quia talis cognitio non potuit esse visio beata, nec fides: ergo sola restat evidentia in attestante respectu mysteriorum, quæ non possunt in se quiddam cognoscibili per visionem beatificam. Prima pars antecedentis probatur, quia visio beata non est cognitio propria viatorum, nec est dispositio ad gratiam, sed potius complementum illius. Præterea quia cum omnes Angeli fuerint viatores, etiam est plerisque nunquam vidiùs clarè Deum, alioqui non deciderent.

Secunda pars ostenditur primò, quia fides est cognitio infallibilis & obcura omnem evidentiam excludens, quatenus fundatur in obscura locutione: Sed Angelus evidenter videt, quis sibi loquatur, & consequenter si videt esse Deum, iam non obscurè procedet, si verò videt non esse Deum, non assentiet infallibiliter: ergo non est capax cognitionis infallibilis simul & obscuræ. Secundò, quia fides fundatur in revelatione, per quam res revelata non videtur in se: Sed Angelus non est capax huius revelationis, quia revelatio sic obscura quoad rem revelatam non fit per species ipsarum rerum, sed per signa ad placitum, quibus Angeli non videntur, ut visum est disp. 11. cap. 2. ergo Angelus non est capax fidei. Tertio, quia cognitio fidei debet esse libera: Sed in Angelis non potuit dari cognitio supernaturalis libera: nam alioquin possent tali revelationi non assentiri, ac in hæresim labi, quod non est concedendum: ergo non potuerunt habere cognitionem fidei.

Nihilominus dicendum est, Angelos viatores habuisse fidem supernaturalem: ut potè necessariam sibi ad salutem. Ita docet S. Thomas 2. 2. quæst. 5. artic. 1. vbi communiter Doctores, & quæst. 8. de veritate art. 2. Carthusianus in 2. dist. 1. quæst. 1. Albertus 2. 2. sumptis quæst. 20. memb. 2. Vigorici in institutionibus esp. 20. §. 1. verbi. 4. Palacios in 3. dist. 12. disp. 9. Turrescremata lib. 1. de Ecclesiis cap. 1. num. 1. Boudius art. 2. §. 1. *Ergo tamen, & art. 5. §. 1. igitur*, vbi hoc probat, quia tenent etiam in Angelis hæc decisiones. Qui non credit, iam iudicatus est, qui non credit in nomine Unigeniti Filij Dei. Qui non crederet de condemnatione. Qui incredulus est Filio, non videbit vitam. Sin fide impossibile est placere Deo. Quia estis salvari per fidem. Consenteat Suarez in tractat. de fide, disp. 6. sect. 9. & lib. 5. de

4. f. Durand. Gabriel. Bonavent. Alensis. Tartarici. Peibartus.

5. f.

6. f.

S. Thom. Albert. Vigorici. Palacios. Turrescremata. Boudius.

Suarez. de

Rom. 10.
2. Cor. 5.

de Angelis cap. 5. ubi probat ex Paulo Rom. 10. & 2. Corinth. 5. Alij asserunt id Heb. 11. *Accedentes ad Deum oportet credere*. Sed re vera ista loca loquuntur de hominibus, & per solam accommodationem possunt ad Angelos viatores extendi.

7. Probatur ratione conclusio, quoniam illa cognitio, per quam Angeli meruerunt, & iustificati sunt in via, erat supernaturalis, & per consequens infallibilis; tum quia supernaturalis cognitio, cum sit ex peculiari infusione divina, non potest exponi fallitati; tum etiam quia cognitio incerta non potest fundare firmam spem, & charitatem, quæ superet omnem amorem naturalem: Sed non oportebat esse claram, & evidentem: ergo erat obscura, & certa, quæ est fides. Minor probatur, quia si talis cognitio foret evidens, vel esset evidentiæ rei cognitæ in se, vel evidentiæ solius testificantis. Primum dici non potest: nam esset scientia per se infusa, quæ non est statui viatorum accommodata, cum non datur meritum in illa, sicut datur in fide, subindeque non tam habet rationem principij quam terminij, quare comprehensioribus datur per modum proprietatis consequentis beatitudinem essentialem: accedit, quia multa oportuit Angelos credere, quæ sub tali scientiam cadere non possunt, ut sunt mysterium Trinitatis, divinæ promissiones, vel volitiones liberae. Secundum autem, videlicet evidentiæ testificantis etiam excludit meritum assequendi: ergo sola fides erat statui viatorum proportionata.

8. Confirmatur à paritate hominum: cum enim Angelus & homo prædestinati fuerint ad eandem beatitudinem, consequens est, ut per eandem media tam ex parte voluntatis, quam ex parte intellectus fuerint ordinati: nam ut dicit Fulgentius lib. 2. ad Tullianum cap. 3. *Una gratia in bonis, & Angelo operata est, in isto ut surgeret, in hoc ne caderet*. Decebat ergo Angelum mereri non solum per amorem, sed etiam per scientiam, & in primis exhibere se discipulum captivorum intellectum in obsequium sui Creatoris. Cum præsertim Angeli viatores deberent tendere per firmam spem in ultimum finem suum, siles autem est fundamentum spei: nam est substantia rerum sperandarum teste Paulo; imò visio beata peculiari ratione responderet fidei tanquam præmium illi specialiter proportionatum.

Fulgentius.

9. Ad fundamentum oppositum negatur secundum præcedens, ut ad cuius probationes quidam dicunt fuisse quidem Angelis evidens. Deum revere hæc obiecta, non tamen fuisse illis evidens, Deum non posse mentiri. Sed hoc est incredibile: eum enim veritatis Dei sit evidens hominibus, multo magis erit evidens Angelis. Palodanus in 3. dist. 3. quest. 4. dicit, omnes Angelos præter supremum acceperunt revelationem immediate non à Deo, sed ab Angelis superioribus, de quorum veritate potant formidare: in Angelo tamen supremo non ponit scientiam, sed cognitionem evidentem in testificante: Sed nec isti videtur deneganda fides; quæ propter alij dicunt evidentiā in attestante non genere conclusionis evidentiā, sed fidem. Contra tamen, quod si esset evidens Angelis Deum non posse mentiri, & Deum revelasse incarnationem, v. g. evidens illis erit incarnationem fuisse: nam conclusio illata per bonam consequen-

Palodanus.

tiam ex duplici præmissa evidenti evidens est, subindeque non relinquere locum inerendi: quid enim meriti haberet credere conclusionem, quæ habet necessarium omnino connexionem cum præmissis evidentiis.

Alij verò dicunt Angelos habuisse simul evidentiā in testificante, quatenus evidenter cognosciebant divinum revelationem; per aliud autem mortuum obscurum habuisse fidem eiusdem mysterij, quod Suarez supra sic explicat, ut iudicium Angelicum evidens circa revelationem divinam, ac subinde circa veritates reuelatas fuerit solum naturale, quia naturalibus signis, & coniecturis evidentiis nitebatur, solumque deserviret ad efficaciorum proportionem fidei, & ad maiorem quandam evidentiā credibilitatis, non tamen per se conducere ad assensum fidei supernaturalis, qui alia supernaturali revelatione abstractius, & obscura nitebatur.

Ego sentio hac ratione meritum fidei diminui: nam si novit Angelus evidentiā saltem naturali, hoc esse verum, non poterit dissentire: ergo saltem non est liber quoad specificationem respectu assensus fidei. Deinde probabilis reputo cum S. Thoma 2. 2. quest. 1. art. 3. non posse conaturaliter, idem obiectum esse simul scitum, & creditum: ergo dum Angelus evidenter cognoscit incarnationem dati per evidentiā in attestante, non poterit simul fidei obiectum illam credere; nec intelligo, quomodo cum evidentiā naturali de revelatione divina sit obscuritas revelationis, nisi ponatur duplex tentatio, ut insinuat Suarez tractatu de fide disp. 6. sect. 9. num. 2. Sed Suarez videtur superflua, si sola obscura sufficit ad assensum fidei.

Quapropter ad primam probationem respondeo, Angelum in via non cognovisse divinam locutionem evidentem, ac subinde non habuisse evidentiā in attestante de mysterio revelato, sed obscurè credidisse illam esse revelationem Dei, ad quod credendum habuit maximam motum, quæ licet non ostenderet evidenter veritatem revelationis, ostendebat evidenter credibilitatem illius: nam Angelus experiebatur in se illustrationem illam supernaturaliter obscuram, quam experientiam quidam vocant cognitionem actus in seipso, sed ita confusam, ut eius supernaturalitatem, & infallibilitatem intus fecit non discernere; sicut homo cognoscit, & experitur suam fidem, vel charitatem æqualem, & tamen non percipit eius supernaturalitatem, sic proportionaliter Angelus non videbat suam illustrationem intuitivè, ac subinde nec supernaturalitatem illius, ignorantia, iuxta dicta cap. 1. num. 15. An id proveniret ex supernaturalitate actus, an ex divina voluntate occultandi actum illum; imò poterat formidare, ne forte daretur aliqua creatura superior ignota sibi, quam Deus tunc illi occultabat, & permittebat sic alioqui eum obscurè per excitationem specierum, tamen aliunde suppetebant illi motus sufficientes, ut e contra, & immediate, licet obscurè, cognosceret locutionem illam esse divinam.

Ad secundam probationem responderetur revelationem illam fieri per excitationem specierum naturalium, quæ sicut in nobis concurrunt ad actus fidei supernaturalis, sic in Angelis possunt concurrere ad cognitionem supernaturalem obscuram obiecti supernaturalis, quin ipsi discernere evidenter, à quo excitationis species ad

10.

11.

12.

13.

talem apprehensionem, vel cognitionem. Ad tertiam probationem admissum potuisse Angelos etiam in primo creationis instanti peccare per infidelitatem; quod etiam admittit Suarez lib. 5. de Angelis cap. 5. num. 1. sed non video, quomodo cum evidenter naturali revelationis divinae, quam ponit, eohæret possit dissensus mysteriorum revelati.

14. Dubitatur tertio, quæ mysteria supernaturalia cognoverint Angeli, dum erant in via? continet autem via non solum primum instans creationis, sed aliquam etiam aliam moram, in qua necesse fuit illorum fidem durare, quia quando peregrinati sunt à Domino, per eandem ambulaverunt, sicut & nos: quædam ergo potuerunt illis in primo instanti, quædam successu temporis revelari, modò generatim de omnibus loquimur. Et in primis videtur certum, Angelos viatores cognovisse per fidem omnia illa mysteria supernaturalia, quæ pertinent ad Deum, ut unus est, nimirum esse substantialem, & glorificatorem iuxta sententiam Pauli Heb. 11. *Accedentes ad Deum oportet credere, quia est* (scilicet non solum auctor naturæ, quod ex creaturis evidenter colligitur, sed etiam auctor gratiæ, & quod *Inquirentibus se servaverunt sita*, id est, ultimus finis, & obiectum supernaturalis beatitudinis, quam fidelibus pendit. Hoc autem non minus Angelis, quam hominibus convenit, ut tradit S. Thomas 2. 2. quæst. 5. art. 1. in argumento. *Sed contra*, idemque docuit in hac quæst. 57. artic. 5. ad primum, & infra quæst. 64. art. 1. ad 4. & in 2. dist. 11. quæst. 1. art. 4.

15. Ratio est, quia talis fides ad minimum fuit Angelis necessaria ad diligendum Deum super omnia ex charitate infusa, & ut obiectum beatitudinis supernaturalis, ad sperandum etiam à Deo vitam aliam superiorem illam, quam iam habebant, & consequenter ad petendum, & sperandum auxilium, quo vel se ad gratiam disponere, vel opera sua in finem supernaturalem dirigere, vel certè tentaciones vincere, & omnia peccata illi fini contracta vitare possent: ergo statim à principio revelata fuerunt illis hæc fidei mysteria. Unde colligit Suarez etiam veritates, quas de Deo Angeli cognoscebant, per eandem revelationem tulisse, & in via per fidem Angelis credidisse, scilicet Deum esse creatorem ipsorum, supremum dominum, & similes, quia tales veritates sunt quasi fundamenta fidei infusæ: non enim esset Deus auctor gratiæ, nisi simul esset auctor naturæ, atque in eam haberet supremam potestatem, non possunt autem fundate fidem, ut cognita modo inferiori; quare necesse est, ut eadem revelatio, & fides omnia complectatur.

16. Ego dicere non esse necessariam revelationem veritatum naturalium in Angelis, quia fides mysticorum supernaturalis solo nitiatur testimonio divino, non veritate naturali, quam supponit, quare nihil obstat illam sola naturali evidenter cognosci. Ceterum poterat quidem, & forte congruebat, illam revelationem fieri propter maiorem perfectionem cognitionis Angelicæ circa tales veritates; non potuit tamen Angelis dum qualiter videbat illas evidenter, simul easdem attingere fide divina, quia cognitio elata, & obiecta eiusdem obiecti non comparantur simul connaturaliter, ut docet S. Thomas 2. 2. quæst. 1. art. 5. debet ergo cessare à naturali

cognitione, dum utebatur supernaturali, vel ab ista, dum illam eliciebat.

Deinde sciendum est, cognovisse Angelos in via Trinitatis mysterium explicitè, imò magis distinctè, quam nos illud cognoscimus. Ita communiter Theologi 2. 2. quæst. 2. artic. 7. & 8. & quæst. 5. artic. 1. & similiter ex S. Thoma in hac quæst. 57. art. 5. ad 3. quatenus ait, *Quod quidquid Propheta cognoverunt de mysterio gratia per revelationem divinam, multis perfectius est Angelis revelatum*. Certum autem est Prophetis fuisse revelatum explicitè mysterium Trinitatis: ergo & Angelis. Præterea istud est supremum mysterium supernaturalium, in quo fides, & obedientia Angelorum maxime debuit probari; pertinet etiam ad præcipuum integritatem beatitudinis obiectivæ, & nunc necessaria nobis est ad salutem explicita fides Trinitatis: ergo Angeli propter maiorem sui perfectionem magis explicitè mysterium hoc, & consequenter omnes divinitatis articulus in statu viatorum cognoverunt. Unde Thalassius tom. 5. Bibliothecæ. Hec cantontate 1. sententia 99. ait. *Tam Angelorum, quam hominum sanctificatio, & Descriptio est sancti consubstantialis Trinitatis cognitio*.

Difficultas est circa mysterium Incarnationis, quod nonnulli recentiores Thomistæ volunt non fuisse revelatum Angelis in via. Fauter Alexander 2. 2. part. quæst. 16. memb. 1. & Gabriel in 2. dist. 9. quæst. 2. art. 5. dub. 4. quatenus assenserunt quibusdam solum Angelis revelatum fuisse mysterium, hoc non quidem in instanti creationis, sed confirmationis in gratia; pendet in eandem partem negativam Molina 1. part. quæst. 57. art. 5. disp. 2. licet oppositam dicat non esse improbabilem. Probatur ex Scriptura, & Patribus illam exponentibus. Primum ex veteri Testamento Psalm. 23. *Quis iste rex gloriæ, & Isai. 63. Quis iste, qui venit de Eden? istas enim fidei investigaciones Angelorum ignorantium Christi mysterium docent Dionysius de celesti hierarchia cap. 7. Basilus Psalm. 2. 3. Cyrillus lib. 1. in Ioan. cap. 5. & super Iliam. Hieronymus super eadem loca Psalmi, & Isaiæ. Iulianus Dialogo cum Triphone, & Cyrillus Ierosolym. Catecheli 4. Ambrosius lib. 1. de Institutione Virginum cap. 5. & lib. 4. de fide cap. 1. & lib. 6. de iis qui initiantur mysteriis cap. 7. Quidam volunt inferiores solum Angelos ignorasse, interrogasseque superiores; Sic Ambrosius, & indicant Magister, & Alensis, ceteri verò putant omnes ignorasse, & à Christo Domino quævisse, quod magis expressit Bernardus homilia 1. in *Assumptione*, dum ait; Nulli beatorum spirituum Deum inæqueam Virgini suam revelasse consilium, excepto duntaxat Archangelo Gabriele. Imò Ambrosius ipse lib. 1. in Lucam cap. 1. dicit, meritò Mariam interrogasse. *Quomodo fieri istud? quia non erat facile scire mysterium absconditum à faculo in Deo, quod nec superna Potestata scire putarent.**

Secundo probatur ex Testamento novæ, ubi Paulus ad Ephel. 3. Christi mysterium vocat *secretum absconditum à faculo in Deo*, quem locum de Incarnatione capunt Cyrillus lib. 2. in Ioan. cap. 3. Nyssenus homilia 8. in Cant. Hieronymus ibi, & addunt vocari absconditum, quoniam etiam spiritualibus creaturis non innotuit, sed per Ecclesiam illud didicerunt, atque sic exponunt quod Apostolus subiungit. *Principibus, & Potestatibus in celestibus per Ecclesiam*

17.

Thalassius.
Hec cantontate.

18.

Alexand.
Gabriel.

Molina.

Psalm.
Isai. 63.Dionysius.
Basilus.
Cyrillus.
Hieronymus.
Iulianus.
Cyrillus Ierosol.
Ambrosius.

Bernardus.

19.

Cyrillus.
Nyssenus.
Hieron.

Ecclesiam multiformis sapientia Dei. Sequuntur Theodoretus, Theophylactus, Occumenius ad Ephel. 3. Chrysostomus ibi, hom. 7. & præfatione in Evangelium Joannis. Accedit idem Paulus 1. ad Timoth. 3. dicens. *Magnum est pietatis sacramentum, quod manifestatum est in carne, iustificatum est in spiritu, apparuit Angelis, prædicatum est gentibus.* Vbi Glossa, Theodoretus, Theophylactus, Euthymius, Chrysostomus hom. 11. significari dicunt Angelos nubilum didicisse hoc mysterium.

Verosimilius tamen videtur, omnes Angelos in via mysterium Incarnationis in generali, siue quoad substantiam illius per divinam revelationem, & fidem didicisse, licet quoad speciales condiciones, seu circumstantias illius postea fuerint edocti. Sic tradit S. Thomas 1. part. quæst. 57. art. 5. ad 1. & quæst. 62. art. 1. ad 4. & quæst. 117. artic. 2. ad 1. & in 2. dist. 1. quæst. 1. artic. 4. Et ad Ephel. 3. lect. 3. ubi licet nonnunquam iohesimile loquatur, sæpe tamen explicat suam mentem. Sequuntur Malonius in 2. dist. 11. disput. 1. 3. Lyra liaz 6. 3. Cathusianus ibi, Richardus art. 2. & 8. Viguerius in Institutionibus cap. 1. §. 2. vici. 1. §. 5. & cap. 20. §. 1. vici. 4. Cathusianus opusculo de eximia Christi prædicatione, & opuscul. de lapsa maiorum Angelorum, Valensia tom. 1. disput. 4. quæst. 8. punct. 4. propendit Valquiua 1. part. disput. 21 §. cap. 3. tenet Suarez lib. 5. de Angelis cap. 6.

Probat primum ex Patribus, quia sic docent Rupertus lib. 8. in Ioan. circa hoc, Bernardus sermone 17. & 2. in Cant. & omnes illi, qui peccatum Angelorum confutunt in rebellionem contra Christum ipsi reuelatum. S. Thomas citat pro hac parte Augustinu lib. 5. de Genesi ad litteram cap. 19. tamen ibi loqui videtur de Angelis beatis, atque idem infinitur lib. 7. de Ciuit. cap. 32. Accedit præterea nonnullæ coniecturæ.

Vnde probatur secundò, nam Adamus in statu innocentie per diuinam reuelationem cognouit mysterium Incarnationis, vt docet S. Thomas 3. p. quæst. 1. art. 3. ad 5. & 2. quæst. 1. art. 7. colligiturque ex Genesi 1. ibi. *Hec nunc ex offibus meis.* Quod ad Ephel. 3. interpretatur Paulus his verbis, *sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, & in Ecclesia.* Non videtur autem credibile, minis perfectam & expectam circa diuinam mysteria fuisse scire Angelorum viatorum, quam hominum in statu innocentie: ergo cognouerunt etiam Angeli viatores hoc mysterium. Respondet Molina negando antecedens: nam Adamus non protulit illa verba in sensu spirituali, qui postea reuelatus fuit Paulo: propterea quippe dicit Apostolus. *Ego autem dico, quasi diceret, ego ex speciali reuelatione mihi facta mysterium ab Spiritu sancto spiritualiter intantum in illis Adams verbis agnosc.* Ceterum hoc iam est contrarietur communiori sententia, quam modò non discutimus, sed supponimus. Certe S. Thomas supra non reputat verisimile, Adamum verbis suis magnum sacramentum significasse ignoratum illud, præsertim cum notitiam Incarnationis tribuant Adamo multi Patres apud Suarez 3. part. quæst. 1. art. 3. Respondet Valquiua negando consequentiam, quia multò maior ratio fuit, vt Adamo in statu innocentie reuelaretur hoc mysterium, quàm Angelis: tum quia Verbum sumptum erat humanitatem ex Adami carne, seu progenie: tum

etiam quia matrimonio Adami cum Eva mysterium incarnationis Dominice, & coniunctio Christi per carnem, siue mysticum matrimonium cum Ecclesia significabatur. Attamen licet hoc ostendat aliquam peculiarem congruentiam ex parte hominum, non excludit sufficientem ex parte Angelorum, quatenus erant suum membra Christi Domini, qui non solum est caput hominum, sed etiam Angelorum. Decebat ergo vt ab initio creationis omnes Angeli suum eap agnoscerent, & recognoscerent: præsertim cum Christus Dominus non solum se caput Angelorum quoad ministeria, de quo loquitur S. Thomas in 2. dist. 11. quæst. 1. art. 4. nec tantum secundum accidentalem influentiam reuelationum, aut gaudiorum accidentalium, sed etiam secundum influentiam gratie sanctificantis, & glorie, quam illis mittit in executione, vt probabilior opinio fert, conuenientissimum sane fuit, vt per fidem expientiam Christi saluarentur, illum tanquam suum iustificatorem venerant, & in ipso suam fiduciam collocarent.

Probat tertio, quia talia reuelatio, & cognitio non solum ad perfectionem ipsorum Angelorum, sed maxime simul ad honorem, & gloriam filij Dei, iam prout in carne venturus erat, valde conueniens fuit, vt vel sic de Christo etiam Deo homine veta sint illa Pauli verba Heb. 1. *Decimo sternum introducit primogenitum in orbem terræ, dicit, & adoret eum omnis Angeli Dei:* De cultu ergo præceptum istud fuisse datum Angelis etiam viatoribus non solum erga Filium vt Deum, sed simul erga Christum.

Probat quarto, quia certum videtur Angelos sanctos ab initio lux beatitudinis, & per ipsam visionem beatam hoc mysterium in Verbo cognouisse, vt docent Augustinus locis supra citatis, Dionysius de celesti hierate. cap. 4. Molina, & alij, quia nunc vident in verbo hoc mysterium: ergo & à principio beatitudinis illud viderunt. Consequentia probatur, nam visio beata est inuariabilis, nec augetur, nec minuitur, vt diximus lib. 2. disp. 24. cap. 4. Antecedens ostenditur, nam homines beati vident in Verbo Incarnationem, vt ostendimus ea disput. 1. 4. cap. 5. ergo & Angeli beati, tum quia Christi seientia, *Hec est vita æterna, vt cognoscat se solum Deum verum, & quem misisti Iesum Christum.* Pertinet etiam ad Angelos, cum hoc cedat in maiorem Christi gloriam: tum quoniam Angeli per Christum sanctificati sunt: tum deum quia post visionem Deitatis, & Trinitatis iuxta obiecta secundaria beatitudinis Incarnatio tenet supremum locum: ergo non est verisimile sanctos Angelos supetari ab omnibus hominibus in hac perfectione beatitudinis.

Hinc verò rectè colligitur omnes Angelos in via habuisse reuelationem Incarnationis, quia visio beata correspondet fidei, quasi proportionatum eius p. æquum, iuxta illud psalmi. *Sicut audiuimus, sic vidimus in ciuitate Domini Dei nostri.* Ergo conueniens fuit, vt mysteria fidei, præsertim maiora, & principalia, quæ videnda sunt in Verbo, prius in via credantur per fidem. Et cum ante lapsum omnibus Angelis oblata sit eiusdem generis gratia, licet cum quadam proportionem vniiformiter difformi iuxta singulorum capacitatem, talia reuelatio facta fuit omnibus viatoribus, etiam illis, qui peccaturati non erant, quod sane confirmant verba Ilaiz 14. & Ezech. 28. de primo

Theodos.
Theophyl.
Occumen.
Chrysost.
1. Tim. 3.

Chrysost.

29.

S. Thom.

Malonius.
Lyranus.
Cathusian.
Richard.
Viguerius.
Cathusian.
Valensia.
Valquiua.
Suarez.

31.
Rupert.
Bernard.

August.

23.

S. Thom.

Genesi. 1.
Ephel. 3.

Soarez.

23.

24.

Hebr. 1.

25.

Dionys.

26.

Isti. 14.
Ezech. 28.
de primo

primo Angelo malo intellecta, vbi significatur omnes perfectiones gratæ, ac fidei, seu sapientie inueniuntur fuisse tam in Angelis vniuersibus, qui postea ceciderunt, quam in reliquis. Igitur omni- bus Angelis facta fuit Incarnationis reuelatio.

17. Ad fundamentum contrarium respondet etiam primis, quod si Scripturæ quidquam probent, etiam conuincunt, Angelos beatos ignorasse hoc mysterium, antequam fieret, & de illo per Ecclesiam docerentur, quod non est admittendum. Patres vero facile conciliantur: nam quando dicunt Angelos cognouisse mysterium istud, proutquam fieret, siue per fidem in via, siue per visionem in patria, loquuntur præcipue de hoc mysterio quoad substantiam illius; quando vero videntur ignorantes huius mysterij Angelis attribueretur, de circumstantiarum ignorantia sunt accipiendi. Sed ut singula loca percuramus, interrogaciones illas Davidis, & Iaiæ multi dicunt non fieri ab Angelis, sed ab ipso Propheta, qui per modum dialogi iucundius, & artificiose exponit mysterium. Deinde quamvis ea verba fuerint Angelorum, potuerunt non ex ignorantia, sed ex admiratione profecti, ut sentit Augustinus, & Cyrillus. Denique etiam demus ex ignorantia, & desiderio discendi fuisse profectas, non est necesse ignorantiam illam fuisse circa substantiam Incarnationis, sed circa circumstantias illius. Ambrosius ibi relatus numerat quatuor, scilicet quo tempore, quo loco, ex qua matre, & quo modo mandandum esset executioni mysterium istud, & quos effectus erat circa prædestinatos operaturum.

18. Paulus ad Ephes. 3. significat sibi datam esse gratiam sic omnes illuminandi, ut ex sua prædicatione caelestibus etiam spiritibus innotesceret multiformis sapientia Dei, non quoad substantiam Incarnationis, sed quoad effectus, & fructus per Incarnationem à diuina sapientia præordinatos, maxime quoad vocationem, & conuersionem gentium, ut testè Molina hic dicitur 2. cum S. Thomas. Deinde 1. ad Timoth. 3. dicit Apostolus, hoc mysterium apparuit Angelis, hoc est in conspectu Angelorum factum fuisse ipsis quidem prædicantibus, non quia non cognouerant illud, antequam fieret, sed quia et necnibus ipsis factum est, quod docuit Augustinus lib. 5. de Genesi ad litteram cap. 19. & S. Thomas 1. part. quest. 117. art. 2. ad 1. prædicantibus Apostolis multa inuenuisse Angelis, non quia proprio ab Apostolis docerentur, sed quia per prædicationem Apostolorum aliqua mysteria explicabantur in rebus ipsis, quæ videntibus Angelis fiebant. Videatur Suarez lib. 5. de Angelis cap. 6. vbi dicta Patrum latius explicat, & persequitur.

Molina.
a. Tim. 3.

Angell.
S. Thom.

Suar.

DISPUT. XIII.

De illuminatione Angelorum.

Vbi illuminatio Angelorum circa mysteria supernaturalia contingat, commodè subnectitur præcedenti disputationi, quamvis S. Thomas de illuminatione tractauerit infra quest. 106.

109. & 111.

CAPVT I.

Verum quidam Angeli alios illuminent.

1. Durandus in 2. dist. 11. quest. 3. circa finem sic explicat Angelorum illuminationem, ut tiam tueretur negare videatur: docet enim omnes Angelos casualiter (ut ipse loquitur) à Deo proxime illuminari, & non ab illo alio tanquam à causa efficiente: vnum autem Angelum ab alio solum illuminari per quandam conuersionem, dum in diuini luminis irradiatione Deus incipit ab Angelo supremo, & consequenter illuminat reliquos, simul quidem tempore, ordine vero oatur in ipsorum dignitate fundato. Fundamentum Durandi est, quia solus Deus immediatè beatificat Angelos tam beatitudine essentiali, quam accidentalī: Sed illuminatio est quædam beatitudo accidentalī, seu pars vel augmentum illius: ergo solus Deus efficit illam immediatè per se in omnibus Angelis.

2. Aliam rationem insinuat Durandus, scilicet quod illuminatio sit proponendo obiectum, & confortando intellectum, quippe talis illuminatio confert cognitionem gloriosam, ad quam non sufficit natura, nisi confortetur à Deo: Sed solus Deus proponere potest obiectum supernaturale, confortareque mentem cuiuslibet Angelus: ergo solus Deus potest immediatè Angelum illuminare. Tollit igitur Durandus illuminationem propriam vnius Angeli ab alio.

3. Nihilominus certissimè tenendum est quoddam Angelos ab aliis illuminari, sic communiter ceteri Scholastici contra Durandum. Probat primum ex Patribus: nam Dionysius de ecclesiæ hierarch. cap. 3. docet finem hierarchie esse quidem imitationem lucis, medium autem esse participationem lucis, quæ supremi Angelorum inferiores illuminant, atque inter alia sic ait. *Phi indultum sibi sacratissimè rubar affectum hauerunt, hoc ipsum postmodum absque inuadit sequentibus faciunt, inque in hoc ipso diuina obtemperant legibus.* Certè verbum fundunt aperte declarat instructionem vnius ab alio; id ipsum confirmat vox obtemperandam si solus Deus ordine per Durandum exogitatur simul & immediatè cunctos illuminare, in quo consisteret obedientia superioris circa illuminationem inferiorum. Rursus infra tribuit Dionysius Angelo superiori purgare, illuminare, perfectereque inferiorem, quod sine instructione, vel illuminatione propria non fit.

4. Præterea cap. 4. dicit Dionysius vnam substantiam Angelicam inferiori communicare intelligentiam acceptam à superiori, & superiores Angelos doctores esse, seu præceptores, & duces inferiorum, & cap. 7. de Seraphinis ait, quod inferioria agnoscant ad sui similitudinem potentissimè subuehant lucida, illuminantque proprietate totius obscuritatem expulserit; & de Cherubinis quod indultum sibi sapientiam in sequentia, & inferiora transfundunt, quod toto cap. 8. manifestissimis verbis & oraculis Prophetarum confirmat, & cap. 10. iterum apertis verbis de omnibus hierarchis, & ordinibus id declarat, dicens inferiores superiorem subuolare, & superiores summi Dei consilia exponere: eademque repetit, & in summam redigit lib. de Ecclesiæ hierarch. cap. 5. vbi

1. Durand.

2.

3.

Dionysius.

4.

hanc.

hanc illuminationem suam efficientiam appellat, & deificam notionem transfusione. Quæ omnia non sonant solum ordinem consequentiarum, ut putatur Durandus, quatenus unus post alium illuminatur à Deo, sed veram instructionem, qua unus ab alio verè de rebus addiscendis doceatur.

Et quidem quæ de celesti Hierarchia nobis tradidit Dionysius, per divinam revelationem videntur accepta: nam ipse testatur cap. 6, se omnia didicisse à præceptore suo, scilicet Paulo, quem suum initiatorum vocat. Quod autem Augustinus in Enchir. cap. 58, dicit, nihil de hac re certum esse nunc non est, quia manifestis comæctis apparet, Augustinum opera Dionysij non vidisse, siquidem & Gregorius hom. 34. in Evangelia sententiam Dionysij de missione Angelorum ex aliorum relatione commemorat: nam opera Dionysij multo tempore suppressa fuerunt. Adhuc in eadem sententiam de Angelorum illuminatione cum Dionysio conspirat Sophronius in Encomio de Angelis, Damascenus lib. 2. cap. 3. Bernardus lib. 5. de consideratione cap. 4. Athanasius lib. de communi essentia docet, inter Angelos supremos immediate à Deo discere, inferioribusque cognitionem impetire, communicare, resurre, atque aplos erudire.

Ratione impugnat Durandus, qua licet unus Angelus sit dignior alio, vel in natura, vel in gloria, non est necesse, ut illuminato superiori de aliqua veritate, simul illuminetur inferior: nam hoc pendet ex secreto Dei consilio, & arbitrio, si fieri potest, ut talis illuminatio pertineat ad superiores statum, & non inferiorem, vel è contra. Bernardus sermone 1. in *Missa est*, & sermone primo de Aduentu docet soli Gabriel Archangelo reuelasse Deum tempus Incarnationis, cum tamen plures Angeli dantur Gabriel superiores, plures item inferiores: ergo nulla est necessitas talis consecutionis, ut omnis reuelatio fiat prius natura superioribus; & deinceps inferioribus. Quia enim Deum cogere potuit ad sic reuelandum: Quare si inter Angelos nò est ordo causalitatis moralis in illuminationibus, quæ recipiunt à Deo, nullus verus ordo prioris, & posterioris inveniri potest. Etenim quomais ordo dignitatis inter modos prioris ab Aristotele numeretur, illud tenet in ordine ad esse, vel quando maior dignitas per se postulat, ut inde incipiat actio: in presenti vero lectula causalitate magister, maior, vel minor dignitas nihil per se refert ad reuelationem recipiendam, si quidem non conferatur propter dignitatem, sed propter ministeriū, vel propter specialem mentem, vel conditionem statum, sicut tñ inter animas beatas contingit spiritus illuminari de multis inferioribus, & non superioribus, vel è contrā.

Ad fundamentum Durandi responderetur in primis nullum esse inconveniens, quod Angeli superiores aliquo modo cooperentur ad beatitudinem accidentalem inferiorum, cum in via possint cooperari ad iustificationem alterius, quæ maior est quàm accidentalis beatitudo. Semper enim Deus est principalis Author talis beneficii, & ad maiestatem, sapientiam, ac bonitatem illius pertinet, ut per ministerios suos id faciat, quando cõmodè fieri potest. Rursus dicta posset, has illuminationes per se non fieri semper propter augmentum accidentalem beatitudinis Angelorum, sed propter ministeria necessaria ad humanam salutem, id est fieri secundum ordinem diuinæ providentiæ, influendo in inferiores per superiores, & his

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

cooperantibus ad perficiendos illos.

Qualis autem sit illa cooperatio Angelus citra illuminationem alterius, quod altera ratio Durandi postulabat c. 2. dicitur. Nunc aduerto Dionysium non solum illuminationem aliorum, sed etiam purgationem, & perfectionem Angelus tribuisse, sed vt S. Thomas 1. p. q. 106. art. 2. ad 1. & eius expositores notant, per illa tria verba *purgare, illuminare, perficere* non significare tres actiones distinctas, sed unica sub triplici habitudine dicitur enim illuminatio, quatenus aliquo modo lumen confert, Purgatio, quatenus excludit ignorantiam non errotis, aut priuationis propriæ, sed negotiationis, seu nescientiæ; Perfectio vero vocatur, quatenus mentem perducit ad veritatem, quæ illius perfectio est:

CAPVT II.

Quid sit illuminatio Angelarum.

Vixta varias opiniones de locutione Angelorum variæ sunt etiam de illuminatione sententiæ, quarum plures destructio fundamentum per supra dicta d. 1. facile coarctant. Sic facile rehelluntur, qui dicunt illuminationem, sicut & locutionem fieri per nuntius, vel signa instrumentalia, sic etiam, qui volunt fieri productione physica, ita ut loquens, vel illuminans producat conceptum, seu cognitionem ipsam illuminatam, siue hæc terminetur immediate ad obiectum dictum, siue ad conceptum loquens. Specialiter autem addunt nonnulli vnum Angelum illuminare alium vel efficiendo in illo lumen quoddam intellectuale, quo in actu primo informetur, & confortetur, itaque potens ad percipiendam tem, de qua illuminatur, vel intendendo lumen præexistens, ut ita reddatur fortius ad cognoscendam talem rem: hoc postterius tradit Henricus in 2. dist. 9. q. 1. art. 1.

Sed istum dicendi modum impugnat rectè Durandus in 2. d. 1. q. 3. A.gid. Rom. in 2. dist. 9. q. 1. art. 5. quoniam Angelus non potest efficere in intellectu alterius Angelum lumen ordinis naturalis, nec supernaturalis: ergo nò potest illuminare aliud producendo, vel intendendo lumen. Prior pars de naturali lumine probatur, quia vel lumen illud esset ipsemet intellectus Angelus; & hoc nò, quippe cum intellectus sit propria passio Angeli, minare debet ab ipsiusmet substantia immediate, non ab alio Angelo produci, vel esse intentione eiusdem intellectus, & hoc etiam non quia potentia viuales, præterit spirituales, quales est intellectus, non sunt qualitates insensibiles: nam quia si Angelus illuminans alium posset naturale lumen intellectus illius augere, posset etiam omnino producere, quod est absurdum.

Respondet Henricus, posse contingere, ut aliquod agens augeat formam aliquam iam productam, quæ non potest à principio producere: nam aliquod agens per ræfectionem potest efficere maiorem quantitatem, quàm à principio producere non potest. Sed contrā, nam in ræfectione non augetur quantitas, sed per novum modum superadditum magis extenditur, & rariatur, quæ qualitas quædam est, intenditur per additionem noui gradus. Quod si daretur corpus sine ulla raritate, certè agens illud, quod raritatem intendit, posset ipsam à principio producere.

Vel lumen illud esset aliquis habitus naturalis, aut illius æterioris, & hoc etiam dici non potest,

O o o o rum

cum quoniam isti habitus ordinis naturalis, si dantur in Angelis, adquiruntur per proprios actus eius, qui per illos redditur habilior; & hunc modum productionis naturales sibi determinant, tum etiam quia non potest Angelus producere qualitatem vilam in alieno intellectu, ut visum est disp. 11.

5. Altera pars de lumine supernaturali probatur, quia tale lumen natura sua est per se infusum respectu omnis nature creatæ; ideoque fieri potest à solo Deo per editionem de potentia obedientiali intellectus creati. Propter eandem rationem non potest Angelus intendere supernaturale lumen alterius, cum actio intensius formæ sit eiusdem ordinis cum productura; & quamvis posset Deus uti quodam Angelo, ut instrumento ad infundendum supernaturale lumen alteri Angelo; tamen hoc esset miraculosum, & præter ordinarij providentiæ modum. Quare non est hoc asserendum sine maiori fundamento; sicut nec audebit quispiam affirmare, Deum infundere lumen fidei hominibus per Angelos, ut per instrumenta physica. Quippe solus Deus dicitur sic illuminare omnem hominem venientem in hunc mundum, sine creaturas omnes intellectuales tam lumine gratiæ, quam lumine naturæ, vel gloriæ sine medio physicis instrumentis, de quo S. Thomas 1. p. quæst. 106. art. 1. ad 2. & quæst. 111. art. 1. ad 1.

S. Thom.

6. Alij dicunt unum Angelum illuminari per derivationem cuiusdam radij spiritualis ab alio Angelo superiore, per quem radium Angelus inferior excitatur, & formatur in se similitudinem obiecti, de quo ab illuminante instruitur. Ceterum hanc emissionem radiorum, quam in locutione Richardus confinxit, refellimus supra disp. 11. cap. 3. num. 20. Capreolus autem in 2. dist. 11. q. 3. art. 3. ad primum Durandi contra secundam conclusionem, docet corroborari Angelum illuminatum ab illuminante, quandoque superior induit in intellectum inferioris participationem sui luminis, & virtutem quandam, quam ipse vocat intentionalem, eo modo quo intellectus agens induit in phantasiam.

Capreolus.

7. Contra hanc sententiam militant argumenta supra facta: nam illa qualitas quantumvis intentionalis, vel transiens dicitur, non potest non esse lumen quoddam intellectuale, siquidem ponitur perficere formaliter, & augere virtutem intelligendi. Tunc autem vel illa qualitas est ordinis naturalis, & sic non deferret illuminationi supernaturali, nec effici potest ab illuminante, quia potentia intellectiva, siue Angelica, siue humana non est immediate activa actione transiente; imò nec actus illius quidquam agunt ad extra. Vel est ordinis supernaturalis, & sic à solo Deo debet infundi, non ab Angelo illuminante produci. Henricus quodlibet. 5. q. 13. art. 2. ponit dispositionem quandam effici ab illuminante in illuminato, sed non explicat quid illa sit.

Henricus.

8. Suarez lib. 1. de Angelis cap. 13. docet Angelum illuminantem imprimere illuminato speciem illius actus, quem per talem locutionem ei manifestat, & consequenter rem ipsam actu illo representantem de qua vult alterum illuminare. Probatur primo, quia locutio fit per impressionem speciei, ut docuerat ipse Suarez, sed illuminatio est quædam locutio; ergo debet cum proportionem fieri speciem aliquam imprimendo. Probatur secundo, & declaratur hæc sententia: nam intellectus Angeli beati sicut in naturalibus ex

parte potentie constitutus est in actu primo ad intelligendas veritates naturales, ita etiam in supernaturalibus est constitutus in actu primo ad cognoscendas veritates supernaturales; quia sicut istud pertinet ad talis nature perfectionem, ita hoc ad complementum status beatifici. Quare sicut intellectus Angeli spectatus in pura natura habet naturale lumen ex parte potentie sufficiens ad intelligenda naturalia, sic intellectus eiusdem Angeli in statu beatifico constitutus habet lumen supernaturale infusum habituale sufficiens ex parte potentie ad cognoscenda supernaturalia; indiget tamen in utroque ordine coniunctione cum obiecto, quæ fit per species intelligibiles; & ideo in utroque ordine habet illas inditas de rebus aliis præterquam de cognitionibus eorum, siue libetis actibus: ergo sicut in ordine nature manifestantur actus sui per impressionem speciei naturalis, ita etiam in ordine supernaturali, ad quem pertinet illuminatio.

9.

Confirmatur, quoniam in eodem ordine nature non obstante perfracta scientia Angelorum in actu primo non potest Angelus per illam cognoscere futura contingenta in seipsis infallibiliter, quia non habet immediatam virtutem, nec etiam medium naturale, quæ veritas illorum determinatè manifestetur; & ideo necesse est ut per locutionem, seu manifestationem alterius illa præcognoscat: ergo similiter in ordine supernaturali non potest Angelus beatus per scientiam habituale infusam cognoscere per se ipsum futura contingenta, vel quæ pendunt ex voluntate Dei, nisi per alium illa cognoscementum convenienti modo proponantur. At hæc propositio sufficienter fit per species intelligibiles, quæ representent conceptum Angeli docentis hæc veritates alterum Angelum modo ipsi accommodato: ergo per has species fit talis illuminatio.

10.

Hæc sententia consequenter procedit ad opinionem illam de locutione per impressionem specierum, quam supra reieciimus disp. 11. cap. 3. & specialem etiam ingere difficultatem, quod obiectum supernaturale, qualis est conceptus Angeli supernaturaliter illuminantis alterum, producat sui speciem in alio intellectu, edicendo consequenter illam de potentia obedientiali recipientis, & hoc iuxta libram volitionem illuminantis, quæ quasi subditos habeat suos conceptus supernaturales in ordine ad operandum transiunt, & alienos item intellectus in ordine ad recipiendum etiam per potentiam obedientialem, quas voluerit illis species cogitationum imprimere. Cum tamen obedientialis potentia solum Dei voluntatem tanquam Domini supremæ, & agentis principalis supernaturalis respiciere videatur, licet enim habitibus etiam supernaturalibus utamur, cum volumus, tamen tales habitus sunt instrumenta Dei supernaturaliter, & principaliter operantis per illos; conceptus verò mentis, qui sunt actus vitales Angeli, dici nequeunt instrumenta Dei, sed ponuntur creaturæ rationalis operantis per illos, vel intentionaliter circa obiectum, vel etiam physice circa effectum per tales actus productum, si deus aliquis revera sic productus; quippe per actus supernaturales e contra nihil videtur posse produci ad extra.

Igitur docendum est illuminationem non esse actionem per quam fiat aliquid in illuminato, sed per solam extrinsecam obiecti propositionem fieri. Ita S. Thomas 1. part. quæst. 106. art. 2. ubi docet

11

docet superiorem Angelum illuminare inferiorem per hoc, quod adiuvat illi ad intelligendum, tum ex parte ipsius intellectus potentie illam confortando, tum ex parte speciei intelligibilis Angelii inferioris, quatenus accommodat ad eius perfectionem manifestat ei superiorem veritatem. Quæ duo ratione tandem differunt, & simul quoad rem attinet, sunt ab Angelo superiori per hoc, quod artificialiter, & extrinsece manuducit inferiori ad intelligentiam rei, de qua fit illuminatio. Sicut enim Magister ostendens discipulo veritatem à se per pauciores actus intellectum, & eam particulatim accommodat ad discipuli caput exponens, corroborat, & per consequens illuminat intellectum discipuli ad eandem veritatem recte percipiendam, idque non physicè ac naturaliter imprimendo vel speciebus cognitionem in intellectu discipuli, vel lumen, & perfectioem naturalem eius augendo, sed ab extrinseco, & artificialiter intellectum eius ad id movendo, & adiuvando, sic superior Angelus manifestans inferiori veritatem aliquam ut à se clarè cognitam dearticularitè quidem, & accommodat ad species intelligibiles inferiores, quæ sunt minus universales, quàm species Angelii superioris, intellectum inferioris ad eandem veritatem intelligendam confortat non physicè imprimendo ei species, aut augendo naturale lumen intellectus, sed ab extrinseco quasi artificialiter adiuvando ad eandem veritatem clarè similiter & perfectè cognoscendam secundum perfectionem & modum specierum intelligibilium, per quas inferior Angelus intelligit.

Sic intelligit, & sequitur S. Thomas Caetanensis ex q. 106. art. 1. Valentia tom. 1. disp. 8. q. 4. punct. 1. Sic etiam sentiunt Alensis 2. part. q. 38. memb. 3. iunctis his, quæ de locutione dixerat q. 27. memb. 6. Bonaaventura in 1. dist. 10. art. 3. q. 2. Egidius Rom. ibi dist. 9. q. 1. art. 5. Argenti- nas eadem dist. 9. q. 1. art. 3. Valsquius 1. p. d. 116. c. 5. Probatur primo ex Patribus: cum Augustinus in Psal. 118. conc. 18. circa finem cum docuisset à Deo dari nobis intellectum, inquit. *Sed si ad hoc ministris utitur Angelo, potest quidem aliquid agere Angelus in mentem hominis, ut capiat lucem Dei, & per hanc intelligat, sed ita dicitur intellectum dari homini, & quasi (ut ita dicamus) intellectuare hominem, quemadmodum quique dicitur lucem dari domui, vel domum illuminare, cui fenestram fecit, & infra: Deus autem & mentem hominis rationalem, atque intellectualem fecit, quæ possit capere lumen eius, & Angelum talem facit, qui operari possit aliquid, unde ad capiendum lumen Dei mens adiuvaretur humana. Ergo secundum Augustinum, sicut qui fenestram aperit, ut domus illuminetur, nihil operatur interius in domo, nec lumen producit, sed aperit viam, & externa tollit impedimenta: sic Angelus hominem illuminat extrinsece doctrinam proponendo, & nihil in intellectum humanum operando: quare nec in Angelici operatur, sed ut doctor proponens exterius veritatem, ipsum illuminabit, & quasi discipulum edocebit.*

Accedit Cyrillus Alexandr. lib. 1. in Ioan. c. 9. Vbi querit, quomodo verum fit illuminari à Deo omnem hominem venientem in hunc mundum, siquidem vnus Angelus ab alio, & homines etiam ab Angelis illuminantur, iuxta Scripturam, & respondet his verbis: *Sic utitur etiam lucem esse sanctas fatemur, & illud addimus, quod rationalis creatura omnis illuminata illuminat, traditioneque à mente suam mentem alterius doctrinam infundit,* Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

quandoquidem illuminationem discendi non potest, quàm revelationem nominamus. Dei autem verbum movet hominem venientem in hunc mundum illuminat non descendo, ut homini, aut forsitan Angelii, sed potius erigendo, ut Drus. sentiensque semper sapientia, ad est, pietatis ac intelligentiæ radicem inferit. Hæc Cyrillus, qui particulam forsitan non dubitante viurpavit, sed asseveranter modestè grana, ut mos Græcorum est, apud quos vox iuvè, quæ Cyrillus vltus est, significat etiam equaliter, aut potius, in quo sensu contextus, & sententia Cyrilli melius sibi constat.

Probatur 1. ratione, nã quævis efficientia physica vnus Angelii in alium habet manifestam repugnantiam, eam præcipuè, quod daretur actio immediate in distant, aut solum fieret illuminatio inter propinquos & immediatos Angelos, quod non est dicendum. Confirmatur ex supradictis: nam iste modus proponendi veritatem per extrinsecam manifestationem obiecti sufficit ad illuminationem, quia per illam sufficienter excitatur, iuvatur, & quasi confortatur Angelus inferior ad cognoscendam rem sibi propositam, quam antè non cognoscebat, sicut vnus homo docendo illuminat alium, non imprimendo aliquid eius intellectus, sed ex parte obiecti veritatem proponendo, & explicando.

Probatur 3. quia conveniunt omnes, illuminationem esse locutionem quandam: sed locutionem Angelorum diximus disp. 1. cap. 4. fieri sine loquentis efficientia per solam extrinsecam propositionem obiecti: ergo similiter fit illuminatio, vel iuxta sextam opinionem eo cap. 4. probat, discedente Angelo superiore suum conceptum vniuersalem in plures magis particulares iuxta capacitatem inferiores, & hos per voluntatem ordinando ad illum Angelum, quem vult illuminare: nam ite sicut habet species actuum alioeorum naturalium connaturaliter inditas iuxta exigentiam suæ naturæ, sic etiam quando est Angelus beatus iuxta exigentiam scientiæ supernaturalis sibi per se infusæ habet etiam infusæ species actuum supernaturalium, per quas positas ordinatione elicientis possit illos cognooscere. Vel iuxta septimam opinionem etiam probabilem eliciente Angelo superiore illas intelligenceiones secundæ generis, quæ ordinantur ad illum inferiorem, quem illuminat, aut certè proportionantur eum tali scientia supernaturali, & speciebus per se infusis, quales in Angelo illuminando reperiuntur.

Obicit Scharius primò, Angelus illuminans aliū non solum vult, ut ille percipiat, sed etiam facit aliquo modo ut intelligat: ergo non solum facit veritatem, ut alius illum cognoscat, si possit, fed etiam illi explicat, & quasi docet, & instruit aliū, ut illum possit cognoscere: sed hoc non fit per solum consensum Angeli ordinantis conceptum suum ad alium, quia per solum consensum nullo modo inuat alium ad intelligendum: ergo requiritur efficientia illuminantis in illuminatum. Confirmatur, nã dato quod cognatio naturalis per solum ordinationem cognantis manifestetur, quia supponitur in audiente quidquid requiritur ad eliciendam auditum, nã solum quæ desideratur consensus cogitantis tanquam conditio sine qua non, attamè hoc dici non potest in illuminatione, quæ fit de veritatibus supernaturalibus: nã ad hæc percipiendas non habet Angelus ante illuminationem omnia principia requirita: ergo non sufficit consensus

11.
Caetan.
Valentia.
Alensis.

Bonaavent.
Ægid. Rom.
Argenti-
nas quos.
Augustin.

13.
Cyril. Alex.

14.

15.

16.

sensus illuminantis, nisi ponat aliquid in illuminato, sicut nec Deus posset mysterium revelare solum volendo, ut alius cognosceret, nisi per illam volitionem efficere aliquid in Angelo, quo redderet illum potentem ad tale mysterium percipiendum.

17. Respondetur ad argumentum, aliquid facere superiorem Angelum ut illuminet inferiorem, non quidem producendo aliquid in inferiori, sed in seipso scilicet conceptus proportionatus speciebus inferioris, per quos sufficienter inuat, instruit, & docet illuminatam, & in hoc sensu his terminis utuntur Dionysius cap. 5. de celest. hierarch. S. Thomas 1. p. q. 106. art. 1. Aegid. Rom. Argentinus & alij. Ad confirmationem respondetur ex dictis, sicut habet Angelus connaturaliter potentiam intellectivam, & species congenitas obiectorum naturalium, sic per scientiam infusam habere supernaturaliter vim intelligendi, specieque infusas obiectorum, & astrum supernaturalem, pendentes tamen quoad representationem conceptuum existentium à voluntate concipientis, iuxta sextam opinionem, vel ab existentia conceptuum sibi proportionatorum iuxta septimam. Nec Deus postquam habitum scientie per se infudit, specieque necessarias infudit Angelis beatis, indiget nova productione ad illos illuminandos, sed sola excitatione specierum.

18. Obicit secundo, Angelus illuminans alium excitat illum ad intelligendam rem illuminatam, quam excitatione declarat Scriptura per modum clamoris, & impetij. Dan. 8. Ezech. 9. Zachar. 1. & 2. Apocal. 5. 7. & 14. Sed non potest intelligi talis excitatio, nisi ponatur aliquid interfectum in eo, qui excitatur, quo moveatur ad attendendum: ergo nec illuminatio potest intelligi, nisi ponat aliquid efficiens in illuminato. Confirmatur, nam in eodem locis tria dicunt clamare unus Angelus ad alium, sicut Angelus ad hominem, vel ad Prophetam: sed non potest Angelus vocare Prophetam, quem eidem imperare, nisi Prophetam excitet ad audiendum: ergo nec Angelus potest Angelum vocare, nisi excitet illum: non potest autem Angelus excitare, vel illuminare Prophetam, nisi operetur aliquid circa illum, saltem incipiendo à sensibus: ergo nec Angelus potest excitare, vel illuminare Angelum, nisi agendo aliquid in ipsum.

19. Respondetur, in illuminatione dari excitationem, sicut in locutione diximus disp. 11. cap. 4. quia posito conceptu illuminantis ordinato ad illum, quem illuminat, excitatur in isto species, sicut in nobis auditio, vel visio quopiam obiecto excitatur species intelligibilis illius, vel alterius cum illo connexi per solam sympathiam: talis autem excitatio recte potest appellari clamor, vel impetum. Ad confirmationem respondetur, non tenere similem dinem in omnibus: nos enim cum intellectionem auspicemur à sensibus frequenter per illos excitamur: sensus autem efficiens per illos excitatur, sensus autem efficiens per solam sympathiam, vel ab humoribus, vel à Deo, vel ab aliis obiectis aliorum species excitantur.

CAPUT III.

Corollaria quedam.

X dictis colligimus primò omnem illuminationem esse locutionem, ut docet S. Thomas 1. p. q. 107. art. 2. & communiter Doctores, nam fructus illuminationis Angelos, sive homines, loquendo illuminat, ut docet Gregorius lib. 2. Moral. c. 4. hinc S. Homero etiam illuminat, vel docet hominem loquendo: ergo similiter Angelus Angelum. Ratio est, quia non potest unus Angelus illuminare alium nisi locutione ipsi conceptus suos modo dictis: sed hæc manifestatio est ipsamet locutio: ergo non potest unus Angelus alium illuminare, nisi loquendo cum illo. At non omnis locutio est illuminationem inter homines non omnis qui loquitur cum alio etiam manifestando secreta cordis dicitur alium docere, vel illuminare: ergo nec Angelus quotiescunque loquitur cum alio, vel secreta cogitationis aperit, dicitur illuminare audientem, quod docent S. Thomas supra, & Richardus in 1. dist. 9. art. 2. S. Thom. Richard. 9. 3. ad 2. Unde locutio, & illuminatio se habent sicut genus, & species. Restat vero differentiam illuminationis ab alia locutionibus explicare.

Ex obiecto distinguuntur aliquæ, quia locutio de se indifferens est ad veram, & falsam; illuminatio verò tantum est de veritate, cum sit perfectus intellectus, qui non nisi veritate perficitur. Sed certe inter Angelos sanctos omnis eorum locutio est vera, & inter homines, imò & inter demones datur locutio vera, quæ non sit illuminatio, Gabriel, & Aegidius Rom. dicunt locutionem esse indifferente ad materiam naturalem, & supernaturalem, illuminationem verò solum circa materiam supernaturalem, sed contra, quia potest dari locutio circa materiam supernaturalem inter Angelos, quæ non sit adhuc illuminatio: potest enim Angelus inferior narrare superiori supernaturalem effectum, quem præsentem videt, & ad quem superior tunc non attendit, adeoque nescit illi, & tamen non illuminat superiorem, sicut inter homines quædam aliquis magistro, vel prælo inter omnes discipulos supernaturales aperiat, vel supernaturale factum narret, non dicitur illuminare vel docere illum, atque contra in materia naturali potest unus Angelus illuminare alium, saltem si supernaturaliter illi cognoscat, ut si futura contingentia, vel cogitationes etiam naturales alterius sine consensu elicientis manifestet.

Itaque licet illuminatio differat à locutione ex parte materie aliquo modo, quatenus materia, vel obiectum illuminationis debet esse quid verum & novum, aut ignotum prius alteri, contingens etiam, & singulare, quia veritates universales, seu necessarias, tam in naturalibus, quam in supernaturalibus per naturalem vim intellectivam, vel per scientiam Angelis beatis per se infusam omnes Angeli sancti possunt sine illuminatione percipere, imò frequentius esse effectus futurus, vel secreta cogitatio præsens, aut præteritum ceteros effectus supernaturales, dum extra causas positi sunt, poterit angelus beatus cognoscere per species infusas, tamen circa materiam illam potest etiam simplex locutio nonnunquam versari. Quare potissima differentia illuminationis à locutione sumitur ex peculiari modo proponendi veritatem proportionatam audientibus, i. e. per modum Magisterij, seu doctrinæ, per quæ audiens ad veritatem concipiendam manuducatur, & roboretur iuxta supra dict. c. 2.

Colligi

4. Colligimus secundò, propriam illuminationem esse de rebus supernaturalibus, vel saltem supernaturaliter cognoscibilibus: nam obiecta naturalia nullus Angelus ignorat, nec demò cognoscit, nisi fortasse quoad excoctum actus, quem sua virtute, ac voluntate sine doctrina, vel extrinseca illuminatione potest elicere. Quamvis enim Angelus superior elicere possit vnam cognitionem multorum obiectorum, quam Angelus inferior etiam de consensu elicientis non possit distinctè percipere, quia nò potest simul distinctè complecti tot obiecta, & per consequens supetior diuidat noticiam suam in plures conceptus, quos possit sigillatim inferior percipere, tamen illa non videtur illuminatio propria, quia reuerà nulli manifestat obiectum, quod non possit Angelus per seipsum, vel saltem per simplicem locutionem altius cognoscere. Quare quod dixit S. Thomas 1. p. q. 106. art. 1. ad 2. scilicet illuminatione fieri manifestando veritatem de his, quæ pertinent ad statum nature, gratiæ, & gloriæ, & quod dixit Aureolus in 2. dist. 9. q. 1. art. 3. superiorem Angelum posse in naturalibus aliquid scire, quod ignoret inferior, & ita de illo dari posse illuminationem, intelligo de obiectis naturalibus quoad substantiam, sed supernaturalibus quoad cognoscibilitatem, quatenus non possunt sine diuinæ reuelatione certò præcisi; qualia sunt futura contingentia, & cogitationes cordis sine consensu cogitantis.

5. Colligimus tertio talem illuminationis Angelicæ descriptionem. *Illuminatio est lectio per quã veritas antea ignota modo quopiam supernaturali sub lumine diuino, & modo proportionato ad veritatem percipiendam Angelo manifestatur.* Cùm enim debeat esse de obiecto supernaturaliter cognito, & querens supernaturaliter cognoscibili, & per iudicium certò, & infallibile, quia falsum, vel fallibile non est perfectiù simplicitè intellectus, nec reperitur in Angelis beatis, debet quidè illuminationis nati motuo supernaturali, & consequenter sub lumine diuino manifestare obiectum.

6. Colligimus quartò, non dari propriam illuminationem inter Demones, quia vel loquuntur inter se de rebus naturalibus naturaliter cognitis, circa quas non contingit illuminatio propria, vt diximus, vel si nonnunquam loquuntur de mysticis supernaturalibus, & vnus narret alteri, quod ipse cognoscit, & alter ignoret. Id certè sub motuo diuinitatè naturalì cognoscunt, & manifestant.

tionis dubitari primò, an Angelus superior illuminans inferiorem ostendat illi, quæ ipse videt in verbo, & alter non videt? Ratio dubitandi sumitur ex S. Thoma 1. p. q. 106. art. 1. ad 1. Vbi dicitur, illuminationes Angelorum non esse de ipsa Dei essentia. Sed de rationibus diuinarum operum, quæ in Deo cognoscuntur sicut in causa, & infra sic ait. *Vnde superior Angelus plura in Deo de rationibus diuinarum operum cognoscit, quam inferior, refertque Dionysium de diuin. nom. cap. 4.* Consequuntur cum S. Thoma Agidius Rom. in 2. dist. 9. q. 1. art. 5. & Argentinas ibi q. 1. art. 3. in fine.

Pro decisione recolenda est distinctio data superius lib. 1. disp. 24. c. 1. circa visionem creaturarum in verbo, vel formaliter quando eadem visio beata representans diuinas perfectiones ob istarum connexionem cum creaturis, representat etiam creaturarum entitatè; vel causaliter quando ratione visionis beate reuelatur aliquid beatis per distinctam cognitionem. De his ergo quæ videntur in Deo causaliter certum est dari illuminationem, quia cùm cognoscantur per actus diuersos à visione beata, potest Angelus diuinarè aliquid videre, seu multiplicare conceptus, ordinareque illos ad inferiorem, & si legatur attente Dionysius lib. de celest. hierarch. cap. 10. 13. & 15. deprehenditur potissimum loqui de reuelationibus extra visionem Dei.

Quòd si Angelus superior vclat inferiorem de his illuminare, quæ per visionem beatam cognoscit, nò poterit per eundem actum beatificum illuminare, quia non potest alter cognoscere visionem beatorum alienam, nisi videat illud obiectum beatificum, non potest autem istud cernere nisi concurrat essentia diuina per modum speciei, qui concursus non datur nisi proportionatus visioni beate singulorum. Itaque debet illuminans per alios conceptus idem obiectum representantes, & ab insula scientia elicitis inferiorum captui seise accommodare, quod solùm videtur consilii S. Thomæ, nisi forsitan loquatur de rationibus diuinarum operum, quæ videtur causaliter in Deo. At Agidius & Argentinas apertè videntur loqui de mysticis, & effectibus visus in Deo formaliter, quare de illuminatione per alios conceptus representantes idem obiectum creatum, quod visione beata cernitur, capiendi sunt vel reiciendi. Quòd autem addunt Doctores isti, scilicet superiorem Angelum nunquã docere inferiorem de re, quam in Deo non videat, sustinendum non est.

Dubitatur secundò, an Angeli dum illuminant, cognoscant mysteria illa, de quibus docentur per visionem illorum in verbo? Videntur affirmare Agidius & Argentina suprà, sed tamen si sermo sit de proprio modo videndi aliquid in Deo formaliter, omnino est falsa sententia, quia visio Dei est inuincibilis in sua totali representatione, ac independens ab illuminatione creaturarum, vt docent Capreolus in 2. dist. c. 1. quæst. 2. art. 3. in fine, Henricus in disp. 9. q. 1. art. 2. ad 3. & alij, de quo diximus lib. 1. disp. 24. c. 4. Si verò sermo sit de altero modo videndi tem in verbo causaliter Vafquius 1. p. disp. 17. c. 2. negat Angelos per illuminatione percipere, quæ ex vi visionis, vel ratione statum illius reuelatur: nam omnia, quæ videt Angelus ex vi visionis beate, licet per distinctam reuelationem, cognoscit immediate ab ipso Deo, & non ab alio Angelo. Mihi tamen videtur verosimilius, inferiorem Angelum posse percipere per reuelationem superioris ea, quæ videtur in verbo

CAPVT IV.

Quo progressu, vel modo fit illuminatio.

1. **S**UPPONIMVS Deum esse primam originem & illuminationem omnium: nam cum hñ sit de rebus supernaturaliter cognoscibilibus, prima talium veritatù reuelatio à solo Deo potest manare, ac per consequens omnis illuminatio immediate fit ab ipso Deo alicui Angelo; sed Deo tamen comprehendimus Christum Dominum, à quo post incarnationem credibile fit illuminari omnes Angelos etiam supremos tanquam à capite, & principalij Auctore salutaris, cùm tales illuminationes ad salutem hominum ordinentur plerumque, ceterùm nec Deus, nec Christus illuminat immediate cunctos Angelos, vt contra Durandum ostendimus suprà cap. 1.

2. His suppositis, potest circa modum illumina-

FRANC. DE LUGO in 1. part. D. Thoma.

S. Thom.

Agid. Rom. Argent.

3.

Dionysius.

4.

5.

Capreol. Picotus.

Vafques.

Caelian.

tantum causaliter, id est, per noticiam distinctam à visione beata. Sic docet Caietanus 1. part. q. 57. art. 5. iuxta cuius doctrinam ea dicuntur videri causaliter in Verbo, quia cognoscuntur ex diuina illuminationibus, quæ se habent ad visionem beatam sicut accidentia quædam comitantia successiue secundum congruentem dispositionem ad exequenda munera sua: sed hæ reuelationes fieri possunt inferioribus mediante superiori: nam adhuc erit reuelatio diuina, siquidem Deus est principalis reuelans, & à quo prouenit principaliter certitudo reuelationis: ergo etiam illa, qua inferioribus Angelis per superiorem illuminationem traduntur, videntur causaliter in verbo, quando ratione status beatifici tales reuelationes fiunt. Videatur Suarius lib. de Angelis cap. 14. num. 18.

Suar.

6.

Dubitarum tertio. Vtrum Angelus ex vi illuminationis, qua docetur ab alio cognoscat veritatem sibi propriam quiddamque, an in sola reuelantis auctoritate. Scutus, & Bassolis in 1. dist. 9. & Suarius supra n. 24. respondent Angelum ex vi talis illuminationis solum videre clarè, & in se conceptum Angeli illuminantis, veritatem autem de qua docetur, solum cognoscere per iudicium, & assensum fundatum in veritate illuminantis. Probat, quia cum illuminatio sit de aliquo futuro contingenti, licet Angelus illuminatus habeat species infusæ extremorum representatiuas quoad possibilitatem, tamen futuritatem non potest per illas videre, solum ergo videt conceptum illuminantis, exindeque deducit veritatem obiecti iam propositionis de futuro.

Scutus.
Bassolis.

7.

Quod si obicias hoc totum reduci ad fidem Angelicam, quæ non meretur illuminationis nomen, nam si magister inter homines non faciat ut discipulus rem intelligat secundo iudicio de illa per propriam rationem, vel medium ipsi rei aliquo modo internecum, led solum ut rem propriam credat prout Ductus auctoritatem, non illuminabit illum, quia reuera non facit cognoscere veritatem, led humano modo credere: ita ergo esset inter Angelos. Respondet Suarius rectè dici cognitionem illam illuminationem, quia fit eundem in attestante, cum eundem sciat Angelus illuminatus Angelum liba loquentem esse beatum, nec mentiri posse, nec veritatem illam aliunde quam à Deo recepit, sufficit autem ad beatitudinem accidentalem & ad rationem illuminationis cognitio eundem in attestante.

8.

Potest tamen virgeri: nam ille conceptus illuminantis est interdu intuitiuus obiecti sui etiam futuri, quia scientia infusæ nonnunquam intuetur obiectum suum etiam futurum: sed conceptus intuitiuus non potest videri in seipso, nisi videatur etiam obiectum: ergo Angelus illuminatus cognoscit veritatem de qua illuminatur quiddamque in se ipsa. Respondet conceptus illuminantis læpè non esse intuitiuus, sed per diuinam reuelationem cognoscere obiectum euidenter in attestante, & nunc codè modo cognoscit illud illum-natum. Quando tamen Angelus beatus per scientiam infusam cognoscit futurum contingens in seipso, quod posse cognoscere fate-mur, erit dum loquitur per talem actu ad alios, vel excitat in illis speciem obiecti propriam, ita ut etiam prout futurum possint illud percipere, quatenus species, quam habet infusam representatiuam extremorum quoad possibilitatem posita cognitione conceptus illuminantis in illum-

nato iam possit ex coëxigencia respectus & termini quoad cognoscit representare quoque existentiam rei pro sua temporis differentia.

Vel dici potest, illuminatum tunc clare percipere conceptum illuminantis, & respectum, quem dicit ad obiectum materiale, & respectum tamen quem dicit ad obiectum formale, non intueri clarè in seipso, sed indeque neque conuersionem obiecti iam extremorum immutatumque enim in visione corporea, qua videmus venientem à longè, imò in visione beata, & sanctorum contingit videri clarè formalitatem vnam, & non aliam, ita ut videns venientem, vel etiam videns Deum possit euidenter iudicare circa formalitatem vnam, & non circa aliam; sic etiam Angelus illuminatus poterit in conceptu illuminantis vnum respectum videre clarè, iudicans talem actum circa tale obiectum materiale verum, & alium respectum ad motum non videre, dubitans quo mutetur illuminans ad sic iudicandum. Quare propter auctoritatem dicentis assentiet, & non propter ipsam existentiam futuri visum in se.

Dubitarum quarto. An vnicuique Angelum, an etiam plures illumnet Deus immediate. Nam si iuxta doctrinam Dionysij Deus illuminat Angelos inferiores per superiores, cum non dentur duo Angeli eiusdem speciei, vnicuique erit omnium superiorum, quem immutatur Deus illuminet, & per hunc alium, & sic deinceps. Dicendum tamen est omnes Angelos primæ Hierarchie secundum legem ordinariam immediate quidem illuminari à Deo, ut docet S. Thomas 1. part. q. 111. art. 3. & Dionysio 7. de celestibus hierarchiis, & Athanasio lib. de communis essentia. Ratio est, nam omnes Angeli illius hierarchie, quamuis diuersorum ordinum sint, dicuntur assistentes, quatenus habent immediatam habitudinem ad Deum, & immediate recipiunt ab illo secreta mysteria. Nonnunquam tamen intra eandem primam hierarchiam Deum illuminare quosdam Angelos per alios docet idem S. Thomas 1. part. q. 111. art. 3. ad 4. & 113. art. 2. ad 2. Albertus super Dionysium c. 7. de celestibus hierarchiis. Carthusianus ibi art. 35. quia licet omnes Angeli primæ hierarchie conveniant in assistentiâ, & illuminatione immediata, non tamen cum omni modo æqualitate ergo quâvis interdum omnes immediate recipiant à Deo diuina secreta, non est necesse ut semper & in omnibus ita doceantur. Quod explicat S. Thomas exemplo moralis: nam inter Principes, qui Regi assistunt, vnus plura negotia quàm alius audit à Rege, quamuis non omnia vni soleant immediate communicari: sic etiam in Angelis talis ordo seruatur, ut inferiores medius sup. notibus illuminentur, ut tradit S. Thomas supra, & q. 106. art. 3. ex regula Dionysij cap. 3. de celestibus hierarchiis, quia Deus per superiora gubernat inferiora, quam legem in celestibus republica, quæ ordinatissima est, oportuit obseruari.

Quamuis ergo Deus de multis rebus omnes assistentes illumnet, nihilominus quando vult vnum ex illis per alium illuminare, semper vult superiori tanquam ministro ad illuminationem. Vnde supremus Seraphim à solo Deo, vel Christo Domino semper illuminatur secundum legem ordinariam, quia non habet superiorem, quo mediante illumnetur; ceteros vero Seraphinos, Cherubinos, & Thronos nunc illuminat Deus immediate hos, vel illos solum pro libro, nec opus est ut illuminato quibudam facta cunctis

9.

10.

S. Thom.
Dionys.
Athanas.S. Thom.
Albert.
Carthus.S. Thom.
Dionys.

11

vel superioribus, vel inferioribus communicatur, sed solum illis, quos Deus voluerit immediate, vel mediate illuminare.

11. Vnde fit, inter Angelos primæ hierarchiæ contingere posse, vt quidam etiam secundi, vel tertii ordinis recipiant immediatam illuminationem, quæ nec inferioribus, nec superioribus communicetur, nec esse per consequens necessarium, vt illuminatione præcipientis ad Angelum secundæ hierarchiæ descendat per omnes species, imò nec per ordines primæ, sed contingere posse, vt Seraphim, v.g. immediate illuminati, illuminent immediatè Dominationem, vel Potestatem, vel Virtutem, vel etiam plures, & sic de ceteris. Addit tamen Suarez probabile sibi videri etiam hierarchiam non illuminari nisi mediante saltem aliquo Angelo secundæ, nec secundam nisi mediante aliquo primæ, vt seruetur proportio, & regula Dionysii cap. 13. de cælesti hierarchia, dicentis, Deum illuminare supremos Angelos immediate, & per medios illuminare postremos, quod de tribus hierarchiis sufficiens, & facile percipitur, nec oportet ad singulas species, vel ordines applicari, cum nulla conueniens ratio id conueniat.

13. Fie etiam contingere posse, vt per illuminationem aliqua mysteria manifestentur Angelis, v.g. quæ nec Archangelis, nec Principibus nota sint, quia possunt ad inferiorum statum, vel ministerium pertinere, non sic ad munus ceterorum, & possunt Angelis infimis per aliquem Angelum secundæ hierarchiæ immediatè reuelari, ac eadem est ratio secundæ hierarchiæ respectu principum: enim poterunt inferioribus aliqua per illuminationem innotescere, quæ sint superioribus ignota.

14. Hæc secundum legem ordinariam providentia diuine dicta sunt; certum est tamen de potestate absoluta posse Deum illuminare immediatè Angelum inferiorem etiam infimæ hierarchiæ, vel ordinis. An autem aliquando id faciat Deus, incertum quidem est. S. Thomas negare videtur 1. part. quæst. 106. art. 3. quæst. 112. art. 2. & 3. quæst. 9. de veritate art. 2. rationemque reddit, quoniam ordo conueniens spiritualibus substantiis nunquam à Deo prætermittitur, non enim solet Deus præscriptum ordinem causarum, vel providentia rerum naturis consentanea mutare, nisi propter homines, vt ad fidem confirmandam, vel ad ordinandos homines commodius in amorem vel cognitionem Dei. At verò ad hunc finem nihil conducit prætermittendi ordinis Angelici, siquidem nos sicut operationes Angelorum non intuemur, sic nec valeamus percipere talem ordinis mutationem.

15. Bernard. Contrarium interduo contingere supponit Bernardus sermone 1. in *Missus est*, dum ait mysterium Incarnationis, prout reuelatum fuit Gabrieli Archangelo, quando mirrabatur ad Virginem, fuisse ceteris Angelis occultum vti quoad illas particulares circumstantias, quæ soli Gabrieli manifestæ sunt, vt ipsemet exponit, & confirmat epist. 77. ad Hugonem in fine: ergo sicut Deus immediatè misit Gabrielem ex sententia eiusdem Bernardi, sic etiam immediatè illum illuminauit. Quod si propterea dicas, Gabrielem fuisse supremum, vel ex supremo ordine, vel hierarchia, difficilis hoc est, magisque repugnat doctrinæ S. Thomæ dicentis Angelos assistentes nunquam mitti, nec in hoc dispensari.

Certum etiam videtur posse Deum de potestate absoluta illuminare superiores per inferiores, vt docent Scotus in 1. d. 8. q. 1. 2. Bassolis ibi quæst. 1. art. 1. fine, Richardus art. 2. quæst. 2. & 3. possit enim Deus vniuersales species supernaturales circa genus aliquod obiecti conferre Angelo inferiori, quàm superiori, subindeque inferior illuminatus immediatè à Deo possit se speciebus superioris Angeli accommodare illum illuminare. De facto vero sic conueniens negant S. Thomas, & Thonuz locis adductis num. 4. & Doctores communiter in 2. dist. 9. vbi Agidius Rom. quæst. 1. art. 4. dub. 2. Maior quæst. 2. Gabriel quæst. 2. art. 4. Marilius quæst. 2. art. 4. Malonius dist. 10. Scotus, Richardus, & Bassolis suprà. Ratio est quia Deus lumen scientiæ per se infusa, & species ipsi proportionatas infundit Angelis iuxta proportionem nature, gratiæ, & gloriæ, cumque superiores natura, sint etiam superiores gratia, & gloria, habent vtiq.que superiores lumē, & vniuersales species per se infusas, ideoque nequeunt proprie ab inferioribus illuminari: solum enim animæ Chinski concedim esse seimus, vt quamuis sit in naturali modo intelligendi inferior, ob excellentiam dignitatis illuminet omnes Angelos.

Possit quidem inferior illuminatus de te quæpiam ignota superioribus illam istis manifestare vt reuelatum à Deo, sed cum talis manifestatio non fiat per diuisionem conceptum, quæ necessaria non est respectu superiorum, sed per solam ordinationem actuum, non est propria illuminationi, sed locutioni, imò nec ista contingit secundum communem prouidentiam: vel enim Deus reuelat aliquod inferioribus sub secreto, & tunc licet isti nouerint quod superiores ignorant non possunt per illuminationem, nec per locutionem illud aperire. Vel reuelat Deus sine obligatione secreti imposita, & tunc verisimile sit, non fieri talem reuelationem immixtè cuiuspiam Angelo primæ hierarchiæ, quin fiat simul omnibus, illi superioribus, per quos statim illuminentur inferiores ceteri eiusdem hierarchiæ, proportionatèque in secunda, & in tertia hierarchia progrediendum erit, comparando inferiores ad superiores tam in diuersis hierarchiis, & ordinibus, quàm intra eundem, quia nihil est quod impediat, & hoc pertinet ad summam amicitiam, & communicationem bonorum Angelorum inter se.

Quare nunquam datur occasio, in qua inferiores Angelis illuminent Angelos superiores, vel cum illis de mysterio superioribus ignoto loquantur. Quo sensu forsitan loquuntur Theologi quando dicunt absolute, nihil inferiorem Angelum scire, quod superior ignoret, intellige, nisi sub secreto sit inferius commissum, non enim intendunt excludere secretum: Vnde quando id quod Deus occultè reuelauerat, vult alius prodire, verisimile sit, id eodem ordine manifestari, scilicet inferioribus per superiores, & supremis immediatè ab ipso Deo, quia nulla necessitas tunc apparet ordinem principum inuertendi.

* * *

16.
Scotus.
Bassolis.
Richard.

Ag. d. Rom.
Maior.
Gabriel.
Marilius.
Scotus.

17.

18.

ARTIC. VI.

*****
 QVÆSTIO LVIII. S.Thomæ.

De modo cognitionis Angelorum.

ARTIC. I.

Verum intellectus Angeli quandoque sit in potentia quandoque in actu.

RIMA conclusio, Angelus nunquam est in potentia ad actum primum respectu eorum, quæ potest naturaliter intelligere. Patet, quoniam habet ab initio congenitas sibi species eorum, quæ naturaliter potest cognoscere, respectu tamen eorum, quæ diuinitus ei reuelantur nihil prohibet esse in potentia ad actum primum, ut ad speciem huius, vel illius obiecti supernaturalis, quam Deus infundat, prout voluerit. Secunda conclusio. Potest Angelus esse in potentia ad actum secundum, qui est intellectus, quia non omnia, quorum habet species, semper actu considerat. Tertia conclusio ad visionem Verbi, & eorum, quæ videntur in Verbo, nunquam Angelus beatus est in potentia, quia visio beata simul tota inuincibilis perseverat.

ARTIC. II.

Verum Angelus possit multa intelligere.

Conclusio. Potest Angelus plura cognoscere per modum vnius, id est, quæ per vnam speciem repræsentantur, non tamen plura, ut plura, id est, per diuersas species, quia species expressæ correspondent impressis.

ARTIC. III.

Verum Angelus cognoscat discurrendo.

Conclusio negat, nam in ipsi principiis, & causis illico cognoscunt eodem actu quidquid ex illis posset deduci.

ARTIC. IV.

Verum Angeli intelligant componendo, & diuidendo.

Conclusio negat, quia statim in ipsa subiecti apprehensione cognoscit Angelus, quidquid potest tribui subiecto, vel remoueri ab ipso.

ARTIC. V.

Verum in intellectu Angeli possit esse falsitas.

Conclusio per se non potest esse, id est, in cognitione propria, & quidditatiua, quia per hanc cognoscitur res sicut est, in quo non potest falsitas contingere. Potest verò dari per accidentem, id est, in cognitione illarum rerum, quas Angelus non cognoscit proprio, & quidditatiuo conceptu, sed per consuetudinem.

Verum in Angelis sit cognitio matutina, & vespertina.

Conclusio affirmat, quia secundum Augustinum per cognitionem matutinam cognoscunt Angeli res in Verbo, per vespertinam verò cognoscunt illas in seipsis: Sicut autem manè est principium dici, & vespere terminus illius, sic Verbum est principium productionis, quæ terminatur ad creaturam in seipsis.

ARTIC. VIII.

Verum vna cognitio sit matutina, & vespertina.

Conclusio. Cognitio vespertina, quæ cognoscuntur creaturæ secundum proprias rationes formales in Verbo, est eadem visio beata, quæ respectu obiecti increati dicitur matutina, & respectu obiecti creati dicitur vespertina. Ceterum vespertina cognitio creaturarum in seipsis per proprias illarum species distinguitur realiter à visione Verbi, quæ est matutina, quod videtur Augustinus intendere, cum ponat vnam imperfectam respectu alterius.

*****
 DISPUT. XIV.

De modo cognitionis Angelicæ.

DE actu primo intelligendi, nimirum de speciebus intentionalibus Angelorum diximus disp. 8. de habitibus dicemus infra disput. 15. cap. 3. nunc de solo actu secundo intelligendi, qualis sit, disputandum est.

CAPVT I.

Verum Angeli semper aliquid, vel omnia cognoscat.

PRIMA sententia sit, Angelum omnia quæ potest naturaliter cognoscere simpliciter actu & simul, & necessarîo cogitare. Ita videtur sentire Durandus in 2. dist. 3. q. 8. dum assent Angelum omnia obiecta cognoscibilia semper actu cognoscere; quippe nisi putaret necessarium esse tale exercitium, non posset affirmare, semper dari, siquidem non constaret, an libere suspenderetur ab Angelo. Probatur primò, nam Angelus potest simul omnia cognoscere, quæ per omnes species, quas simul habet inditas, repræsentantur, ut docet Gregorius in 2. dist. 11. quæst. 1. secutus Aureolum ibi quæst. 3. art. 3. sed ad perfectionem Angeli pertinet semper in omnium cognitione persistere sine vicissitudine: ergo uoluntarius est semper illa omnia actu percipere. Consequentia probatur, quia maior perfectio erit in hoc non pendere à voluntate, sed à natura esse determinatum ad huiusmodi actum secundum completum, siue sit vnus, ut dicit Durandus, siue plures, ut sentit Gregorius, sicut ad Dei

1.
 Durand.
 Gregor.
 Aureolus

Dei perfectionem pertinet, ut necessarium semper actu cognoscit quæcunque potest cognoscere, quia simul cognoscere potest illa omnia.

Probat secundò, quia species intelligibilis est agens necessarium: ergo posita in intellectu Angelico, ubi nullum datur impedimentum, determinat illum, ut necessario cognoscit; quare collectio specierum determinabit ad omnium rerum cognitionem simul habendam. Probat tertio, quia si cessaret Angelus ab aliquo obiecti cognitione, non posset iterum voluntarie se applicare ad cognitionem illius: hæc autem est magna imperfectio: ergo dicendum est nunquam cessare. Minor, & consequentia patent, sequela probatur: nam Angelus non potest se ad aliud applicare nisi per voluntatem; per hanc autem non posset se applicare ad cogitandum de Roma, v. g. postquam ab eius consideratione cessavit, quia nihil voluit quia præcognit, quare dum non cognoscit Romanam nihil potest Angelus velle circa illam: ergo nec potest velle considerare Romam, ac subinde nec ad talem considerationem potest se diredit, siue per semet applicat.

Probat quarto, quia licet voluntas Angeli potestatem habeat cessandi ab aliquo obiecti cognitione, non potest tamen habere rationabilem causam cessandi ab hac actuali consideratione retinendi omnium ad quem ipsius intellectu, siquidem in se non lassatur, nec cessare cogit ab uno actu, ut alium eliciat: ergo non est cur Angelus non semper omnia obiecta sibi connaturaliter proportionata simul consideret, nec cur prius se ipsam illa ultima perfectione.

Secunda sententia docet, Angelum semper & necessario seipsum intelligere. Insinuat S. Thomas quæst. 8. de veritate art. 6. ad 7. quatenus dicit intellectum Angeli non esse in potentia respectu potentie suæ, sed semper esse in actu: at respectu aliorum intelligibilium esse posse in potentia, art. autem 1. 4. ad 6. expresse dicit, quod *mens Angeli semper se actualiter intelligit*, & in 2. dist. 11. punct. 2. quæst. 1. art. 3. ad 4. asserit Angelum semper esse in consideratione sui ipsius. Sequuntur Capreolus in 2. dist. 3. quæst. 1. art. 3. ad 2. Aureoli contra nonnam conclusionem, Caietanus 1. part. quæst. 3. 8. artic. 3. Ferrara 2. contra Gent. cap. 97. Hieronymus in 2. dist. 3. quæst. 4. ad 1. Egidius Rom. ibi part. 2. distinctionis quæst. 1. art. 1. dub. 1. ad 3. ubi dicit, posse Angelum intensius & remissius se cognoscere, nunquam tamen à sui cognitione cessare. Sequitur etiam Suanus lib. 1. de Angelis cap. 3. & Moderniores communicer.

Probat primò, nam Angelus intelligit se per suam essentiam quam semper habet præsentem, & semper informatam radem in esse intelligibili: ergo semper seipsum intelligit. Probat secundò, quoniam illa cognitio est perfectio Angeli, & non impedit alias: ergo non est cur Angelus ab illa velit cessare: ergo nunquam cessat. Probat tertio, nam aliqui Angelus cessare posset ab omni actu secundo vitali; quippe si cessare posset à cognitione sui, cur non etiam à qualibet alia? Consequens autem videtur absurdum: nam omne vivens habet aliquam operationem vite naturalem, & necessariam, à qua nunquam cessat: ergo vivens etiam intellectualem, cum sit perfectius, habere debet aliquam operationem vite necessariam à qua nunquam cessat: ergo maxime cognitionem sui.

Probat quarto, Suanus, quia si cessaret Angelus à cognitione sui, postea non posset libere se ad aliud cogitandum applicare. Consequens est absurdum: ergo & antecedens. Sequela probatur, quia vel Angelus cessando à sui cognitione cessat simul ab omni alia, vel non: Si dicatur primum, consequenter cessabit ab omni volitione, quia nihil voluit, quin præcognitum, ac subinde non poterit postea incipere per voluntatem operari, sed excipari debet per actum intellectus necessarium. Si verò dicatur secundum, redit idem argumentum quoad alia omnia, quæ actu nun considerat: nam quomodo voluntarie ad illa omnia, vel ad hoc, aut illud considerandum se applicabit, cum non habeat actum intellectus, in quo talem voluntatem fundare possit: ergo saltem ad hanc finem necessarium est, ut Angelus in sui consideratione semper immobilis perseveret, ut illa sui cognitio possit aliarum esse fundamentum quoad liberum illarum exercitium.

Addunt aliqui, & sic tertia sententia cum substantia sua simul Angelum cognoscere omnia, quæ ad se pertinent. Sic insinuat S. Thomas in 2. dist. 11. punct. 2. quæst. 1. art. 3. ad 4. indeque deducit Angelum per suam substantiam cognoscere locationem alterius. Idem tradit Ferrara 2. contra Gent. cap. 101. circa finem ad quoddam dubium 1. & inde colligit, Angelum moventem cælum per suam substantiam illud, eiusque motum cognoscere, semperque de illo cogitare. Suanus verò lib. 2. de Angelis cap. 3. §. num. 2. censet Angelum cum sua substantia simul necessarium videre species, quas in se habet, & in illis confusè saltem, & imperfectè cognoscere quarum rerum sint, quod sufficit, ut stante hac cognitione cessantia velut Angelus libere hac, vel illa specie intentionali uti, & consequenter de hac, vel illa re distinctè cogitare.

Quarta sententia sit, Angelum non necessitari ad aliquem actum extra sui cognitionem, vel ad utendum aliqua specie indita, siue determinatè, siue confusè, quoniam est simpliciter liber, & nulla est causa necessitans, siue ad unum singularem actum, siue ad hunc, vel illum, aut alium indefinitum, seu confusè; nec talis necessitas ratione quapiam cogente conuenit. Ita censent nonnulli, possentque uti argumentis, quibus Gregorius in 2. distinct. 1. quæst. 1. art. 1. probat, quod licet Angelus possit simul omnia cognoscere, non tamen necessarium considerat semper omnia, sed potest pro libito suspendere quos voluerit actus, quoniam ad alios intellectum non applicet: nam eadem ratio est de quolibet actu.

Quinta sententia docet Angelum præter seipsum necessarium quoque cognoscere Deum. Ita Ferrara 2. contra Gent. cap. 97. & 101. Caietanus in hac quæst. 3. 8. articulo 2. quos alii Moderni sequuntur. Probat, quia cognitio Dei est quali ultima beatitudo naturalis Angeli, & illam habere potest Angelus simul cum cognitione sui, vel alterius obiecti, quantum conueniens, & sufficiens fuerit Angeli: ergo non cessat unquam à tali cognitione: vel enim cessaret sua voluntate, nec propter extrinsecum impedimentum; hoc posterius non potest probabiliter excogitari, & illud prius non est verisimile: cur enim Angelus vellet se sua naturali beatitudine privare? Imò licet actualis Dei cognitio non esset beatitudo naturalis, saltem est magna Angelorum perfectio, nec utilitas illa potest

Capreolus.
Caietan.
Ferrara.

Su. ius.

6.

7.

S. Thom.

Ferrara.

Suanus.

8.

Gregorius.

9.

Ferrara.
Caietan.

potest Angelo ex eius carentia provenire: ergo intellectus Angeli quoad talem cognitionem non subest imperio voluntatis, siquidem talis subiectio non est consentanea, nec consentanea perfectioni naturæ Angelicæ.

10. Valquius 1. part. disp. 1. 9. cap. 3. sentit, si semel admittatur, Angelum in sui consideratione necessariò veritari, rectè deduci Deum etiam ab Angelo necessariò cognosci: cum enim entitas Angeli dicat intrinsecam habitudinem ad Deum, ut ad sui creatorem, nec talis habitudinem distinguatur realiter ab ipsamet Angeli substantia, non potest ista cognosci per notitiam intuitivam, quin simul cognoscatur habendo: ergo si Angelus necessariò cognoscit seipsum non solum intuitivè, sed etiam comprehenditivè, necessariò quidem cognoscet habitudinem illam, & consequenter Deum, qui est terminus illius.

11. Sexta sententia sit eorum, qui negant Angelum necessariò cognoscere vel seipsum, vel Deum, vel obiectum quodlibet aliud. Probat primum, quia nihil est quod necessariò moueat Angelum ad cognoscendum hoc, vel illud obiectum determinare; imò cum sit ab intrinseco liber, & per consequens Dominus suarum operationum ad perfectionem naturæ purè intellectuales pertinere videtur, ut cellare possit à quolibet operatione sua, vel etiam ab omnibus collectivè, siquidem perfectio talis naturæ postulat, ut omnis operatio vitalis sit illi voluntaria libere.

12. Probat secundò, quia speciebus intentionabilibus, sicut habitibus utitur, cum volumus: ergo licet Angelus habeat futurorum sibi proportionatorum species iudatas, vel sit: immet substantiam loco speciei concurrentem, poterit tamen uti talibus speciebus ad libitum, & hæc cesset à cognitione Dei, vel etiam sui, poterit sic attendere ad considerationem aliorum, ut quamvis cellare possit à quovis actu designato, confusè tamen, seu collectivè, non possit ab omni actu cessare.

13. Dico primum, omnes Angelos posse cognoscere simul omnia, quæ sigillatim, seu successivè considerare possunt, etiam ex rebus naturalibus. Ita S. Thomas in hac quæst. 5. art. 1. Caietanus ibi Molina artic. 2. disp. 2. Valquez disp. 2. 1. cap. 3. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 3. 4. num. 6. ceterique Moderni. Præterea Capreolus in 2. dist. 1. quæst. 2. art. 1. conclus. 9. Ferrara 2. contra Gent. cap. 1. 01. Maior in 2. dist. 3. quæst. 8. vbi Bonaventura, Richardus, Agidius Rom. Scotus, & alij. Ratio possibilia sumatur ex limitatione virtutis intellectus Angelicæ, quæ cum finita sit, debet habere terminum quoad multitudinem, vel numerum, siue actuum, quos simul potest elicere, siue obiectorum, quæ simul potest cognoscere.

14. Declaratur, quia maior virtus intelligendi requiritur ad multa simul consideranda, quàm ad unum tantum ex illis contemplandum ceteris paribus quoad perfectionem, aliaque circumstantias ex parte obiecti necessarias: nam ad perfectionem & difficiliorem effectum maior, & perfectior causa requiritur: at cognoscere simul multa sine dubio perfectius & difficilius est quàm unum illorum tantum: ergo proportionaliter maior virtus intelligendi requiritur ad cognoscendum plura simul, quàm pauciora ceteris etiam paribus: ergo virtus intellectiva sufficiens ad contemplanda simul omnia obiecta naturalia debet esse maxima respectu illius intellectus, qui

paucas res vniuersi, vel unam tantum possit actu considerare. Quare non sit verisimile omnes Angelos habere maximam istam virtutem intelligendi, quæ ut obiectis simul possit attendere. Quod amplius constabit solutione argumentorum primæ sententiæ.

Circa primum occurrit illa sententia Gregorij docentis, Angelum posse simul cognoscere omnia obiecta naturaliter cognoscibilia, quamvis nec necessariò, nec semper sit in omnium actuali consideratione. Probat primum ex Augustino lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 29. & sequentibus. Vbi ait Angelos primùm posse contemplari creatoris æternitatem, & creaturæ mutabilitatem, & hac cognitione laudare creatorem; ac subdit. *Hæc item possunt simul hæc item facere.* Quod magis explicans cap. 32. ait. *Secundum potentiam spirituales mentes Angelica cuncta, quæ voluerit, simul notitia facillime comprehendit.* & cap. 33. addit. *Omnia mentes simul Angelica potest, quæ sigillatim per ordinem connectarum cunctarum sermo distinguit.*

Probat secundò Gregorius ratione, quia tot actus intelligendi potest Angelus simul elicere, quot habet species intelligibiles: ergo potest omnia, quorum habet species simul intelligere. Consequentia patet: antecessus probatur: nam intellectus duobus modis concurret ad actum, scilicet agendo, & recipiendo: sed ut recipiens æquè potest recipere plures actus, ac pauciores; aut vnicum, quia non habent inter se repugnantiam, & in potentia est capacitas, ut ipse latius probat in 1. dist. 1. quæst. 1. art. 3. Item ut principium actuum idem potest: nam intellectus Angeli tantum efficit intellectionem cum specie, ut causa partialis: ergo quot habet species, tot actus intelligendi potest efficere simul; ac subinde poterit multis actibus simul omnia considerare. Probat consequentiam: nam omne agens partialis cum alio & alio partiali principio coordinante potest æquè plures operationes cum pluribus principijs efficere, sicut pauciores, cum paucioribus, vel vnam cum vnicò principio, nisi agendo debilitetur, aut ab alio principio precludatur, quod causat debilitationem in intelligendo, ut contingit in nobis, qui dependemus à phantasmatibus, & organis corporeis: sed intellectus Angelicus nec in se debilitatur, nec pendet ab aliquo, quod ingerat lassitudinem: ergo potest etiam actinè quodlibet actus simul elicere. Maiorem probat Gregorius exemplo luminosi, quod partialiter efficit speciem intentionalem cum obiectis visis, in qua productione non debilitatur, ideòque potest tot species producere, quot obiecta concurrent, quantum in infinitum multiplicentur.

Ceterum hæc etiam sententia Gregorij refellitur ex dictis, & præterea impugnatur: nam species infusæ dantur Angelis proportionate singulorum virtutis: ergo si virtus intellectiva cuiuslibet Angeli foret tum efficax & vniuersalis, ut simul posset omnia obiecta naturalia ut se cognoscibilia contemplari distinctè ac perfectè, profectò daretur etiam cuiuslibet vna species, per quam omnia illa cognosceret. Probat consequentia, quia supponimus ex supra dictis disp. 8. cap. 4. talem speciem esse possibilem, & ex parte intellectus Angelici, quatenus receptivus specierum erit maxima proportio ad talem speciem, si prout actus, elicit proportionatus ad intelligenda simul

S. Thom.
Molina.
Valquez.
Suarez.
Capreolus.
Ferrara.
Maior.
Bonauro.
Richard.
Agid. Rom.
Scotus.

15.

August.

16.

17.

simul omnia, quæ per talem speciem representantur: ergo supposita tali capacitate intellectus perfectio talis species esset illi proportionata, & connaturalis: ergo à contrario cum constet non omnes Angelos tales species habere, magnum argumentum est vnicuique dari speciem proportionatam virtuti, quam habet ad tot vel tot obiecta complectenda, nec posse singulos omnia obiecta sibi proportionata simul capere. An autem detur aliquis Angelus supremus, qui per vnicam speciem omnia intelligat, dubium est. Videantur quæ diximus ea disp. 8. cap. 4. num. 35.

18. Ad testimonium Augustini, quæ Gregorius Ariminensis affert, respondet Capreolus non esse mentem Augustini, quod Angelus per cognitionem vespertinam omnia cognoverit in momento nostri temporis, sed brevisimè ac summa velocitate: hoc enim ad eius in tenent sufficiebat. Addit Suarius si forsan Augustinus in hoc excedit, plus tribuendo Angelis, quam oporteat, vt illam suam sententiam de sex diebus in Angelicis mentibus exponat, sicut tali sententiæ non assentimur, sic nec reliqua credere necessarium esse, præsertim cum idem Augustinus aliis locis fateatur Angelos non omnia simul cognoscere, sed secundum varias cogitationes per tempora moti, vt docet lib. 8. de Genesi ad litteram cap. 10. & 11. & lib. 9. cap. 14.

19. Ad secundam probationem Gregori, negat antecedens, ad cuius probationem dicimus quidquid sit de potentia receptiva, certè potentiam actiuam etiam partialem, cum limitata sit, & finita, habere quoque terminum sibi connaturaliter præfixum quoad numerum effectuum simul producendorum: eadem enim est huius ratio proportionaliter, & causæ totalis, cum etiam causæ partialis concurret per virtutem submerit inmensam, & finitam ad productionem effectus. Exemplum sit homini, qui habet vires ad portandum pondus vt decem: nam si iubeat alius ad portandum pondus vt viginti, non poterit mutare simul alium, etiam si paratiter solum cum primo concurrat. Nec valet exemplum quod affert Gregorius: nam lumen non est principium partiale speciei visibilis, sed obiectum ipsius est totale principium propriæ speciei, quando verò multiplicentur tales rationes agendi, quod mirum multiplicari effectus.

20. Hanc ad secundum primæ sententiæ respondetur species de se non agere necessarîo, nec libere, sed in agendo subordinari potentæ, cui insunt, sicut alij habitus, idè quæ tunc agunt, quando intellectus illis virtutibus intellectus autem est natura sua subordinatus voluntati quoad exercitium actus, ac subinde specierum etiam actus pendet à voluntate. Ad tertium respondetur, vt dicemus infra num. 27. sufficere connexionem vnius obiecti cum aliis, saltem confusè cognitam, vt voluntas excipiat speciem falsam illius obiecti, quod vult explicitè considerare, vel Deus etiam per seipsum in primâ cogitatione excitabilem speciem, quam voluerit, vnde series cogitationum deriuatur. Ad quartum dicimus, rationabilem causam cessandi fore desistere ab vnius cognitione ad cognoscendum aliud obiectum, cum non possit Angelus omnia simul percipere.

21. Dico secundum, non potest Angelus se omni cognitione priuare, vel omnem intellectiorem suspendere. Ita S. Thomas 1. contra Gent. cap. 97. vbi quatuor affert rationes. Potissima est, quo-

niam esse semper in actu 1. est perfectio simpliciter simplex, quam habet Deus per essentiam, & participant suo modo corpora celestia, & alia inferiora viuientia, quantum capacia sunt: ergo verisimile sit creaturas purè intellectuales naturæ suæ postulare perfectionem istam, & quoad contentiam talis perfectionis non subdi sine voluntati, vel libertati. Confirmatur, nam intellectus Angelicus postquam semel fuit applicatus per voluntatem ad intelligendum, non indiget actuali voluntatis applicatione ad perseverandum in illa cognitione, sed sufficit vt contraria volitio non adit: agunt enim intellectus & species, vt causæ necessariæ, nec possunt per se suspendere suum actum, nec cessabant, nisi reuocentur à voluntate: Sed voluntas non potest velle suspendere omnem intellectiorem, cum ipsamet volitio efficax talis suspensionis necessariò suppoat cognitionem: ergo talis suspensio non potest esse Angelo voluntaria, & consequenter nec dari potest in Angelo. Dices posse Angelum efficaciter velle cessare ab omni actû immediatè post hunc, & ita etiam ab illa volitione cessare. Sed contra, quia quod nō operatur efficacè volitio, non adest, non poterit operari postquam cessauit, quia quod non existit, iam non mouet nec impedit, maxime cum virtutem non relinquar, vnde et nec homines posse per huiusmodi directam volitionem ab omni intellectu cessare; sed si nonnunquam omnino cessant, id accidit, quia phantasia nec à sensibus externis, nec ab interioribus imaginibus excitatur, nec disposita est ad cooperandum intellectui.

Dico tertio, Angelus semper est in actu adæquato suæ virtuti intellectui, ita vt semper moueatur ab actu ad actum, & non à priuatione ad actum, nec ab actu ad priuationem. Sic significat vbiq; S. Thomas: nam 1. part. quest. 90. art. 1. ad 1. exponendo Damascenum lib. 2. cap. 3. dicentem, Angelum esse in perpetuo motu, ait, *Angelus dicitur substantia semper mobilis, quia semper est alius intelligens, & non quandoque actus, quandoque in potentia, sicut mor.* Et quest. 96. art. 1. ad 3. inquit, *intellectum Angelum non esse in potentia, maxime quantum ad hoc quod intellectus seipsum, & lib. 2. contra Gent. cap. 97. absolute docet substantiam separatam semper actu intelligere, & cap. 101. declarat, etiam per species semper actu intelligere, vtendo vna, quam vult, non omnibus simul; & idè esse vt eo quandam intelligentiarum successionem, in qua non succedat alius potentia, sed alius actus.* Et in 3. dist. 3. quest. 2. art. 4. ad 4. in fine ait, *intellectum Angeli semper in actu esse: nam incessanter ad aliquod considerandum lucet, quamvis non semper eadem specie utatur, vt vnum in actu intelligat.*

Ratione probatur, quia semper est in actu intelligendi completo per se pertinet ad perfectionem, & Angelus id potest facere sine fatigatione vel impedimento: ergo valde conueniens est Angelorum perfectioni nunquam ab actu adæquato cognitionis desistere. Possit quippe transire de vno actu in alium supposita limitatione, & impotentia cognoscendi simul omnia, nec siarium fuit tali naturæ ad perfectionem lucum, desistere tamen ab omni vltu specierum, vel al. adæquata cognitione nullam vt litatam affert tali naturæ: ergo valde verosimile est, vel intellectum Angelicum naturæ suæ non esse subordinatum voluntati quoad puram suspensionem actus adæquati, sed

sed in tantum cogi posse ad relinquendum unum actum, in quantum applicatur ad alium, quem simul cum priori habere non possit; vel voluntatem ipsam esse naturam suam determinatam ad intellectum talis modo, & non alio mouendum, ita ut semper sit in aliquo actu sibi adequato, licet libere possit hunc vel illum elicere, & ab uno ad alium se transferre.

24. Dico quarto, verosimile quidem est Angelum semper cognoscere seipsum. In hoc assentimur secundæ sententiæ, cuius fundamentis hoc saltem suaderetur, & præterea quia probabile sit, dum Angelus intelligit aliquid obiectum per eundem realiter actum cognoscere reflexe suam cognitionem, cum autem cognitio dicat ordinem ad cognoscentem illam, cognoscens Angelus suam cognitionem, cognoscat simul seipsum. Deinde cum vult Angelus aliquid operari ad intrinsecum, vel ad extrinsecum, debet præcognoscere talem operationem; hæc autem dicit ordinem ad operantem; ergo cognoscat simul seipsum. Quare cum Angelus semper sit in actu cognoscendi adequato iuxta proximè dicta num. 21. nunquam moraliter contingit in toto obiecto cognitionis adequatæ nihil esse pertinet ad ipsum Angelum, quod sub tali ordine cognoscatur. Ideoque secundæ sententiæ moraliter acceptæ, & secundum communem rerum cursum videtur mihi vera, pluresque Doctores in isto sensu forsan loquuntur.

25. At verò metaphysice loquendo non video rationem vigentem, quæ conuincat necessitati priorius Angelum ad sui cognitionem. Sic censent Molina 1. part. quæst. 56. art. 1. disput. 1. & Vasquez ibi disput. 219. cap. 3. Probatur fundamentis sextæ sententiæ, & solutione argumentorum secundæ. In primis quæ loca S. Thomæ relectis satis intelliguntur de facto, vel ad summum de necessitate moralis, non autem inducunt necessitatem simpliciter; præterea 1. p. quæst. 56. art. 1. ad 5. indicat intellectum Angelicum non esse in potentia ad cognitionem sui, non tamen dicit ad hoc necessitari; lib. 2. contra Gent. cap. 97. docet Angelum semper & ex necessitate actu intelligere, non tamen dicit, semper intelligere se, vel idem semper obiectum, aut per eundem actum, & quamvis dicat, *Angeli operationem esse continuam*, non loquitur de continuatione propriæ, qualis est quantitas, sed ut opponitur cessationi ab operando; quare sufficit continuas in continuo transitu ab uno actu ad alium sine interruptione per suspensionem omnium intellectuum. Demum in istâ quæst. 58. art. 1. docet indefinitè posse Angelum quoad actum secundum esse in potentia quoad obiectum naturæ; ceterum addit ad 5. *Nec intellectus Angelicus est in potentia, quod sit ab ipso actu*, & quæst. 56. art. 1. ad 3. dicit intellectum Angelum non esse in potentia, *maximè quantum ad hoc quod intelligit seipsum*, significans planè, semper esse in actu cognoscendi adequato, licet modo circa hæc, modo circa illa obiecta, circa se tamen semper conferuare cognitionem.

26. Ad primum argumentum primæ sententiæ respondetur, licet Angelus cognoscat se per suam essentiam, hanc tamen non esse cognitionem, sed habere se per modum speciei; quare licet Angelus cessare possit ab usu aliarum specierum, quas habet inditas, sic etiam ab usu suæ essentia per modum speciei simpliciter potest cessare. Ad secundum negatur secunda pars antecedentis, quia non potest Angelus dum seipsum

considerat, tot alias res considerare, quot posset, si à sui cognitione cessaret, quare per sui cognitionem impeditur nonnihil ab aliorum obiectorum simultanea cognitione. Ad tertium respondetur Angelum esse debere semper in actuali, imò etiam adequata cognitione, quamvis cessare possit a cognitione sui: Sic enim potest à quouis actu designato cessare, ut confusè, seu collectiue non possit ab omni actu, vel etiam adequato ferari.

Ad quartum dicimus, Angelum posse cessare à sui cognitione, ita tamen ut non suspendat intellectum adequatum; nec inde loquitur, quod postea non possit applicare suam mentem ad considerandum seipsum, vel obiecta illa, quorum intellectui intermisit: sufficit enim connexio unius obiecti cum aliis saltem confusè cognita, ut voluntas applicet intellectum ad considerandam distinctam talem connexionem, & terminos illius, v.g. cognoscendo Angelus quodlibet obiectum, sufficienter excitatur ad cognoscendam, saltem confusè, denominationem cogniti provenientem ex tali actu, & formam, seu cognitionem sic denominatam. Cognita verò reflexè suam intellectui facile deducitur ad cognitionem sui ipsius, & sic de aliis obiectis. Rursus exaratur Angelus per locutionem alterius ad cogitandum de se sibi dicta. Exaratur etiam posset existentia contingentis effectus ad cognoscendum illum iuxta dicta disp. 1. 10.

Denique licet Angelus cognoscens suam cognitionem, vel operationem ut suam cognoscat simul seipsum, ut terminum habitudinis illius, & hoc contingat frequentius, imò semper secundum communem, & morem modum operandi, tamen simpliciter, & metaphysice loquendo posset Angelus suam cognitionem reflexè non cognoscere limitans intellectum suum ad solum obiectum directum; posset etiam operationem suam cognoscere non comprehensivè, ac lubinde non attendendo ad respectum illum, quem dicit ad operantem: Cur enim cogitat Angelus in singulis obiectis omnes formalitates distinctè considerare, si velit ad unam attendere, & non ad alias.

Circa cognitionem Dei Suarius sub distinctione responderet lib. 2. de Angelis cap. 56. dicens, indirectam cognitionem Dei, quæ tribuitur cognoscitur Deus, ut terminus relationis, & dependentiæ creaturarum ab ipso, esse quidem necessariam, quia sine cognoscat seipsum Angelus, siue creaturam aliam, semper cognoscat obiectum creaturæ pendere à creatore, lubindeque debet cognoscere Deum, ut terminum talis habitudinis; quod ego credo moraliter esse verum: at absolute loquendo forsan posset Angelus se vel aliam creaturam cognoscere non considerando distinctè, nec explicitè habitudinem illam ad creatorem, sicut nos sæpe videmus, & intelligimus creaturas quin attendamus ad ordinem seu dependentiam illarum à Deo; posse autem etiam intuitiva cognitione videri unam rationem formalem, & non aliam formaliter, & distinctè satis ostendimus supra lib. 1. disp. 21.

Cognitionem verò directam Dei, de qua dixi supra disp. 9. cap. 5. vocare illam conceptum Dei absolutum, fatetur Suarius, & rectè non esse necessarium in Angelis, sed habere, quia talis actus cognitionis Dei requirit peculiaritatem, & magnam attentionem, & applicationem virtutis intelligendi,

Molina.
Vasquez.

27.

28.

29.
Suarius.

30.

gend, quæ non habet causam necessariam in Angelis, & potest impelli per attentionem ad res alias creatas considerandas; licet & contrario talis Dei cognitio impeditur non possit Angelus res alias tam plene ac libere considerare. Imò de facto Demones, cum habent depravatam voluntatem, nec ament talem cognitionem propter honestatem illius, nec propter beatitudinem naturalem, quæ prius sunt, videntur ab illa profus abstinere.

31. Argumenta prima, & secunda sententiæ iam soluta sunt. Tertia sententiæ nec firma est, nec fundamentum habet, quod ad solvendum, nec reputo necessarium quod Angelus semper cognoscat omnes suas species intentionales, nec potest illas perfecte cognoscere, nisi cognoscat omnia simul obiecta, quorum species sunt, & ad quæ ducunt ordinem inter se, ut semina intentionalia illorum, sed omnia simul obiecta naturalia non potest Angelus cognoscere: ergo nec omnes simul species, quas habet infinitas.

32. Quarta sententiæ metaphysicè loquendo vera est, moraliter tamen communis modus operandi, & inclinatio naturalis Angelorum in ad amore sui, & Dei, quique dicitur amari præsupponit cognitionem sui, & Dei, caput Angelos ad talem cognitionem. Rationes vero Gregorij ex libertate Angelorum petite nihil videntur contra nos, quia moralis necessitas non impedit libertatem absolutam. Quinta sententiæ de necessitate moralis vera est, nec amplius probat eas fundamentaria, quia beatitudo naturalis non est ab interseco perfecta, vel invariabilis, nec Demones illa possunt; Angeli vero beati supernaturali beatitudine satiantur plenè, nec vult de indagine naturali. Falsum etiam quod assumitur, scilicet cognitionis Dei non impeditur in Angelo considerationem alterius obiecti, nam plura obiecta creata cognoscit Angelus, non cognito Deo, quum sit Deum simul cognoscit, quod potest esse motuum cessandi a tali cognitione Dei etiam indirecta. Sexta sententiæ moraliter est vera, non autem metaphysicè loquendo, sicut de quarta dictum est.

anima quælibet, 8. art. 4. & lib. 1. contra Gen. c. 5. & lib. 1. cap. 101. & de veritatibus, 8. art. 1. docet Angelum non posse cognoscere plura ut plura, sed solum unum vel plura per modum unius. Sequuntur Capreolus in 2. dist. 5. quæst. 2. conclus. 9. & ad argumenta contra illam, & modus Rom. ibi p. 2. q. 2. art. 3. Ferrar. Caietan. & alij Thomistæ, imò Scotus in 2. dist. 1. q. 9. 5. *Disco cogitare*, quem sequitur Hetrice in 2. dist. 2. q. 10.

Probat primo ex Aristotele 2. Topic. cap. 4. ubi in hoc distinguitur de cogitare, *quia contingit (ait) plura scire, cogitare autem non*, id est, non contingit cogitare plura; quare communiter refertur, quod dixerit, *cogitare non nisi unum*. Item allegatur 4. Metaphys. cap. 4. text. 10. in fine dicens, Nihil contingit intelligere, nisi intelligenti unum, quibus verbis significare videtur, omnem intelligentem semper intelligere unum, vel saltem per modum unius.

Probat secundo, quia non potest idem corpus pluribus figuris simul affici, nec pluribus coloribus specie diversis informari, ergo nec pluribus intellectibus simul intelligere. Consequenter probatur: nam ex illis exemplis per inductionem, quod due forme eiusdem generis non possunt simul eandem potentiam informare, sed actus intelligendi sunt forme eiusdem generis: ergo non possunt informare simul eundem intellectum, & per consequens nec cognoscere plura, ut plura. Confirmatur, quoniam idem motus non potest tendere simul ad duos terminos: ergo nec idem intellectus ad duo obiecta omnino distincta: sunt enim quasi termini, ad quos tendit intellectus per intentiones.

Per oppositum Maior in 2. dist. 3. q. 5. Scotus lib. 1. Politic. q. 1. ad 4. Molina 1. p. q. 58. art. 2. d. 1. Valiquis r. p. disp. 220. Valantia com. 1. disp. 4. quæst. 9. punct. 3. dicunt Angelum posse cognoscere plura etiam ut plura. Probat primo, nam inferiores etiam Angeli possunt simul cognoscere differentiam rerum, quæ repræsentantur per diversas species: possunt enim iudicare hominem non esse lapidem, nec qualitatem, Angelum non esse corpus, nec quantitatem: sed hæc extrema non repræsentantur illis per eandem speciem, nec consequenter per eundem actum: ergo cognoscunt illa per distinctas species, & actus, & subinde cognoscunt Angeli plura, ut plura.

Probat 2. vius, ut experientia testatur simul percipere album, & nigrum, ut hos characteres nigros, & hanc papirum album, quorum non potest esse eadem species visiva, vel eadem visio, similiterque sensus communis simul percipit obiecta diversis, quæ eundem adhibet, ergo intellectus diversis potest cognoscere plura, ut plura; nec apparet vlla repugnancia in hoc quod intellectus Angelicus eliciat simul diversis intellectibus etiam diversis obiecta, & per consequens circa plura ut plura.

Dico primo, Angelus potest cognoscere simul omnia, quæ per unam speciem repræsentantur. In hoc videtur convenire S. Thomas & omnes illi Doctores, qui species universales admittunt: nam ideo dantur in Angelis species magis, vel minus universales, quia dantur proportionate luminis, cuiusque efficacitatis, quam in vii libero suarum specierum habere quilibet potest: ergo potest Angelus uti vna specie secundum totam suam universalitatem, & ad universalem adequari, & plures ergo potest cognoscere omnia, & singularia, quæ per illa repræsentantur. Confirmatur quia uno magis

CAPVT II.

Utrum Angelus possit simul plura cognoscere.

1. **S**uppono 1. posse Angelum plura etiam ut sic cognoscere per species, & actus diversorum ordinum, v. g. beati cognoscere per visionem beatificam, & per scientiam infusam pleraque obiecta diversis prioribus ab obiectis naturalibus, quæ naturalis simul cognitio percipit. Ita S. Th. quodl. 9. q. 4. a. 7. Caietan. in hac q. 58. a. 2. & alij Thomistæ.

2. Suppono 2. posse Angelum per suam substantiam cognoscere seipsum, & simul per indatas species alia obiecta, sic supponunt S. Thomas, & omnes, præterquam nam cum Angelus semper cognoscat seipsum, ut dictum est cap. 1. si non possit simul alia cognoscere, nunquam alia obiecta præter seipsum consideraret, quod non est admittendum: certum est enim Angelum simul cognoscere semetipsum per suam substantiam, & alium Angelum, v. g. per speciem illius, cum virtus Angeli cognitiva non exhauretur sola cognitione sui, sed præterea possit vni speciei infusi, quod est perfectio cōsentaneum, imò necessarium ad perfectionem talis nature.

3. Restat igitur difficultas de his, quæ Angelus per species innatas considerat, an possit simul plura cognoscere. S. Thomas in hac q. 58. art. 1. & 2.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

Capreolus.
Arg. d. Ric.
Ferrar.
Caietan.
Scotus.
Hetrice.

4.

5.

6.

7.

8.

repugnat representari plura per unam speciem expressam, quam per impressam, ergo si datur universalitas in specie impressa, danda similiter est in intellectu, siquidem ex parte intellectus Angelici non potest esse defectus virtutis ad attendendum, cum species intentionalis indita sit iuxta mensuram luminis; alioquin superflua videretur species universalis impressa, si expressa oqueat illi correspondere.

9.
Vasquez.

Hoc limitat Vasquius 1. p. d. 22. c. 3. n. 14. ad obiecta solum specie diversitatem indundum cum finitum, ut numerum, putat non posse simul ab Angelo cognosci, licet per eandem specie represententur. Sed in primis limitatio non est necessaria, quando per unam specie intentionalem representantur individua solum finita: non enim est opus ut omnia individua futura visus specifice nascent per unam speciem intentionalem represententur, ne dum omnia possibilia, iuxta supra dicta disp. 8. c. 4. Quare dum species intentionalis representat individua solum finita, quamvis omnia videantur simul unica cognitione, non cognoscitur multitudo singularium superas capacitatem luminis, & intellectus. Ceterum quoniam Angelus cognoscere potest omnes actus, & motus finitos per totam eternitatem proprios, vel alienos, habere debet species representativas ipsorum. Quod si quatuor species representent solum actus, vel motus finitos, cum omnes isti collectivus sint infiniti, requireretur species infinita, quas simul in Angelo ponere non congruit naturali tertium ordinis: ergo ponende sunt species numero finitae, quarum singulae representent collectionem aliquam actuum, vel motuum infinitorum, qui licet nunquam existant, vel extiterint in finitum, subindeque non possint intuitu representari motus, vel actus infiniti, tamen sub ratione possibilium infiniti sunt representabiles per unam speciem; quare non poterit Angelus simul cognoscere omnia, quae per unam speciem representantur, quin actu cognoscat infinita, quod non est admittendum. Loquimur igitur in nostra conclusione de illis solum speciebus intentionalibus, quae representant obiecta finita, siue differentia specifice, siue numerice, non vero de illis speciebus, quae representant obiecta infinita quomodolibet diversae concedamus vel in Angelo duci connaturaliter infinitas numero species intelligibiles, vel cognitionem infinitorum obiectorum actualem, quae videtur superare finitam capacitatem intellectus creati, vel intellectus naturalis.

10.

Dico secundum, si Angelus habeat unum actum adequatum uni specie universalis sibi connaturali, non potest aliquid aliud per distinctam speciem cognoscere. Certe, sequitur ex prima conclusione: nam una species universalis est adequata virtuti ac luminis mentis Angelicae quoad actualem visum illius: connaturaliter enim commensuratur universalitas punctum cum actum intellectus Angelici: ergo si secundum talem speciem adequatè operetur, absolute habet actionem suam actuari adequatam, & per consequens non potest aliam actionem simul elicere, quia quod plenum non vitra capere non potest.

11.

Deinde si quis, quod non possit Angelus habere adequatos actus suarum specierum, quoties alia obiecta considerat actu, sicut omnes Angeli semper igitur agunt ipsos, & Angelus movens celum semper, &c. considerat illud, quidem semper habet in omni operatione movendi talis orbem,

Item Angelus cultos semper attendit ad personam sibi commissa, & Daemon semper cogitat de igne Inferni, &c. sic de aliis. Respondetur in primis, cum Angelus intelligat seipsum per suam substantiam, hoc non impedit quin viatur specie alterius ad quae, imò universalitas specierum sic videtur Angelico intellectui proportionari, ut simul cum sui cognitione moraliter necessaria possit liberè vi specie viucialis adequatè. Deinde cognitio celi in motore, vel hominis in custode sufficit supernaturalis in Verbo, vel per scientiam infusam, quae non impedit visum adequatum specierum naturalium. Quod si habeatur etiam naturaliter, concedi potest argumenti sequela, quia species dantur Angelis secundum naturae capacitatem accedentiarum antem est quod propter specialem occupationem mentis non possit Angelus vi liberè aliis speciebus adequatè. Similiter non est inconueniens quod Demones impediantur, licet possit Deus illis necessitate, si velis ad actualem considerationem sui statim, & relinquere illos expeditos ad alia intelligenda.

Dico tertio, potest Angelus vi suis speciebus inadquare si velit, ita ut non cognoscat simul omnia, quae per unam speciem representantur. Ita Ferrara 2. contra Gent. c. 101. & allegat S. Thomam q. 8. de verit. art. 1. 3. ad 1. & 8. ubi dicit, ab una specie habituali posse varias cogitationes produci, & quatuor S. Thomas ibi de hominibus loquatur, tamen inde Ferrara sumit argumentum, quippe si potest homo habere actum non adequatum suae speciei intentionalis, sed per speciem hominis, v. g. nunc considerare, quod sit animal, nunc quod sit rationalis, cur non poterit Angelus in ordine suo per speciem repraesentantem plura, nunc quaedam illorum, nunc unicum obiectum contemplari?

12.

Probatur ratione, quia species non est per se determinata ad agendum per modum formae, vel agentis necessary, sed subordinatur potentiae cui inest, ut iuxta modum suum unius potentia suis speciebus intellectus itam Angeli non fertur naturaliter ad consideranda obiecta intelligibilia, siue per plures, siue per unam speciem represententur, sed subditur motioni voluntatis: ergo potest pro libito voluntas applicare intellectum ad cogitandum de hoc, vel illo obiecto per eandem speciem, nec est cur ad adequatum visum talis speciei necessitetur, etiam si velit illa specie vi. Confirmatur, nam eadem est ratio partis & totius: ergo si totus visus speciei est liber, etiam liberum erit vi tali specie partialiter, & non adequatus: sicut enim liberum est Angelo applicare se loco adequato, vel inadecuato, sic etiam talis visus specierum intelligibilium adequatus, vel inadecuatus erit in Angeli potestate.

13.

Si opponas, quoniam actus inadecuatus non erit eiusdem speciei cum adequato: species autem intelligibilibus determinata videtur ad eliciendos actus eiusdem speciei. Respondetur, non esse inconueniens quod eadem potentia eliciat actus specie diversos per idem principium intentionale, vel per eandem speciem intelligibilem etiam continenter illos, quando tali specie viatur pro sua voluntate inadecuatus.

14.

Dico 4. si velit Angelus vi suis speciebus inadquare, ut potest, iuxta praecedentem assertionem, poterit sane simul intelligere multa pluribus, & distinctis actibus per plures, & distinctas species elicitas. Sic docent Maior, Sotus, Molina, Vasquius,

15.

Maior,
Sotus,
Molina,
Vasquius,

V. aliquid.
V. Valentia.
S. aliquid.

Vaiquius, Valentia suprà relati num. 6. Suius lib. 1. de Angelis cap. 37. num. 14. & præter argumenta suprà adducta num. 6. & 7. Probat, quia cognoscere simul res istas non excedit virtutem Angeli: ergo non repugnat ipsi ex hac parte habere simul tales intellectiones. Consequentia patet, & antecedens probatur: nam idem Angelus vtendo adequatè vna ex illis speciebus plures rerum quidditates cognoscere posset, vt supponimus: sed multitudo rerum repræsentatarum per duas species inadæquate potest esse æqualis intelligibilitatis (vt sic dicam) tam in multitudine rerum, quàm in perfectione, facilitate, vel difficultate obiecti intelligibilis, vt facile considerari potest, & cum debita proportionem comparari: ergo ex parte rerum cognoscitur, non erit difficultus illam multitudinem rerum simul cognoscere per duas species, inadæquate sumptas, quàm aliam multitudinem per vnâ speciem adequatè sumptam.

16. Rursum nec ex parte specierum potest istarum distinctio impedire, vel difficultatem reddere attentionem ad omnia illa obiecta, quia tunc specierum distinctio materialiter se habet, & intellectus per neutram illarum exierit totam virtutem suam, & simul informatur vtraque: ergo æquè potest vti vtraque simul partialiter, ac vna illarum totaliter: ergo ex nulla parte repugnat, imò necessarium est Angelum vti nonnunquam multis huiusmodi speciebus simul ad differentiam aliquarum rerum, vel etiam vniōis cognoscendam.

17. His sic statutis quoad rem ipsam restat questio quoad modum loquendi; an sit dicendus Angelus cognoscere plura vt plura, an vt vnum: Nam si cognoscere plura per modum vnius, sit cognoscere illa per vnâ speciem, vt indicat interdum S. Thomas, sic Angelus iuxta supradicta cognoscit plura per modum plurium; si quidem potest vti diuersis simul speciebus; nec hoc negare videtur S. Thomas, siquidem ipsemet Thomistæ fatentur Angelicum Doctorem sub vna specie vsum plurium comprehendisse per diuersos etiam actus inter se subordinatos, quo pacto posse mentem Angelicam elicere etiam simul plures actus docet S. Thomas 1. part. quest. 58. art. 7. ad 2. & quest. 62. art. 7. ad 3. & quest. 14. de verit. art. 14. ad 6.

1. Thom.

18. Si verò cognoscere plura per modum vnius sit cognoscere plura per vnâ actum vel simplicem, vel saltem compositum, vel etiam per plures aliquo modo, inter se subordinatos, quando scilicet res repræsentatæ per diuersas etiam species cognoscuntur cum aliqua habitudine inter se, id est, vt differentes, vel prout similes, vel prout vnitæ aliquo modo, sic communiter loquendo plerumque cognoscit Angelus plura, vt vnum, siue per modum vnius, quia communiter vtriusque diuersis speciebus naturalibus ad cognoscendam vana obiecta propriè istorum connexionem, & hoc forsan intendit S. Thomas; absolute tamen poterit Angelus (licet raro id faciat) simul plura cognoscere per plures actus, & species, & consequenter per modum plurium in sensu distincto: ita vt nec species coniungantur ad producendum vnum actum, nec actus ipsi componantur inter se, vel ipsorum obiecta cum aliqua habitudine conferantur inter se; nec vnus actus sub aliqua consideratione sit ratio alterius; sed solum committantur se habeant ex libera Angeli vo-

luntate. Tunc autem poterit nihilominus Angelus dici cognoscere plura vt vnum, non ex parte obiecti, vel ex compositione, aut subordinatione actuum, sed ex parte potentie, quatenus omnes illos actus efficiat tanquam æquivalentes vni actui sibi adequato, vel tanquam vnum effectum adequatum suæ virtuti. Quo sensu enim homo diceretur cognoscere plura semper vt vnum, imò nec homo, nec Angelus possunt naturaliter plura cognoscere nisi per modum vnius, scilicet intellectus, vel effectus adequati virtuti suæ. An verò S. Thomas locutus fuerit in hoc sensu iudicent alij.

Ad primum primum sententiæ responderet primum Aristotelis testimonium parum in præsentem probare, cum quia Philosophus de hominibus loquitur, non de Angelis; cum maxime quia non dicit, non contingit cogitare nisi vnum, sed dicit, contingit, vt qui plura scit, vnum tantum cogitat: intendebat enim probare, hanc propositionem esse falsam, multa scire est multa cogitare, quod rectè conuenit, quia contingit multa scire, & non cogitare multa, non tamen asserit, nec eius intentioni necessarium erat asserere, nunquam cogitari nisi vnum. In secundo testimonio non dicit Aristoteles operetur illum, qui intelligit, concipere vnum, vel per modum vnius, nec de hoc agebat, sed de nominum significatione, disputatione necessarium esse, vt nomen significet vnum aliquid; nam (vt ait) non vnum significare nihil est significare, nominibus autem non significantiis peris disputatio, & tunc subditationem per citata verba, quorum sensus est, quia nisi disputans vnum aliquid per verba concipiat, nihil de tota disputatione intelligit.

Ad secundum responderet in figuris diuersis respectu eiusdem obiecti non solum pluralitatem, sed etiam repugnantiam inueniri, quia plures figuræ non possunt esse simul in eodem corpore, nisi partes eius simul existant in locis distinctis, seu sibus partialibus, quod naturaliter repugnat, actus verò intellectus, de quibus loquimur, non habent inter se repugnantiam specialem; idem est de moribus: nam si specialiter repugnent ratione terminorum contrarium ad quos tendunt, consequenter nun possunt simul inesse; si verò non includant specialem repugnantiam, possunt esse simul in eodem subiecto, imò in eadem parte, vt motus localis, & alteratio, & augmentatio, & plures alterationes simul; imò & plures motus locales, si per sponta non opposita hant, v. g. si vnus sit ab Oriente in Occidentem, & alius à Meridie ad Septentrionem. Idem de coloribus dici potest, quia semper inter se habent aliquam repugnantiam, vel tanquam extremè contraria, vt albedo, & nigredo, vel tanquam magis, vel minus ad alterum extremum accedentia.

Ad confirmationem concedo antecedens, & nego consequentiam: est enim manifestum discrimen, quia motus nihil aliud est, quàm ipse terminus in fieri, quare si fieri est vnum, non possunt res per se primò per illud factæ esse plures; intellectus verò non est ipsa tendentia ad obiectum, vnde melius cum mobili, quàm cum motu comparatur; quare licet idem motus nō terminetur nisi ad vnum terminum, intellectus potest tendere simul ad plura obiecta, nō solum vt plures res sunt, quod per vnicū actū facere potest, & per vnâ speciemque species, & actus non sunt huius obiecti.

Pppp 2 sed

sed intelligibili modo res ipsas representant, ac subinde potest vnica species impressa, vel expressa representare multas res; sed etiam vt plura obiecta sunt, dum illa diuersis actibus attingit, donec obiectum ad adequatum compleatur.

22.

Quæres an possit Angelus simul, & per eandem speciem cognoscere plura vt plura ex parte obiectorum & actuum, id est, per plures actus realiter distinctos, & terminatos ad res absolutas, vt distinctas, & sine illo ordine inter se. Negant Camel in hac quæst. 5. art. 2. quæst. 3. concl. 3. & Vasquez 1. part. disp. 221. cap. 3. fine, quoniam vnitas intellectus ex vnitate principij sumi debet: ergo quando datur vnica species intentionalis, vnicius actus debet illi correspondere. Affirmat verò Suarez lib. 2. cap. 37. num. 32. quia cum possit Angelus inadaquatè vti suis speciebus, poterit elicere successiue per eandem speciem distinctos actus intelligendi, v. g. per speciem representantem omnia quadrupeda poterit elicere, nunc cognitionem leuiss, postea tauri, non relicta priori, similiter nunc vnus equi, postmodum alterius: non solum enim actus specifice diuersi, sed etiam solo numero distincti possunt esse simul in eodem intellectu, eo quod ad diuersos terminos, sed per obiecta tendant. Vnde cessat ratio desumpta ex vnitate principij, quia si principium sit eminens, & vnus eius sit partialis, poterunt ab eodem principio diuersi effectus, & actiones prodire, similique conseruari, cum aliunde termini non repugnent inter se.

23.

Videtur equidem posse simpliciter hoc Angelus contingere, tarò tamen eueniet, quia dum Angelus vtrius vnica specie, communiter concipit obiecta illius cum aliqua connectione inter se, ac subinde sine nouo actu penitus diuerso, sed per extensionem prioris poterit post leonem, taurum, & post vnum equum percipere alium: nam ipsa connectio obiectorum sufficit, vt nouæ partes intellectus vniantur cum præexistens, sicut de visione beata diximus lib. 1. disp. 23. Quòd si velit Angelus sine vlla connectione per actum distinctum cognoscere, poterit sanè, vt dicebam, tarò tamen id faciet, quia magis est consilium naturæ rerum obiecta quæ simul percipiuntur cum aliqua connectione cognoscere, ac per pauciores actus, quam per plures.

CAPVT III.

Vtrum Angeli discurrant.

1.

Prima sententia docet Angelos cognoscere discurrendo etiam in his, quæ naturaliter, & euidenter cognoscunt, ut vt quædam quasi prima principia cognoscant immediate, quædam tamen alia ex primis principijs per aliquam mediā deducant euidenter. Ita Scotus in prologo quæst. 4. & 5. littera H. & in 2. dist. 1. quæst. ult. prop. initium, & dist. 7. quæst. vnic. 5. *Contra conclusionem*, post medium, ait, non videtur probabiliter negare Angelis omnem discursum. Sequitur Gregorius in 2. dist. 7. quæst. 5. art. 2. Gabriel distinct. 3. quæst. 1. art. 3. conclus. 9. Ockamus in 2. quæst. 16. Probatur primò, quia discursus est cognitio vnus per aliud, sed pete ex parte obiecti, vt discursus sit de veritate quæ medium, & causam veritatis habean, ex parte verò cognoscentis tria potest ad sum-

um postulare. Primum est, vt cognitio medijs sit causa cognitionis conclusionis. Secundum est, vt cognitio principij sit actus distinctus à cognitione conclusionis. Tertium, vt sit prior vel natura, vel forsan etiam tempore. Hæc autem omnia possunt in Angelo reperiri: ergo datur in illo discursus.

Minor probatur, nam ex parte obiecti multa cognoscit Angelus, quæ non sunt prima principia per se nota, cognoscit enim Angelus veritates, prout in se sunt, non omnes autem veritates sunt in scriptis per se notæ, vt patet de his, *Eclipsis solis, vel lune tali tempore continget. Homo est visibilis*, quæ habent veram, & realem causam mediā inter subiectum & prædicatum, per quam cognoscantur. Deinde non omnia etiam naturalia cognoscit Angelus vno actu, nec simul, vnde fieri potest, vt per vnum actum, & per vnā speciem videat principium & per alium actum conclusionem, vt quod per vnum actum videat orbem solis, & lune, ipsorumque motus, & per alium videat eclipsin futuram ex tali concursu talium astrorum, & sic etiam prior actus erit causa secundi, & consequenter prior aliæ natura.

Probat secundò Gregorius, quia motus cæli percurrere potest naturaliter in æternum: ergo si non discurreret Angelus, cognosceret simul omnes eclipses futuras per totam æternitatem, quæ forent infinitæ, iubindeque cognosceret infinita simul, quod est absurdum. Tertio si Angelus non discurreret, cognosceret simul omnes species numerorum, & figurarum possibiles, omnesque passionis earum: hæc verò vni inanimati: ergo haberet notitias infinitas, aut vnā, quæ inanimatis equipolleret, quod est absurdum: ergo Angelus discurret.

Secunda sententia per oppositum asserit Angelus omni prius discursu carere, nec in vlla materia capaces esse discursus. Tenent Casertanus in hac quæst. 5. art. 3. & 5. 6. *Ad hanc dubitationem*, Capreolus in 2. dist. 3. quæst. 2. art. 1. conclus. 10. Alensis 2. part. quæst. 20. memb. 5. Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 3. conclus. 2. & Thomistæ Recentiores. Faut 5. Thomas in hac quæst. 5. art. 3. vbi videtur vniuersaliter loqui: nam absolutam ponit assercionem, & ad 3. ait, Angelum etiam in cognitione per experientiam non discurrere, & quæst. 79. art. 8. & quæst. 85. art. 5. & 2.2. quæst. 108. art. 6. ad 2. & 1.2. q. 89. art. 4. vbi dicit, *intellectum Angeli non esse discursum*, ita vt procedat a principijs ad conclusionem serfim vtraque intelligendo. Item 3. contra Gent. cap. 44. & 91. & in quæst. 8. de verit. artic. 15. vbi ad 2. indicat Angelum non discurrere etiam in supernaturalibus, & ad 4. ait quòd *cardus absconditus in verbis corporis intuenitur Angeli, sicut videtur in similitudinibus suorum officium absque omni discursu*, & ad primum idem dicit de cognitione experimentalium Demonum.

Probatur primò ex Patribus, nam Dionysius cap. 7. de diuin. nomin. etiam non loquitur expressè de discursu, sic autem intelligendi simplicitatem in Angelis exaggerat, vt videtur illis discursum deperage: ait enim illos habere simplices, & beatas intelligentias non indistinctibus sine dissimilibus sine sensibus, sine verbis lazaribus diuinam caligant scientiam, & infra, *puri spiritaliter & extra materiam vnici intelligibilia diuine penetrant*. Postea verò de anima nostra subdit, *Per diuinam uiam sapientiam*, &

2.

3.

4.

Casertanus.

Capreolus.
Alensis.
Valentia.

5.

Camel.
Vasquez.Gregorius
Gabriel.
Ockamus.

Scotus.

Et anima ratiocinanda vim habens, & longo habita ad verum veritatem assuetam, atque in eo singularibus illis spiritibus inferioribus. Quibus verbis videtur discernim inter animam & Angelum in hoc constitutum, quod anima discitendum, Angelus simplici modo sententiam obtineat, Augustinus lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 1.9. & 33. dicit Angelos simul habere cognitionem maturam, & vespertinam creaturarum indicant vno intuitu utramque contineri. Bernardus sermone 5. in Cant. dicit Angelos non cognoscere spiritualia ex corporalibus, sicut nos, sed sola sua virtute, ac vivacitate natura summa, & infinita penetrat, & subdit inferius, quod nos ex consideratione simplicium nitimur pervenire, eo ille celestium habuitor ingenia subtilitate, ac sublimitate sua omni velocitate, facilitateque pertingit.

August.

Bernard.

6. Probat secundo, S. Thomas ex quadam proportionali comparatione spirituum ad corpora: nam ita comparantur Angelici spiritus ad humanos, sicut corpora caelestia ad terrestria; sed in hoc distat a terrenis corpora caelestia, quod haec sine motu suam perfectionem habent, illa vero per motum: sic ergo homines indigent discursu, qui est veluti spiritualis motus, ut ad veritatis cognitionem perveniant, caelestes vero spiritus sine discursu illam intuentur. Tercio, reddit idem S. Doctor rationem a priorum: homo discit, quia cognoscendo prima principia non statim videt in illis omnia, quae virtute continentur. At vero Angeli statim in illis, quae primo naturaliter cognoscunt inferiorum omnia, quae eis cognosci possunt: ergo non discuntur. Minorem tacite probat S. Thomas, quoniam Angeli habent plenitudinem luminis intellectualis. Confirmatur ex eodem S. Thoma in hac q. 58. art. 3. ad 1. nam discursus est progressus ex aliquo prius noto in cognitionem alterius posterioris, non quod prius erat ignotum: sed haec progressus, & imperfectio non habet locum in Angelis, quia simul cognoscunt omnia, quae per speciem quae videntur cognosci possunt: ergo Angeli non discuntur.

7.

Pro decisione suppono discursum alium esse virtuale, qui vnicui actui attingit unam veritatem propter aliam, cognoscendo simul utramque; quando scilicet vnicui actui iudicamus hominem esse risibilem, quoniam est rationalis; & Tobiam habuisse canem, quia Deus dixit; & huiusmodi discursum constat repetiri in Angelis, qui cognoscunt intermedium connecti extrema inter se, quia connectuntur cum medio, v. g. cognoscunt eclipsim esse futuram, quia talis erit concursus astrorum; obiectum fidei verum esse, quia Deus revelavit. Nec est quaestio de hoc discursu virtuali.

8. S. Thomas.

Alius est discursus formalis, in quo dantur actus realiter distincti, & hoc rursus dividitur in successivum, & causalem iuxta S. Thomam 1. p. quæst. 14. art. 7. & q. 8. de verit. art. 4. ad 14. successivus dicitur, cum dantur plures actus intellectus cum reali prioritate, ac successione temporis sine alia connexionem illorum inter se, vel voluntarie, ut in Angelis, vel casu, quia varia obiecta successivè movent, ut in nobis contingit. Vnde valde quidem improprie est iste discursus, nec fit de illo praesens disquisitio; datur enim palam in Angelis, qui non cognoscunt omnia simul, ut vidimus. Sic dixit Augustinus epist. 57.

August.

Franc. de Longe in 1. part. D. Thoma.

ad Dardanum, & aliis locis, Deum mouere creaturam spirituales per tempus utique consistens in operationum intellectualium successione. Discursus causalis est progressus ab vno actu reali ad alium realiter distinctum propter connexionem, quam habet posterior cum priori, siue fiat successivè, siue simul tempore cum sola prioritate naturæ, quæ sufficit ad formalem discursum, & de isto procedit disquisitio.

In qua dico primo in materia supernaturali, ac in his omnibus, quæ non cognoscit Angelus evidenter, sed iudicat per solam coniecturam, vere discit. Sic a fortiori Doctores primæ sententiae; sed expetivè de supernaturalibus, ad de his, quæ non nisi per supernaturalem revelationem cetero cognoscuntur, Angelus concedit discursum, seu quod idem est coniecturam. Ockamus q. illa 16. concl. 6. Gabriel illo art. 3. part. 1. concl. 8. Marfil. in 2. quæst. 6. art. 1. Malonius in 2. dist. 3. disp. 6. Pelantius 1. part. quæst. 58. art. 1. & 3. Suarius lib. 2. de Angelis cap. 33. num. 18. Valquius 1. part. disp. 122. cap. 3. Molina in hac quæst. 58. art. 3. vbi Bannes refert plures Thomistas ita sentire, dicitque sibi probabile videti.

Probat ut primo ex S. Thoma, qui conclusionem istam videtur tradidisse in 1. p. q. 60. art. 2. in fine corporis, cum dixisset in Angelis non esse cognitionem ratiocinativam, subdit. *Has autem dicta sunt praetermissis his, quæ supra naturam sunt; horum enim non est natura principium sufficiens, & 3. part. quæst. 44. art. 2. ad 2. secutus Augustinum 9. de ciur. cap. 22. dicit Christum Dominum innovasse Dæmonibus quantum oportuit, per quendam temporalem suæ virtutis effectum, & sic (ait) Videntes Christum efurire post seinum, agnovissent eum non esse Filium Dei. Ut cum Ambrosio lib. 4. in Luc. c. 11. ap. 1. tentationem docent Chrysostomus hom. 13. ex vantis in Martham, Theophylactus, Euthymius, & alij communiter; deinde addit S. Thomas Postmodum visis miraculis ex quadam susceptione concessuram eis esse Filium Dei, citatque Chrysostomum dicentem, non certum, nec firmè adveniens Dei habuisse notitiam, & Bedam Luc. 4. dicentem, magis habuisse suspicionem, quam certitudinem.*

Vnde idem S. Thomas q. 16. de malo art. 6. ad 3. expolens secundo loco docit, *Dæmonem in iis, quæ Deus supernaturaliter facit in creaturis, interdum desicere falsam opinionem, idem docet in ista q. 58. art. 7. dicens posse Dæmonem decipi iudicando de his, quæ supernaturalia sunt, ex his quæ naturaliter noverit, ut si videro Christum esse hominem, inducet non esse Deum, &c. Demum q. 57. art. 3. dicit Angelos posse cognoscere futura contingentia non per certitudinem, sed per coniecturam, sicut Medicus præcognoscit sanitatem infirmi, & art. 4. dicit coniectare posse Angelum actus internos ex indicis externis, adducens ad hoc Augustinum in lib. de divinis, & Dionysium 82. Retract. c. 3. & de Eccle. dogm. c. 81. & 82.*

Probat ut secundo ratione: nam quæ Angelus non cognoscit evidenter, videlicet res supernaturales, effectus contingentes futuros, & mentis arcana potest cognoscere per coniecturam: ergo potest circa talia obiecta discit. Antecedens constat ex supra dictis quæst. 56. & 57. consequentia probatur nam ibi concutitur ea, quæ sunt ad discursum necessaria, siquidem cognoscitur

9.

Ockamus.
Gabriel.
Marfilus.
Malonius.
Suarius.
Pelantius.
Valquæ.
Molina.
Bannes.

10.

August.

Ambros.
Chrysost.
Theophyl.
S. Thom.
Euthym.

Beda.

11.

S. Thom.

12.

unum per aliud, scilicet Deum esse hominem per testimonium eius talibus signis confirmatum, vel hoc esse futurum, vel Petrum esse consensurum si teneatur in hac materia, quoniam est sic, vel sic affectus, & simpliciter cognoscitur etiam distinctus actibus, cum sapē concurrant ad illos species intelligibiles realiter distinctas; imò licet utrumque obiectum representetur per eandem speciem, possunt actus fieri realiter distincti iuxta supradicta cap. 2. num. 12. & 23. Posita vtrō tali distinctione actuum, causalitas unus in alium, quæ requiritur ad discursum ostenditur, quia tota ratio ascendendi vni obiecto est assensus altius, ut dum Dæmones credunt, & contemnant, tota ratio credendi est; quia vident miracula, legunt, & intelligunt Scripturas, adiungunt verba, & ex aliquo testimonio sic cognito deducunt rem ita esse. Nihil ergo deest ibi ad proprium discursum.

13. Notandum tamen est in hac coniecturali cognitione duo reperi: unum est cognitio causarum vel effectuum, vel signorum, quæ veluti coniectantur antecedens, ex quo aliquod aliud inferitur, quod est quasi conclusio discursus; & hæc item conclusio duplex esse potest, scilicet vel modalis propositio, cum inferatur verisimile, vel probabile, vel credibile esse, quod per illa signa indicatur evenire, vel eventurum esse, vel est propositio de inesse, cum videlicet concluditur hoc vel illud absolute fore, vel esse. Igitur antecedens potest inferri ab Angelo cognoscenti vnicuique actui, quando talia sunt signa, vel coniectura, ut simul occurrant, & per unam speciem represententur. Interdum autem licet signa simul occurrant, & extrema, mediumque syllogismi simul represententur, tamen possunt esse tam multiplicia ut per distinctas species, & per distinctos actus represententur, qui vel concomitantur concurrant, ad eandem maiorem, v. minorē syllogismi constituant, vel per syllogisticam formam copuletur, ita ut alter sit maior propositio, alter vero minor. Interdum etiam dabitur realis successio, si talia signa longo tempore, ac vix per experientia comparantur, in hæc tamen quando completur antecedens debet cum vltimo signo concurrere præteritum memoria saltem confusa, ut inferatur conclusio.

14. Si petas an Angelus circa hæc obiecta non solum possit, sed etiam teneatur discurre, ita ut non possit absterge de illis iudicare? Valsquius ea disp. 22. num. 3. dicit rationes primæ sententiæ si sunt alius momenti probare non solum quod possit Angelus discurre, verum etiam circa nonnulla obiecta necessarium esse ipsi discursum, ita ut non possit illa sine discursu percipere. Molina hic similiter docet, non posse notitiam intuitivam, & abstractivam in unam, & eadem numero incidere, ac subinde quando antecedens cognoscitur intuitivè, & consequens abstractivè, necessitas fore distinctas realiter cognitiones, quæ consequantur discursum formalem. Suarez cum inferat conclusio modalis evidens, non reputat necessariū discursum, quoniam in ipsomet antecedenti potest Angelus vnicuique simplici actu videre talem veritatem, vel assertionē ea talibus signis fieri verisimilem. Cum autem inferatur conclusio de inesse, putat necessarium esse discursum, quia si conclusio est probabilis, valde differt ab antecedenti evidenti, & licet conclusio sit evidens in attestante, non videtur fieri sine nouo actu ex vi prioris elato: nam est actus longè diuersus in

specie, & non transcendit quādam rationem fidei. Vnde colligit obiter differentiam inter bonos, & malos Angelos, quia boni etiam in hoc genere coniecturalis cognitionis nunquam decipiuntur, solum enim inferunt conclusionem modale iuxta menturam, & gradum indiciorum, quæ prædictissime perpendunt; Dæmones vero læpè decipiuntur, quia facile iudicant rem ipsam ita esse vel non esse ex coniecturis prout odio, vel alio affectu ducuntur.

Mihi videtur dicendum, communiter Angelum discurre formaliter circa hæc obiecta, quando per distinctas realiter species dicit conclusionem, ac præmissas, quia coniecturalis est quod distinctas realiter species ad actus realiter distinctos concurrant, & cum unus sit ratio ascendendi alteri, dabitur discursus formalis, & causalis. Ceterum non video cur tam conclusionem de inesse, quam modalem non possit Angelus per discursum duntaxat virtualē chetere: nam ad actum compositum etiam in nobis concurrunt species realiter distinctas, actusque fidei sæpius elicitus cum discursu duntaxat virtuali. Similiter ergo licet non possint distinctas realiter species ad eundem actum simpliciter in Angelo concurrere, tamen ad hypotheticam, vel illatam propositionem memalem, & ad quolibet actum compositum, quo iudicat Angelus hoc ita esse, quia est illud, & per consequens discursus tantum virtuali discursat, poterunt species diuersæ simul cooperari. Nec est inconueniens in actu hic composito simul dari notitiam intuitivam, & abstractivam: dum enim de connectione extremarum iudicamus propter connectionem cum medio, non ratione obiecto materialis iudicamus abstractivè, vel etiam probabiliter, cum tamen iudicium de medio sit euidens, ut cum dico. *Petrus venit, quia Paulus dicit*: euidenter cognosco dictum Pauli mihi loquentis, probabiliter verò aduenit Petri.

Huc etiam casuismo pertinere cognitionem effectus necessariam in sua causa: quasvis enim naturam, & possibilitatem effectuum possit Angelus in causis cognoscere sine discursu, & quidditatiue siue sit effectus contingentes, siue necessarii, tamen intuitionem eorum, quantumvis necessariam sine, non potest nisi abstractivè, ac per discursum prænotescere, non enim videt existentiam eclipsis, v. g. pro tali differentia temporis, sed ex motu calorum colligit tali tempore futuram eclipsim, nec hoc iudicat absolute, sed sub conditione saltem subintellecta, scilicet nisi cesset antea motus, vel nisi Deus miraculose impediat euentum: ergo datur hic saltem discursus virtualis, quens possit Angelus efficere formalem proliquo. Idem est consequenter de aliis obiectis, quorum Angelus non habet propriam speciem, ut quando cognoscat Deum ex creaturis.

Dico secundo, circa obiecta naturalia, quæ cognoscuntur Angelis per proprias species euidenter prout sunt in se, non discurrunt. Ita Doctores secundæ sententiæ, & præterea Molina hic, Valsquius disp. 22. cap. 2. Suarez lib. 2. de Angelis cap. 3. num. 9. nec fortiam amplius intendit S. Thomas, nam 1. part. quest. 79. art. 8. dicit, *Angelus qui potest se possidere secundum modum sue nature cognoscere sui eligibilibus veritatibus, non habere necesse procedere ab uno ad aliud, sed simpliciter sine discursu veritatem apprehendere*, quibus verbis negationem discursus in Angelis videtur

15.

16.

17.

Molina.
Valsquius.
Suarez,
S. Thom.

Capreol.
Girgionis.

videtur limitare ad ea, quae perfectè cognoscuntur, Capreolus verò in 2. dist. 2. quæst. 2. artic. 3. ad 1. Gregorius contra decimam conclusionem assentit S. Thomam, cum negat Angelis discatrum, de illo discatrum loqui, qui cum vera temporis succellione sit, quem certè non est opus in Angelis consistere.

18. Probatur conclusio, quia species propria representat rem, ut est in se, ergo quòd cognoscit Angelus causam, & effectum per speciem propriam utriusque, tam effectus, quam causa cognoscuntur simul & immediatè in seipsis, & unico actu, ac subinde sine discursu formali, vel virtuali. Consequenter probatur, quia commuiter cognoscit Angelus causam & effectum per eandem speciem, ut constat ex dictis disp. 8. ergo etiam cognoscit per eundem actum; cum quia lumen intellectus Angelici est perfectum, & adæquatum suae speciei, & ita unico actu elicit per talem speciem cognoscit omnem effectum, qui per talem causam cognosci potest; cum etiam, nam Angelus cognoscit rem, quæ est causa, vel cognoscit rem, quæ est effectus per propriam speciem comprehendit, vel saltem quidditativè, quapropter eodem actu cognoscit essentiam, & proprietates eius, & consequenter effectus possibiles emanare à tali causa, vel causas connaturales talis effectus: ergo sine discursu.

19. Imò licet cognoscit interdum Angelus duo obiecta inter se connexa per species distinctas realiter, & consequenter per distinctos realiter actus, dum utrumque percipiat per speciem propriam, utriusque cognoscit immediatè, ac subinde sine discursu. Probatur: nam species propria rei representat illam, prout est in se, ac per consequens representat immediatam connexionem extremorum, quæ copulantur immediatè per identitatem: ergo assentitur Angelus assensu immediato, sicut nos primis principis, ac subinde sine discursu. Confirmatur, quia cum Angelus cognoscit rem per propriam speciem, videt illam intuitivè, sed intuitio sit ex genere suo sine discursu, quoniam in intellectu, in quo est perfectè, includit iudicium de re visa, & habet evidentiam veritatis, non ex causa, vel ex effectu, sed ex eo quòd per lumen clarum, & per speciem propriam res ipsa videtur in se: ergo cum in intellectu Angelico intuitio sit valde perfectè & clara, sem ipsam cognitam attinget in se sine discursu. Item quando cognoscit Angelus rem abstractivè per speciem propriam, hæc representat immediatam connexionem prædicatorum in se: ergo iudicat Angelus non inductus aliquo medio, quo copulantur extrema, sed quia videt ipsam unitatem extremorum in immediatè, prout est in re: ergo dum cognoscit Angelus obiecta per species proprias, siue inducat intuitivè, siue abstractivè, semper assentitur immediatè, ac sine discursu.

20. Vnde sit Angelum non posse cognoscere per discursum obiecta, quando cognoscit illa per species proprias ipsorum: quoniam enim id quod est causa alterius reuèrè cognoscit Angelus ut causam alterius, & rursus id, quod est ab alio, ut à causa, cognoscit ut effectum illius, tamen cognitio vnus non est causa cognitionis alterius, dum cognoscitur utrumque per speciem propriam, siue sit vnica notitia utriusque, siue sit diuersa, siue sit vtriusque intuitiva, siue abstractiva, siue sit vna intuitiva, & altera abstractiva.

Obiiciunt. Sequeretur inde, respectu Angelorum collam esse propositionem mediatam, sed omnes esse per se notas, & immediatas, siquidem Angelus omnem propositionem naturaliter necessariam videt per speciem propriam: consequens autem est falsum, quia sicut dantur propositiones immediatæ secundum se, quæ respectu cuiuslibet intellectus cognoscuntur illas, prout sunt in se, sunt immediatæ, sic dantur propositiones mediatæ secundum se, quæ respectu cuiuslibet intellectus sunt mediatæ, quamvis cognoscantur prout sunt in se ergo tales propositiones etiam per propriam speciem cognoscantur ab Angelo, cognoscuntur ut mediatæ, subindeque per discursum saltem virtualem.

Valiquis 1. part. disp. 222. cap. 2. docet, respectu intellectus cognoscuntur res prout in se sunt, nullam dari propositionem mediatam, sed omnes esse per se, ac ex ipsis terminis notas: nam omnes habent suas formales entitates, per quas immediatè obiciuntur intellectui videtur res, prout in se sunt, quidditativè; ideoque non per deductionem ex aliis, sed immediatè cognoscuntur, quare cum Logici dicunt inter propositiones quasdam esse per se notas, quas vocamus immediatas, quasdam mediatas, aut habentes medium, per quod cognoscantur, hoc debet intelligi, non respectu cognoscantis rem, sicut est, proprio, & quidditativo conceptu, sed respectu cognoscantis rem per alienos conceptus, sicut nos cognoscimus spiritualia per corporalia, & substantiam per accidentia, & quamvis te ipsa vnum sit causa alterius, sicut substantia ignis est causa caloris, tamen quilibet effectus in se habet suam entitatem propriam formaliter, quæ formaliter est per se obiectum intellectus, & color, qui habet causam sui esse, habet in se rationem tali entis, quæ sit obiectum per se visus, quin per aliud prius visum videatur, aut eius visio deducatur ex alia priori. Quare cum intellectus Angelus instat oculi clare ac distinctè intueatur res naturales, quas virtute naturali potest evidenter cognoscere, non dicitur discurre, nec ex notitia vnus in notitiam alterius deducere, tamen cognoscit rem vnâ ex alia nasci.

Suaris lib. 2. de Angelis cap. 33. num. 13. & sequentibus admittit respectu cognitionis intuitivæ, quæ terminatur ad rem prout existens, nullam dari propositionem mediatam, sed omnes esse immediatas, & per se notas, quia licet habeant in re causam suæ veritatis, nihilominus visio intuitiva per se non respicit talem causam, sed ad effectum ipsam, ut existentem terminatur, v.g. si quis per intellectum intuitivè videat aquam esse calidam, non per aliquid medium, sed per ipsam intuitionem, qui est peculiaris modus experimentalis evidentie; per quam etiam videtur ignem existere calidum. Quod si videtur vltimis etiam intuitivè in igne existente emanationem caloris à forma ignis, quam in aqua non videt, adhuc non idcirco videt intuitivè ignem esse calidum per medium: nam intuitio illius emanationis est veluti per accidens ad evidentiam propriam cognitionis intuitivæ, cum hæc sine illa æqualiter esse possit: est ergo illa notitia intuitiva alterius veritatis, scilicet ipsum calorem intrinsecè manare à subiecto in quo est, quod non habet in aqua, & hæc etiam veritas intuitivè videtur ut immediata.

At respectu cognitionis abstractivæ, quantum

21.

22.
Valiquis.23.
Suar.

24.

tamvis evidens sit, & per conceptum proprium, censet dari quoddam propositiones in mediatis, quarum prædicata cōveniant immediate subiectis; alias verò mediatis, quæ non possunt nisi per medium cognosci, quamvis sine discursu cognoscantur. Rationem reddit, quia cognitio abstractiva, licet sit per proprium conceptum, non terminatur ad rem in se ipsa existentem; & ideo per illam cognitionem non videntur extrema propositionis, vt re ipsa immediate vnita, sed vt vnibilia, seu cōnexa connaturaliter, quare si tantum sint vnibilia per aliquod medium, vel causam, veritas ex illorum vnione confurgens, videtur non potest eviderent, nisi per tale medium, vel in tali causa. Ponit exemplum in anima, cui cōuenit intellectus immediatus, voluntas verò ratione intellectus; ideo hac veritas, *anima rationalis habet intellectum*, est immediata, & per se nota secundum se: hæc autem propositio: *anima rationalis habet voluntatem*, est mediata, & demonstrabilis secundum se; vnde sit, vt prout non sit cognoscibilis vt mediata per intellectum cognoscentem obiectum, prout est in se, postior verò semper cognoscatur vt mediata etiam ab intellectu cognoscente rem, prout est in se: nam etiam Angelus non videt connexionem inter animam, & voluntatem esse necessariam, nisi quia videt animam esse per se intellectivam, & ex intellectu sequi necessarîo voluntatem, & ita videt etiam eviderent, non esse tam immediatam connexionem inter animam, & voluntatem, sicut inter eandem animam, & intellectum.

25. Ego in primis existimo quod prædicatum identificatur cum subiecto proportionem esse realiter immediatam tam respectu cognitionis abstractivæ, quam intuitivæ, dum utraq; fiat per speciem propriam; nam dum hæc repræsentat identitatem extremorum, nullum est medium reale necessarium, vel ex parte obiecti, vel ex parte cognoscentis ad connectendum extrema. Quia propter omnes istas proportionem, *Homo est rationalis & animatus, est sensibilis, est volutus*, quando prædicata sumuntur radicaliter, & identificantur cum essentia hominis, sunt realiter immediata, suæ cognoscantur homo, vt existens, siue vt possibilis. Præterea si prædicatum distinctum realiter a subiecto immediate ipsi vnitur, vt quantitas cum materia, intellectus cum anima, imo etiam voluntas, quæ licet cōueniat animæ ratione intellectus, non tamen vnitur immediate cum intellectu, sed cum anima, propositio erit immediata realiter secundum se, quoniam extrema ipsius dicunt immediatam vicissim habitudinem partium vnibilium, vel formæ, & subiecti, qua habitudine per speciem propriam repræsentata, vel intuitivæ, vel abstractivæ, intellectus assensum immediate, nec in his refert, quod in ratione efficientis detur medium, si non datur in ratione recipientis, vel vnibilis: ista enim habundo, sine alia sufficit ad assensum immediatum.

26. Quod si prædicatum sit realiter distinctum à subiecto, & vnatur cum illo solum mediata, vel in aliis: sicut duo rami vniuntur in trunco, figura cum materia media quantitate, propositio dici potest mediata realiter in se, poterit tamen immediatè cognosci per propriam speciem, vel intuitivæ, quod futurum suatur supra nam, 15. visis duabus viis intuitivæ, scilicet vnione

quantitatis cum materia, & vnione figuræ cum quantitate vel abstractivæ cognita per propriam speciem connexionem intrinsecam, quam habet substantia hominis cum tali, vel tanta quantitate, & cum figura humana talis quantitas: Sicut enim cum intuitivè video per vultum corporeum aquam in vase, & vas existeret in mente, immediate sine discursu iudico aquam existeret in mente mediata, sic cum abstractivè cognoscat Angelus per speciem propriam ordinem intrinsecum, quem dicit corpus humanum ad tantam quantitatem cum tali figura, immediate indicat homini deberi talem figuram mediante quantitate: nam ipsamet vno mediata extremorum potest immediate cognosci, cum per speciem propriam repræsentatur habitudo vnus extremi immediata ad immediatum, & mediata ad mediatum.

Requiritur autem discursus saltem, quando connectio, vel habitudo extremorum siue mediata, siue immediata non videtur in se, quia non repræsentatur per propriam speciem, sed ex aliis principis vel materialibus, vel efficientibus colligitur, v.g. si Angelus vita substantia Petri, & ordine quem dicit ad suam quantitatem immediate, non videtur ordinem, quem mediata dicit ad figuram, tunc ex quantitate, ac ex aliis proprietatibus indiuidualibus colligetur, talem vel talem figuram deberi connaturaliter illi, quia similes proprietates similes figura consequuntur in aliis. Similiter si videret Angelus ordinem, quem dicit ignis immediate ad calorem, non videret quem mediata dicit ad tantum in ratione efficientis, immediate verò in ratione recipientis, colligetur ex calore, & siccitate tantum, quia videt in aliis corporibus calidus connaturaliter reperiri.

28. Dicitur igitur immediata in se realiter propositio, cuius prædicatum identificatur cum subiecto, vel immediate vnitur cum illo, immediate verò quoad se virtualiter, & ratione nostra dicitur, quando nec virtualiter, nec ratione nostra datur aliud prædicatum, quod prius cōueniat subiecto, & sit quasi ratio alterius, sic ista sunt immediate propositiones etiam virtualiter, vel ratione. *Homo est rationalis, Deus est ens à se, est omnipotens*, &c. mediata realiter dicitur, quæ mediata tantum habent vnita prædicata cum subiectis; ac subinde demonstrantur possunt per aliquod medium reale; imò nonnunquam dantur mediata quoad se, scilicet in genere efficientis, quarum connectio demonstratur potest per aliquid prius natura, vel causalitate, vt caritas per calorem, voluntas per intellectum. Sic dicemus prima principia medio vacare secundum se, quia non habent natura sua aliquid prius, per quod cognoscantur, sed solum probari possunt ab effectibus, & per aliquid posterius: at alias propositiones esse mediatas secundum se, quia suapte natura habent aliquid prius, quod illis possit vt medium ad earum demonstrationem.

Argumenta primæ sententiæ probant nostram primam conclusionem, sed quatenus pugnant contra secundam. Respondetur ad primam negando minorem; nam propositiones in se mediatas, quarum connexionem percipit Angelus per speciem propriam, sine discursu cognoscit, vt diximus: assensum enim propter connexionem extremorum mediatam quidem secundum se, sed tamen immediate repræsentatam per speciem propriam, vnde non eget discursu. Exemplum autem eclipsis solis potius spectat ad primam conclusionem

27.

28.

29.

conclusionem, quia licet Angelus habeat speciem propriam eclipsis quoad possibilitatem illius, non tamen quoad existentiam futuram, quia talis species non repræsentat eclipsim, ut existentem pro tali differentia temporis, donec existat res ipsa. Quare ad secundum argumentum fatemur eclipses futuras cognosci ab Angelo per discursum. Ad tertium respondetur si Angelus habeat species proprias omnium numerorum, & figurarum, poterit omnes sine discursu cognoscere, non tamen simul, sed plures, aut pauciores iuxta mensuram virtutis intellectus, recolantur supra dicta cap. 1.

30. Ad fundamentum secundæ sententiæ iam diximus quomodo possit exponi S. Thomas, scilicet quod neget reperti discursum in Angelis cum reali successione, vel etiam causalem respectu naturalium obiectorum. Ceteri Patres non loquuntur de discursu in particulari, sed vel argunt de visione beata Angelorum, vel generaliter commendant Angelorum perspicacitatem, & excellentiam respectu nostre mentis, quæ satis apparet, quatenus Angeli habent rerum naturalium scilicet omnium proprias species, per quas cognoscunt obiecta sine discursu, cum nos in plerisque discutramus: Ideo Angeli vocantur intelligentes, quoniam etiam interdum à Patribus dicuntur rationales, ut patet ex Gregorio homilia 10. de Epiphania, Damasceno, Bernando, & aliis. Vnde soluitur primum argumentum.

31. Ad secundum dicimus proportionem illam nimium posse probare, si seruanda foret ad vniuersum: sequeretur enim Angelum omnia simul intelligibilia cognoscere, sicut celi simul omnem suam perfectionem sunt adepti: sufficit ergo ut talis proportio quodammodo letetur, quatenus scilicet Angeli habent naturale lumen intellectuale perfectum, & species proprias plurimum obiectorum, circa quæ non discutunt. Nec plus probat tertium argumentum: nam Angeli quæ naturaliter percipiunt per species proprias, statim possunt sine discursu cognoscere; ceterum ea, quorum non habent propriam speciem, non nisi per discursum assequuntur. Sicut enim affirmatio est causa affirmationis, ita negatio est causa negationis. Vnde ad confirmationem similiter respondetur in his, quæ Angelus per speciem propriam cognoscit, non dari quidem progressionem ab vno cognito ad aliud ignotum, attamen in his, quæ Angelus tantum assequitur coniectura fieri progressionem à nobis ad ignota: Demonones enim ex his quæ videbant, inquirebant, quod ignorabant, scilicet Christum esse Deum, & sic de aliis.

CAPVT IV.

Vtrum Angeli componendo, ac diuidendo cognoscant.

1. S. Thom. Caietan. Agid. Rom. Durand. Communis sententia negat, ita S. Thomas in hac quest. 3. artic. 4. Caietanus ibi, & communiter Thomistæ, & in 2. distinct. 3. vbi Agidius Romanus 3. part. distinctionis quest. 2. artic. 3. Durandus quest. 3. & alij. Probat S. Thomas, quod compositio prouenit ex imperfectione luminis intellectus non manifestantis omnia, quæ subiecto connexæ possunt. Ex quo prouenit, ut vnicui conceptus prædicatum, alio verò

subiectum concipiat, & inuicem comparans affirmando vnum de alio componat. Cum igitur intellectus Angelicus quancumque rem videns eodem conceptu cognoscat quicquid ei conuenire potest, sit ut intelligendo non componat.

Suarus lib. 2. de Angelis cap. 3. 2. limitat hanc sententiam ad illa obiecta, quæ cognoscit Angelus euidenter, & in his exultat, quoniam Angelus per diuersas species cognoscat prædicatum, & subiectum adhuc non dari compositionem, quia vel per speciem prædicati repræsentatur subiectum oblique, licet non repræsentetur directe, vel duplex species potest ad vnum simplicem actum concurrere, quod contingere putat in propositionibus negatiuis: cum enim Angelus duas diuersissimas res cognoscit conceptu comparatio conferendo vnum cum alio, ratione talis habitudinis cognoscit illas per modum vnius obiecti, quod non excedit virtutem sui luminis, & consequenter potest ut speciebus distinctis per modum vnius principij, & talem actum simplicem elicere.

Ego suppono, quod docui in libris de anima; & tradit Valquius 1. part. disp. 223. cap. 3. compositionem, & diuisionem mentalem in nobis fieri per duos conceptus, alterum prædicati, alterum subiecti, quibus non concipiuntur extrinseca absolute, sed ita relatè, ut vnum alteri conueniens, vel dissidentaneum repræsentetur. Conuenientia verò extrinsecum denotatur à nobis per copulam esse affirmatam; de conuenientia verò per eandem copulam negatam; ita ut in mente nostra non correfpondeat copule peculiaris conceptus rei, licet aliquem conceptum vocis respondentem copulæ habeamus; sed compositio, & diuisio sit duntaxat conceptuum repræsentantium res sic relatè, propterea quæ dicatur compositio conceptuum, quoniam extrinseca repræsentantur inconuenientia, diuisio verò quoniam extrinseca diuisa, id est, secum repugnantia concipiuntur.

Dico primò, quoniam Angelus per eandem speciem cognoscit prædicatum, & subiectum non componit, nec diuidit, sed per simplex iudicium affirmat, vel negat vnum de alio, sic S. Thomas, & communis Doctorum, & hic habet vim ratio S. Thomæ: nam species proportionantur intellectui luminis, quare quæ per vnicuique speciem repræsentantur, vnicuique simplici conceptui, seu iudicio possunt attingi: ergo quoad hæc non indiget Angelus compositione, imò nec illam potest exercere, quia si cognoscit rem perfecte, conaturaliter etiam illam cognoscit, quare sic præuenit compositionem per actum simplicem ut illi locum non relinquat. Declaratur exemplo visionis beate, in qua non potest dari compositio, quoniam vnicuique actui pandit omnia, quæ diuina essentia per modum speciei vult beato repræsentare; sicut tamen non ideo secluditur à visione beata compositio ex paruis extensionibus ad diuersas formalitates terminatis, ut docet Salas 1. 2. quest. 3. tractat. 2. disp. 3. sect. 3. & nos lib. 1. disp. 23. cap. 4. sic nec ab his Angelorum iudiciis excludimus compositionem, extensionem, sed solum illam compositionem, seu diuisionem quæ reperitur in nostris iudiciis per complexionem actuum realiter distinctorum repræsentantium subiectum, & prædicatum relatè.

Iuxta conclusionem istam quandoque prædicatum identificatur realiter cum subiecto, v. g. geneta,

2. Soarez.

3. Valquius.

4.

Salas.

5.

genera, species, aut differentie dum prædicantur de suis individuis, ubi nos componimus, quia res prout sunt in se non cognoscimus, Angelus non componit, quia species representans perfectæ rem communiter extenditur ad hæc prædicata identificata cum ipsa re. Idem est in proprietaribus, & rebus distinctis, si per unam speciem representantur, quia tunc nulla est ratio multiplicandi actus, ut dictum est. Quare si species Angelica representat, v. g. genus terrestrium animalium cum suis speciebus, per illam vnicò inuenta simpliciter videt Angelus quod sit equus, & quas proprietates habeat, idemque de leone cognoscit, ac per consequens etiam videt equum non esse leonem, & sic de ceteris, quæ per eandem speciem representantur; quoniam Angelus per unam speciem unum actum ipsi adæquatum elicere potest: ergo per illum ubi quæ compositione cognoscit quicquid per talem speciem representatur.

6. Dico secundo, cum Angelus cognoscit per distinctas realiter species subiectum, & prædicatum, verè iudicat per compositionem, & diuisionem complexam. Ita docet Vasquez 1. part. disput. 123. Molina in hac quest. 38. artic. 4. & partim consentit Suarez, scilicet quoad ea, quæ Angelus non cognoscit euidenter: tunc enim cognoscit subiectum per speciem propriam illius, prædicatum autem non nisi per alienam; talis videt diuersitas specierum inducit distinctionem realem actuum. Quare sicut diximus cap. 3. circa hæc obiecta Angelus discurrere, potiori iure censendum erit circa ipsam diuidentem, vel compositionem iudicare. Probatur ratione S. Thomæ hic à contrario inducta; quoniam idèò componit, & diuidit homo, quia noster intellectus non statim per speciem obiecti potest inspicere quicquid illi conuenit, vel repugnat, quod contingit in nobis ex debilitate luminis, & ex imperfectiōe specierum, sed similiter comparatur intellectus Angelicus ad ea quæ non potest euidenter cognoscere: ergo respectu illorum est capax compositionis, & æquè indiget illa, ac intellectus humanus. Consequentia tenet à paritate rationis.

7. Minor apparet primò in supernaturalibus nam quandiu per supernaturale lumen non reuelantur euidenter ad talia prædicata cognoscenda, lumen Angelicum naturale valde debile est; imò licet reuelentur euidenter, requiritur species supernaturalis longè diuersa à specie subiecti naturalis, de quo prædicantur, videlicet in his iudiciis, *Petrus est fidelis, est iustus, & insignis charitate baptizatus.* Cum ergo naturalis species subiecti determinet ad naturalem notitiam illius, species verò supernaturalis prædicati ad notitiam illius supernaturalem, diuersæ realiter notitiæ constituent iudicium illud.

8. Apparet secundo, in futuris contingentiis: nam licet Angelus habeat speciem propriam illorum, tamen hæc representat effectum ut possibilem, non secundum existentiam pro tali tempore, donec ponatur extra causas; quare dum per coniecturas iudicat Angelus de tali existentia, debet uti alienis speciebus, & consequenter distinctam notitiam prædicati formare, quæ simul cum notitia propria subiecti constituit iudicium complexum. Quando verò iam existit effectus, si sit eadem species representans subiectum, & prædicatum, v. g. *Petrus & motum illius, potest Angelus per simplicem actum*

iudicare, *Petrus mouetur,* iuxta primam conclusionem positam num. 4. si verò sit species diuersa, indigebit compositione, iuxta dicenda. Idemque proportionaliter afferendum est in internis actibus mentis iam factis, vel dum non manifestantur, sed cognoscuntur per consequentiam; vel dum manifestantur, & cognoscuntur euidenter.

Rursum in his etiam, quæ cognoscit Angelus euidenter, dum videntur distinctis speciebus dum distinctos actus per compositionem, & diuisionem coeuntes ad iudicium complexum, probat Vasquez nam quoties de diuersitate conceptuum formalium disputamus, non aliunde colligere possumus esse plures conceptus formales expressos, quam ex diuersitate specierum imperficarum, & frustra quidem committitur vnum conceptum formalem non tantum ordine vnum, sed simpliciter vnum, si fit ab intellectu in virtute plurimum specierum. Quod enim intellectus per varias species plura ordinatè intelligat, non est sufficientis causa, ut eliciat vnum simplicem qualitatem conceptus formalis, sed varios conceptus de variis rebus, cum ordine tamen vnus ad alium; alioquin homo etiam per diuersas species necessariò exprimeret vnum simplicem conceptum diuisionis, & compositionis, aut si ordinatè concipere per distinctas species non sufficit in nobis ad simplicem conceptum, nec sufficeret in Angelis.

Respondet Suarez tunc Angelum non cognoscere plura simul, & vnico acti, nisi per vnica speciem, quando illa cognoscit perfectè quantum potest: at verò quando plura simul considerat secundum quid, id est, solum quantum opus est ad cognoscendam distinctionem, & negationem vnus ab alia, potest uti simul pluribus speciebus ad actum simplicem eliciendum; nec censet distingui conceptus formales ex speciebus, vel saltem non semper, nec adæquatè, sed ex obiectis propriis formalibus, etsi plures species, ut principia paralia concurrant ad eundem actum. Ceterum meo iudicio si posset intellectus vnica intellectionem talium obiectorum elicere connaturaliter, posuisset etiam vnica speciem illorum repetentiuam, & sicut nunquam duæ potentie vitales consunguntur ad producendum eundem actum; sic nec duæ species, quæ sint principia necessaria simpliciter ad cognitiones eliciendas, consunguntur connaturaliter ad eundem actum producendum. Vnde sicut ex parte principij per distinctas potentias colligimus elici diuersos actus, sic etiam per species intentionales distinctas dicemus determinari cognitiones distinctas.

Alij Thomistæ respondent apud Vasquez supra num. 10. si extrema propositionis apprehendantur distinctè, non posse Angelum sine compositione, vel diuisione iudicare de illis extremis, quorum habet diuersas species; non tamen indigere tali compositione, vel diuisione, dum extrinsece non apprehendit distinctè, sed alterum duntaxat apprehendit confusè; & hoc solum intendisse S. Thomam, ita ut cum Angelus iudicat hominem, non esse quidquam eorum, quæ non rationantur; simplex vtiq; iudicium eliciat. Quam doctrinam amplectitur Vasquez, & admatrat etiam Suarez, nec ego quidem respuo, si dicamus ex vi solius speciei representantis hominem posse distinctè cognoscere, seu iudicari, quicquid non habet differentiam vtiq;nam

Vasquez.

9.

10.

11
Vasquez.

verum hominis non esse humanum; & ita speciem intelligibilem hominis sufficere ad illam actum, & consequenter actum ad quantum tali speciei claudere cognitionem explicitam illius negationis, seu divisionis ab omni alia re, quae tali differentia caret.

Ratio S. Thomae posita supra num. 1. probat nostram primam conclusionem, nec impugnat secundam: nam obiecta representata per plures species pluribus etiam actibus concipiunt Angelus. Quod autem dicit Suarez per eandem speciem predicari representati subiectum oblique, supponit aliam eiusdem doctrinam, quam non probat, scilicet relationem & terminum videri semper eodem actu, adeoque volitionem Angelus, & ipsum Angelum videri per eandem conceptionem, ac per consequens speciem volitionis representare Angelum final oblique. Sed certe si representarent entitatem Angelus prout est in se principium talis volitionis, non capio quid sit illud oblique, vel cur non etiam directe representent, itaque censeo relationem, & terminum ipsius saepe distinctis speciebus representari, ubi indeque si species representativa substantiae Angelicae non representat etiam volitionem illius, nec speciem representativam volitionis representare quidem Angelum ipsum directe, vel oblique.

DISPUT. XV.

De proprietatibus cognitionis Angelicae.

VOMODO cognitio Angelica circa obiecta nonnulla sit necessaria materialiter, non vero simpliciter, dictum est disput. 14. cap. 1. Nunc restat examinandum an semper sit vera, an generet habitum.

CAPVT I.

Utrum cognitio Angelica semper sit vera.

Risortoles lib. 3. de anima cap. 6. & 1. Perin herm. cap. 1. & 3. docet veritatem, & falsitatem in compositione, ac divisione mentis reperiri non in simplicibus conceptibus; quare cum Angelus circa pluraque obiecta non componat, aut diuidat, non videtur talia iudicia esse capacia veritatis, aut falsitatis: Nihilominus dicendum est primo cum S. Thoma in hac quest. 8. art. 5. & communis Doctorum in omnibus iudiciis Angelorum dari propriam veritatem, vel falsitatem; quod in iudiciis cum compositione, vel divisione factis facile cernitur. In simplicibus autem ostenditur, quia simplex iudicium Angelicum enunciat quidem vnum de alio, eminenterque modo continet quiddam compositio, vel diuisio nostrorum iudiciorum formaliter inponit; quapropter in intellectione quoque scientia diuina, quae simplicissima est in iudicando, reperitur propriissima veritas formalis: ergo perfectionem hanc ab illa paricipant Angeli; multo magis quam homo.

Nec obstat Aristoteles in contrarium adductus, quia de intellectu humano locutus est, quando

verum simplex notitia talis est, vt per simplicem actum clare distincteque diiudicat hunc rem esse talem, vt talem, non minus quam per plures conceptus componenda vel diuidendo fieret, in tali iudicio simplici dabitur propria veritas, immo alioquin, ac perfectione modo, quam sit in cognitione nostra complexa; quoniam eandem conformitatem habet ad obiectum melius, & clarius cognitum, in qua conformitatem veritas formalis consistit; sic Cartesianus in hac quest. 8. artic. 5. & sequuntur alij.

Dicendum est secundo intellectum Angelicam pacem esse non solum veritatis, sed etiam falsitatis, in his scilicet quae non cognoscit euidenter, sed per coniecturas, vel fidem fundatam in auctoritate ecclesiae potest assequi, & iudicare. Ita cum S. Thoma supra Molino Vasquez, & alij. Probatur, nam Angelus in pura natura spectatus, si de rebus, quas non cognoscit euidenter haberet probabiles coniecturas, vel testimonium sufficiens, iudicare posset non solum hoc esse credibile, seu probabile, sed etiam absolutum sic esse. Cur enim non posset voluntas Angelus libera hunc assensum imperare, intellectusque sic imperatus elicere? Ergo tale iudicium posset interdum esse falsum.

Nunc autem Angelus sanctus, vt notat S. Thomas ita prudenter se gerit in his coniecturas, vt non ferant absolutum iudicium de re ipsa sed de probabilitate, vel credibilitate distingat, quam vident euidenter. Mali tamen operantur modo sibi conaturali, & per malam voluntatem illo abutuntur; ideo falluntur saepe; idem vero posset illis in statu ipsius naturae contingere; fortan vero rarius, quia non sic ferrent tam facile praecipuum iudicium de re incerta, sufficit autem quoddam id facere possint, vt sint falsitatis capaces.

CAPVT II.

De cognitione Angelorum matutina, & vespertina.

Andreas Thomas in hac quest. 8. artic. 6. & 7. totus est in explicanda mente Augustini, qui cognitionem matutinam, & vespertinam distinguit in SS. Angelis lib. 11. de Ciuit. cap. 7. & 29. & lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 22. & deinceps ac saepe alibi, Cuius cuius intelligentiam nonnullum est Scholasticorum diffusum, & sit prima sententia Scoti in 2. dist. 3. quest. 9. 3. ad questionem vltimam. Tertio perijudetur, existimantis Augustinum intellexisse nomine cognitionis matutinae non solum visionem Dei, & creaturarum in ipso, sed aliquando etiam cognitionem quandam quiddamque Dei per propriam diuinitatis speciem habitam inferiorum quidem inuentiva cognitione, superiorem tamen quavis cognitione abstractionis habita per alienas species.

Probatur primo, nam Augustinus lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 32. & lib. 6. questionum quest. 26. plane docet priorem fuisse in Angelis visionem matutinam, quam vespertinam, & visio beata non fuit prior, quam visio creaturarum in seipsis, cum Angeli non fuissent creati cum supernaturali beatitudine, sed viatores; ergo visio beata non est matutina. Probatur secundum, nam ex sententia Augustini lib. 4. de Genesi ad litteram

Caietan.

3.

4.

1.
S. Thom.
Angell.

2.

12.

1.
Aristot.

S. Thom.

2.

litteram cap. 3. 4. & 35. lib. 5. cap. 5. septem dies Genesis existerint simul à principio in vni-
 co durationis instanti, & ex sententia eiusdem
 Augustini singuli dies illi constant cognitione
 matutina, & vespertina in mentibus Angelicis:
 Vnde sit veramque cognitionem illam in mente
 Angelicam fuisse à primo instanti durationis suae: sed
 cognitio in Verbo non fuit à primo instanti,
 cum Angeli creati non fuerint in beatitudine:
 ergo secundum Augustinum cognitio matutina
 non est sola visio beata. Probatur tertio, nam
 ex mente Augustini lib. 11. de Civit. cap. 7. &
 lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 30. ac alibi cog-
 nitionis vespertinae singularium creaturarum
 succedit cognitio matutina illarum, cum cog-
 nitio creaturæ refertur in laudem, dilectionem-
 que creatoris: ergo matutina non est sola vi-
 sio beata.

3. Secunda sententia sit Vasquii 1. part. disp. 5. 1.
 cap. 3. dicens, Augustinum appellare cogniti-
 onem matutinam eam, quæ videtur creaturæ non
 secundum proprias, & formales earum rationes
 in Deo; sed quia videtur essentia creaturæ con-
 tinenti virtualiter creaturas, ac subinde solum ip-
 sum esse Dei videri per matutinam cognitionem.
 Probatur primo, nam Augustinus 11. de Civit.
 cap. 7. mane vocat scientiam Dei creatoris, sic
 enim scribit. *Sit autem vesperta huius diei, & mane
 aliquatenus, quoniam scientia creatura in compa-
 ratione scientie creatoris quodammodo vespertina.*
 Ex quibus verbis colligit, mane & vespere dis-
 tingui ab Augustino, non ex diverso modo co-
 gnoscendi creaturas, sed ex parte rei cognita, ita
 ut cognitio, quæ habetur de Deo, sit mane, siue
 matutina; cognitio verò quæ habetur de creatu-
 ra sit vespere, id est, vespertina.

4. Probatur secundò, quoniam Augustinus
 lib. 11. de Civit. cap. 29. ostendens quemodo alie-
 ter videantur res in Verbo, quam in seipsis, (ex
 quo loco communiter colligimus duas cog-
 nitiones, unam matutinam, & alteram vesperti-
 nam) sic ait. *Sicut aliter seipsum resistendo lineam,
 seu veritas figuratur, cum in intellectu conficitur,
 aliter cum in pulvere scribitur, ac si dicat, in in-
 tellectu est indeque perfecta; ceterum cum
 describitur præsertim in pulvere, non potest sine
 aliquo defectu esse: Sic igitur res in intellectu
 Dei sunt quid incorruptibile: ac in seipsis cor-
 ruptioni subduntur. Quæ sensum magis declar-
 rat, cum addit, & aliter inflata describitur in
 veritate totumque avili, aliter in anima infli. Quæ
 verba (ut ait Vasquius) satis indicant Augusti-
 num non agere de rebus in Deo tantum obiecti-
 ve existentibus secundum proprias rationes for-
 males: nec enim diceret, ex alio modo esse in
 Deo, quam in seipsis, cum à Deo cognoscantur,
 sicut suæ à parte rei mutationi, & corruptioni
 subiectæ. Loquitur igitur de ipsis, prout in Deo
 sunt ipse Deus, nimirum de idea, & arte illarum,
 quæ revera est ipse Deus.*

5. Probatur tertio, nam Augustinus lib. 63. quæ-
 stionum quæst. 26. ut probet melius videri crea-
 turam in Deo, & in arte suâ, quam in seipsa, ad-
 ducit id Ioan. 1. *Quod factum est in ipso, vita erat,*
 & subdit, *omnia ergo quæ facta sunt in ipso, &
 vitam non habent, in ipso Verbo Dei vita sunt in
 seipsis vita non sunt, & inde colligitur. Ac per hoc
 plus videntur ab Angelis sanctis in Verbo Dei, ubi
 sunt vita, quam in seipsis. Quod si secundum Au-
 gustinum res in Verbo videntur quoad pro-*

prias rationes, fieri non posset, ut non videretur
 licet lapis, videretur vivere. Signum ergo est
 loqui Augustinum de ipsarum essentia divina,
 quærens dicitur idea, & ars creaturarum, quæ
 est ipse Deus: Vnde melius creaturæ videntur in
 Deo, quam in seipsis. Confirmat ex Augustino
 tractat. 1. in Ioann. præcitata verba, ubi contra
 Manichæum probat, lapidem non vivere, sed
 vivere ideam lapidis, quæ est ipse Deus. In eodem
 igitur sensu dicit res in Deo multo melius esse,
 quia scilicet earum idea, quæ est Deus, melius
 esse habet.

6. Probat quardò ex Augustino lib. 4. de Genesi
 ad litteram cap. 3. 2. post medium dicens. *Falla
 est vesperta, quia necessaria erat, & ipsa cognitio,
 quæ distingueret à creatore creatura aliter in se
 cognita, quam in ipso:* ergo secundum Augusti-
 num per cognitionem matutinam non cognos-
 cuntur creaturæ secundum proprias rationes
 creaturæ, per quas distinguuntur à creatore:
 sed requiritur vespertina cognitio representans
 proprias rationes creaturarum, ut per istam dis-
 cernantur à creatore: ergo cognitio matutina
 solum representat essentiam divinam, quæ est
 ars omnium creaturarum.

7. Probat quindò ex Augustino lib. 5. de Genesi
 ad litteram cap. 3. 4. ubi loquens de Angelo
 cognoscente creaturas notitia vespertina, & matu-
 tina, sic ait. *Cum simul videretur creaturam, sicut
 sunt facta est, & in primis aque incunctantibus
 rationibus, per quas condita est, contemplaretur
 propter diem, & in eam ipsam materiam cognosceretur
 propter vespertinam, & creatoris esse ipsa etiam in-
 ferre cognoscitur propter mane laudaretur.* His
 verbis distinguit Augustinus (inquit Vasquius)
 matutinam, & vespertinam cognitionem circa
 creaturas ipsas diverso modo cognitæ: matuti-
 nam enim vocat, quam habet Angelus de crea-
 turis prout sunt in ipsis rationibus æternis Dei;
 sic autem sunt ipse Deus, vespertinam verò qua-
 renus eas cognoscit secundum proprias ipsarum
 naturas.

8. In primis certum est Augustinum per cog-
 nationem matutinam intellexisse visionem beatifi-
 cam Angelorum, quam sæpe vocat sanctam, &
 piam Verbi contemplationem, cognitionem
 Verbi, & in Verbo Dei, in sapientia Dei; &
 lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 3. 2. inquit. *Post
 Verbum Dei* (scilicet quo dixit, ut fieret lux An-
 gelica) *falla est lux, namque creati lux creata
 videns illam, & se in illa.* Per cognitionem verò
 vespertinam intellexisse cognitionem creatura-
 rum extra Verbum, scilicet in genere proprio per
 proprias ipsarum species.

9. In hac conclusione conveniunt fere omnes;
 solus discrepat nonnihil Scotus, cuius senten-
 tiam refellimus supra lib. 1. disp. 1. 2. ostendentes
 non esse possibilem quidditativum Dei notitiam,
 quæ non sit intuitiva: non ergo docturus erat
 Augustinus rem impossibilem, nec id colligitur
 ex testimonio inducto ab Scoto. Ad cuius pri-
 mam probationem, Respondet Augustinus ibi
 non loqui de prioritare durationis: ait enim eo
 cap. 3. 2. *Ac per hoc etiam si nulla hic morarum tem-
 poralium sint intervalia, & cap. 30. dixerat, hanc
 esse differentiam inter diem nostrum tempora-
 lem ex sole visibili & intellectualem secundum
 Angelicæ cognitionis lucem, quod non simul
 adest mane, & vespere nostræ diei, sic autem dicit
 Angelicæ, & cap. 3. 4. de eodem die* rationis
mutatur.

matutinae, & vespertinae inquit, *Sed in hoc diebus quod primum sit, & posterius interna temporum non demonstrantur.* Igitur loquitur de prioritate tum dignitatis, quod affert Valisius supra cap. 1. tum etiam naturae & causalitatis, non inter cognitionem matutinam, & vespertinam quoad proprias entitates: nec enim una est causa alterius, sed inter obiecta primaria talium cognitionum nam obiectum primum cognitionis matutinae est ipsamet essentia divina, prout ars, & idea creaturarum: obiectum vero primarium cognitionis vespertinae sunt ipsae creaturae, prout in se. Et quidem essentia Dei sub illa consideratione prior est prioritate naturae, & causalitatis, quam ipsae creaturae. Ita dicit expressè Augustinus eo c. 31. his verbis. *Processit tamen ratio condenda creatura in verbo Dei, cum dixit fiat lux, & secuta est ipsa lux.*

10. Hanc antecessorem significat Augustinus repetens passim locis adductis, cognitionem matutinam habere pro obiecto creaturas, ut faciendas, vespertinam vero creaturas ut factas, quae doctrina videtur difficilis, cum beati non minus videant in verbo factas fuisse creaturas, quae factae fuerunt, quam faciendas fore, quae faciendae sunt, sensus tamen Augustini est, obiectum primum cognitionis matutinae, scilicet divinam essentiam prout ideam creaturarum semper antecedere prioritate naturae creaturas, siue ut praeteritas, siue ut praesentes, siue ut futuras.

11. Ex hoc principio colligit Augustinus ea q. 16. duplicem rationem ob quam cognitio verbi, & creaturarum in illo dicatur manere, cognitio vero creaturarum in seipsis vocetur vespere. Prima ratio est, quia manere praecedit, vespere subsequitur. Verba Augustini sunt. *Omnia creatura antequam in suo tempore fieret in ipso verbo primum ab Angelis cognoscenda, & sic sunt creatae, facienda, quae prius cognitio creaturarum in semetipsis vespere. in Deo erat manere.* Secunda ratio est, quia manere est clarius, vespere obcurius, verba Augustini sunt, *quia primum videtur ipsa creatura in verbo, quam in seipsa videtur, ut prius videtur in arte, quam facta est, quam in seipsa, id est, quomodo in Deo videtur, et priori, & per causalitatem plus, & clarius videtur.*

12. Secundum probationem dissolvens S. Thomas 1. p. q. 62. art. 1. ad 3. videtur concedere cognitionem quandam matutinam, licet impropiam Angelis viatoribus, eam scilicet, quae cognoscitur Deum a posteriori, & Valentia tom. 1. disp. 4. q. 9. p. 200. d. distinguunt duplicem cognitionem matutinam, alteram super naturalem, quae est visio beata, alteram naturalem, quae cognoscitur Angelus naturaliter Deum, & huius dicit memisse Augustinum lib. 4. de Gen. c. 22. 1. 3. & 24. cum docet omnes Angelos fuisse creatos in cognitione matutina. Sed e contra, videtur S. Thomas satis innuere, haec cognitio namque ab Augustino dicta fuit matutina.

Valentia. Quare respondetur, quod cum Augustinus sententia dies illi metaphorice solum intelligatur, idcircoque sit sex diebus creatum fuisse vniuersum, & genera illa rerum, quae Deus sex diebus creasse dicitur, cognita fuisse ab Angelis illa duplici cognitione, nihil obstat quod assignetur secundum cognitionem Patri, quae fuit tempore posterior, sic Valisius supra.

13. Ad tertiam probationem negatur consequentia: licet enim visio beata iuxta supra dicta ex parte obiecti primarii antecedit dignitate et causalitate cognitionem vespertinam, ceterum vespertina praecedit duratione visionem beatam, Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomas.

inmò & causalitate non physica, sed moralis, quatenus Angeli referendo in laudem, & gloriam Dei creaturas cognitae per cognitionem vespertinam incurrunt beatitudinem. Quod si peras quomodo ex Augustini lententia numeretur hi dies, & vnde sumatur ordo prioris, & posterioris inter illos.

Respondetur, defumi ex connexion, causalitate, vel dependentia quapiam, quam illi genera rerum habent inter se, non quidem quoad esse virtuale, quod habent in Deo: cum enim fit in creatum, vniuersum, ac simplex respectu creaturarum omnium, implicat quoad illud pendere realiter alias creaturas ab aliis. Sed quoad esse formale ipsarum in seipsis, secundum quod esse sunt obiecta secundaria cognitionis matutinae, & primaria vespertinae. Sic ex professo Augustinus lib. 4. de Genesi ad litteram cap. 32. sed praefertim cap. 33. ubi quae fusiùs disputatur in summa redgens, inquit de scientia Angeli, *qua in verbo Dei facienda praefertur, & in creatura facta cognoscitur, non per internalium temporalium motus, sed primum & posterius habet in connexion creaturarum; in efficientia vero creaturae sunt dependentes ex priora verba, in verbo Dei facienda praefertur, quibus significatur cognitio matutina creaturarum, & sequentia, & in creatura facta cognoscitur, quibus significatur cognitio vespertina, vnde facile constat Augustinum consistere ordinem prioris, & posterioris secundum connexionem, aut causalitatem inter creaturas, tum quatenus cognitae cognitione vespertina, tum etiam quatenus cognitae cognitione matutina, de qua dixerat cap. 34. ad finem. In hoc ergo quae simul facta sunt, nemo videt, quid prius, posteriusque fieri debent, nisi in illa sapientia, per quam facta sunt omnia per ordinem hiuius.*

Igitur ex doctrina Augustini locis adductis, praeterea illa q. 16. & lib. 1. 1. de Caus. cap. 7. & lib. 4. de Gen. cap. 12. in primo die facta est lux, id est, Angelica natura. Hunc diem praecedunt tenebrae, ita ut post tenebras secutum fuerit mane illius dies: nam Angelorum creatio non prius facta fuit in cognitione ipsorum Angelorum, quoniam antequam existerent Angeli, non poterant cognoscere seipsos, nec in seipsis, nec in verbis quapropter illorum cognitio praecessit in sola verbi Dei cognitione: ut idem Augustinus insinuat 4. de Gen. cap. 12. sed clarius lib. 2. cap. 8. dicens. *Non primo cognovit rationalis creatura conformationem suam, ac deinde formam eius, sed in ipsa sua conformatione cognovit, hoc est, in illuminatione veritatis, ad quam conversi est; cetera vero quae infra sunt, ita creantur, ut prius fiant in cognitione rationalis creaturae, ac deinde in genere suo. Quapropter loci conditio prior est in verbo Dei secundum rationem, qua condita est, hoc est in cetera Patri sapientia, ac deinde in ipsa loci conditio secundum naturam, qua eo dicta est.*

Itaque prima dies, in qua natura Angelica prodita fuit, inceptit in vespere, in qua iam Angeli creati cognoverunt se in sua formatione, habebatque hac sui ipsorum vespertina nocturna cōversio fuerunt ad laudandum Deum propter suum primum creationem, & ita factum est mane illius diei, quo Angeli in verbo Dei cognovunt seipsos cognitione quadam imperiori, & clariori, simulque cognoverunt in verbo creaturam, quae secundo die condenda erat, ita ut in mane primi diei, in quo laudauerunt Angeli Deum propter suum primum

creationem in ipso verbo acceperunt cognitionem firmamenti condendi in secundo die.

17. In secunda vespere, qua secundus dies inceptit, creato iam firmamento Angeli nouerunt illud in ipsa firmamenta conuerti, quae vespere terminata est ad suum mane, quo Angeli conuersi sunt ad laudandum Deum, quia firmamentum erat, & simul in eodem verbo acceperunt cognitionem matutinae creaturæ condende die tertio, nempe congregationis aquarum, & apparitionis aride, & ita terminatus est dies secundus. In vespere verò vnde cepit dies tertius videntur Angeli congregationem aquarum in eius existentia propria iam producta, & post hanc vespere factum est mane huius diei tertijs. Dum Angeli conuersi sunt ad laudes Dei, quoniam aquas congregavit, & in hoc mane videntur in verbo digno creaturam condendam die quarto, & sic consequenter de ceteris diebus. Videtur Augustinus lib. 2. de Gen. cap. 8. & lib. 4. cap. 12. 19. & 31. & multis alijs locis.

18. Hinc existimo præterea colligendum esse, Augustinum vocare cognitionem matutinam ea, qua non solum videtur clarè Deus, sed etiam videntur creaturæ quoad proprias formalitates in verbo, vespertinam verò, qua creaturæ videntur in seipsis, vt in obiecto primario, seu per proprias species. In hac conclusionem conueniunt omnes contra Valquium, præsertim ex Recentioribus Suarez lib. 2. de Attrib. cap. 3. §. Solus 1. 2. traç. 2. disp. 4. sect. 4. n. 40. Balthasar Nauarette tom. 1. contr. 4. §. & alij communiter. Probatur 1. nam in prædictis locis manifestè distinguit Augustinus illos dies per distincta genera rerum, quatenus in Angelorum mentibus distinguuntur secundum priorem, & posteriorem cognitionem, videlicet matutinam in verbo, vespertinam in propria rerum existentia, ita vt vna res idè dicatur eòdem prius quàm alia, quoniam in verbo Dei prior fuit matutina eius cognitio, quàm cognitio alterius. At si cognitio in Angelo matutina solum est visio diuinæ naturæ continētis eminentes res creatas, intelligi non potest, quò modo per visionem matutinam distinguatur diuersa manè sex dierum, vt docet contra Valquiu expedit Suarez eo c. 25. n. 3. nam iuxta Valquiu sententia creaturæ non videntur per illam visionem, qua videtur Diuinitas; quæ ei talis visio est matutina, non possunt vique creaturæ nec dies illarum secundum diuersa manè distingui per cognitionem matutinam earum. Si verò cognitio matutina distinguit creaturas in verbo, terminat non potest ad solam diuinam essentiam secundum se, sed prout continet rationes diuinæ sapientie, & artis, in quibus visis & ipse creaturæ videntur secundum propriam cuiusque rationem & essentiam obiectiue represententiam tali nouita.

19. Probatur 2. nam Augustinus docet cognitionem matutinam esse, qua creaturæ prout faciendæ videntur in verbo vespertinam verò, qua prout factæ videntur in semetipsis. Ita lib. 4. de Gen. ad litteram c. 2. postquam ostendit mentem humanam (intelligit mentem viatoris) cognoscere ideas, ac rationes æternas rerum existentium in verbo Dei solum à posteriori, & per effectus subdit, *Meis vero Angelica* (intelligit mentem comprehensivam) *pura claritate inherere verbo Dei posteaquam illi ordine creata esset, vt præcederet cetera, prius existeret in verbo Dei faciendæ, quàm facta sunt, ac si prius fiebant in eius cognitione, cum*

Dei dicebat, vt fieret, quàm in sua propria natura; quæ iisdem facta in eis ipsi etiam cognouit, minore utique cognitione, quæ vespere dicta est. Idem omnino, idè breuius docuerat cap. 24. vbi loquens de verbo Dei, ait, in quo mundum factum esse, sed facie adum factis cognoscitur. Certe cognitio creaturæ prout faciendæ est cognitio creaturæ quoad esse proprium, & formale, quod habet in se, non præcisè quoad esse virtuale, quod habet in Deo. Etenim creaturæ quoad illud esse non est faciendæ, cum illud esse sit increatum, & ipsum esse Dei.

Probatur tertio: nam Augustinus docet, per cognitionem matutinam creaturarum in verbo videri creaturas clarius, per cognitionem verò creaturarum in seipsis videri minus clarè; dicit enim lib. 11. de Ciuicis. cap. 7. *cognitio quæ per creaturæ in seipsis deceleratur est, quoniam cum in Dei sapientia cognoscitur, veluti in arte, quæ facta est, & cap. 29. eum dixisset. Deum vnum & Trinum magis notum esse Angelis beatis, quàm nos ipsi nobis cogniti sumus, subdit, Ipsam quoque creaturam melius ibi, hoc est in sapientia Dei, tangham in arte, quæ facta est, quàm in ea ipsa scimus, ac per hoc & seipsas ibi melius, quàm in seipsis, & lib. 6. §. quæstionum quæst. 26. Idè creaturæ plus videntur in arte, quæ facta est, quàm in seipsis, quæ facta est. Certe si Augustinus non putaret videri creaturas in verbo quoad esse proprium, & formale, non diceret Angelos magis notos esse sibi metipsis in Deo, quàm in seipsis, nec creaturam videri clarius in verbo, quàm in se: nam ego magis notus sum mihi, quàm illi beato, qui quantumcumque clarè videt Deum, non videt, an Deus possit producere, vel producat me in particulis.*

Quæ reuoluius in secundo, & tertio argumento, coniunxit Augustinus lib. 4. de Genes. cap. 16. loquens de creatura his verbis. *Quæ cum per duo ceteros conderetur, alter in seipsa facta cognoscebat, quàm in illo, in cuius voluntate faciendæ videbatur* (ecce secundum argumentum) & subdit, *huius cognitionis quæ decelerat vespere fieri faciebatur* (ecce tertium) respectu hæc sapientia Augustinus, quem ita vt nos interpretatur S. Thomas in hac quæst. 3. art. 6. & 7. iam apertis verbis, vt notum sit, Valquium ea disp. 51. cap. 1. citare S. Thomam pro sua interpretatione: sic enim ait Angelicus Doctor art. 7. *Non enim videndo verbum cognoscens solum illud esse rerum, quod habent in verbo, sed illud esse, quod habent in propria natura, sicuti Deus per hoc quod videt se cognosce esse rerum, quod habent, in propria natura: si ergo dicatur cognitio vespertina, secundum quod cognoscunt esse rerum, quod habent in propria natura videndo verbum, sic vna & eadem sciendum essentiam est cognitio matutina, & vespertina differens solum secundum cognita, si verò cognita vespertina dicatur, secundum quod Angeli cognoscunt esse rerum, quod habent in propria natura per formas inanimatas, sic alia est cognitio vespertina, & matutina, & ita in verbo intelligere videtur Augustinus, cum vnam ponat imperfectam respectu alterius. Ecce S. Thomas expresse constituit duplicem cognitionem creaturarum quoad proprium ac formale ipsarum esse, alteram in verbo, alteram in seipsis, & hanc secundam dicit ex mente Augustini esse vespertinam; primam matutinam.*

Probatur

22. Probatur quartò, quia sæpè docet Augustinus Angelos cognoscere creaturas in ipsis rationibus, & causis, secundum quas factæ sunt, sic habet lib. 9. de Ciuir. cap. 22. lib. 4. de Genes. ad litteram cap. 24. & 34. & sæpè alibi: sed quis diceret creaturas visas ab Angelis secundum esse increatum, secundum quod sunt ipsa sapientia, videlicet secundum rationes æternas, leges, & causas rerum condendarum? Etenim ille rationes æternæ, vel causæ sunt ipsæmet idæ, quæ in diuina sapientia continentur, ex eodem Augustino lib. 83. questionum quæst. 46. Iam verò illud esse increatum, quod eminenter continet creaturas, sicut non subiacit legibus illis, vel rationibus æternis, ita non videtur secundum illas, sed illæ potius leges videntur in ipso esse increato diuinæ naturæ, in quo formaliter est ipsa diuina sapientia, & ars, vt attributum illius. Quare si cognitio matutina rerum est visio illarum secundum esse quod cognoscitur per illas leges, idæas, rationesque rerum, vtique illa formaliter non est visio solius esse increati, quo creaturæ in Deo sunt Deus, sed visio simul proprii esse, propriæque entitatis creatæ, qua res ipsæ obiciuntur intellectui diuino.

23. Verus igitur Augustini sensus est, vt cognitio matutina sit, quæ videntur Angeli res in Verbo, & intra Verbum ipsum secundum illud esse, quo diuinis decretis obiciuntur, & respondent diuinæ omnipotentia; & ne liberum sit ad sensum causalem recurrere per cognitionem à Verbo causatam extra Verbum, notentur verba, quæ suprâ citauimus ex lib. 2. de Genes. cap. 8. ibi. *Secundum id, quod intus videntur*, & lib. 4. cap. 32. *Ad basique creatis lux increata videns illam, & se in illa*. Item lib. 13. Confessionum cap. 19. agens de sanctis Angelis ait. *Vident enim faciem tuam semper, & ibi legunt sine syllabis temporum, quid velis eterna voluntas tua*, ibi, inquit, id est, in tua facie, in te ipso; quod etiam expressè tractatur 2. super id Ioann. 1. *Quæ facta sunt, in ipso visa erant*. Vbi ait. *Quare ratio ipsa creatura, quæ creatura est facta, non distinguitur à substantia Dei, quæ substantialis est vita, & ipsa artem respiciens, vt in ipsa intelligantur*. Quæ verba sensum causalem & interpretationem Valquij satis expugnantem ex illis colligitur, creaturas in ipsamet arte diuina resplendere, id est, obiectione repræsentari, non quidè secundum esse increatum, sed secundum esse proprium entitatis suæ, cum repræsententur secundum quod artificia sunt, & vt sic repræsentantur per diuinas idæas. Quod si creaturæ videntur in ipsamet arte diuina secundum esse proprium, quod in ea resplendet, profectò intus cognoscuntur, non extra per reuelationem extra Verbum factam.

24. Ad primum fundamentum Valquij respondet Salas luprè pag. 262. volum. 1. in principio, alios codices non habere. *Fuit autem vespera*, &c. Sed ita, si tamen vespera dies usus, & mane congruenter distinguere valeamus. Quam litteram refert Ludouicus Vives ad eundem locum Augustini. Sed non est quod ad aliam litteram recurramus, cum ex illa non tollatur vis argumèti, quæ posita est in verbis sequentibus, vt ex argumento patet; Nauaretæ tom. 2. controu. 45. §. vnicò, respondet Augustinum ibi comparare scientiam creatam Angelorum cum scientia increata Dei, quasi dicat, ex eo quod scientia Dei est clarior, quam

scientia creaturarum, consequenter res cognitæ clariùs videntur per scientiam diuinam, quam per scientiam creatam; ac subinde qui cognoscit istas creaturas secundum quod repræsentantur in mente creatoris, sicut in arte, qua per sapientiam diuinam fabricantur, perfectiùs eas cognoscit, quam per scientiam creatam, vnde cognoscit illas non secundum aliquam rationem communem, & vt identificatur cum essentia diuina, sed secundum rationes particulares & proprias.

Ceterum hanc explicationem non esse recipiendam satis conuincunt illa verba, *quodammodo vesperascit*: Etenim scientia creata respectu increate non quodammodo, sed modis omnibus vesperascit, imò nox obscurissima potest nominari, cum finit ad infinitum nulla sit proportio. Rursus posita illa expositione cognitio creaturæ non posset diuidi in matutinam & vespertinam: nam in illo sensu omnis esset vespertina, siue haberetur in Verbo, sine in proprio genere ipsius creaturæ. Sensus igitur Augustini est, vt scientia creaturæ, id est, quæ habetur de creatura respectu scientiæ creatoris, id est, scientiæ: quæ habetur de eadem creatura in creatore, quodammodo vesperascit. Nec mirum quod cognitionem creaturæ in seipsa appellet simpliciter scientiam creaturæ, ad quam primariò terminatur, cognitionem verò creaturarum in Deo vocet scientiam Dei, cum hæc sit simul visio Dei, ad quæ terminatur primariò, sed quia videt illum vt artificem, & creatorem rerum, videt simul in illo res creandas.

In cuius confirmationem expendo, quod in eodem lib. 11. de Ciuir. cap. 7. subdit Augustinus, scilicet cognitionem creaturarum in Deo esse manentem, cognitionem verò creaturarum in seipsis esse vespertinam, quasi dicat, eadem creatura aliter cognita in Deo, aliter in seipsa distinguit cognitionem matutinam, & vespertinam, non ex parte diuersi obiecti cogniti, sed ex parte solius diuersi modi cognoscendi idem obiectum, scilicet creaturas in Deo, vel in seipsis. Ibidem etiam ait. *Itaque lucet & mane fit, cum & ipsa referretur ad laudem, dilectionemque creatoris*. Vnde colligitur ex mente Augustini, cognitionem creaturæ, quæ dicitur vespertina, recurrere in mane, id est, ad cognitionem matutinam, cum ex cognitione creaturæ in seipsa refert Angelus ipsam creaturam ac laudandum, & amandum Deum quatenus factorem creaturarum.

Ad secundum probandum respondetur potius ex eo loco Augustini colligi nostram sententiam: sensus enim illius est, vt cognitio creaturarum in Verbo sit, sicut cognitio linearum, & figurarum in mente artificis, vel iustitiæ create in diuina dispositione. Iam verò res in mente artificis cognoscuntur secundum proprias rationes expressas in ipsa arte non solum secundum esse virtuale: ergo cognitio creaturarum in Verbo est cognitio illarum secundum proprias rationes ipsarum formalis, & sicut videns artem, in qua linea habet esse virtuale multò excellentius, quam esse formale, quod habet in seipsa nempe descripta in pulnere, statim ex visione artis descendit ad cognitionem lineæ quoad esse formale proprium magis penetrariù, & à priori, quam si cognosceret ipsas solum in seipsis quoad esse formale illius; ita videns verbum in

quo velut in arte habent creaturæ esse virtuale multò excellentius quam esse formale, quod habent in seipsis, statim descendit ad cognoscendas creaturas magis penetratiue, quàm si cognosceret ipsas solum in seipsis quoad esse formale. Nec obstat quòd creaturæ etiam obiectiue existentes in arte diuina sint corruptibiles, & vt tales cognoscantur, sic enim cognoscuntur vt corruptibiles in actu signato, vt tamen secundum illud esse quoad conformationem cum diuinis rationibus non sint tales in actu exercito: nam ipsæ corruptibiles leges, prout in arte diuina representantur, sunt inuariabiles, & incorruptibiles, vnde prout sic sunt æternæ veritatis, quod solum intendit Augustinus.

28. Ad tertiam probationem respondetur forsitan illum librum non esse Augustini, vt colligitur ex censura illius, sed quisquis eius sit author, intendit sanè, creaturam etiam, quæ in se non est viuens, in Verbo esse vitam diuinam, quatenus æternæ rationes, ac idcirco, quibus representatur, sunt realiter ipsam esse diuinam. Quare dicimus ad argumentum, creaturam in se ipsa non viuentem videri quidem in verbo, & in arte diuina secundum suam rationem formalem non viuentem, adhuc tamen ratione artis diuinæ, in qua representatur, dicitur esse Dei vita, scilicet secundum esse virtuale, quod simul videtur cum formali. Hunc sensum explicat Augustinus tractatu 1. in Ioann. quatenus contra Manichæum concludit, lapidem in Deo non viuere (nec enim obiectiue concipitur vt viuens) sed viuere ipsam ideam lapidis, quæ realiter est idem cum essentia diuina. Itaque secundum Augustinum creatura secundum propriam rationem formalem representata in Idea diuina dicitur viuere, non ratione sui, vel entitatis propriæ, secundum quam obiectiue intellectus diuino, sed ratione diuinæ idcirco, quæ creaturam representat: sicut enim in illa idea dicitur creatura habere esse virtuale, quod non distinguitur ab essentia diuina, sic etiam dicitur ibi viuere. I. vt quod patet ad confirmationem.

29. Ad quartam probationem respondet Nazarenus. supra fol. 288. colum. 4. idcirco cognitionem vespertinam ab Augustino poni necessariam, vt creator distinguatur à creatura; nam hæc cognoscebatur antè solum prout in creatore erat ipse creator, & habebat esse increatum ipse, quæ cognitio non facit erat, vt creator cognosceretur distinctus à creatura. Sed euidem Augustinus ibi non agit de cognitione creaturæ, prout in Deo est ipse Deus, sed de cognitione vespertina, & matutina creaturæ secundum esse formale illius, & tamen docet vespertinam esse necessariam, vt creator cognoscat distinctus à creatura. Suauis respondet illud non fuisse dictum ab Augustino, quoniam per visionem Dei non distinguatur creator à creatura obiectiue cognita in Deo, sed quia cum cognitio creaturarum in Deo sit altioris ordinis, & primario terminatur ad creatorem; idcirco necessaria fuit alia cognitio commensurata creaturæ, & quasi propria illius, vt creatura discernetur à creatore aliter in seipsa cognita, quàm in illo. Sed certe non apparet, quomodo ad talem distinctionem sit necessaria cognitio minù nobilis, si eam sit necessaria notitia nobiliori perfectius cognoscatur.

30. Quare Salas aliter exponit Augustinum, vt

scilicet cognitio vespertina dicatur necessaria, quia per experientiam debet cognosci distinctio creatoris à creatura, quæ antè per cognitionem matutinam in verbo non ita cognoscebatur. Sed nec ista interpretatio videtur ad mentem Augustini, iuxta quem experimentalis cognitio creaturæ nihil conducit ad distinguendum vespertinam à matutina, per consequens nec ad distinguendum vespertinam cognitionem à matutina.

Respondendum igitur erit, cognitionem vespertinam dici necessariam ab Augustino, non quidem ad discernendum creatorem à creatura, vt male supponitur (nec id inquam dixit Augustinus) sed vt distinctio creatoris à creatura posset ad mane tendere, seu recurrere ad matutinam cognitionem. Etiam ex Augustino idcirco vesperta fit mane, quia cognosce creator in suis creaturis, sicut in suis operibus Angelica mens erigitur ad laudandum creatorem, quo a se comminiscatur creaturis; quo pacto vesperta secundum Augustinum fit mane, quæ tamen non fiet, nisi in tali vesperta creator à creatura distinguatur. Hunc sensum satis explicuit Augustinus in eo cap. 22. vbi agens de vesperta, & mane primæ diei ante præcitata verba, sic ait. *Post hæc si eo modo sibi placeret (scilicet Angelica natura) vt amplius seipsa, quam suo creatore dilectaret, non foret mane, id est, de sua cognitione in laudem creatoris non ageretur.* Consonat lib. 4. de Genes. ad litteram cap. 24. 29. & 31. lib. 2. cap. 8. & lib. 1. de ciuit. cap. 7.

Quinta probatio potius est pro nobis, vt notat Salas supra: nam ex illis verbis Augustini colligitur etiam ipso Valquio teste, Augustinum distinguere vespertinam cognitionem, & matutinam ex diuerso modo cognoscendi creaturas, cum tamen in prima probatione Valquius contendat Augustinum non ita distinguere cognitiones istas, sed ex parte rei cognita. Quod verò dicit Valquius creaturas cognititas in rationibus æternis Dei esse Deum ipsum, talium est quoniam enim ipsæ rationes æternæ, quæ creaturas representant intellectui tam diuino, quàm humano, sint ipse Deus, creaturæ tamen in illis rationibus representatæ non sunt Deus, sed creaturæ conceptæ secundum proprias rationes formales, quæ licet cognoscantur ibi secundum proprias entitates creatas, vel creabiles, dicuntur non cognosci in seipsis, sed in verbo, quatenus cognoscuntur eadem cognitione, quæ primario terminatur ad Deum, & ex vi respectus, quem Deus dicit transcendentaliter ad ipsas, vt diximus lib. 1. disp. 24. & 28. Et ex his omnibus satis videtur mens Augustini circa cognitionem Angelorum matutinam, & vespertinam expediri.

CAPVT III.

An dentur habitus in Angelis.

Sanctus Thomas hic art. 1. docet, respectu supernaturalium obiectorum posse Angelum esse in potentia, non solum quia non semper considerat actu talia obiecta, sed etiam quia non habet habitum respectu illorum, sicut dicitur esse in potentia respectu cognitionis scientiæ, qui nondum didicit, nec adquisiuit habitum illius, nec loquitur ibi sanctus Doctor de speciebus supernaturalibus: nam Angelus in via mystica

31.

32.

1.

supernaturalia per species rerum naturalium cognoscitur: ergo loquitur de proprio habitu per se infuso. Quare cognoscitur sunt nonnulli Thomistae, qui probabile reputant habitum infusum ad credendum in Angelis non fuisse distinctum ab speciebus intelligibilibus, aut saltem nihil referre hoc, vel illo modo loqui, aut sentire de habitibus infusis Angelorum.

Itaque dico primo cum communis sententia, ponenda sunt in Angelis habitus infusi fidei, & speculativi fuerunt in via, & charitatis atque gratiae perseverantes adhuc in sanctis Angelis. Ita Molina in hac q. 8. art. 1. Valsquez 1. p. disp. 2. 19. cap. 1. Suarez lib. 5. de Angelis; nec oppositum docuit Caccianus, ut falso testatur a nonnullis, imò verò 1. 2. quest. 10. art. 6. sic interpretatur S. Thomam in eo art. cum ait, in Angelis esse habitus, ut intelligatur tam de naturalibus, quam de supernaturalibus, & infusis, nam in via habuerunt habitum fidei, in patria verò habitum humanis; quare de aliis etiam habitibus infusis in voluntate similiter intelligendum est.

Probat, quoniam Angelus per solas naturae vires non possit elicere actus supernaturales, quibus dum erant viatores, adepti sunt gratia, & gloriam, aut quos nunc exercent in patria: ergo indigent ad hoc operandum habitibus per se infusis; sicut enim in homine requiruntur tales habitus, ut eliciat actus supernaturales magis conaturaliter per formam intrinsecam, & principium inherens sibi, quam per auxilium Dei assistentis eliceret, sic etiam in Angelis tales habitus constituendi sunt: nam eodem modo potentia naturalis Angelica cum actibus supernaturalibus comparatur.

De habitibus naturalibus, quibus intellectus Angelicus perficiatur in actu primo, non eodem modo sentit Doctor. Prima sententia absolute docet, praeter species intelligibiles esse concedendos in Angelis habitus adquirentes per actus tam in intellectu, quam in voluntate, non secus ac in nobis. Ita Molina in hac q. 8. art. 1. conclus. 6. Probat, quia par est ratio de habitibus principiorum principiorum in nobis, & de habitibus tam intellectualibus, quam moralibus in Angelis: sed opinio probabilior in Philosophia consistit in nobis habitus principiorum principiorum: ergo & in Angelis sunt eiusmodi habitus concedendi, qui scilicet ex actibus intellectu, & voluntatis generentur.

Secunda sententia per oppositum praeter habitus supernaturales per se infusos nullos alios admittit in intellectibus Angelicis distinctos scilicet ab speciebus intelligibilibus. Ita Durandus in 3. dist. 23. q. 1. ad 1. ubi ait, naturam intellectuale non coniunctam consistit non indigere habitibus, & ideo in Angelis non dari habitus adquirentes. Idem sentit Severus in dist. 3. quest. 12. 5. Contra istam verò. Ad aliud dicendum, dicens si habitus illam pro habilitate potentiae, sic non est opus ponere in intellectu Angelis aliquem habitum, eo quod natura sua facit habitus sit. Sequitur Maltonius in 3. dist. 3. q. 1. 2. 5. in fine. Malonius in 2. dist. 3. disp. 12. Fonseca 9. metaph. cap. 5. q. 2. sect. 1. circa fin. Valsquez 1. p. disp. 43. c. 7. d. 239. cap. 2. & 1. 2. disp. 7. cap. 3. & 4.

Probat, nam Angelus vel necessarius erit talis habitus ad simpliciter operandum, vel solum ad facilitatem: sed neutro modo sunt Angelis necessarii naturales habitus: ergo frustra ponuntur. Minor probatur, quia non fuit necessary simpliciter

ad producendam substantiam actus, siquidem ad cognitionem rerum, quas Angelus naturaliter potest cognoscere sufficiens, & integrum principium habet in se, scilicet intellectum ipsum, & species intentionales, quae duo nobis sufficiunt ad producendos quoslibet actus intelligendi naturales; prius enim intelligimus, quam adquiremus habitum. Nec item sunt necessary ad facilitatem intelligendum intellectus Angelus ex se tam perspicax est, & ab omni impedimento liber, ut summa facilitate feratur in obiectum sibi quocunque modo naturaliter cognoscibile, siue sit evidens, siue credibile, vel opinabile appareat, siquidem sibi summa facilitate repraesentatur ut talis: ergo non indiget habitu quo prius adquisito, quo sibi facilitatem ad hanc cognitionem adquiret.

Tertia sententia media distinguit inter ea, quae cognoscit Angelus evidenter, & quae solum per coniecturam, vel per auctoritatem creatam aliquantulum, etiam fidei, vel opinionis assensum petebat. Circa veritates evidentes non ponit habitus in Angelis, ut per actus fidei, vel opinionis admittit habitus adquirentes. Sic insinuat S. Thomas 1. 2. q. 10. art. 6. ubi concedit in Angelis habitus naturales. Petavius in hac q. 8. art. 1. S. Marius in Metaph. disp. 35. sect. 4. n. 23. & 24. disp. 44. lect. 3. n. 8. & lect. 3. p. tom. 1. disp. 29. sect. 2. in fine generaliter loquitur, tamen id limitat lib. 2. de Angelis c. 38. Quoad primam partem probatur argumento secundae sententiae, quoad secundam probatur: nam habitus adquisitus locum habet ubique potens non est satis ad alterum partem per se, vel determinat ad intellectus Angelus ex se non est determinatus ad assensum opinativum, vel fidei naturalis: ergo verisimile est per hos actus adquirentes habitum, per quem intellectus Angelicus ad similes actus magis propensus maneat.

Sit quarta sententia Medinae 1. 2. q. 5. 1. art. 1. circa conclusionem ultimam dicens omnes Theologos consistere in Angelis habitibus scientiae naturaliter inditos, & q. 5. art. 4. pugnando contra Caccianum, qui docet contrarium, ait Angelis in principio creationis praeter species intelligibiles infusos fuisse habitus scientiae ad recte iudicandum. Videtur sequi Bannes in hac q. 8. & Clarus Cumeles art. 1. ponens ipsi Angelis unum habitum naturalem distinctum ab speciebus ad recte iudicandum de omnibus scitibilibus. Probat, nam iuxta S. Thomam (ut ipsi putant) habitus principiorum in nobis est a natura inditus distinctus realiter ab speciebus; sed petende se habet Angelus ad omnia scitibilia, sicut nos ad prima principia: ergo similitur Angelus datur habitus inditus naturaliter.

Si distinguamus cum S. Thoma 1. 2. q. 49. a. 1. & 3. quosdam habitus disponentes subiectum in ordine ad suum esse, alios in ordine ad operationes, certum in primis est, priores in Angelis non reperiri, ut idem S. Thomas subiungit 1. 2. quest. 50. artic. 6. nullus enim datur habitus in Angelis, qui disponat ad esse, qualis est in nobis habito modo sanctitatis, aut valentudinis. Ratio est manifesta, quia cum Angelus sit essentia simplex secundum rem, & hoc genus habituum tantum sit necessarium ad coniungendum unumquemque partium, & substantiae, vel animae, & corporis, nulla ratione videtur tales habitus in Angelis necessarij.

Deinde certum etiam exitimo contra quendam sententiam nullum inesse Angelis habitum

Molina.
Valsquez.
Caccianus.

Molina.

Durand.

Severus.

Maltonius.
Fonseca.
Valsquez.

7.

S. Thom.
Petavius.
S. Marius.

8.

Medina.

Bannes.
Cumeles.

9.

10.

intellectualem per modum naturalis proprietatis emanantem ab essentia Angeli, vel ab eius intellectu. Sic communiter Doctores, & probatur, quia spirituum est fingere in Angelo talem habitum, qui sit qualitas distincta realiter ab eius intellectu, & naturaliter ab illo dimanet, ut ipsum potentiorum, aut habiliorem, aut faciliorem ad operandum reddat: quia si talis perfectio est naturalis, & intrinseca intellectui Angelico, melius intelligitur convenire luminis mentis Angelice per seipsum, & per suam simplicem qualitatem, ita ut intellectus Angeli totam illam perfectionem habeat sibi essentialem, & cum tota illa dimanet ab Angeli substantia: ergo talis est intellectus Angelicus, & alia multiplicatio entitatum, & compositio superflua esset, & consequenter gratis conficta.

11. Vnde fit consequenter non habere Angelos aliquem habitum proprium ab auctore naturæ inditum, & intellectus superadditum ad substantiam actus sufficit intellectus Angelicus cum specie intentionali; alioquin intellectus non esset integra potentia intellectiva, sed tantum dimidiata. & inchoata in illo genere etiam respectu obiectorum naturalium, quod est contra perfectionem non solum intellectus Angelici, sed etiam humani, qui quidem per se cum specie intentionali potest sine habitu superaddito semper elicere cognitionem obiectorum naturalium. Præterea lumen Angelicum si posset maiorem facilitatem in intelligendo comparare, non ideo haberet habitus ab initio inditos, sed per proprios actus adquiret illos, sicut homo: Connaturalis enim modus habendi naturales habitus est per acquisitionem, non per infusionem à Deo.

12. Præterea fit mihi verosimilis, circa obiecta, quæ per species proprias cognoscit Angelus non adquiret habitus ab illo. In hoc conveniunt secunda, & tertia sententia, nec amplius forsitan intendit Caietanus. 2. q. 5. o. art. 6. Iohanni enim agit de cognitionibus evidentibus Angelorum, scilicet per proprias species elictas, possuntque in eodem sensu capi Durandus, & Scotus, imò S. Thomas in hac quæst. 5. art. 1. dum aliter potentiam intellectivam Angelorum totaliter esse completam per species intelligibiles, ipsi connaturales, ideoque non esse in potentia quasi indigentem habitu respectu eorum ad quæ (scilicet per illas species proprias cognoscenda) eius cognitio naturalis se extendit. Præter fundamentum secundæ sententiæ probatur etiam Angelus, Maior. Ochamus, & alij apud Salam 1. 2. tractat. 1. o. disp. 2. se. 2. generaliter docent, & ipsa experientia confirmat, per innotitias notitias nullum habitum produci: si enim video papirum esse candidum, facillime id iudico primo aspectu, nec facilius vniquam reddat actibus repetitis ad iudicandum: sed Angelus dum videt species obiectorum proprias, videt res existentes intuitivè, possibiles vero ita perfecte cognoscit, ut sunt in se, ac si præsentibus intueretur: ergo per huiusmodi notitias verosimile fit non acquiri habitum ab Angelo.

13. Ceterum per intellectiones fidei naturalis, siue probabiles, vel etiam evidentes, quas per alienas species eliciunt Angeli, probabilis reputo produci habitus adquisitos. In hoc convenio cum prima, & tertia sententia. Fancit Rubius tractatu. 2. de habitibus quæst. 1. num. 36. & S. Tho-

mas 1. 2. quæst. 50. artic. 6. nam licet habitus, s. Thom. quos ibi constituit in Angelis denotet esse species intelligibiles, tamen sicut sæpe similiter habitus nostræ scientiæ dicie esse species ordinatas, & adhuc Scotus, Caietanus, Suarez, Rubius, & alij apud Salam supra in fine sectionis terciæ capiunt S. Thomam de habitu non formaliter sumpto, sed fundamentaliter, quomodo Ferraz 1. contra Gent. cap. 56. in fine, loquitur de speciebus Angelicis præter quas admittit habitus in Angelis; sic posset in præsentia capi Doctor Angelicus; imò nullo articulo, & contextui quæstionis, ubi agitur de propriis habitibus, non videtur aliter iactari. Probatur, nam quoad hos actus per alienas species idem ferè fundamentum habituum datur in Angelis, quod in nobis inuenitur: in nobis enim indifferencia potentie videtur esse sufficiens ad capacitatem habituum, ve ad alteram partem magis propensa sit; hæc autem indifferencia etiam in intellectu Angeli quoad hos actus reperitur, nec tam facilis erit ex se ad iudicandum per alienas species, sicut per proprias: ergo dum videt alienis per vium ipsum reddetur facilius. Item necessitas discursus arguit etiam capacitatem habituum; sed in his rebus, quas Angelis per alienas species cognoscit, iam diximus disput. 14. cap. 3. necessarium illis esse discursum: ergo possunt adquirere habitum discursendi.

Ad fundamentum primæ sententiæ respondetur in nobis dari quidem habitum principiorum non inditum à natura, sed adquisitionem nostris actibus, quia prima etiam principia per alienas species cognoscimus; & ideo in illis percipiuntur, & dignoscendis sæpe difficultatem patimur, & indifferenciam sentimus, vnde post repetitos actus experimur facilitatem; Angeli vero quando speciebus propriis obiectorum videntur non est cur difficultatem sentiant in intelligendo, vel iudicando indifferenciam autem quoad exercitium facillime voluntatis impertum determinat.

Ad fundamentum secundæ sententiæ respondetur circa obiecta, quæ per alienas species cognoscuntur, adquiret habitus ab Angelis, non ad substantiam actuum simpliciter necessarios, sed ad facilius assensendum: Vt enim ad hos assensus per alienas species sic Angelus magis propensus, non sufficiunt species, sed necessarius est habitus, tum quoniam etiam in principio licet Angelus magna perspicacitate, & facilitate videat conclusionem probabilem per talia signa, vel præmissas verosimiliter inferri; nihilominus manebat quasi anceps, & indeterminatus in ita esset, necne; & in hac indeterminatione ex natura rei difficultas aliqua inest, quæ sine dubio minuitur ex consuetudine assensendi alteri parti, quod etiam in Angelo locum habet. Hæc autem diminutio difficultatis non potest nisi ab habitu provenire. Tum etiam si sit evidens conclusio, quia potest hæc ex pluribus alijs obiectis cognosci, tanquam ab antecedenti, vel à demonstrationibus subordinatis pendere. Quod si nolit Angelus omnia illa motus sigillatim, & distinctè considerare, sed vel memorari confusè, vel recordari solum quod habuerit evidenciam motiva talis assensus, iuvabit non parum habitus, & propensio tali conclusioni præbeat assensum sine mora, propendatque magis ad assensendum.

Sic enim Demones audito nomine Christi cognoscunt illum esse Deum, etiam si non actu considerent omnia signa diuinitatis eius, quæ conuincunt euidenter intellectum: ergo illa determinatio prouenit ex habita: Quamuis enim accedat imperium voluntatis determinans quoddam exercitium, sicut in nobis, tamen in ipso intellectu requiritur habitus, ut ipsum per se inclinet, & promptiorem ad parendum voluntati reddat.

16. Fundamentum tertie sententie probat nostram vltimam conclusionem, nec solum ad conclusiones opinabiles, sed etiam ad euidentes extendendum est propter proxime dicta num. 15. fundamentum quartæ sententie solum est num. 14. nec in nobis habitus principiorum est à natura inditus, sed propriis actibus acquisitus; nec in Angelo requiritur circa obiecta, quæ cognoscit per speciem propriam propter supra dicta.

QVÆSTIO LIX. S. Thomæ.

De voluntate Angelorum.

POST intellectum sequitur voluntas, quam incipit Angelicus Doctor explicare.

ARTIC. I.

Utrum in Angelis sit voluntas.

Conclusio affirmat, nam inclinatio sequens cognitionem intellectuam, quæ repræsentat vniuersale bonum, dicitur voluntas; sed Angeli possunt intellectu, quo cognoscunt vniuersale bonum: ergo consequenter habent voluntatem.

ARTIC. II.

Utrum in Angelis voluntas differat ab intellectu.

Prima conclusio, Voluntas in Angelis distinguitur ab ipsorum natura. Probatur, quia non est de essentia rei quidquid se extendit ad id quod est extra eam; sed Angeli voluntas extendit se ad volendum bonum infinitum, quod est extra se: ergo solius Dei essentia, in qua totaliter bonum continetur, & nihil vult extra se, nisi ratione suæ bonitatis, est sua voluntas, quod in creaturis esse non potest. Secunda conclusio, Voluntas Angelorum distinguitur ab ipsorum intellectu. Probatur, nam intellectus habet in se quod est extra se, & per ipsum perficitur. Voluntas verò tendit in aliud: diuersæ verò virtutes sunt habere, & tendere in aliud: ergo diuersæ potentie sunt in creaturis.

ARTIC. III.

Utrum in Angelis sit liberum arbitrium.

Conclusio affirmat: nam Angeli habent perfectiorem intellectum, quam homines, per quem apprehendunt, & iudicant circa vniuersalem rationem boni cum indifferencia: ergo habent liberum arbitrium.

ARTIC. IV.

Utrum in Angelis sit irascibile, & concupiscibile.

Conclusio. Appetitus intellectus in Angelis non diuiditur per irascibilem, & concupiscibilem, sicut per duas potentias: Sed eadem est facultas indiuia, quia potentie distinguuntur per rationem formalem obiecti: Obiectum autem voluntatis est bonum secundum communem rationem boni: ergo in parte intellectus non distinguitur appetitus secundum distinctionem obiectorum seu bonorum particularium, ac per consequens non diuiditur in irascibilem, & concupiscibilem.

DISPVT. XVI.

De voluntate Angelica.

VITA habet Angelorum voluntas cum nostra voluntate communia, quæ in libris de Anima solent expediri. Nos in præsentis, quæ propria sunt Angelis breuiter expediemus.

CAPVT I.

An sit, & qualis sit voluntas Angelica.

Ertum est primò, dari voluntatem in Angelis, quòd constat ex fidei sententia in Scripturis trouuntur Angelis opera voluntaria. Sic Apoc. 7. Vnus Angelus ad alios tanquam ad habentes voluntatem clamabat, *Nolite nocere terra & mari*. Sic illis tribuitur desiderium, 1. Petri 1. 1. Petri. 1. in quem desiderant Angeli proficere & peccatum 2. Pet. 1. quæ sunt opera voluntatis; ubi autem sunt actus, potentiam etiam inesse necesse est. A priori probat S. Thomas in hac quæst. 39. art. 1. 6. Thom. quoniam ad omnem finem sequitur inclinatio, & appetitus, vnde ad formam naturalem sequitur appetitus naturalis; ad formam apprehensam per sensum sequitur appetitus sensibilis; ad apprehensam per intellectum sequitur appetitus intellectus, qui est voluntas. Confirmatur, quia constat intelligentibus non solum mouendo celestes orbis (quod agnouerunt Philosophi), sed etiam per seipsas mediate vel immediate ista inferiora gubernare. Omnia enim sunt administrantur spiritibus in ministeriū missi propter eos, qui hereditatem capiem salutis, ut dicitur Heb. 1. Gubernare autem, & alios ad finem dirigere non conuenit nisi agentibus per voluntatem: ergo datur voluntas in Angelis.

Quòd ista voluntas Angelorum sit potentia distincta realiter ab illorum substantia, constat ex supra dictis disp. 3. cap. 2. à num. 4. ubi generaliter ostendimus potentias operarias etiam in Angelis distingui realiter ab illorum substantia. Quod item voluntatis actus à volentis substantia distinguitur, constat ex dictis in simili de intellectu disp. 7. cap. 1. Quòd autem voluntas distinguatur realiter ab intellectu constat satis ex

differentia obiectorum, & actuum, quod est fundamentum commune nostris etiam potentis rationalibus.

3. Secundum certum est, voluntatem in vno quoque Angelo esse vnam tantum, sicut etiam in nobis. Probat, quia potentia intellectiva est vna: ergo & voluntas. Probat, quia voluntas sequitur intellectum, ideoque servat proportionem ad illum, et sicque tam universalis potentia in suo genere, sicut intellectus in suo; quare sicut non multiplicatur intellectus, ita nec voluntas. Tum etiam quia sicut intellectus Angelum habet vnum obiectum universale, sub quo omnia intelligibilia ab ipso continentur, ita voluntas habet vnum adequatum obiectum adeo universale, vt sub illo cuncta ab Angelo amabilia comprehendantur: ergo sicut intellectus est vnus tantum ratione sui obiecti, sic etiam voluntas, quam iuxta diversitatem specificam Angelorum censeo specie distinguere, quia passionibus à diversis naturis dominantibus oportet esse diversas.

4. Tertiò circa irascibilem, & concupiscibilem certum est non dari affectum iræ, vel concupiscentie in Angelis cum passione sensibili & corporea, vt in nobis sunt, cum non habeant corpora; & in hoc sensu dicit S. Thomas hic art. 4. ad 1. furorem, & concupiscentiam metaphoricè tribui Dæmonibus à Dionysio cap. 4. de divinit. nomin. pñcl. 4. *Sicut ira (inquit) interdum Deo tribuitur propter similitudinem affectus.* Ceterum omnes actus harum potentiarum formaliter sumpti præcise modo materiali, & inuoluntate cooperat onem corporis propriè reperiuntur in Angelica voluntate, scilicet amor, seu dilectio, vel charitas, concupiscentia, seu desiderium boni non habet, delectatio, seu gaudium de bono possessio. Similiter odium mali, fuga imminuentis, & dolor seu tristitia de malo præfenti, vt patet in Dæmonibus. Ecce lex actus, qui dicuntur ad concupiscibilem pertinere.

5. Item est proportionaliter de actibus irascibilis, qui numerantur quinque: nam spes, desperatio, audacia, & timor, licet in Deo esse non possint, quatenus supponunt imperfectionem impotentie, ac ignorantie, seu negligentie; tamen in Angelis utraque imperfectio potest inueniri nam habent limitatam potentiam, & futuros euentus sæpè ignorant, ideoque ex natura sua possunt sperare, timere, audere, desperare. Itam insinuat S. Thomas in hac quæst. 59. art. 4. ad 1. solum Angelis tribui metaphoricè, docet expressè quæst. 63. art. 2. ad 1. Aliis vero locis definit iram esse appetitum vindicæ, quæ pertinet ad iustitiam, sic habet 1. 2. quæst. 46. art. 2. in argumento, sed contra ex Augustino 24. de Ciu. cap. 15. & lib. 2. Confess. cap. 6. idemque repetit in eadem quæst. 46. art. 4. & 6. in corpore. Vbi concludit ad eisdem pertinere iram, ad quos pertinet iustitia; in quo sensu non est dubium quin Angeli sint capaces iræ, sicut iniuriæ, & vindicæ. Quatenus vero communiter ira, seu furor denotat passionem corporalem cum commotione sanguinis, & bilis circa cor, non conuenit Angelis nisi metaphoricè.

***

CAPVT II.

Verum voluntas Angeli semper sit in actu.

QUærimus, an voluntas Angeli saltem in confuso necessitetur ad exercitium alicuius actus, huius vel illius indeterminatè. An potius sit libera circa totam etiam actuum collectionem, ita vt possit ab omni actu cessare? Suprà disp. 14. cap. 1. num. 20. & 21. diximus non posse Angelum se omni cognitione priuare, vel omni intellectionem suspendere, idemque videtur consequenter dicendum esse circa volitionem, quia S. Thomas quæst. 16. de malo art. 2. ad 2. idem in hoc puncto de voluntate, ac de intellectu sentit, & 2. contra Gent. cap. 97. sub intellectu videtur comprehendere voluntatem, quantum ex eius rationibus colligitur. Consequenter Ferrari 3. contra Gent. cap. 109. §. Sed circa. Ban- nes 1. part. quæst. 60. dub. vltimo post primam conclusionem, Suarez lib. 5. de Angelis cap. 3.

Ferrari.
Bannes.

Probat primò a similibus cognitionis, licet enim actus intellectus huius sint solum imperatiue, & actus voluntatis elicitivè; nihilominus sicut voluntas necessarìo applicat intellectum ad aliquem vltimè speciem, ita potest se necessarìo applicare ad aliquod volendum, & sicut non potest suspendere intellectum ab omni actu cognoscendi, ita nec se potest omni actu volendi priuare. Ratio verò à priori videtur esse vniuersale eadem, quia scilicet perfectionem Angelicam maximè decet, vt eius interna potentia semper sint in actu secundo, siquidem talis status est de se perfectior, & Angelo possibilis, nec in eo lassatur, aut defatigatur.

Probat secundò, quia si esset aliqua volitio particularis in qua nulla ratio mali appareret, nec in eius carentia, ratio boni, non posset voluntas à tali volitione cessare, vt de amore beatifico fatentur Theologi: Sed in carentia omnis volitionis nulla quidem apparet ratio boni, nec in actuali exercitio volitionis alicuius indefinitè sumptæ potest ratio mali, cum in tota latitudine actuum non possint non esse multi conuenientes; atque melius est actu operari, quàm ab operatione prorsus cessare; imò illud est de se bonum & perfectum, ac subinde reperitur in Deo, etiam quoad obiecta libera terminatio, vel determinatio actualis, cessatio verò totalis potius est quid imperfectum, ideoque non admittitur in Deo: ergo non potest voluntas talem cessationem omnimodam formaliter, aut virtualiter velle, & per consequens ad volendum aliquid, saltem indefinitè, necessitatur. Hanc sententiam obiter tangit Vasquez 2. part. quæst. 60. art. 5. in Notatione circa finem, & non audeat reuicere, licet dicat sibi non satis esse certum. Mihi verosimile valde sit, nunquam de facto aliquem Angelorum ab omni actu voluntatis cessare, nec posse moraliter cessare: nam hoc saltem conuenit adducta fundamenta, imò nec physicè, vel metaphysicè posse naturaliter omni volitione priuari: cum enim semper aliquid actu cognoscatur, & natura voluntatis, & sympathia naturalis eiusdem cum intellectu postulat, vt circa obiectum intellectum aliquam positam volitionem eliciat.

Vasquez.

Obiicit primò, quia libertas non exercetur in confuso, sed in particulari: sed contrarium eadem

4.

eadem est ratio: ergo etiam necessitas quoad exercitium, quia libertati opponitur, non potest esse circa obiectum confusum, sed circa particulare. Quare si nullus actus in particulari necessarius est, nec totum disiunctum necessarium erit. Respondetur hanc necessitatem non opponi libertati simpliciter alius actus: nam tali necessitate non obstante quilibet actus, quo huic necessitati satisficit, est simpliciter liber: sed opponi potestati carendi omni actu, quæ non habet pro obiecto unum, vel alium actum, sed collectionem omnium disiunctum, seu carentiam omnium simul, quod obiectum vniuersale, seu confusum est; & ideo illa necessitas etiam habet obiectum commune, & confusum, sed diuerso modo, quia potestas carendi omni actu complectitur totam collectionem actuum, siue omnes computatim; necessitas vero solum respicit omnes disiunctim; quia non contrarie, sed contradicторie, vt sic dicam, opponitur dicte potestati, vnde fit, vt illa necessitas in particulari per singulos actus libere factis expleatur.

Obiectis secundo, nam eadem ratio videtur esse libertatis circa totam collectionem, ac circa singulos actus, quia sicut nullus particularis actus est Angelo necessarius ad bonum suum, ita ne vnus vel alius, & sic de reliquis disiunctim sumptis. Respondetur maiorem necessitatem circa totum disiunctum quam circa singulos actus innescere, vt patet ex rationibus suprà factis, quia nullus actus determinatus est necessarius ad constituendam potentiam in actu secundo; aliqua verò est necessitas, & in quolibet particulari potest aliqua ratio disconuenientie reperiri, propter quam ab illo cetera libeat, in tota verò collectione nequaquam.

Obiectis tertio, quoniam ad libertatem quoad exercitium sufficit potestas suspendendi actum per puram omissionem, seu negationem inilivis: Sed voluntas Angelica est absolute domina sui concutitur ergo non necessitatur quoad exercitium etiam ad totum disiunctum actuum sibi pussibilem. Respondetur in prima quiddam sit de maiori, & distinguendo minorem, est domina sui concutitur in particulari ita vt possit hunc in particulari præstare, vel non præstare, concedo minorem, & nego consequentiam; est domina sui concutitur quoad totam collectionem actuum, ita vt possit omnino cessare, nego minorem, quia non habet dominium ad privandum se perfectione naturali, qualis est operatio actualis saltem disiunctim.

Deinde minorem illam, loquendo de naturali Angelotum statu, nec esse falsam, non solum respectu totius collectionis actuum, sed etiam respectu cuiuslibet obiecti particularis propositi per intellectum Angelicum cum indifferentia: Sicut enim in nobis, ita etiam in Angelis secundum eonnaturalem modum operandi non posse diu puram omissionem omnino eadem fundamenta conueniunt, scilicet experientia in nobis, & ipsa natura voluntatis, quæ vt pote inclinatio conuersa ad cognitionem intellectualem obiectum à ratione propositum vel amplectitur, vel respuit formaliter, aut saltem virtualiter, dum afficitur ad illud obiectum, vel vult distrahere se ad alia; nec illa naturalis sympathia voluntatis cum intellectu in operando simul potest naturaliter impediri, vel moraliter loquendo, vel etiam physice. Aliud est de Angelis beatis, qui

utendo scientia supernaturali possent per voluntatem supernaturalem circa ubiecta supernaturalia operari, circa naturalia obiecta omnem actum voluntatis suspendere, vt dicitur de Christo Domino viri docti.

CAPVT III.

Vtrum voluntas Angeli sit capax habituum naturalium.

Doctores secundæ sententiæ relati suprà disp. 1. cap. 1. quatenus generaliter negant habitus naturales in Angelis, videntur etiam illos in Angelis voluntatibus non admittere: generaliter enim loquatur Durandus in 3. dist. 23. quæst. 1. ad 1. Maronius ibi dist. 33. quæst. 1. art. 1. Caietanus 1. part. quæst. 3. art. 1. & 4. & quæst. 6. 3. art. 1. Valquius & alij. Probatur, quia tales habitus non sunt necessarii simpliciter ad substantiam voluntatis efficiendam, cum voluntas sit ex se sufficiens principium suorum actuum naturalium, etiam in nobis dum operamur sine habitu. Nec ad maiorem facilitatem operandi videntur conseruare, quia voluntas Angeli ex sua natura est prompta & facilis ad suos actus naturales efficiendos, nec habet impedimentum intrinsecum, nec est conuincta inuentioni appetitus, à quo retardari possit.

Dicendum tamen est voluntatem Angeli capacem esse habituum; ac subinde posse per repetitos actus acquirere habitum. Ita docet Scotus in 3. dist. 33. quæst. vnica. 6. Ad vltimum nec contradicit his, quæ dixerat in 2. dist. 3. quæst. 1. o. ad 1. primæ opinionis: nam potius ibi docet potentiam Angeli, si sit indeterminata, posse habitum acquirere: Voluntas autem Angeli eo ipso quod libera est, indeterminata est: ergo secundum Scotum est capax habitus. Sequitur Maior in 3. dist. 33. tractat. de sustinere quæst. 3. ad vltimum, Angelus in Moralibus cap. 8. Molina 1. part. quæst. 58. art. 1. fine. Nec dissentit Azor tom. 1. lib. 2. cap. 23. quæst. 4.

Probatur primo, quia potentia indifferens, & naturaliter indeterminata potest per habitum ad vnā partem magis quam ad aliam inclinari, vt sumitur ex S. Thoma 1. 2. quæst. 56. art. 5. & notatur Durandus in 2. dist. 29. quæst. 2. num. 5. & 6. Fonseca 9. metaphys. cap. 5. quæst. 3. & S. Thomas disput. 44. metaphys. scilicet 1. nam 9. nam eo ipso quod potentia est indifferens, non est omnino ad alteram partem inclinata, & per consequens est capax, vt per habitum amplius inclinatur. Sed voluntas Angeli secundum se est indifferens ad actus bonos, vel ad malos, ad virtutes, & vitia, & per consequens ad hanc, vel illam speciem virtutis, aut peccati, siquidem de facto quidam Angeli peccauerunt, & in statu damnationis non cessant iugiter iam in vno genere, iam in alio prauitatis peccare. Alij verò virtutem lectati sunt, & in statu beatitudinis varios actus virtutum exerceant: ergo naturalis voluntas Angelonum est capax habituum adquiretorum.

Confirmatur primo, quoniam indifferencia semper est inter opposita inter quæ sit aliquo modo diuisiua naturalis inclinatio voluntatis, vnde conaturaliter oritur aliqua difficultas in electione determinatæ partis; sed voluntas Angelonum est indifferens: ergo est capax habituum, per quos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

quos illa difficultas leniatur, & potentia reddatur facilius ad operandum. Confirmatur secundò quia nunc voluntas Demonum propensior est ad superbiam, & multò facilius, maioriq; inclinatione, & impetu illam elicit, quàm in primo instanti, in quo peccavit; Similiter ex consuetudine decipiendi, & mentiendi, & odio habendi, aliisque huiusmodi maiorem propensionem habet in his actibus exercendis: ergo signum est adquisivisse habitum, vel habitus per hos actus nam ex sola naturali conditione non est determinata priorus, aut propensa nimis ad hos actus: ergo potest per illos magis inclinari, & propendere.

5. Hinc verò sumitur argumentum ad habitus bonos, seu virtutum, tum quia contraria nata sunt fieri circa idem; vnde etiam è contraria potentia susceptiva virtutis contrarij est etiam receptiva alterius; tum quia malus habitus de se potest expelli à voluntate, nec expellitur formaliter nisi per habitum contrarium. Tum maxime quia eo ipso quòd voluntas est capax virtutis, non est omnino determinata ad actus contrarios bonos, ac subinde capax erit habituum, qui ad tales actus bonos virtutis contrarios inclinent. Vnde vltimò concluditur Angelì voluntatem esse capacem habituum bonorum circa illos actus, quos perfectè potest exercere, & in quibus aliqua potest esse difficultas, vel indeterminatio potentie propter oppositionem aliquam inter diversas rationes bonorum, quæ sub naturalem inclinationem Angelicæ voluntatis cadere possunt.

6. Probatur secundo, quia (supposita imperfectiōne, qua voluntas Angelì non est semper in actu secundo circa omnia amabilia, sicut Deus, adquirit habitum de se pertinet ad perfectionem: auget enim vim, & efficaciam agendi: ergo non est eor Angelis hæc perfectiō denegetur. Probatur tertio, nam intellectus Angelicus circa obiecta, quæ perspecies alienas cognoscit, acquirit habitus, vt vidimus disput. 15. cap. 3. ergo similiter voluntas circa obiecta respectu quonum est indifferens.

7. Ex his colligitur virtutes intellectuales, quæ numerantur in nobis intellectus, sapientia, scientia, prudentia, & ars, in Angelis quatenus versantur circa obiecta representata per species proprias non distinguuntur realiter ab ipsorum intellectibus; at quatenus aliqua scientia, vel etiam prudentia possunt versari circa obiecta necnulla representata per alienas species, possunt esse habitus distincti realiter ab Angelorum intellectibus. Similiter in Angelorum voluntate dari potest habitus adquisitus charitatis naturalis: nam in primis in amore naturali Dei propter seipsum, & super omnia non parva difficultas apparet etiam in Angelis, ratione cuius talis habitus, & possibilis, & veltissimus sit, quippe natura etiam Angelica valde propendit ad amorem sui: quare non caret difficultate diligere alium naturalem dilectione, volendo alteri bonum propter ipsum, nec ordinando illud ad se, præsertim si diligit alterum magis, quàm seipsum. Nec obstat quòd Angelì voluntas magis propensa sit ad Deum, quàm ad se: nam illam et inclinatio est coniuncta cum alia, & cum indifferens; & ideo in actuali determinatione maiorem, vel minorem difficultatem pari potest.

8. Deinde potest in Angelis reperiri habitus amicitie naturalis ad alterum. Difficultas enim est

volendi alteri bonum propter ipsum, & indifferencia voluntatis ad talem amorem est causa sufficientis, vt per actus benevolentie talis habitus adquiratur. Similiter inesse potest Angelis habitus obedientie, vel subiectionis ad Deum; & ad alios sibi superiores. Item habitus religionis, & habitus iustitie propriæ iuxta supra dicta lib. 1. disp. 37. cap. 4. virtutes verò, quæ ordinant habentem ab seipsum, non videntur ita habere locum in Angelis. Fortià habere possunt habitum fruentem, & moderantem amorem sui, scilicet proprii commodi, vel excellentie, vel delectationis spiritualis postulantem mediocritatem, qualis esse potest vel in exequenda propria voluntate, vel in curiositate cognoscendi futura contingentia, vel alienas cogitationes, vel obiecta supernaturalia, similesque habitus adquirit de quibus circa singulas virtutes posset disputari.

Ad fundamentum oppositum respondetur habitus adquisitus in voluntate Angelica non esse propter inlibertatem actuum, sed propter facilitatem, & inclinationis argumentum: licet enim voluntas Angelica sit perfectæ, nec coniungatur cum appetitu sensitivo, non est tamen summe perfectæ, habetque indifferentiam inter varia obiecta, ad quæ potest magis propendere, & facilius, quod iustit, vt per habitus adquisitos ad quosdam actus facilius, ad alios difficilius reddi possit.

QVÆSTIO LX. S. Thomæ.

De amore, seu dilectione Angelorum.

Quoniam præcipuus voluntatis actus sit amor, de illo instituit specialem quæstionem Angelicus Doctor.

ARTIC. I.

Vtrum in Angelis sit amor, seu dilectio naturalis.

Conclusio affirmat, quia conuenit omni naturæ, vt aliquam habent inclinationem, quæ dicitur appetitus naturalis, vel amor. Quare eum Angelis sit intellectualis natura, oportet quòd in eius voluntate sit naturalis dilectio.

ARTIC. II.

Vtrum in Angelis sit dilectio electiua.

Conclusio in Angelis alia est dilectio naturalis, scilicet boni, quod volunt, vt finem, alia electiua, quæ derivatur à prima, scilicet boni, quod volunt propter finem; vnde Angelus & homo naturaliter appetunt suam perfectionem, & aliquid bonum per dilectionem optant.

ARTIC. III.

Vtrum Angelus diligat seipsum dilectione naturali, & electiua.

Conclusio. Tam Angelus, quàm homo diligit seipsum naturaliter in quantum aliquid bonum scilicet beatitudinem naturalem appetit sibi

sibi desiderat; in quantum verò sibi desiderat ali-
quod bonum (scilicet particulare) per electio-
nem in tantum amat seipsum dilectione.

ARTIC. IV.

*Virum Angelus naturali dilectione diligit
alium Angelum.*

Conclusio. Naturali dilectione vnus diligit
alium, prout cum eo conuenit in natura. In
quasali verò conuenit in aliquibus aliis, vel
differt ab eo secundum quedam talia, non diligit
naturali dilectione. Nam vnumquodque diligit
naturali dilectione id quod est secum vnum
vnione naturali. Si verò sit vnum vnione non
naturali, diligit ipsum dilectione non naturali,
sicut homo diligit suum dilectione politi-
cæ virtutis, coniungamque autem suam di-
lectione naturali.

ARTIC. V.

*Virum Angelus naturali dilectione diligit
Deum plusquam seipsum.*

Conclusio. Naturali dilectione Angelus, &
homo plus, & principalius diligit Deum
quam seipsum, quia Deus est vniuersale bonum,
& vnum quodque hoc habet in naturalibus, vt
in quantum alterius est, principalius inclinetur
in id, cuius est, quam in seipsum. Pars enim ex-
ponit se naturaliter ad conseruationem totius
corporis; & quia ratio imitatur naturam, hoc
etiam videmus in Politicis, quod bonus eius
exponit se periculo mortis pro conseruatione
ciuitatis.

DISPUT. XVII.

De libertate voluntatis Angelicæ.

VOLUNTATIS, seu rationalis
appetitus propria est libertas, quæ
circa singula obiecta debet exa-
minari, hæc autem obiecta pos-
sunt in tria membra distinguenda: nam
omnis amor Angelicus, vel terminatur ad ipsum
Angelum, vel ad Deum, vel ad aliam creaturam.

CAPVT I.

*Virum voluntas Angelus sit libera in
dilectione sui.*

Suppono primò in Angelis dari veram, &
propriam libertatem scilicet indifferentiam,
seu quod idem est inesse Angelis liberum arbi-
trium. Hoc est de fide, quia colligitur ex Scri-
pturæ doctrinis, Angelos esse intellectuales,
esse capaces præcepti, & peccari propter quod
penam incurant, esse capaces sanctitatis, &
meriti Gen. 18. & 19. Tob. 12. Luc. 12. Pet. 1.
Speciè alibi Imò etiam Philoſophi agnouerunt,
Angelos esse substantias intellectuales: sed
in omni natura intellectuali est libertas propria,
quæ est fundamentum mentis, & demerito: nam

radix libertatis formaliter existentis in voluntate
est intellectus proponens obiectum cum indifferen-
tia: ergo à priori colligimus libertatem Ange-
lorum, quia sunt intellectuales nature; à pos-
teriori, verò, quia merentur, vel demerentur.

Confirmatur primò inductione, quia suprema
intellectualis natura, quæ est divina, eo ipso
quod intellectualis est, habet veram, & propriam
libertatem, infima etiam rationalis natura, quæ
est humana, pollet libertate; cuius radix est in-
tellectus, seu ratio: ergo idem erit de omni na-
tura media intellectuali, cum quia participat
eandem radicem libertatis, cum etiam quia vel
libertas pertinet ad perfectionem intellectualis
nature, vel non; si non pertinet, non inest
Deo, si verò pertinet, quod fuerit natura perfec-
tior, eò magis libera erit. Vnde colligit Suarez
lib. 3. de Angelis cap. 1. non posse Deum facere
naturam intellectualem, quæ libera non sit, quia
sicut necesse est intellectum esse potentiam vni-
uersalem attingentem ipsum ens, & omnes ratio-
nes entis, ac boni, & differentias, ac gradus illius,
ita est etiam necesse, vt appetitus consequens
rationem sit potentia vniuersalis habens pro ob-
iecto adequato bonum, & tendens in singula
bona secundum gradus illorum, in qua vniuer-
saliatur, & indifferentia libertas formaliter
consistit.

Confirmatur secundò, autoritate Patrum:
nam ita docet Leo Papa epist. 93. ad Tundum
cap. 6. Gelasius Papa disputat. contra Pelagium
ante medium, quæ habetur tom. 1. epistoliarum
Decretalium post eius epistolam quintam, Basilius
lib. de Spiritu sancto cap. 16. vbi de sanctis
Angelis, inquit, *habent in eligendo liberam
arbitrium, nunquam ab eo, qui verè bonus est, con-
fusus excedentes.* Et de malis ait. *Quorum defectu
conprobat quod dicimus, virtutes inuisibiles esse
lib. arbitry.* Ex eodem effectu colligit Nazianzenus
orat. 38. in Christi natiuitatem, Angelos non
esse prius immobiles, sed ægè mobiles ad ma-
lum. Damascenus lib. 2. cap. 3. Angelum defini-
tens. *Est Angelus natura sua intelligens arbitry
libertate præditus, voluntati, ac sententia ratione
mutabilis, &c. hoc est liberam in vtramque partem
libertatem habens, rationemque subdit inquiring,*
*Id omne quod ratione videtur, libertate quoque præ-
ditum est, quod latius persequitur cap. 27.*
dicens ex virtute consulendi in intellectu sequi
potestatem eligendi in voluntate, idcirco com-
munem esse Angelo, & homini eo ipso quod
in intellectu, seu ratione conueniunt. Idem ferè
docuerat Nyssenus lib. de oratione Dominica
p. 4. similique tradunt Augustinus 22. de Ci-
uitat. cap. 7. lib. 11. cap. 32. lib. 12. à principio.
Fulgentius de fide ad Petrum cap. 3. Gregorius
hom. 7. in Ezechielum, Isidorus lib. de lumino
bono cap. 10. Anselmus lib. de casu Diaboli
cap. 3. & sequentibus Proſper lib. 1. de vita con-
templatina cap. 3. Rupertus lib. 1. de operibus
Spiritus sancti cap. 7. Hingu Vigornus in lumina
enudationis, Theodoretus tract. 2. cap. 1. 5. Thom.
quæst. 59. artic. 3. & reliqui Theologi hoc
idem supponunt in 2. diff. 7. 2. & 23.

Suppono secundò, voluntatem Anglicam
non solum quoad exercitium, sed etiam quoad
specificationem esse libèram, scilicet respectu ali-
quorum obiectorum. Prior pars constat ex dictis
sic enim Angelus habet liberum arbitrium: ergo
scilicet quoad exercitium aliquorum alium sit
liber,

2.

Scotus.

3.

Leo Papa.
Gelasius P.
Basilius.

Damasc.

Nyssenus.
August.Fulgentius.
Gregorius.
Isidorus.
Proſper.
Rupert.
Hugo Vich.
Theodoretus.
Thom.

liber: nam si necessitaretur ad omnium voluntatum exercitium, nullam retineret libertatem. Posterior pars ostenditur, quia non solum potest Angelus velle, vel non velle obiectum aliquod, sed etiam potest velle hoc, vel oppositum eius, v.g. potest velle quiescere, aut moveri, loqui, vel tacere, & similia: possunt enim in his particularibus obiectis inveniri, & representari variae rationes boni, & mali, convenientis, & disconvenientis, unde possit pro libito voluntas hanc in particulari complecti, vel respuere hanc, vel illa praefere, quem vocat S. Thomas in hac q. 60. art. 2. amorem electum.

5. Suppono temò, cum amare sit velle alicui bonum, vt docet S. Thomas 1. 2. quæst. 16. art. 4. cum Aristotele 2. Rhetoricorum cap. 4. necesse

Amilbon. cum Aristotele 2. Rhetoricorum cap. 4. necessarium esse, ut Angelus amando se velit huius bonum, siue hoc sit intrinsecum, in quo complacere possit, siue sit extrinsecum, & abiens, quod si desideret, bonum ipsum amari dicitur amore concupiscentiæ, persona vero, cui bonum amatur, amari dicitur amore amicitiae, quæ latè sic vocatur in presenti, prout distinguitur à concupiscentia: nam amicitia propter se est alterum, ut docuit Aristoteles, uterque verò respectus amicitiae, & concupiscentiæ reperitur simul in eodem amoris actu, quia concupiscentia boni transferat ad aliquam personam, cui volumus illud bonum; nec item datur respectus amicitiae, seu benevolentiae ad personam, nisi volendo ipsi bonum aliquod.

6. His supplicis conueniunt omnes, amorem
Angeli erga seipsum, quatenus concupiscentia
est, necessarium esse quoad specificationem saltem
respectu quorundam bonorum, scilicet boni
in communi, aut beatitudinis naturalis, quam
nemo potest odisse; item quatenus auaritia est,
necessarium esse simul quoad specificationem
saltem: nam Angelus ita se diligit, vt non possit
seipsum odisse: Nemo enim vngnam carnem
suam odio habuit, vt inquit Paulus ad Ephes. 5.
Quod si nonnulli subint moriem concupiscunt,
quod videtur indicium odij erga seipsum, non
faciunt ex displicentia sui, nec idem persequuntur
seipsum odio inuicem, sed potius amore bene-
uolentie, desiderantes vno ruo seipsum ab alio
maiore liberare. Autem talis amor sit etiam
necessarius quoad exercitium, variant Doctores

7. S. Thomas hic amorem Angelorum erga seipſos vocat naturalem, quæ vox tripliciter poteſt accipi iuxta ſubiectam materiam: nam amor poſeſt dici naturalis, primò, vt diſtinguitur contra præternaturalē, in quo ſenſu loquitur S. Thomas; ſiquidein art. 1. ad 3. diſtinguit dilectionem naturalem à Charitate, & de priori doctrinam arcticulū defendit, offendendo eſſe in illa dilectione propriam reſtitutionem, & art. 2. in fine corporis concludit, *Hæc autem diſta ſunt præternaturalia hæc, quæ ſupra naturam ſunt*, & ceterò nunc conſideratur Angelus in pura natura; & idcò de amore naturalis ordinis dicendum erat.

8. Secundū, dicitur amor naturalis, quatenus est inclinatione naturali proximē nascitur, loci non sit omniū necessarius; in quo etiam sensu loquitur S. Thomas, dum art. 1. probat dari naturalem amorem in Angelis, quia voluntas supponit naturam, & ideo debet aliquid appetere est inclinatione naturali. Circa quam rationem multa dicit Cassianus, & alij Moderni, vt explicent, quomodo probet de appetitu elucto, & non tan-

rum de naturali. Sed res est facilis: nam ipsa voluntas conaturaliter inclinatur ad amanda illa bona, in quæ naturaliter perpendit tam ipsa natura, quam intellectus, & aliæ facultates illius: Sic appetitus elucet viuenti vel sciendi est naturalis in hoc sensu. Tertio, dicitur amor naturalis, vt distinguitur à libero quocunque modo, & est idem ac necessarius simpliciter; quem sensum non videtur vniuersale S. Thomas in tota illa quæst. 60. vtræque notauit Casertanus, & ex omnibus rationibus Angelici Doctoris facile colligitur. Imbart. 1. ad 2. expresse declarat, in hoc amore naturali non sic Angelum agi à Deo per inclinationem naturalem, quam ipsemet Angelus agat. *Cum habeat* (inquit) *liberum arbitrium.*

Nihilominus prima sententia docet Angelum
amare seipsum decessario, ita ut à quodam actu
determinato amandi seipsum cessare non possit. Ita
Bannet hic dubio ultimum inclinet. Cum aliter. Bannet. Com.

Amor enim hic dicitur vitio imbutus. Curiet aut. j. licet in art. i. probabimus iudicari oppositū. Fundamentū est, quoniam Angelus est necessariū cognoscit: ergo etiam necessarius est amor. Consequenter probatur, primò quia cognoscendo se cognoscit, & iudicat cum eadem necessitate bonū, ac conveniens sibi esse se diligere debet. Probatur secundo, quia sicut cognitio sui est fundamentum aliorum cognitionū, sic amor sui est fundamentum aliorum amorum. Probatur tertio, quia sicut cognitio sui habetur sine labore, defatigatione, vel impedimento aliorum aduū, sic amor sui non solum non defatigat, verum delectat, & non impedit alias actiones. Probatur quarto, quia sicut in cessatione à cognitione sui nullam rationem boni potest Angelus apprehendere, sic necin cessatione ab amore sui.

Secunda sententia generaliter negat, extra visionem beatam in Angelis aliquod actum voluntatis dari necessarium quoad exercitium; ac subinde nec amorem sui sic esse necessarium. Ita tenet Ferrar. 3. contra Gent. cap. 10. §. Ad evidentiam, & §. Circa ea. Sequitur Valguers. 1. part. quæst. 60. artic. 3. in Notationibus circa illum. Probat primum, quia licet intellectus Angelis semper ac necessario habeat speculativam sui cognitionem, non tamen eadem necessitate indicat practice se fore diligendum sibi; ergo nec voluntas nec necessario elicit talem amorem, quia voluntas sequitur iudicium practicum intellectus, non speculativum. Sic arguit Ferrar.

Probatur secundo, quia tunc voluntas non potest ab aliquo actu cessare, sed necessarius fuit quoad exercitum, quoties in ipsa operatione, vel exercitio non potest apprehendi ratio mali: Angelus autem potest apprehendere rationem mali, vel minoris boni in ipso actu amandi seipsum, nimirum ut Deum toto conatu diligat obitus eam sui. Confirmatur: nam in aliis obiectis, quæ sibi amat Angelus ut bona, non inuenitur aliquod præter Deum clarè visum, à cuius amore non possit cessare: ac subinde cum amet amicitie, quò se diligit Angelus, non distinguat ab amore concupiscentie, quò rem aliquam, vel bonam sibi concupiscit, sit, ut nullus sit actus amoris sui necessarius quoad exercitum, nisi amor, quò Deum clarè visum amat sibi: sic arguit Vascosius.

Tertia sententia media sit Valentiz tom. 1. 12.
 disp. 4. qui licet quæst. 9. punct. 1. dicat esse valde Valenz.
 probabile quod Angeli sint temperati ad hunc aspectu
 naturalis amoris erga se, qui ex naturali

fui cognitione dimanat, & sic putat innuiffe S. Thomam q. 8. de verit. art. 6. ad 7. & art. e4. ad 6. Tamen q. 1. punct. 2. virtut distinctione dicens, Angelum tum necessitati quoad specificationem, & quoad exercitium diligere seipsum amore amicitie: tum etiam libere quoad virtutemque amore concupiscentie; quam credit esse sententiam S. Thomae in hac q. 60. art. 3. Priorem partem probat quia in quaque res modo conveniunt sua natura inclinatur naturaliter & necessitate in suam naturalem perfectionem: ergo etiam Angelus inclinatur quodam voluntatis, quae est secundum modum naturae suae intellectualis fertur ad se amandum amabiliter. Quod autem haec necessitas non sit solum quoad specificationem, sed etiam quoad exercitium, probat, quia necessitatur quoad exercitium ad cognitionem sui: ergo etiam ad sui dilectionem. Posterorem partem ostendit, quia varia bona sunt, quae potest Angelus sibi vel velle libere, & cum indifferencia quoad, ut hoc vel illud facere, hoc vel illud ire, &c.

Alter distinguit quare sententia docens Angelum necessitari etiam quoad exercitium ad aliquem amorem sui distinctionem, & in consilio nullum tamen actum particularem amoris sui habere, qui sit absolutus necessarius quoad exercitium. Ita Suarez lib. 3. de Angelis cap. 4. Priorem partem probat. Nam Angelus semper est in aliquo actu amandi: per omnem autem dilectionem amat se aliquo modo amore naturali: nam hic est primus amor, & quasi imbibitus in omni amore ordinis naturalis: ergo semper est in aliquo amore sui. Declaratur maior, quia iuxta dicta disput. 16. cap. 2. Voluntas Angeli necessitatur ad exercitium alicuius actus huius, vel illius indeterminate; sed amor est eadem omnium voluntatum, & virtute clauditur in omnibus: ergo si semper operatur Angeli voluntas, semper tendit ad aliquod obiectum per amorem, vel formaliter, quando desiderat, aut delectatur de aliquo bono, vel virtualiter saltem, dum odit aut fugit malum contrarium: sed dum amat obiectum, etiam amat suum amorem, qui voluntatis etiam est: ergo semper amat etiam suam perfectionem; nam amor est amantis perfectio, & consequenter amat se ipsum.

Confirmatur, nam ipsimet amor alterius obiecti contentus animi illic est, quatenus est honestus: Est autem honestus, in quantum secundum se, ac per se est consentaneus rationi, seu rationali naturae, vel intellectuali, propterea est: ergo talis amor intrinsece claudit convenientiam cum intellectuali natura ipsius amantis: ergo ut sic amatur, eo ipso quod voluntate ac honeste exercetur: ergo necessitate amatur etiam ut bonum ipsius amantis, & consequenter qui sic amat, etiam seipsum naturaliter, & necessitate amat.

Posterorem partem probat, quia non potest velle esse in Angelo necessitas per inadvertentiam, aut subreptionem, ut contingit in nobis motus primo primi, quia semper operatur cum advertentia perfecta, cum qua certi non potest aliquid actus voluntatis naturalis esse necessarius quoad exercitium in Angelo. Quod patet ex differentia inter intellectum & voluntatem: nam intellectus non est potentia formaliter libera, voluntas autem est libera formaliter, unde non parcausa necessitas requiritur quoad exercitium in

intellectu, & voluntate. Deinde intellectus est natura sua prior facultas, quam voluntas tam in esse, quam in operari, necessarius est cum ut operando procedat, unde etiam necesse est, ut aliquam habeat operationem non liberam quoad exercitium, quia nunquam operatur libere, nisi ut motus a voluntate, & per denominationem ab illius prima autem operatione non potest a voluntate moveri. At voluntas ex vi sui modi operandi non habet illam necessitatem, quia semper illam precedit cognitio obiecti, quae in Angelo semper est perfecta, & per consequens ad velle libertatis sufficiens; unde operetur ex parte obiecti, vel actus reperiatur particularem causam necessitatem quoad exercitium: sed nulla talis occurrit: ergo non datur talis necessitas.

Minor illa probatur, quia quicquid boni videt Angelus in se finitum est, & licet sit proprium, potest actu possideri, quatenus actu non amaret: Bona vero alia, quae huius potest amare, multo minus possunt in particulari necessitate voluntatem, quia non possunt omnia simul amari distincte, ac in particulari: unde liberum est circa hoc, vel illud verari: ergo ex parte obiecti nulla necessitas apparet alicuius amoris in particulari. Nec item dari potest ex parte ipsius actus propter eandem rationem, quia nullus in particulari est necessarius ad proprium commodum, vel ad naturalem facultatem: ergo in nullo actu determinato talis necessitas invenitur.

Confirmatur, nam vel amor Angelo necessarius quoad exercitium est amor alicuius boni naturalis ab ipsomet Angelo separati; & hoc non, quoniam in amore illorum bonorum, quae ab intrinseco, & naturali necessitate non habentur, veritatem maxime libertas Angeli, non solum quoad exercitium, sed etiam quoad specificationem, & ideo nunc habet affectum huius rei, nunc affectus, & in nullo particulari affectu cogitur iugiter permanere. Vel est complacentia naturalis, quam habet in sua naturali perfectione, seu bonitate naturali, quam in se videt cum affectu, & quasi desiderio conservandi illam, siue quod idem est existendi cum ea dispositione, seu perfectione: Et hoc etiam non, quia nec obiectum tantam necessitatem inducere potest, nec ipse actus propter alias operationes est necessarius, nec item propter seipsum. Potest enim Angelus in aliis actibus cum equali perfectione, vel voluntate, vel honestate verari, tantoque cogitari sciri ad alia obiecta, & in tanta varietate, ut non possit Angelus simul circa seipsum per alium actum particularem occipere.

Rursus potest hoc ipsum ostendi, nam ille actus complacentiae in suis bonis non est ita intrinsece honestus, quin possit haberi inordinatè, quate licet obiectum sit idem, potest in modo, vel motu actus ipse variari, quod satis est ut nullus actus in particulari sit quoad exercitium necessarius. Consequenter patet, antecedens probatur in duobus, quia sine dubio diligant suum commodum dum inordinatè, unde sit non fuisse talem amoris datum ipsi ab Auctore naturae, qualis futurus fuisset amor necessarius.

Ergo iuxta superius dicta disp. 14. cap. 1. n. 24. & 25. censio in praesenti necessitari moraliter Angelum ad aliquem in amorem sui dilectionem, & indeterminate, ut docet Suarez, quod eius fundamenta coniungunt, & praeferunt quia ut ibi dicitur,

16.

17.

18.

19.

dicimus moraliter cognitur Angelus ad cognoscendum semper seipsum: valde autem consuetudina est cum sui cognitione dilectio sui: ergo moraliter non potest Angelus ab aliqua saltem in consilio cessare. Adde quod sicut Angelus semper est in actu cognoscendi adequato, ut ibi quoque dixi n. 22. sic etiam semper erit in actu adequato volendi obiecta cognita: sed inter obiecta cognita est ipsemet: ergo etiam inter obiecta volenda sepe est ipse Angelus aliquo modo dilectus: in quo convenio cum prima sententia, & cum priori parte tertie. Non tamen loquitur solum de actu amicitie, sed etiam aliquis concupiscentie, quae nunquam separatur ab amicitia; nam etiam dum Angelus amat sibi bona essentialia, propter actualiter existentia, saltem distinguitur virtualiter, aut ratione nostra obiectum concupiscentiae, & amicitiae, quod sufficit, ut in amore duos illos respectus, & denominationes ratione nostra distinguamus.

20. Ceterum metaphysicè loquendo non video rationem cogentem ad ponendum in Angelis necessarium amorem sui, etiam in consilio, vel indeterminate, in quo convenio cum secunda sententia. Patet ex dictis disp. 1.4. c.1. num. 15. quia si potest metaphysicè loquendo cessare prius Angelus à cognitione sui, ut ibi ostensum est, consequenter poterit à sui dilectione vacare: dum enim non cognosceret se, non posset semetipsum amare, sed circa res à se diversas cognoscendas, & amandas totus & adequatè versaretur. Unde fit, multò minus necessitari Angelum quoad exercitium ad aliquem particularem actum amoris erga se, vel amicitiae, vel concupiscentiae, in quo convenio cum secunda, & quarta sententia.

21. Ad fundamentum primae sententiae dicimus Angelum se cognoscere necessitate morali, non metaphysica, & sic omnes illae probationes consequentiae probant ad summum eadem morali necessitate semetipsum diligere. Sed nec in hoc est omnimoda paritas, cum non sint pares in libertate potentiae; nam intellectus necessitatur ad cognitionem suae substantiae, quae sepe semper invariabiliter persistet; at voluntas cum sit libera formaliter minus necessitatur, scilicet ad amandum sibi bonum aliquod distinctum hoc, vel illud, quod variis actibus invicem succedentibus praestabit.

22. Primum fundamentum secundae sententiae non viget, quia per cognitionem qua se cognoscit Angelus verisimile fit representari formaliter quidquid in actu primo representat ipsamet Angelus substantia per modum speciei intelligibilis: sed Angelus substantia concurre per modum speciei ad cognitionem suam quoque perfectionum, siue sit idem realiter cum essentia, siue dimanet realiter ab illa, ut diximus disp. 8. cap. 1. num. 18. ergo concurrunt etiam ad cognitionem suae bonitatis tam essentialis, quam accidentalis per modum proprietatis; atque cognitio bonitatis sufficienter movere potest ad amorem illius: ergo cognitio sui Angelis necessaria sufficit ad intendendum amorem sui necessarium etiam aliquo modo. Secundum fundamentum probat, nullum actum amoris particularem esse necessarium quoad exercitium, quod fatemur.

23. Tertia sententia quoad posteriorem partem nobis fuit loquendo de particularebus actibus. Quoad priorem partem S. Thomas q. 8. de veritate loquitur tandem de cognitione sui, in hac

quaest. 60. iam explicuimus eius mentem supra n. 7. & fundamentum illius, quod adducit Valentia, solum probat, amorem sui esse Angelo naturalem in 2. sensu illius adducto, et ad summum necessarium esse moraliter quoad actus distinctum, ut diximus, sicut oculus est necessarius ad videndum. Argumentum autem quo probat necessitatem quoad exercitium ex parte cognitionis, iam supra dictum est num. 21. Quarta sententia nobis probatur omnino quoad posteriorem partem: Quoad priorem etiam placet, si intelligatur de necessitate morali, nec amplius conueniant eius fundamenta.

CAPVT II.

Utrum voluntas Angeli sit libera circa res alias.

Suppono primum cum Caietano in hac q. 60. art. 3. & Valquino ibidem, non solum amari posse amorem concupiscentiae aliquod accedens aliqui substantia, sicut amamus nobis, aut amicis familiaritatem, sed etiam res substantiales, ut animalia, pecunias, vel homines posse nobis, vel alteri amari, quia licet una substantia, vel suppositum non sit bonum inherens alteri, potest esse bonum alteri benefaciens, adiuvans, aut perficiens, & ita potest concupisci. Quare cum S. Thomas hic art. 3. ex doctrina Aristotelis 1. Ethic. cap. 6. docet dupliciter aliquid amari posse, nimirum & ut rem substantialem, cui volumus bonum aliquod, & ut bonum accidentarium, quod alteri volumus, intelligit sane per bonum accidentarium etiam rem suppositum distinctam, coniungendam tamen accidentariè media quapiam operatione.

Hinc suppono secundò, Deum ipsum posse à nobis, vel ab Angelis amari, vel amorem amicitiae, vel concupiscentiae, scilicet, vel quatenus est bonum in se, vel quatenus est bonum nostrum. Et quidem amorem amicitiae naturalem erga Deum aliqui negant esse possibilem; ego verò, cum communi Doctorum, existimo talem amorem ordinis naturalis distinctum essentialiter à charitate supernaturalis dari posse; imò dari de facto in Angelis, quod lib. 6. probandum erit. Deinde licet Deus sit supremum bonum, potest honestè diligi amore concupiscentiae naturali, ut suppono ex materia de spe, minus tamen perfecte, quam amore amicitiae, quia per hunc amorem super omnia; per concupiscentiam verò praeconiè minus videtur amari, quam creatura, cui amatur.

Suppono tertio, utrumque Dei amorem esse in Angelis naturalem in primo sensu posito cap. 1. num. 7. ut patet ex dictis. Rursus amorem concupiscentiae simul esse naturalem in secundo sensu, quia Deus est summum vniuersale bonum, à quo totum bonum ipsiusmet Angeli pendet: sed Angelus naturaliter amat bonum in se: ergo & Deum sibi naturaliter amat. De amore benevolentiae, vel amicitiae Gabriel in 3. distind. 29. Gabriel. quaest. 1. art. 1. notabili 3. dixit voluntatem creatam ex inclinatione naturali magis diligere se, quam Deum, quia secundum inclinationem naturae amabile quidem bonum, vnicuique autem proprium, & amabilius ad alterum sunt ex amabilius ad se, teste Aristotele 5. Ethic. cap. 8.

4. Oppositum docet S. Thomas 1.2. quæst. 109. & 1.2. quæst. 126. art. 3. & quodlibet 1. art. 8. & in hac quæst. 60. art. 3. Tunc etiam quoniam aliqui natura esset male instructa, cuiusque dilectio, & inclinatio esset peruersa; tum etiam quoniam alias charitas supernaturalis non perficeretur, sed destrueretur natura, siquidem esset contra inclinationem illius. Tum demum quia pars naturaliter plus diligit totum, quam se ipsum, siquidem manus naturaliter exponitur actus propter consecrationem totius. Unde sit Angelum amare Deum amore naturali amicitiae, plus quidem quam seipsum, hoc etiam secundo modo connaturalitatis, orte scilicet ex inclinatione naturali. In quo conueniunt cum Thomistis Scotus & fere omnes alii Theologi in 2. dist. 3. 6. 16. 27. & 28. & in 3. dist. 27. & 29. Aletius 2. part. quæst. 30. memb. 1. & 2. Licet interdum obicere loquatur. Id tamen confirmat quæst. 31. memb. 3. Henricus quodlib. 4. quæst. 11. Altiſiodorensis lib. 2. summa tractatus 1. cap. 4. & fuit Fulgentius de fide ad Petrum cap. 3.

Scotus.
Aletius.

Henricus,
Altiſiod.
Fulgentius.

5. Circa necessitatem huius amoris Bannes hic art. 5. docet amorem Dei in Angelis necessariū esse quoad specificationem, & exercitium, indifferensque loquitur de amore Dei, nec de solo amore concupiscentiae, sed etiam amicitiae, videntur eius rationes procedere. Probat num. 1. nam Angelus necessariō quoad exercitium diligit seipsum: ergo multo magis Deum. Consequenter probatur, tum quoniam amor propius fundatur in amore boni vniuersalis, quod est Deus, & ad ipsum reducit, alias esset inordinatum: tum etiam quia maior est inclinatio ad amorem Dei, quam ad proprium: ergo est magis necessarius necessitas enim totius ex maiori inclinatione. Probat secundū Bannes Angelus eodem actu cognoscit se, & Deum: ergo similiter eodem actu diligit se, & Deum, & consequenter pari necessitate. Consequenter patet ex debita proportionem, & quia sicut Angelus cognoscit conclusionem in principio, sic amat medium in fine, scilicet diligit ut medium, & Deum ut finem.

6. Valentia.

Valquæst.

7. Valentia.

Valentia tom. 1. disp. 11. punct. 2. dicit primō, Angelum amore amicitiae diligit Deum necessariō quoad specificationem. Probat, quia cum Deus sit causa prima, & vltimus finis omnium creaturarum, quilibet creatura modo consentaneo naturæ suæ proſus naturaliter, & necessariō propendet in Deum tanquam in id, à quo multo magis dependet naturaliter, quam ab illa alia perfectione sua, quam amat vitæ necessariō, saltem quoad specificationem. Nec obstat quod Demones, & homines interdum odio prosequuntur Deum: non enim oderunt Deum secundum se, sed ut aliquid facit, quod nimis auersantur. Videntur consentire Valquæst hic art. 5. dum negat necessitatem huius amoris quoad exercitium solum, & nihil dicit de necessitate quoad specificationem.

Dicit Valentia secundū, non esse quidem explotatum, verum dilectione quoque naturali diligant omnes Angeli Deum necessariō, etiam quoad exercitium, & probabiliter forsan id affirmari posse; quia fieri posset, ut Deum secundum se semper actu diligerent etiam Demones, & tamen eundem sub alia quadam ratione, nimirum ut eos puniat, etiam odio haberent. Ab hac conclusione dissentit Valquæst in præf. quoniam in exercitio talis amoris non potest apparere ratio

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

totalis boni, quod necessarium erat, ut Angelus Deum amaret necessariō quoad exercitium.

Ego dico primō cum Valquæst supra, Suario lib. 3. de Angelis cap. 5. & aliis, Angelum nec per amicitiam, nec per concupiscentiam diligere Deum necessariō quoad exercitium. Probat primō quoad amorem amicitiae argumentum proximè relato ex Valquæst. Probat secundū, quia licet moraliter loquendo semper Angelus cognoscat Deum dum cognoscit se, vel creaturam aliam, ut dependet à Deo iuxta dicta disp. 14. cap. 1. n. 29. tamen absolute potest talem cognitionem non habere, sicut & illam dependentiam creaturæ non agnoscere, posita etiam tali cognitione voluntas Angeli non necessitatur quoad exercitium ad talem amorem, quia non videt clare Deum in se: Deus autem non clare visus non est cui rapiat voluntatem ad necessariū exercitium amoris. Probat tertio, quia naturalia manserunt in Demoniis integra, & tamen non mansit talis amor, siquidem odio habent Deum: ergo talis amor non est necessariū quoad exercitium.

8. Suarez.

Unde S. Thomas hic art. 4. ad 5. dum ait, quod licet aliqui Deum odio habeant, quatenus eorum voluntas est contrarius, nihilominus naturaliter eum plus diligunt, quam se, quatenus est bonum commune omnium, non intelligit ipsum actum elicitorum amandi Deum plus quam se simul manere cum odio Deum: hoc planè repugnat, sed intelligit naturam, quantumvis ex accidenti prauè afficiatur, semper inclinare Angelum ad amandum Deum plusquam se, nec posse illum odisse secundum se, quamvis tunc propter rationem extrinsecam illum odio habeat, & consequenter impediatur, ne Deum diligit actu elicto.

9. S. Thom.

Quoad amorem concupiscentie probatur, quia iam capite præcedenti vidimus, Angelum non se diligit quoniam actu determinato necessariō quoad exercitium: ergo nullam rem particularem amat sibi necessariō quoad exercitium, alioquin necessitaretur ad amandum se per talem actum determinatum: nam amor illius rei particularis determinatur act: ergo nec Deum amat sibi tali necessitate, quia licet Deus sit vniuersale bonum eminentiter, vel causaliter, nihilominus est obiectum particulare in ordine ad particularem amorem: ergo nec amore concupiscentie amat Deum Angelus necessariō quoad exercitium.

10.

Dico secundū, nec quoad specificationem amat Deum Angelus necessariō. Ita Suarius supra, & probatur, quia necessitas quoad specificationem ita determinat potentiam ad hanc speciem actus, ut nullo modo contrarium admittat: sed Deum simpliciter loquendo potest odisse Deum sub aliqua ratione, vt patet in Demoniis, qui reuera Deum odio habent absolute loquendo: ergo amor Dei, qui huius odio sine dubio est contrarius, non est necessarius quoad specificationem. Nec valet casus Valentis: nec enim etiam sub diuersis modis possumus simpliciter, & efficaciter aliquid odisse simul & amare; siquidem efficax & absoluta volitio, & nolito simul eiusdem obiecti etiam materialis repugnant, sicut & assensus, & dissensus simul circa idem obiectum etiam materiale, licet sub diuersis motibus non compatiuntur. Idem est in amore proximi, quem nō possumus odisse secundum se, nec in quantum nobiscum conuenit natura,

R e r t a

natura, sed propter rationes alias accidentales, & tamen amor proximi non dicitur necessarius simpliciter quoad specificationem, quia possumus absolute proximum odisse: ergo similiter amor Dei non dicitur necessarius quoad specificationem, licet non possumus odisse Deum secundum se, vel sub ratione benefactoris nostri, si possumus absolute propter alias rationes accidentales odisse Deum. Quod non solum procedit de amore amicitiae, sed etiam concupiscentiae, quatenus ex adiunctis quispian vellet potest non existere: tunc enim simul poterit odio habere Deum, siue nolle Deum sibi, quia qui simpliciter vult non esse, nullum possumus bonum sibi vult, sed solum carere maiori malo.

Ad primum argumentum Magistri Bannes, dato antecedenti de amore sui diuinitatem sumptum, negatur consequentia, ad cuius primam probationem negamus omnem amorem, quo se diligit Angelus ordinatè fundari in amore Dei, sed in commoditate, seu bonitate obiecti, & in inclinatione naturali ad proprium commodum. Nec ideo talis amor est inordinatus, quia nulla ratio, vel lex cogit ad fundandum omnem actum amoris erga bonum creatum in amore boni increati; sed satis est illud non excludere, & quod aptus sit de se referri ad illud. Ad secundum dicimus nec amorem sui esse necessarium in Angelo quoad exercitium, nisi diuinitatem, & moraliter solum; nec item illationem valere, quia licet inclinatio naturalis ad Deum sit maior, usus eius potest esse magis liber, quia necessitas actus non nascitur ex sola inclinatione naturali, sed etiam ex propinquitate, & cognitione, aliisque conditionibus. Unde difficultas remouetur à dilectione sui, quàm à dilectione Dei, & quadam maiori necessitate quoad specificationem amat se, quàm Deum: quia Deum potest odisse, saltem ob rationes extrinsecas, se verò nullo modo.

Ad secundum argumentum negatur antecedens vniuersaliter sumptum iuxta dicta dispur. 9. cap. 5. à numer. 16. & licet aliquando sit verum, distinguitur consequens: nam amore concupiscentiae dum Angelus amat Deum, sibi clarum est simul Deum, & seipsum amari, tamen quia talis determinatus amor sui non est necessarius; ideo nec amor ille Dei est simpliciter necessarius; amore verò amicitiae potest Angelus amare seipsum, & non Deum. Unde iam non sequitur esse necessarium amorem Dei; potest etiam amare Deum, quin eodem actu diligit seipsum. Denique potest vnicuique diligere seipsum & Deum; scilicet Deum propter se, & se propter Deum, & tunc se diligit amore concupiscentiae, & Deum amore amicitiae, tamen hoc modo sicut se libet amare, ita & Deum: ergo nullus amor Dei naturalis est simpliciter necessarius. Fundamentum Valentis solum probat amorem erga Deum in Angelis esse naturalem in secundo sensu, id est, ex inclinatione naturae, non autem in tertio sensu, id est, necessarium simpliciter.

Restat dicere de Angelorum amore circa res alias, inter quas quaedam sunt rationis expertes, de quibus in particulari nihil quaesuit S. Thomas, quasi supponens non amari ab Angelo necessario, sed libere propter alias sunt in-

tellectuales, de quibus egit S. Thomas art. 4. nam sub Angelis etiam homines comprehendit, siquidem sic inquit in corpore. *Respondens quod, sicut dictum est, Angelus & homo naturaliter seipsum diligit.* Unde colligit Angelum naturali dilectione amare alios Angelos, nec posse talem amorem etiam à malis Angelis remoueri, *quin dilectionem naturalem habeant ad alios Angelos in quantum cum eis communicant in natura.* Quare videtur sentire talem amorem necessarium esse.

Dicendum tamen est, vnum Angelum non diligere alios necessarium, vel quoad exercitium, vel quoad specificationem. Prior pars patet, quia nec Angelus cogitur semper alios, vel aliquem illorum cognoscere: cur enim ad talem cognitionem necessitetur, nec etiam dum alios considerat rapitur necessario ad illorum amorem, quia tale obiectum non est summè bonum, nec per se beatificans Angelum, nec ad bonum eius est simpliciter necessarium, nec in tali amore tepetur summa perfectio, in qua non possit aliqua ratio incommode deprehendi, unde libet intermittere. Non est ergo talis dilectio necessaria quoad exercitium.

Posterior pars ostenditur, quia licet Angelus per se, ac ratione suae naturae speculatus non sit dignus odio, nec sub ea ratione possit odio haberi, tamen vt S. Thomas in eodem articulo docet, propter extrinsecas, & accidentales rationes potest odio haberi; sic nos, & boni Angeli odio prosequimur malos, & hi bonos, & homines; atque possunt velle illos non esse, vel ipsorum destructionem ex displicentia, & affectu mali ad illos: ergo non diligit illos necessario quoad specificationem, sed amore naturali in secundo sensu, id est, orto ex inclinatione naturali specialiter fundata in vnitatis, & conuenientia in gradu intellectuali.

Quare cum S. Thomas distinguit dilectionem electiuam à naturali, vt membra sint conuenienter opposita, cum per naturalem intelligat eam, quae nascitur ex inclinatione naturae, per electiuam quidem intelligit illam, quae procul libera sit, ita vt nec ex naturae propensione specialiter deriuatur. Nec verba supra relata numero 14. sunt capiendi de amore elicto, sed de inclinatione naturali: haec enim sola non potest ab Angelis remoueri, actus autem eliciens potest non haberi, imò & contrarius adesse potest, vt diximus, vel si capiuntur de actu elicto non absolute capiendi sunt, sed conditionaliter, vt indicant verba illa, *in quantum communicant in natura*, quia si velit vnus Angelus habere volitionem circa alium quatenus in natura conuenit secum, hanc precisam rationem speculando non potest versari circa illum nisi diligendo, tamen absolute potest odisse, quia potest obiectum illud non ita precisum, sed vt in re habet alias condiciones adiunctas, considerare.

Circa creaturas rationis expertes non datur nisi amor concupiscentiae, teste Aristotele 8. Ethic. cap. 1. & S. Thomas 1. contra Gent. c. 91. & hic non est Angelo necessarius, aut naturalis etiam in secundo sensu, nam extra Deum nihil sibi naturali propensione concupiscit, eum à solo Deo pendere, & cum illo solo possit esse beatus. Unde tales creaturas amore procul electiuo

electio profectur. Imò quatenus alios Angelos amore concupiscentie diligere potest, non naturali amore, sed electio diligat ob eandem rationem.

CAPVT III.

Vtrum Angelus in pura natura sit peccabilis.

1. **Q**uoniam peccabilis, vel impeccabilis pariter se habent respectu Angelorum, ac respectu omnium voluntatum possibilem, querimus hic generaliter, An possit creari natura rationalis impeccabilis ab intrinseco, & connaturaliter. In quo prima sententia simpliciter affirmat, posse voluntatem creari, quæ necessario velit bonum honestum, ac subinde per suam naturam peccare nequit. Ita sentit Ochamus in 1. dist. 44. q. vnicæ art. 1. Vbi non solum loquitur de creatura pure spirituali, sed etiam de usuaria composita ex corpore, & anima spirituali distincta specificè ab humana natura, & ab anima nostra rationali: supponit enim dari posse animal compositum ex corpore, & anima rationali, distinctum essentialiter ab homine, qui nunc creatus est, & perfectius specificè quam nos, ac subinde potuisse produci connaturaliter impeccabile. Quod confirmat ex verbis Augustini lib. 11. de Gen. ad litteram cap. 7. quem refert Magister in 1. dist. 44. cap. 2. dicentis. *Talem potius Deum hominem facisse, qui nec peccare posset, nec vellet; & si sic facisset, qui dabitur enim maiorem fuisse?*

Hanc sententiam fecutus est Maior in 2. distinct. 23. quæst. 1. conclusio 4. & 5. Malonius in 2. dist. 6. disp. 1. ita tamen ut homo, vel Angelus alterius speciei foret impeccabilis, quia sine libertate crearetur. Idem tradidit Gabriel in 2. dist. 23. art. 1. de 2. qui docet duplicem dari posse voluntatem rationalem, vnam quæ libere moueatur ab obiecto, & sic non posse impeccabilem fieri: eam id esset contra rationem libertatis, quæ libere potest in vtramque partem; alteram quæ necessario moueatur ab obiecto, licet hoc per rationem, & intellectum proponatur, & sic produci posse creaturam rationalem impeccabilem, quia nulla creatura sine libertate peccare potest.

3. Probat hanc sententiam primò, quia sicut intellectus circa prima principia tum speculatiua, tum practica non potest errare, sic etiam posset Deus voluntatem creare, quæ ex naturæ necessitate semper bonum virtutis appetere, & proficeretur. Si cundo, sicut non possumus velle, vel nolle esse heretici, sic posset creari voluntas, quæ semper vellet ex naturæ suæ conditione bonum honestum, & malum peccati respiceret. Tertiò, nam appetitus sensitiuus naturaliter sequitur sensum: ergo si sic posset appetitus rationalis, qui semper iuxta suam naturam ratione duceretur, ita ut semper operetur bene iuxta rectam rationem.

4. Secunda sententia distinguit asserens, posse creari voluntatem, quæ suapte natura peccare nequeat circa materiam virtutis, & finis naturalis, saltem primario, ac per se; non tamen posse creari voluntatem ab intrinseco impeccabilem circa materiam virtutis, & finis supernaturalis. Ita Durandus in 2. dist. 23. quæst. 1. imò Angelos fortasse esse tales de facto pronunciat, quod ex illius ratione manifestè deducitur, & in 2. dist. 6. quæst. 1. num. 16. aperè dicit hoc

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

ipsum sequens Capreolus in 2. dist. 22. quæst. 1. art. 3. Caietanus 1. part. quæst. 63. art. 1. 5. *Circum conueniam.* Indicat Ferraz 3. contra Gent. c. 109. §. 1. tenet Cumelis 1. p. quæst. 63. art. 1. q. 1. & probabilem censet Salas de Angelis viatoribus, sed probabiliorẽ de eis, qui in termino naturalis beatitudinis existerent.

Probat primò, quia voluntas non potest deficere peccando, nisi precedat in intellectu defectus erroris, vel ignorantie: sed in intellectu Angeli nullus talis defectus contingit circa res naturales: ergo nec in eius voluntate potest esse peccatum in tali materia. Maior supponitur, minor colligitur ex supradictis d. 14. & 15. nam Angelus siue cõtempletur obiectum in ordine ad cognitionem tantum, siue in ordine simul ad operationem, semper illud perfecte considerat cum omnibus eius proprietatibus, & circumstantiis: ergo quoties appetit rem naturalem sine defectu erroris, vel inconsiderationis fertur in obiectum, ac subinde sine peccato.

Probat secundò, nam Angelus naturaliter amant Deum super omnia necessario quoad exercitum: ergo non potest in materia naturali peccare. Patet consequentia, quoniam omne peccatum est contrarium amoris diuini: ergo constante amore Dei super omnia, non potest simul adesse peccatum. Probat tertio Durandus, quia sicut dantur gradus inter corpora, sic dari debent inter spiritualia: inter corpora dantur aliquod, quod in sua operatione non deficit, nec deficere potest, nempe calculus: ergo debet in spiritualibus dari aliqua natura nempe pure spiritualis, ut Angelus, qui deficere nequeat in suis operationibus.

Ceterum quamcumque creaturam rationalem etiam pure spiritalem circa virtutes, & finem supernaturalẽ deficere posse cõtraria ratione probat, quia circa res supernaturales potest precedere defectus in intellectu Angeli, vel per errorem, vel per inconsiderationem: Cum enim habet intellectus Angelus lumine supernaturali ex altioribus principibus, quàm naturalibus, facile circa illas deficere potest. Quippe circa res supernaturales non alio modo se habet intellectus Angelicus, quàm se habet noster circa res spirituales naturales ordinis, circa quas mille patitur defectus quotidie. Faut S. Thomas, nam lib. 3. contra Gent. c. 11. o. proposito argumento ad probandum Angelos non potuisse peccare, quoniam in illorum intellectu non potuit existere defectus, respondet ex peccatis ex inconsiderantia superiori boni, intelligens fuisse bonum supernaturale, quod est ordinis supernioris, & 1. p. q. 63. art. 1. ad 3. cum obiectisset Angelum non posse peccare, quia naturaliter diligit Deum, respondet naturale quidem esse Angelum diligere Deum, ut autem theoreticè naturæ, supernaturaliter autem conuerti ad Deum, secundum quod est obiectum beatitudinis, quia a seorsum peccando, & sic art. 3. peccatum Angeli declarat per hoc quod appetit vltimum finem, ad quem virtute suæ naturæ poterat peruenire auertens suum appetitum à beatitudine supernaturali.

Tertia sententia dicit, Angelos in naturalibus non solum peccare posse, sed etiam non posse non peccare intra naturalem statum, & in ordine ad suum finem naturalem, si solum arbitrio viribus sine speciali auxilio gratiæ suauiter operant. Hanc Sententia lib. 3. de Angelis cap. 7. num. 5. tribuit Durandus in 2. dist. 23. quæst. 1. art. 1. conclus. 2. in laudanda probatione conclusio. & Vagino

R t t c hic

Capreolus.
Caietan.
Ferraz.
Cumel.
Salas.

5.

6.

Durand.

7.

8.

Ochamus.

Angeli.
Magister.

2.
Maior.
Malon.

Gabriel.

Durand.

hæretic. 3. in Commentatio, & 1. 2. disp. 19. 3. cap. 3. num. 18. & 19. Sed equidem hi Doctores non dicunt, non posse non peccare Angelum sine auxilio specialis, sed non posse operari bene moraliter, quod diuersum est. Fatetur enim Valquius ibi puram naturam rationalem etiam Angelicam sine vilo dono bonæ cogitationis te- ligiam manifestam utique vel cum mala cogitatione, cui consentiret, vel cum indifferenti solum, cum qua licet non peccet, non poterit tamen aut tentationem vincere secundum virtutem aut bonum aliquod operari, quamvis hæc impossibilitas solum sit consequens nostram libertatem. Jam itaque censet posse Angelum sine dono gratiæ indifferenter operari (nam admittit opera in indiuiduo indifferencia.) Vnde poterit per virtutem non peccare, licet non possit operari bene.

9. Probat primum ex Augustino 12. de Ciuit. cap. 9. dicente non posse Angelos à Deo creatos esse efficere bonos sine auxilio Dei. Fulgentius item lib. 2. ad Trasimundum cap. 1. & 3. eodem modo quoad hoc loquitur de Angelis, & hominibus in quibus talem necessitatem agnoscunt plerique Doctores. Probat secundò, quia voluntas Angelica, cùm sit indifferens, pendet in sua operatione à cogitatione, ac excitatione intellectus congrua ad se volendum. Hæc autem cogitatio quod sit congrua vel non sit ad operandum bene, non est in manu eius, sed à Deo præueniente dependet. Deus autem non tenetur dare congruum, ideòque specialem gratiam facit, cùm illam suppeditat: ergo sine tali dono gratiæ non possit Angelus operari bene. Vnde colligit Valquius eo num. 19. perinde fore asserere, creaturam aliquam posse produci, quæ solo arbitrio suo sine peculiari gratia Dei possit seruare totam legem naturalem, aut vincere tentationes omnes, aut vitare cuncta peccata, vel singula istorum, vel aliqua saltem præstare, ac asserere possibilem esse totalem creaturam, quæ sit arbitrio suo gubernetur in suis operationibus, vt nullo modo subdarur scientiæ, vel prouidentiæ Dei, qui recte nouit, quæ cogitatione quæque rationalis creatura peccatura sit, quæ verò bene sit operatura.

10. Quarta sententia posset excogitari dicens, voluntatem creatam non posse quidem ex vi naturæ solus ea esse impeccabilem, vt si relinqueretur in pura natura suis viribus solus non posset peccare. Ceterum per solam gratiam à gloria separatam fieri posse quasi connaturaliter impeccabilem in omni materia. Probari potest, quia hoc non repugnat imperfectioni naturæ creatæ, nec principis fidei, siquidem simpliciter loquendo, impeccabilitas illa non esset per vires naturæ, sed gratiæ, sicut est impeccabilitas gloriæ, licet ista sit connaturalis visioni creatæ. Quod si talis impeccabilitas possibilis sit, consequenter erit probabile nonnullos Angelos e esse sic ab immensæ impeccabiles, natiuitate per interfecta dona gratiæ.

11. In hac de suppono primò naturam Angelicam, sicut & quamlibet aliam rationalem reddi posse impeccabilem per visionem beatam, de quo 1. 2. quæst. 4. vel per visionem hypostaticam, de quo 3. part. quæst. 13. vel etiam per abstractionem diuini concursus ad actus peccaminosos, quod in B. Virgine nimis bene crederetur contigisse nonnulli. Suppono secundò de facto quod Angelorum peccasse, vt constat

ex Scriptura Job. 4. In Angelis suis reperis prauitatem. 1. Ioan. 3. Diabolus ab initio peccat. Ioan. 8. Mendax est, & pater mendacii iste homicida eras ab initio. Vnde sequitur, aliquos saltem creatos fuisse capaces peccati voluntarij, libertateque commisi, cùm nulli sint connaturaliter mali, vt ostenditur infra disp. 2. 3. cap. 1. Quod autem hæc potestas peccandi communis fuerit omnibus Angelis creatis, licet non sit tam manifeste de fide, nihilominus est iuxta certum ex doctrina Patrum, quos retulimus cap. 1. num. 3.

Dico primò non potest creati voluntas, quæ non sit libera, ita communiter Doctores contra primam sententiam, docetque Sautius lib. 3. de Angelis cap. 7. num. 15. & lib. 7. cap. 3. num. 18. Valquius 1. part. disp. 2. 3. cap. 3. Probat primum auctoritate Damasceni 2. de hæc cap. 3. dicentis. Ratiōneque ad omne, quod ratione victor arbitrij, quodque libertate præditum est, Angelus itaque vt rationis, & intelligentia participet liberi arbitrij est, vt autem creatus in ea conditus erat, vt mutationem recipere posset, liberumque ei esset vel in bonum, vel in malum manere, loquitur autem, vt manifeste constat de mutatione peccati, & cap. 27. eiusdem libri, postquam dixit bruta libertate carere, & à natura potius duci, quàm eam ducere, subdit. Homo contra vtopiæ rationis particeps naturam potius ducit, quàm ab ea ducatur, & infertur ait. Ad hæc sciendum, Angelos vtopiæ rationis præditos liberi esse arbitrij, vt creati, cum vt mutationem obnoxio. Colligit igitur Damascenus in hominibus & Angelis libertatem ex ratione, non quia tali genere rationis, sed quia ratione, vt ratio est, præditi sunt; ex eo verò quod sunt creati de nihilo colligit mutari posse per peccatum. Quod autem Damascenus non probet Angelos, & homines esse liberos, quia peculiari genere rationis, sed qui simplici ratione præditi sint, potest ex ratione, quam asserit illo cap. 27. quæ talis est. *Vis est ratio, quæ illa, & facultas rationalis, partim in contemplatione, partim in actione versatur, & a verò in actione posita, quæ consilium, & rebus agendis modum præscribit, qui autem consilium, perinde consilium tanquam rerum agendarum electio in ipso sit potestate, ergo qui habet rationem eo ipso pollet libertate. Quæ ratio in omni creatura rationali quocunque genere rationis prædita sit locum habet, & vim, quia nulla est, quæ non possit duo bona inter se conferre, de illisque consiliare, quodnam illorum magis expediat.*

Hinc probatur secundò ratione, quia si creatura verè sit rationalis, & intellectualis, voluntas eius essentialiter debet esse libera, quare licet Deus diuinitus possit illam ab extrinseco determinare ad vnum, non potest facere, vt ex natura sua, & ab intrinseco sit ita determinata; nam adeo quæ radix libertatis est intellectus, seu rationalis cognitio: ergo appetitus, qui sequitur rationem essentialiter est vniuersalis, & indifferens ad omne bonum, ac subinde liber. Confirmatur, quia cùm nihil sit præter Deum clarè visum, quod appareat bonum, vt in illo, vel in eius dilectione non possit apparere ratio mali, sit vt natura rationalis considerans illam rationem mali libera sit, cum vt eam diligere, vel non diligere; tum etiam vt eam amare, vel odisse possit: ex hac enim indifferencia cognitionis oritur in voluntate libertas. Quod si bonum aliquod peculiare, quod non est Deus, ita natum est ab alijs

12.

Sautius.
Valquius.

Damascenus.

13.

natura cognosci, vt non possit non mouere affectum, siquidem euidens est, talem naturam, non habere rationem, sed solum sensum, quia si rationalis esset, posset etque discernere varias rationes boni, & mali in obiectis, quæ vt diligenda, vel fingenda apprehenderet. Quippe talis est essentia creaturæ rationalium, nec aliam liceret sine fundamento confingere. Quare si creatura non habet facultatem discernendi rationes istas obiectorum, rationalis non est.

14. Hinc fit non posse creati voluntatem, quæ sit impeccabilis ab intrinseco circa tutam materiam, in qua possit operari, hoc est, non posse fieri creaturam rationalem ita impeccabilem conaturaliter, vt in aliqua saltem materia saltem supernaturali peccare non possit. In quo conueniunt Durandus suprà S. Thomas 1. p. quæst. 63. art. 1. & Thomæ ibi, quod præter argumentum adductum suprà nim. 7. constat, quia voluntas creata solum potest reddi proutus impeccabilis per visionem beatam, vel lumen gloriæ, vel visionem hypostaticam. Sed hæc nulli creaturæ possunt esse conaturalia, vt ostensum est lib. 1. disput. 8. & 22. ergo nulla potest creati voluntas, sic omnino impeccabilis. Minor ostenditur, quia nec conaturaliter, nec inaturaliter potest aliter reddi omnino impeccabilis voluntas: ergo nullo modo. Prior pars antecedens probatur: nam quia ratione pugnat creati voluntatem, quæ non sit libera, iuxta dicta num. 13. Eadem planè ratione repugnat, creaturam rationalem apprehendere totam rationem boni honesti, nec posse simul aliam considerare, ac proponere: ergo non potest esse determinata ab bonum honestum ex vi facultatis naturalis, ac subinde non potest esse impeccabilis ratione talis determinationis.

15. Posterior pars antecedens probatur, quia eharitas, & gratia, ceteraque dona supernaturalia viatoribus communia non determinant necessitè ad considerandum actum omnia, quæ pertinent ad Deum, vel ad rectam rationem spectant, vel quæ requiruntur ad honestè operandum secundum regulam naturalem, & supernaturalem; nec cogunt ad diligendum Deum necessitè super omnia, sed solum sine habitus, quibus virtutes, cetera volumus, vt experiantur viatores iustitiam nec ex gratia, nec ex eharitate, nec ex aliis donis supernaturalibus volunt eorum in omnibus sequitur conaturaliter impeccabilis in ordine supernaturali vel etiam naturali. Constat, quia de facto Angeli creati fuerunt omnes in gratia, & cum ceteris huiusmodi donis supernaturalibus, vt dicemus disp. 1. o. & tamen quidam peccauerunt: ergo non erant per illa dona impeccabiles. Vnde patet alii, qui non peccauerunt, poterant quidem peccare. Non ergo possunt Angeli reddi ab intrinseco, seu conaturaliter impeccabiles per sola dona gratiæ nondum includentia visionem beatam.

16. Dico secundò, non potest creati voluntas, quæ non sit ex natura sua peccabilis tam in materia naturalis, quam supernaturali. Sic sentiunt quorundam dicunt nullum esse posse voluntatem creatam, quæ naturæ suæ relictâ intra ordinem naturalem peccare non possit: nam inde sequitur, multo magis posse peccare in materia supernaturali, si ad illam eleuatur extra visionem beatam, & in illo ordine eleuatur natiuitatis suæ, vt cooperanti cum diuina gratia. Sic docet S. Thomas in 3. dist. 21. quæst. 1. art. 1. & quæst. 24. ad

veritatem. 7. & 3. contra Gen. cap. 1. o. idemque iterum sentit 1. per. quæst. 63. art. 1. & 2. quæ rationes, quibus probat Angelos potuisse peccare, procedunt simpliciter de natura Angelicæ secundum se spectata, & ex vi iuxta naturalem imperfectionis, & licet aliquando explicet, S. Thomas hanc potentiam peccandi Angelorum per ordinem ad finem supernaturalem, quia specialiter loquitur de Angelis, prout de facto procreati sunt, & à fine suo defecerunt, nunquam tamen hanc Angelorum mutabilitatem limitat ad illum statum, seu finem supernaturalem. Idem docet Alesius 2. part. quæst. 9. t. memb. 1. art. 2. §. 3. nam et si dicat, posse per dominam potentiam fieri creaturam rationalem impeccabilem, intelligit per gratiam, non per naturam. Tenet Scotus in 2. distinct. 23. quæst. 1. dicens expressè, non posse fieri creaturam rationalem, quia si creaturam etiam naturalem peccare non possit. Ceterum generaliter loquitur. Basilios in 2. dist. 3. quæst. 1. art. 3. Agidius Rom. ibi q. 2. 1. Carthusianus quæst. 1. circa finem, Richardus art. 1. quæst. 1. & dist. 6. quæst. 1. Argentinus ibi quæst. 1. art. 1. Malonius disp. 3. Suarez lib. 3. de Angelis cap. 7. & lib. 7. cap. 3. Valquius. part. disp. 231. Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 14. punct. 1. Aegidius tom. 1. lib. 3. cap. 3. quæst. 4. Ludouicus de Torres 2. 2. q. 24. disp. 67. dub. & alij plures.

Probatum primò authoritatem: nam 1. ad Tim. 6. dicitur *Solum Deum habere immortalitatem*, quæ verba non solum de immortalitate opposita mortali, vel corruptioni naturali, seu physica, sed etiam de illa, quæ opponitur morali moti peccati, intelligunt Patres, & dicunt illam, vt excludit capacitem peccandi, propriam esse Dei. Sic Ambrosius lib. 1. de fide c. 3. concludit, *Ergo corruptio, & mortis, etiam si non moritur, non peccet, & carax est omni creaturæ*. Vbi loquitur specialiter de Angelis, & lib. 3. cap. 2. post medium probat, sola Deo conuenire immortalitatem, quia solus non potest peccare, creaturæ verò immortales non conuenire, quia moti potest per peccatum, idem habet lib. 3. cap. 6. & lib. 1. in Luc. cap. 1. 22. Ita nec ab inuicem immutata, (solum enim hoc impossibile est naturæ) sed per Dei gratiam est. Idem docet Elias Cretenus in orationem 3. Nazianzenem, quæ est prima Apologia in Iulianum, ad illa verba. *Ad hæc quomodo, &c. Hieronymus Dialogo 1. aduersus Pelagianos, inquit. Sine peccato esse perpetuo diuina solius est possessio*. Id. epist. 146. ad Damasum de Filio prodigo prope finem expendens illa verba Psal. 142. *Non iustificabitur in conspectu tuo omnis uiuentis, ait. Non dicit omnis homo, sed omnis uiuentis, id est, non Euangelista, non Apostolus, non Prophetæ ad maiora conscendo, non Angeli, non Turei, non Damascianæ, non Porphyrii, nec ceteraque Virtutes, solum Deus est, qui peccatum non cadit*. Cetera cum sint liberi arbitrii, inquit, quod homo ad imaginem, & similitudinem Dei factus est, in utraque partem suam potest flectere voluntatem, & possit ad hoc confirmandum induci dictum Apostoli testimonium, & in magnis Commentariis Epistolæ ad Gal. cap. 6. itam à principio inquit, *Sciens Paulus excepta Trinitate omnes creaturas licet non peccet, tamen peccare posse*. Nec refert quid Hieronymus solum loquitur de hominibus, & Angelis, qui creati sunt: nam ex ipsius ratione planè sequitur, nullam posse creaturam rationalem, quæ delecti non possit in

Alesius.

Scotus.

Basilios.
Agidius Rom.
Carthusianus.
Richard.
Argem.
Malonius.
Valerius.
Lud. de Tor.

17.
1. Tim. 6.

Ambrosius.

Elias Cret.

Hieronymus.

Galat. 6.

veramque partem virtutis, & vitij, siquidem omnis creatura rationalis ad imaginem & similitudinem Dei creari debet, hoc ipso quod rationalis est, ac subinde libera debet esse. Quare cum Hieronymus inquit, solum Deum esse in quem non cadit peccatum, non solum excludit creaturas productas, sed etiam possibiles, tribuens Deo cum Paulo immortalitatem physicam, quatenus independens est ab omni causa, sic etiam impeccabilitatem ab intrinseco, vt peculiare Dei attributum.

18. Eandem sententiam, & interpretationem habet Augustinus lib. 3. contra Maximam cap. 12. Vbi immortalitatem intelligit absolutam immutabilitatem, quæ soli Deo conuenit: nam homines, & Angeli peccando moriuntur aliquo modo, & omnes inquit qui non peccauerunt, peccare poterunt, & cuiusque creatura rationali præstatur, vt peccare non possit, non est hoc natura propria, sed Dei gratia, & cap. 23. eodem fere modo exponit verba Christi Matth. 19. & Luc. 18. Nemo hunc nisi solum Deum. Vtique quia de se la bonus est vt non possit esse malus, quod non potest creaturæ conuenire, & lib. 12. de Ciuit. cap. 1. ita scribit. Dicimus itaque immutabile bonum non esse nisi vnum Deum verè beatum, ea verò quæ fecit, bona quidem esse, quod ab illo, verumtamen mutabilia, quod non de illo, sed de nihilo facta sunt, videantur etiam cap. 6.

19. Præterea Job. 4. dicitur. Ecce qui seruiunt ei non sunt stabiles, & in Angelis suis reperit praedicationem, quanto magis, qui habitant domui luteæ. Vbi Hieronymus intelligit omnem creaturam dici peccare posse. Et postquam luciferi casum enarrasset, adiungit. Si altissima illa sublimitas credidit, quis cadere non possit? Gregorius lib. 5. Moralium cap. 27. alias 28. inquit. Natura Angelica etiam si contemplatione aetheris suis inhabitando insistant, immutabiliter permanet, eo tamen ipso quia creatura est, in semetipsa vicissitudinem mutabilitatis habet. Idque probat ab effectu, quia multi Angeli peccauerunt, vnde colligit etiam reliquos ornate peccare potuisse, sentiens eandem esse indecens mutabilitatis in omnibus, quod in omnibus possibilibus æquè procedit. Idem docent Fulgentius lib. de hie ad Petrum cap. 3. & 23. Nyssenus lib. 7. Philosophar. qui est de lib. arb. cap. 3. seu Nemesius lib. de homine cap. 41. Damascenus lib. 2. cap. 3. & 27. Basilus in Psal. 32. explicans illa verba. Verbo Domini cali firmati sunt. Nazianzenus oratione 44. quæ est in Pentecostem, Isidorus lib. 1. de summo bono cap. 12. & alij.

20. In reddenda ratione non consentiunt Doctores. Valentia postquam diruit aliorum fundamenta, concludit auctoritate magis probari talem implicationem, quam ratione aliqua convincatur. Valquius recurrit ad magis, vel minus efficacem propositionem obiecti, quam existimat, debere præcedere ad hoc, vt voluntas eligat, vel non eligat, quæ repetebantur. Sed hoc reiectum libris de omnia. Suarez lib. 7. de Angelis cap. 3. probat ex facto: nam Angeli creati parum peccauerunt, parum saltem peccare potuerunt, vt videmus num. 11. Ergo idem est dicendum de omnibus possibilibus quoad possibilitatem peccandi. Gradus enim perfectionis simpliciter, qui non est communis aliquibus speciebus in hoc vniuerso existentibus, non est

communicabilis creaturis: Sed incapax peccandi ex vi propriæ naturæ magna foret perfectio: ergo si non est communis creaturæ peccatis, lignum est non esse communicabilem alicui creaturæ; quantum oportet talem creaturam distingi non solum specie, sed etiam genere, & gradum ab omnibus creatis, quod est contra perfectionem vniuersi, ad quam spectat, vt ex omnibus rerum, seu graduum ordinibus coalescat, vt arguit S. Thomas in hac quæst. 60. S. Thom. art. 1. & in 2. d. 11. art. 1. in primo argumento. Sed contra.

21. Vrgentiùs tamen omnem creaturam rationalem esse suapte naturæ peccabilem, sic probat S. Thomas 1. part. quæst. 63. art. 1. Peccare est declinare à rectitudine actus, quam debet habere; solum autem illum adu ad rectitudinem declinare non contingit, cuius regula est ipsa virtus agentis, qualis est diuina voluntas duxit, omnis quippe voluntas cuiuslibet creaturæ rectitudinem in suo actu omni habet, nisi secundum quod regulari à voluntate diuina. Sicigitur in sola voluntate diuina peccatum esse non potest; in qualibet autem voluntate creaturæ potest esse peccatum secundum conditionem sue naturæ.

22. Hanc rationem S. Thomæ alij oppugnant, alij propugnant: Ego reor esse quidem efficacem, si hic exponatur. Rectitudo voluntatis, sicut eius libertas radicatur in cognitione intellectus, quæ si representat obiectum cum indifferencia, non necessitat ad electionem boni, si verò representat bonum honestum siue indifferencia, necessitat potius ad honestam voluntatem illius. At dum ratio vigilat, nullum obiectum et præferat intellectus sine aliqua indifferencia, nisi Deum clare visum: ergo cui non fuerit connaturalis visio Dei, non poterit esse connaturalis impeccabilis. Hanc consequentiam admetunt Cumulis, & Valquius supra, licet eam diuersimode confirmant; nos iam habemus ex supradictis lib. 1. disp. 12. visionem Dei nulli substantiæ creabili posse connaturaliter conuenire: Ceterum Deo hic est connaturalis & essentialis in immo actualitate, vt ex sua natura petat amorem necessariū talis obiecti secum identificantem realem: Et sicut intellectus diuina, eo ipso quod representat diuinam essentiam, vt est in se, representat etiam clarissime quidem talem naturam decet, aut dedecet, sic volitio ad eam cognitionem secuta cum identitate operationis, & substantiæ naturali pondere ferret ad amandum omnia bona Deo intinecta, & ex extrinsecis nihil amplectendum, quod dedecet Diuinitatem, quæ est prima regula obiectiua totius honestatis moralis; sicut visio diuina est prima regula formalis, & consequenter volitio diuina cum tali visione identificata est realiter eadem prima regula rectitudinis, vt assumit S. Thomas, vnde rectè concludit non posse peccare voluntatem diuinam, quia non potest à semetipsa deflectere, nec à regula superiorum non habet.

23. At verò præter Deum clare visum nihil potest proponi creaturæ rationali cum omnimoda ratione boni, siquidem omne bonum creatum est limitatum, & imperfectiōibus adiunctum; quapropter in quouis obiecto creato potest rationalis mens: eo ipso quod sit intellectus, rationem boni, & mali circa perfectionem illius reperire. Idem est de Deo non clare viso, sed cognitione naturali cognito: nam hic imperfectus

modos

modus cognoscendi relinquit locum alicui rationi boni apparentis in prosecutione oppositi, vel saltem in cessatione ab amore Dei, dum animus diuertitur ad alia. Sic diximus in libris de anima, nec beatitudinem in communi, nec in particulari, nec Deum ipsum naturaliter cogniti determinare voluntatem nostram quoad exercitum amoris, scilicet autem exercitio amoris circa finem, aut regulam, potest sine dubio circa bona particularia, in quibus apparet ratio mali molesti, vel circa mala moralia, in quibus apparet ratio boni delectabilis, voluntas rationalis à regula rationis deflectere, vt tenet communis sententia, de qua Valquinius 1. 2. disp. 39. cap. 4. Suaris disp. 119. Metaph. sect. 9. Salas 1. 1. tract. 5. disp. 4. sect. 2. & 3. ipsaque experientia testatur in nobis, qui de beatitudine loquimur, & de Deo, & tamen non eliciamus actum amoris circa illum, sed interdum actum peccaminosum contra eundem. Quare Suaris supra, Salas, Valentia, Valquinius cum multis, quos refert Egidius Lusitanus lib. 1. 1. de beatitudine quest. 1. 2. artic. 6. docent, Deum clarè visum sic adæquare capacitatem voluntatis, vt hæc per modum naturæ feratur in ipsum; cetera vero particularia bona vel representantur cum aliqua ratione mali admixta, vel ita imperfectè vt modicum vim habeant ad rapiendum voluntatem rationalem, quæ subinde ex ipso quod rationalis est, semper manebit cum tali propositione intellectus indifferens ad peccandum, vel non peccandum.

Discursum istum subdignant Patres, dum dicunt idèò Angelos peccare potuisse, quia facti sunt ex nihilo; quæ ratio pariter militat in omni creatura rationali possibili. Sic Damascenus lib. 1. de fide cap. 5. & 17. probat omnem creaturam ex ipso quod ex nihilo creata sit, fore veritatem de bono in malum ex natura sua. Sic Nyssenus 2. Philosophar. & ex utroque S. Thomas de verit. quest. 14. art. 1. ad 16. docet non posse dari creaturam, quæ voluntate immobiliter adhæreat Deo per naturam propriam, eo quod cum ex nihilo sit, flexibilis est. Sic etiam Gregorius 5. Moral. & Augustinus 12. de Ciuitat. cap. 6. & 1. quorum verba dedimus num. 18. & 19. sensus autem est quasi dicant, Quia solus Deus est natura sua beatus visione Deitatis, solus est immutabilis in bono; creaturæ autem ex ipso quod non sint de substantia Dei, sicut Filii & Spiritus sanctus, nec participant conaturaliter diuinam naturam secundum gradum eius quasi speciem, non possunt non esse conaturaliter mutabiles.

Sic Anselmus lib. 1. Cur Deus homo cap. 10. Queritur cur Deus Angelus, & duos primos homines non fecit impeccabiles? & respondet, quoniam non potuit, nec debuit fieri, vt vniuersæ, quæ eorum esset idem ipso quæ Deo. Bassolis in 1. dist. 23. quest. 1. dicit, Anselmum loqui de impeccabilitate, quæ per visionem hypostaticam fuit in Christo, & esse non potuit, nec decuit in Angelis, & in primis parentibus. Sed cerè si notentur verba Anselmi, plus significant: nam de impeccabilitate per visionem hypostaticam non dicitur Anselmus, non potuit, nec posita impossibilitate subdendum erat, nec debuit: ergo diuersa significata, seu terminos respiciunt ea duo verba, & talis videtur fore congruus Anselmi sensus. Non potuit Deus facere Angelos impeccabiles ab intrinseco, nisi ipsos faceret Deos; Deos autem potuit efficere per naturam, sed solum per

visionem hypostaticam, quam non debuit omnibus communicare. Cedit igitur Anselmus neminem esse posse impeccabilem ab intrinseco, nisi claudat diuinitatem, quæ consistit in visione Dei, vel per essentiam vt Deus, vel per vniionem, vt Christus Dominus.

Sic etiam Athanasius in compendio de Spiritu sancto ex eo quod Christus est immutabilis, scilicet à bono in malum, probat esse Deum, asserensque Scripturas dicentes. *Ego Deus & non mutar.* & *Ego dixi in excessu meo, omnia homo inuendax.* Sic Augustinus 3. contra Maximum cap. 12. præter verba supra relata num. 18. hæc habet. *Solus Deus habet immortalitatem, qui non cuiusquam gratia, sed natura sua nec potuit, nec poterit aliqua mutans peccare.* Igitur quia Deus viuunt essentialiter intellectuone sui, habet etiam conaturalem vitam iustitiae, & sanctitatis, nec magis potest peccare, quam mori, durante quippe actualissima vita visionis beata, non potest mores peccatorum obrepere. Creaturæ etiam possibiles cum non habeant, nec possint habere conaturaliter visionem Dei, consequenter esse non possunt impeccabiles ab intrinseco.

Ad primam sententiam dicimus, falso conungi possibilem esse speciem creaturæ rationalis mediam inter Angelicam, & humanam, quia si est purè spiritualis, est Angelus, si verò componitur ex corpore, aspersum est animal rationale, subindeque homo: nam hæc est definitio hominis; tum etiam quia non potest dari forma spiritualis, & intellectualis informans corpus, nisi illomet utatur ad cognitionem mentis, vt disp. 1. visum est. Modus autem intelligendi adquirendo cognitionem per corpus non potest concipi, nisi mediis sensibus, ac lubinde modo humano, nec est facile coniungere intra modum istum plures specie distinctos. Imò licet talis natura rationalis media inter hominem & Angelum cogitetur, multo magis libera esse debet, quam homo, quia si est perfectior, multo melius cognoscet omnes rationes boni & mali repetitas in obiectis appetibilibus, quam homo; ex qua rationis indifferencia nascitur libertas voluntatis: ergo ex hac parte dabitur in tali natura vniuersalis voluntatis necessaria ad potestatem peccandi, aliundeque inesset tali naturæ imperfectio complens potestatem peccandi, scilicet capacitatis inconsiderationis actualis, & carentia visionis, ac dilectionis Dei: ergo conaturaliter esset peccabilis.

Nec Augustinus ibi creatus vltus illis verbis. *Vt peccare non possit, sed castissime dixit, potuisse Deum facere naturam, quæ nunquam vellet peccare, & quæ posset non peccare, & nihilominus peccare vellet.* prout in modo dixit fecisse illam in Angelis sanctis, postea vero in homine, & in aliis Angelis, nunquam tamen conditisse naturam, quæ peccare non posset ab illa quæ potest; & quando sic distinxisset, vt citat Magister, intelligendus esset de natura, quæ per gratiam non posset peccare, vel suspendente Deo concursum suum ad actus prauos, vel comunicando creaturæ visionem beatam, aut visionem hypostaticam.

Ad primam probationem responderetur exemplum illud esse potentæ necessitatis, vnde ad facultatem formaliter liberam non valet consecretio; & hinc patet ad tertiam probationem, quæ laborat eodem vitio. Ad secundam responderetur respectu illorum obiectorum, in quibus nulla tali ratio relucet, necessitati quidem voluntatem quoad

Valquinius
Suaris
Salas.

Egidius

24.

Damascenus

Nyssenus
S. Thomas

Gregorius
Augustinus

25.
Anselmus

Bassolis

26.
Athanasius

Augustinus

27.

28.

29.

quod specificationem; & talis est beatitudo nota sub ratione beatitudinis repræsentata. Ceterum in obiectis particularibus honestis sepius apparet ratio mali molesti, vel incommodi propter quam possint odio haberi.

30. Ad primum argumentum secundæ sententiæ negari potest maior: nam, ut diximus in libris de anima, sine villo defectu intellectus, dum apparat in obiecto ratio boni, & mali, secundum duos respectus potest voluntas peccare; sed quia moraliter loquendo non contingit peccatum in voluntate sine defectu saltem considerationis in intellectu, data illa maiori, negatur minor, quoniam Angelus non omnia quæ potest considerare, semper actu considerat: unde non est necesse ut quoties aliquid vult, vel operatur actu, consideret omnes rationes boni, & mali, comodi, & incomodi, quæ in illo affectu vel opere possunt inueniri. Quare potius retrahitur argumentum: nam Angelus considerata potentialitate sui intellectus in ordine ad actum secundum, & dependentiam, quam in applicatione illius habet ad voluntatem liberam, potest inconsiderate operari: ergo potest etiam peccare sola eius naturali conditione spectata.

31. Ad secundum negatur antecedens iuxta suprâ dicta cap. 2. Ad tertium respondet S. Thomas, dissimile esse rationem: nam corpora cælestia non habent dominium suarum operationum; & ideo ab intrinseco non possunt deficere in suis operationibus, sicut possunt Angeli. De mente S. Thomæ iam diximus num. 16.

32. Circa tertium sententiam fatemur Angelos ita esse naturâ sua iudicantes inter bonum & malum morale, ut facile possint eligere, quod honestum est; ac subinde in materia naturali facile quoque possint cauere peccatum. Nam (ut ex Nazianzeno oratione 3. contra Iulianum Elias Cretensis ait.) *Angeli agere vertunt in virtutem, cum in pura naturali peccatum non ducatur possione, nec habeat iotemam pugnam diuersorum appetituum, nec decipiatur errore, facileque possint omnia considerare, quæ ad recte agendum conducant.* Ceterum hoc non tollit, quin illa cogitatio, quam Deus præiudicat etiam in ordine naturali fore congruam, sit Angelis indebita, subindeque peccatis Angelis, si contra finem etiam naturalem peccantur, sine iniuria denegata, de quo diximus lib. 1. disp. 41. cap. 6. & latius dicitur in materia de gratia. Quarta sententia ex dictis num. 19. refellitur: repugnat enim per illa sola dona reddi voluntatem impeccabilem.

CAPVT IV.

An possit Angelus venialiter peccare.

1. **Q**UADRUPLICITER potest Angelus considerari, Primò in statu beatitudinis. Secundo in statu damnationis. Tertiò in statu, quo creatus est de facto, scilicet in gratia, & in via. Quartò in puris omnino naturalibus. In primo statu certum est Angelos beatos non posse peccare venialiter, sicut nec mortaliter, quia beatitudo supernaturalis nullum secum admittit peccatum, ut ostendimus lib. 4. In secundo statu verisimilius sit Angelos damnatos raro, vel nunquam committere peccatum, quod sit veniale tantum, quia peccant ex odio, quo si possent, perirent Deum

omnibus bonis intrinsecis, & extrinsecis, & ex superbia quia vellent non subiaci Deo, nec esse illo inferiores Psal. 73. *Superbia corum, qui te Psal. 57. odernus ascendit semper.*

An autem possint peccare venialiter Dæmones, Negare videtur S. Thomas 1. 2. quæst. 89. art. 4. & sic illum exponunt, & sequuntur Cume-
lus, & alij Recentiores. At Valquius 1. part. disp. 241. num. 16. & 17. docet Angelos damnatos posse bonum aliquod opus efficere naturale, morale, licet nunquam illud efficiant, quoniam habent auxilium sufficiens ad illud, non verò congruum. Vnde colligit Salas 1. 2. tractat. 13. disp. 17. sect. 4. potest similitur efficere actum malum, qui non sit mortalis ex fine, subindeque sit venialis tantum, fauent Valentia tom. 2. disp. 6. Valentia quæst. 19. punct. 1. quatenus docet illos non posse saltem moraliter loquendo peccare venialiter tantum, insinuans eundem abusu posse. Nec ego inuenio intrinsecam repugnantiam, cur non possint Dæmones peccatum veniale committere, v.g. mentiri, vel illudere leuiter, finem malum solum venialiter sibi præstantes: sicut enim non coguntur semper elicere actum odij Dei, sic non est cur cogantur operari semper ex tali fine.

Maiores est controversia circa tertium, & quartum statum. S. Thomas 1. 2. quæst. 89. art. 4. absolute docet, Angelum non posse peccare venialiter. Probat, quia sicut Angeli non intelligunt conclusiones nisi in primis principijs, ita nec amant media nisi actualiter intendendo per illa finem ultimum; qui si bonus sit, Angelus non errabit in media, & ita non peccabit, si verò ultimus finis sit malus, actus erit mortale peccatum ex intentione finis, etiam si forsitan obiectum proximum, seu materia eius sit levis. Confirmatur, quoniam omnis actus debet habere finem aliquem ultimum etiam ex formali relatione operantis, quia necessarium est, ut eius intentio sit in aliquo, quod sit ultimus finis ipsius: ergo multo magis est hoc necessarium in Angelo siue bene, siue male operante: Sed cum operatur male, non potest sistere in Deo, ut in ultimo fine, vel in hoc ipso peccare mortaliter, faciendo Deum finem prauitatis: ergo sicut in creatura, vel in seipso tanquam in ultimo fine; & hoc etiam sufficit ad peccandum mortaliter. Hanc sententiam docuerat Aletius 1. part. quæst. 98. memb. 4. art. 3. qui loquitur de statu viæ. Sequitur Caietanus, Medina, Cumeus, alique Thomistæ, quorum nonnulli loquuntur de omni statu.

Secunda sententia distinguit, asserens Angelos posse committere veniale peccatum ex genere, vel paruitate materiæ, non tamen ex subreptione, vel indeliberatione. Ita Valquius 1. 2. quæst. 89. art. 4. in Commentariis. Suarez lib. 3. de Angelis cap. 8. Prior pars probatur, quoniam Angelica natura, siue in tertio statu, siue in quarto erat omnino libera etiam ad peccandum mortaliter, quod est maius: ergo etiam ad id quod est minus, scilicet veniale; nec habitus studiosi determinat intrinsece voluntatem, sed subitè inclinant, vt vultur illis scilicet pro libito. Idem est de gratia, & quous alio bono supernaturali viatoribus communi. Probat, & explicatur consequentia, quippe si potest Angelus eligere male in materia graui, poterit etiam in materia leui, vel ex suo genere, ut est mendacium, vel ex paruitate materiæ, qualis est detestatio leuis.

Quod

5. Quod possit Angelus peccare graviter, ostensum est cap. 3. & ibi adducta probant etiam de peccato veniali, siquidem indifferenter procedunt de peius electione; nec est ratio cur locum habeant in materia gravis, & non in levi, quin à fortiori concluditur ex maiori minus. Et ita qui negant Angelum posse venialiter peccare, non negant posse Angelum eligere prave in materia levi, sed dicunt adiungere necessario circumstantiam mortaliter aggravantem. Contra quos probatur Angelum posse habere hanc electionem pravam in materia levi sine circumstantia mortaliter aggravante, ac libidine posse venialiter tantum peccare.

6. Tres enim excogitari possunt circumstantiæ duntaxat, scilicet conditio personæ, modus peccandi, & finis; quia circumstantia quid, aut quantum, quæ quidem ex parte materiæ sans inestifica est, supponitur levis, ceteræ verò valde sunt extrinsecæ, scilicet auxiliator, instrumentum, locus, tempus, quæ in Angelis secundum se spectatis vix locum habent, præsertim in ordine ad moralem modum operandi. Ex primis autem tribus circumstantiis in persona Angeli, nihil inveniunt, unde peccatum de se veniale reddatur mortale, quia nec perfectio Angeli naturalis, nec gratiæ dignitas ad hoc sufficit, nec talis conditio personæ quædam aliam inuoluit. Rursus in modo peccandi Angelorum nihil potest considerari nisi perfecta cognitio, & libertas, unde provenit, quòd sine passionis, vel ignorantia peccent. Sed hoc non ita malitiam aggravat, ut actus ex veniali fiat mortalis. Quare sine fundamento dicunt nonnulli, Angelum peccare semper ex contemptu, vel sine incentivo peccandi, unde resiliat peccatum mortale: nam incentivum peccandi potest esse sola bonitas inferior in obiecto reposita, catena verò alterius incentivi non solum non aggravat, sed etiam est insuperant; contemptus autem frustra fingitur, siquidem nihil est quod necessitet Angelum ad contemnendum formaliter & proprie.

7. Idèd S. Thomas recurrit ad circumstantiam finis, ut vidimus num. 3. Sed contra potest insinuari primum, quoniam æquiparatio voluntatis, & intellectus non videtur adæquatæ maiorem enim connexionem habet conclusio cum principis, quam particularis finis cum ultimo, cum illa prior sit ab intellectu necessaria, hæc vero posterior sit voluntatis pendens ex operantis libertate, nec item id, quod in exemplo assumitur, semper est peccatum, quia non cogitur Angelus semper cogitare de primis principis quoad ultimum resolutionem, quoties erratatem alicuius propositionis videt, præsertim si videat illam intrinsecè, vel dictum est disp. 14. cap. 3. ergo quando cogitat de aliquo particulari bono sub aliqua ratione per se amabilem, non opus est, ut cogitet de ultimo fine suo, nec de ordine vnius ad aliud: ergo potest hoc modo velle bonum aliquod ordinis inferioris, ut propriæ dilectionis, vel commodi sine alia relatione ad ultimum finem.

8. Secundò quia dupliciter potest Angelus vel homo constituere finem ultimum in obiecto voluto, vno modo formaliter iudicando illud esse summum bonum humanum, & verum finem ultimum, & ita illud volendo, sequè, ac omnia sua in illud referendo; & sic non constituit Angelus finem ultimum in creatura, quando primum mortaliter peccavit; alijs per errorem contra rationem

ipsam naturalem peccasset. Alio modo dicitur aliquid amari, ut ultimus finis virtualiter, & simpliciter, quatenus amatur contra præceptum Dei, & propter illud amicitia Dei contrarium, quod sit peccando mortaliter, artamen formaliter tunc amatur obiectum illud, ut finis particularis, sine formali relatione ad ultimum finem, & ita peccant Angeli mortaliter: ergo similiter poterant peccare venialiter in materia levi: licet enim per peccatum etiam veniale constituitur partialis finis ultimus in creatura, ut dicemus lib. 4. tamen hoc non impedit, quin peccatum in materia levi maneat adhuc veniale tantum.

Terziò, quia potest Angelus in pura natura spectatus, imò etiam in statu elevationis, dum erat viator, facere nps honestum misericordiam vel aliter virtutis moralis, non referendo illud actualiter in Deum, ut in ultimum finem formaliter dilectum super omnia, quoniam non est necesse ut talem eliciat dilectionem, quoties bonum aliquod operatur; ergo etiam è contrario potest aliquid malum facere non referendo illud actualiter, & formaliter in aliquid amatum, vel ultimum finem adæquatum, & consequenter poterit illud esse peccatum veniale tantum, si sit in materia levi.

Posterior pars huius sententiæ, scilicet non posse Angelum ex subreptione, vel indeliberatione peccare venialiter, probatur: nam subreptio possit primum motum, & cogitationem omnino naturalem, quæ reperitur etiam in Angelis, provenit in nobis ex coniunctione animæ cum sensibus: ergo nec in Angelo, nec in anima separata potest subreptione contingere. Probat consequenter, quoniam in nobis motus subreptionis voluntatis oritur à sensibus, qui media phantasia excitant intellectum ad cognoscendum aliquid quod subito movet voluntatem priusquam deliberare possit, vel rationem ad hoc applicare: Sed intellectus Angeli non potest ab obiectis immutari, & ad cognoscendum aliquem necessitari: ergo non potest in intellectu Angelico excitari cognitio subreptitia, & per consequens nec in Angeli voluntate potest iniungere subreptionis motus, qui non oritur, nisi ex cogitatione prævia non volita. Mante potest atur, nam ad cogitandum de obiectis indifferens voluntas Angeli plena libertate applicat intellectum, idèdque cum eadem plena libertate vult, non vult, quicquid possit intellectus cogitando representare: ergo non fit ibi locus subreptionis. Confirmatur, quia motus voluntatis in nobis tunc solum est indeliberatus, ad est, imperfectè liber, quando perfectè cogitatio, & animadversio non est in nostra potestate: Sed Angelus semper habet in potestate per se perfectè considerare obiectum, nec indige tempore, ut perfecte cogitet materiam: ergo non potest peccare venialiter ex subreptione, vel indeliberatione.

Dico primum Angelus nec in terro, nec in quarto statu quidquam habebat intrinsecum quo penitus prohiberetur à peccato veniali, silem ex genere, vel ex paritate materiæ. In hoc conveniunt Doctores secundæ sententiæ, præterea docet Valentia tom. 1. disp. 6. quest. 19. punct. 1. & probabiliter dicit Salas 1. 2. tractat. 1. §. disp. 17. sect. 4. Probat argumentis supra factis à num. 4. ad 9. & plena libertas Angelorum ad bene vel male operandum satis conuenit, possit alios levius etiam delinquere, creaturam aliquam, inordinate

9.

10.

11.

Valentia.
Salas.

ordinatè diligendo. Nec S. Thomas docuit oppositum: nam 1.2. quæst. 89. artic. 4. in corpore aperte loquitur de Angelis bonis, & malis prout nunc sunt in primo, vel secundo statu; in argumento *Sed contra*, planè loquitur de tertio statu, sed non de principis intermixtis solum, sed excludendo simul extirpationem Dei providentiam, sicut in statu innocentie claudenda est.

12. Dico secundo veniale valde fit posse Angelos, quantum est ex principis suis intermixtis, etiam ex indeliberatione peccare venialiter. Ita videtur sentire Valentia supra, dum loquitur generaliter. Probatur, quia iuxta supra dicta disput. 4. intellectus Angelicus non potest omnia simul cognoscere, sed determinatum numerum obiectorum, & formalitatum in illis explicite percipere: ergo posset Angelus tot alia obiecta simul considerare, ut in aliquo non perciperet distinctè omnes rationes convenientias, vel honestatis, quæ illum ad non peccandum incitarent, vel non attenderet ad morale malitiam in tali obiecto contentam. Confirmatur, nam interdu Angelus applicatur ad cogitandum per locutionem alterius, ut diximus disput. 1. cap. 4. Ita ut exciteretur, & præsentiatur ab extrinsecis: ergo poterit ex alterius locutione motus aliquis subrepticius pravius in audiente suboriri, priusquam perfecte deliberare possit, v. g. si unus Angelus teneret alium per suggestionem, & suasionem directam ad malum, ad quod audiens sine plena advertentia promptus afficiatur. Vel etiam per occasionem tantum supposita locutione de te non mala, si unus Angelus alteri dicat rem bonam, aut indifferentem, & in audiente suboritur suspicio, quod loquens mentiat ad decipiendum, vel infurget aliquis motus odij, vel quid simile.

13. Dico tertio nihilominus Angelus in tertio statu non potuit peccare venialiter tantum necessitate scilicet consequenti. Sic tenent Doctores primæ sententiæ cum S. Thomas 1.2. quæst. 89. artic. 4. qui in argumento *Sed contra*, probat hanc conclusionem, quia maior est perfectio Angeli, quam hominis in statu innocentie: Sed homo in statu innocentie non potuit peccare venialiter: ergo nec Angelus. Quæ ratio ut viro habeat, sic debet formari. Sicut homo in statu innocentie, licet ab intrinseco posset venialiter peccare, tamen ob decentiam, & dignitatem illius status extrinseca Dei providentia retraheretur à tali defectu, & imperfectione, dum manet status, suppeditante Deo auxilia congrua per singulas occasiones ad evitanda peccata venialia; sic Angelus viator creatus in gratia congruenter ad dignitatem illius status servaretur à Deo immuni à veniali peccato, licet ab intrinseco posset illud committere. Quare manente tali statu felicitatis naturalis, & amicitie cum Deo, nec peccaret Angelus venialiter, nec posset sic peccare impossibilitate consequenti, non antecedenti.

14. Confirmatur hæc congruentia, quia si Angeli viatores potuissent peccare venialiter tantum ex tanta multitudinis aliqui sic peccassent, sicut multi peccant mortaliter: Sed sine fundamento diceretur, aliquos Angelos bonos in via peccasse venialiter: ergo speciali providentia conuincunt illos Deus, ne venialiter tantum peccarent in illo statu. Postquam autem Angeli mali per peccatum mortale decidissent à gratia Dei, si manerent adhuc viatores, non est cur ab illa

speciali providentia non forent deferendi, sicut homo lapsus relictus est; quia vero probabile fit, statim post mortale decidisse in statum damnationis, probabiliter dici potest, nunquam in via peccasse venialiter tantum. Probant etiam Salas & alij, quia si Angelus in tertio statu peccaret venialiter tantum, vel beatus cum tali peccato, vel privaretur beatitudine propter solum veniale, quando ceteri ad illam pervenirent; verumque autem est incongruentius, si hoc certe parum urget, plures enim vias nosset Deus ad evitandum talem culpam ante retributionem gloriæ.

Dico quarto, in quarto statu simpliciter posset Angeli peccare venialiter. Probatur, quia nullum est principium intermixtum in eorum natura, quod impediat veniale lapsum omnino, & alioquin in pura natura non est cur asseratur ea specialis mantententia Dei circa veniale: ergo non est cur non possint Angeli peccare venialiter in eo statu. In hanc conclusionem magis inclinat Suarez supra, videturque propendere Vatquius, & alij, licet S. Thomas, & eius fundamentum de modo cognitionis, & volitionis Angelicæ videatur oppositum intendere: forte tamen Angelicus Doctor solum voluit naturalis modo operandi Angelorum consentaneum fuisse talem providentiam, per quam efficiteret à venialibus retraheretur, quod ad certum statum posuit restringi: nam in quarto minus appareret talis providentia necessaria, si quidem posset Angeli insinuate per venialibus in via, vel post viam purgari aliquo modo.

Ad fundamentum primæ sententiæ respondimus num. 7. Ad confirmationem dicimus idem argumentum in nobis fieri posse, & vitroque respondetur alium esse finem ultimum simpliciter ad quem omnia sua referat operans; alium esse vinum secundum quid, siue in ea serie, quatenus talis voluit renderi in aliquod obiectum propter bonitatem illius, & vitæ non referuntur formaliter ab operante. Itaque antecedens de primo sine falsum est, de secundo verum; sed hoc non sufficit ad peccatum mortale, quia talis defectus operationis stare potest cum amore Dei simpliciter super omnia: solum enim inde fit, ut aliquod opus non referatur, nec sit apertè referri ad Deum, sed in aliquod totum creatum, ut in finem ultimum partialem ordinetur, quæ non est semper gravis iniuria Dei, & sic homines peccant venialiter; rationesque factæ probant eodem modo posse Angelum peccare venialiter, nec fore omne peccatum Angelorum mortale.

Argumenta secundæ sententiæ pro parte prior probant nostram conclusionem primam. Ad fundamentum posterius respondetur, non contingere subreptionem Angelis per sensus externos, aut phantasiam, posse tamen provenire per locutionem alterius modo dicto num. 12. & indeliberationem posse contingere per attentionem Angeli ad multa alia obiecta: quapropter rationes omnes convenientes, vel disconvenientes circa obiectum aliquod arguunt vel odio habendum considerat. Unde ad confirmationem dicimus, non esse in Angeli possitatem simpliciter plenè comprehendere in obiecto, quod per locutionem alterius cognovit, vel quod ad plerique distrahens contemplatur omnes rationes bonitatis, & malitiæ, nisi prius ab aliorum cognitione desistat, & per discutiendum, aut coniecturam et in ipsam

ipsam magis perpendat, nec semper aduerret illico necessarium esse talem discussum, vel tantam attentionem ad plenam voluntatis determinationem, seu deliberationem.

CAPVT V.

An possit peccare Angelus in primo creationis instanti.

1. **N**on sit sermo de instanti Angelico permanenti pro aliquo tempore nostro, quippe si loquamur de instanti extrinseco, id est, existenti, nimirum in Angelo superiori tanquam in altiori mensura operationum infectionis Angeli, sic poterit inferior Angelus habere successiuè plures actus vnum bonum, & alium malum; & sic poterit in primo instanti non suo, vel intrinseco, sed alieno, vel extrinseco peccare. Si verò supponatur peccare per mutationem suæ voluntatis ab actu bono in malum oppositum, sic intrinseco, ac in se non poterit peccare in primo instanti suo: nam actus bonus, & malus oppositi necessarii cum intrinseca successione sunt, & ita intrinsece primum & secundum instanti consistunt. Est ergo questio de primo instanti priorius indubitable, & in se, & secundum coexistentiam ad nostrum tempus verum, aut imaginarium, ac subinde sermo est de primo instanti creationis præteritæ, ut creatio est, & nondum in conseruationem transit.

2. Prima sententia affirmat, posse Angelum in tali primo instanti peccare. Tenet Scotus in 1. distinct. 5. quest. 3. conclus. 1. Maior. quest. 3. conclus. 1. Gabriel in 1. distinct. 4. quest. 1. artic. 3. dub. 1. Marsili in 1. quest. 3. artic. 1. in conclusione respondit. Ochamus quolibet 1. quest. 1. & 6. Valacios in 1. disput. 5. ad finem, Pelantius & Molina 1. part. quest. 63. artic. 5. Valentia tunc 1. disput. 4. quest. 14. puncto 4. Valquezus 1. part. disput. 136. cap. 3. Becanus 1. part. tractat. 3. de Angelis cap. 4. quest. 10. Fauet Augustinus lib. 11. de Genesi ad litteram cap. 9. & sequentibus, ubi pro utraque parte disputat, Verum aliqui Angeli mali fuerint in primo creationis instanti, semperque supponit id fuisse possibile, cum etiam de facto probabile putet, & lib. 11. de Civitate cap. 13. dicit, non sentire cum Mani hæris, qui dicunt Angelos in primo instanti fuisse malos, si tamen dicat a se, & a pravo vii liberantis, non a Deo factos esse malos, in quo supponit, hoc fuisse possibile, & licet postea decreuerit oppositum, nunquam tamen id reducit ad impossibilitatem, sed ad alia principia, quæ insunt auctoritate, vel ad summum congruentiam.

3. Probat ut primò: nam Angeli peccare possunt in quolibet instanti præter primum: ergo etiam in primo. Consequentia probatur, quia nulla causa, vel impedimentum in primo instanti poterit assignari quod inducat talem impotentiam. Quia non ex parte voluntatis: eandem enim vii actum habet in primo instanti, & consequenter eandem potestatem operandi libere, si obiectum sufficienter proponatur ab intellectu cum indifferencia. Nec ex parte intellectus: nam Angelus a primo creationis instanti habet perfectum usum rationis, cum intelligat sine discursu, vel dependentia a sensibus: ergo in eo-

dem instanti habet quicquid necessarium est, ut voluntas libere velit, & eligat: ergo poterit in illo instanti cogitare Angelus de obiecto non conformi rectæ rationi, delectabili tamen, vel aliter commodo naturæ, vel de obiecto bono de se, quod amet inordinate, ac subinde potest peccare.

Probat ut secundò quia Lucifer in primo instanti se disposuit ad gratiam per actum libentium, & meritum: ergo potuit etiam resistere gratiæ, ac demereri. Consequentia probatur: nam illa dispositio gratiæ cum fuerit meritoria, fuit utique libera: ergo potuit non elici, sed actus contrarius, qui foret peccatum. Dices, fuisse liberam quoad exercitium, non quoad specificationem. Sed contra, primò, quoniam in via nihil est quod resistit voluntatem quoad specificationem, nisi bonum, vel beatitudo in comuni, vel simile obiectum, in quo nihil mali cogitari possit, at verò in primo instanti non solum bonum in comuni propositum est Angelicæ voluntati, sed aliquod obiectum particulare, quod sub aliqua ratione potuit displicere, quævis sub alia placere debuisset, vel e contrario: ergo habuit tunc Angelus libertatem quoad specificationem.

Contra secundò, quia sola libertas quoad exercitium sufficiebat ad peccandum in primo instanti, saltem per omissionem, quia præceptum amando Deum, vel credendi res reclusas ponit pro tunc obligare: ergo si dilectio vel fides fuit libera quoad exercitium, potuit Angelus non habere illas, ac subinde saltem per omissionem peccare.

Probat ut tertio: nam homo in primo instanti, quo pervenit ad usum rationis peccare potest etiam mortaliter, ut supponit S. Thomas 1. 2. quest. 89. art. 6. Quæ Adamus etiam creatus cum usu rationis potuit in primo suæ creationis instanti peccare: ergo a fortiori poterit Angelus in primo instanti peccare, quia cum maiori usu rationis, & pleniori libertate creatur. Probat ut quarto, quia nunc homo generatur in statu peccati quasi habitualis, ita ut licet in eodem instanti incipiant esse natura & culpa, nihilominus natura sit opus Dei, & non culpa, potestque in naturam a Deo factam simul tempore indici culpa ab alia causa, quæ proportionata, & parata sit ad talem effectum illico producendum: ergo similiter in Angelo poterit pro primo creationis instanti simul inesse culpa cum natura, licet non ab eadem causa, nec a Deo, sed a voluntate ipsius Angeli, quæ est causa proportionata tali culpe, ac in illo tempore instanti potest esse satis expedita ad illam patranda si velit.

Probat ut quinto: nam Angelus creatus sine peccato, vel in gratia habituali sine actu bono, vel malo per primum actum elictum post instanti creationis posset peccare: ergo etiam si talis actus primò elictus coexistat creationi, potest esse peccaminosus. Antecedens patet, quia ioratio distribuit de potestate peccandi in primo instanti est, quia tunc effectus Dei nunquam fuisset bonus, & purus si peccati macula in duratione reali, sed ad futurum in prioritate naturæ, quod videtur in ipsius creatoris defectum redundare. Quæ difficultas cessat, si primum peccatum ponatur esse posterius, quoniam creatio durationis ætæ, quoniam alioquin sit primum. Nihilominus prolat ut consequentia, quia voluntas

Angeli postea potuit primo exire in actum peccaminorum, etiam in principio simul ac esse inceptum, potuit illi eliciere, siquidem eandem habuit potestatem, & libertatem, & quod antea fuerit in solo actu primo per instantes, vel per multum tempus, impertinens est ad potestatem peccandi: ergo si hanc habuit postmalum tempus in quo ab operatione vacavit, etiam potuit illam habere suae creationi cotempus.

S.

Secunda sententia distinguit, dicens posse Angelum in primo instanti habere voluntatis actum de seculo, non tamen imputabilem ad culpam. Sic Aureolus in 2. dist. 4. quaest. 1. art. 2. & probat: nam ut actus sit imputabilis oportet ut praecedat in intellectu diversae existimationes de oppositis obiectis, vel actibus, vel de actu, & omissione, ac per consequens, ut praecedat consilium, quia nullus actus est imputabilis, nisi sit electio electio est appetitus praeconsiliatus: ergo ante actum imputabilem praecedit consilium: ac consilium non potest esse in primo instanti: ergo nec tunc potest dari actus imputabilis, licet possit esse defectuosus ex imperfectione naturali, & ex impotentia delinendi, & consiliandi. Quare talis actus defectuosus non imputatur Deo, quia non inducit ad talem actum, nec tenetur illum impedire. Nec imputatur Angelo mortaliter, quia non potest consiliari pro tunc, sed imputatur defectuosus, & impotentia naturalis, quam creatura non habet proprie à Deo, sed ex eo quod sit ex nihilo.

9.

Malonius.

Alter distinguit Malonius in 2. dist. 6. disp. 7. §. *Dicitur adline*: faceret enim Angelum posse peccare in primo instanti de potentia absoluta, non vero de potentia ordinaria. Probat, quia licet Angelus in primo instanti habere voluntatem de se liberam, praecedit tamen pro tunc in intellectu iudicium practice practicum de omnibus, quia Angelus pro tunc velle debeat ab illo iudicio necessitate voluntas quoad exercitium voluntatis honeste: ergo non potest pro tunc cum defectu operari, quia refundetur defectus in Deum. Minorem non probat Malonius, maiorem ostendit: nam ante secundum actum praecedit primus completus, sed ad volendum aliquid in actu secundo constituitur Angelus in actu primo completo inter alia per illud dictamen practicum circa obiectum volendum, & circa voluntatem ipsam: ergo tale dictamen praecedit saltem prioritate naturae secundum actum voluntatis Angelicae. Quod si hoc dictamen dictaret hic & nunc hoc esse volendum, vel agendum, quod sine morali malitia fieri, vel amari non potest, refundetur defectus in Deum, quia tale dictamen haberet Angelus à Deo, cum non possit habere illud à seipso: ergo ratione illius tribueretur Deo peccatum, quod ex illo sequitur necessarium.

Tertia sententia negat omnino, tenet S. Thomas 1. part. q. 6. §. art. 5. & q. 16. de malo art. 4. & in 2. dist. 5. Capreolus in 2. dist. 4. quaest. 1. art. 1. conclus. 4. Herardus dist. 5. quaest. 2. art. 2. Ferrara 3. contra Gont. cap. 109. §. *Circa praedicta*, Alensis 2. part. quaest. 29. memb. 1. art. 7. Albertinus in 2. dist. 5. art. 14. Richardus ibi art. 2. quaest. 2. Bonaventura in 2. p. distinctionis artic. 1. quaest. 2. ad 3. Durandus distinct. 5. quaest. 2. Argentinas distinct. 6. quaest. 1. art. 2. Holst in 2. quaest. 3. ad 9. Adamus in 1. distinct. 1. quaest. 8. Henricus quodlibet 8. quaest. 10. Caietanus, & alij Thomistae 1. p. quaest. 6. §. art. 5. Tribuitur Hugoni de S. Victor in summa sententiarum tractatu 2.

10.

S. Thom.
Capreolus
Herardus
Ferrara
Alensis
Albertinus
Richard.
Bonavent.
Durand.
Argens.
Vilesc.
Adamus
Henricus
Caietanus
Hugo V.A.

cap. 2. & sumitur ex alio eius principio 1. part. de Sacramentis part. 5. cap. 22. Tribuitur etiam Anselmo lib. de casu Diaboli cap. 12. & sequentibus, cuius sit

Anselm.

Prima ratio pro hac sententia, quia voluntas non potest peccare, nisi se voluntarie applicet ad eliciendum actum peccati: non potest autem ita se applicare in primo creationis instanti: ergo nec peccare tunc potest. Maior constat ex illo principio, quod nemo peccat nisi volens vitare peccare, quia peccatum non nisi voluntarie: ergo fieri non potest, nisi voluntas se voluntarie applicet ad volendum, vel ad eliciendum talem actum. Minor latè probat Anselmus: Summa discursus est: nam ante primum actum voluntas non potest se applicare ad volendum aliquid: ergo non potest per se applicari: sed debet prius ab alio recipere actum, quo velit aliud vellet: ergo in primo actu suo non potest peccare, siquidem in illo non se applicat voluntarie. Praeterea, quia cum illam primam voluntatem non habet Angelus à se, debet illam habere à Deo, ut in cap. 1. §. subiungit Anselmus; & ideo in ea peccatum esse non potest. Imò addit Argentinas *supra primum actum voluntatis non posse esse ab illo elicitum actum, sed debere recipi à creatore*: nam aliis voluntas se moueret ad primum suum velle, quod est impossibile, quia voluntas non se mouet nisi volendo, & non vult nisi per actum, & sic ante primum velle haberet aliud velle, quod repugnat.

Secunda ratio sit, quam testatur, & vltimo loco ponit Scotus, scilicet quoniam actio creaturae non potest esse in instanti: ergo nec in primo instanti potuit Angelus peccare. Tertia ratio sit Alensis, quoniam in eodem instanti, quo res producit, non potest operari, sed prius duratio debet esse terminata productio rei, quam datur operatio ipsius, quia duae operationes (quales sunt generatio rei, & operatio illius) quarum una consequitur aliam, non possunt esse simul: ergo creatio Angeli prius duratio terminata esse debuit ad esse ipsius Angeli, quam Angelus operaretur: sed peccatum consistit in operatione, vel in omissione operationis: ergo non potuit Angelus peccare in primo instanti, in quo non potuit operari.

Quarta ratio sit limitatio praecedentis; quia saltem actio libera dari non potest in primo instanti creationis causae: sed peccatum debet esse actio libera: ergo non potest in primo creationis instanti committi. Minor, & consequentia constant. Maiorem asserunt multi, licet non probent eodem modo: Hugo Victorinus, Holcot, & Bonaventura probant primo, quia libertas solius est respectu futuri, & futurum est: nam circa praesens non potest esse. Sicut etiam sensus Magister in 2. distinct. 25. cap. 2. libertas enim dicitur indifferentia: sed voluntas dum operatur, iam non est indifferens, sed determinata per suam operationem: ergo prius quam operetur debet esse indifferens, & libera, & vique in actu primo: ergo non potest in primo instanti libere operari, alioquin nunquam fuisset indifferens.

Quinta ratio potest addi probando secundò illam maiorem: nam operatio naturalis debet praecedere liberam: In operatione autem naturali, quae datur in primo instanti, non potest esse peccatum, quod oportet esse liberum: ergo non po-

11.

12.

13.

14.

tuit Angelus peccare in primo instanti, in quo naturalis operatio debuit precedere. Sic arguitur Capreolus, Cascaianus, Ferrarius, & Richardus. Sexta ratio, quod sit terra probatio illius Maioris talis est. Ad rationem peccati requiritur libertas. Hæc autem esse non potest in operatione, nisi præcedat deliberatio, quæ sine tempore dari nequit, ergo non potuit Angelus in primo instanti deliberare, nec per consequens operari libere, nec à fortiori peccare. Sic arguitur Albertus, Henricus, & Bonaventura; rationem autem cur deliberatio non possit in instanti fieri, reddunt ex parte intellectus, quoniam indiget tempore ad deliberandum, & cogitandum de obiecto.

Septima ratio, cuius meminit Durandus supra num. 5. sic formari potest. Actio honesta versatur circa verum bonum, mala vero circa bonum apparens: In primo autem instanti potuit Angelus cognoscere verum bonum, & illud proponere voluntati, & hæc potuit illud amare libere, saltem quoad exercitium, vel etiam quoad specificationem inter varia bona honesta, atque ita potuit tunc operari, & mereri: non potuit autem Angelus in illo instanti proponere voluntati bonum apparens, nam hoc non appetiunt nisi per relationem, & comparisonem ad verum bonum prius apprehensum, & idem cognitio eius non potest esse in primo instanti, siquidem supponit cognitionem veri boni. Quare nec poterit voluntas in primo instanti peccare, bonum apparens appetendo.

Octava ratio est Durandi sic arguentis, aut Angelus creatur in gratia, aut in pura natura, si creatur in gratia, non potest in primo instanti peccare cum non possit simul esse in gratia, & peccare, si creatur in pura natura, vel cum sola cognitione naturalis, & tunc nequit peccare, quoniam Angelus circa legem omnino naturalem peccare non potest, vel cum cognitione supernaturali, & sic eandem cognitionem non fineret illum peccare contra eandem ordinem, quia tolleretur in considerationem, sine qua non peccat Angelus, ut docet ipse Durandus in 1. dist. 23. quest. 1. & hæc ratio æque probat non posse Angelum in primo instanti peccare contra naturam, amando illa sine debito ordine ad supernaturalia, quia si consideraret illum ordinem, non potuit contra eum peccare; si non consideraret, non potuit ad illum ordinem obligari, & consequenter nec contra illum peccare. Aliter dilemma conficiunt alij, & sumitur ex Argentina, quia peccatum Angeli destruit gratiam: sed non potest illam destruire in primo instanti: ergo nec potuit dari peccatum in primo instanti. Minor probatur, quia vel Angelo fuit infusa gratia in primo instanti, & sic non potuit in primo instanti destrui, vel non fuit infusa, & sic etiam destrui non potest, quia non destruitur, nisi quod iam supponitur esse.

Nonna ratio fit sancti Thomæ 1. part. quest. 63. art. 3. ubi sic arguit: Prima operatio voluntatis debet esse à Deo, nec ad illam potest se voluntas determinare: ergo illa non potest esse peccatum, alioqui peccatum tribueretur Deo, vel saltem non posset Angelo imputari. Antecedens probat, quoniam operatio, quæ simul incipit cum esse rei, provenit ipsi ab agente, à quo habet esse, sicut movetur sursum est igni à generante; quod principium non amplius explicat, vel confirmat sanctus Thomas: ideo Capreolus, & multi Thomistæ censent Angelicum

Doctorem in hoc fundari, quod prima operatio Angeli in primo instanti est naturalis, & non libera, sed falluntur, quia sanctus Thomas non solum loquitur de prima operatione, sed etiam de primo instanti, cum tamen in illo dari possit aliqua operatio libera, licet prænotare naturæ præcederet operatio naturalis. Præterea in solutione ad tertium admittit sanctus Thomas Angeli meritum in primo instanti, cum tamen ad meritum operatio libera requiratur. Alij putant S. Thomam in hoc fundari, quod Angelus in primo instanti non potest se determinare, ideoque debet determinari à Deo, sicut ignis dicitur moveri sursum à generante, quatenus ab illo recipit inclinationem, & determinationem ad talem motum.

Dico primò Angelus in pura natura creatus, & suæ libertati relictus posset in primo creationis instanti peccare. Sic Doctores primæ sententiae, & expresse Suarez lib. 3. de Angelis cap. 9. Probatur, quia voluntas Angeli ex sua natura est libera quoad exercitium, & quoad specificationem respectu boni, vel mali moralis, ut cap. 3. visum est: sed nihil est quod in primo instanti necessitet illam quoad exercitium, vel quoad specificationem: ergo non necessitatur ad eligendum bonum honestum cum omnibus debitis circumstantiis, & per consequens etiam pro illo instanti libera manet ad peccandum. Minor probatur: nam in primo instanti potest Angelus operari libere, ut fecerit omnes Doctores etiam secundæ, ac tertie sententiae vno vel altero excepto consensiente videntur: ergo saltem libertate quoad exercitium, quia hæc est prima, quæ in actu libero præcquitur. Quod autem retineat etiam tunc libertatem quoad specificationem, probatur, quia siue Angelus cognoscat, & diligit seipsum necessarii, siue non; tamen potest in primo instanti simul alia obiecta considerare actu, & practice, quantum necesse est, & sufficit, ut voluntas moveatur, si velit, in utramlibet partem: potest enim tunc intellectus simul in illis obiectis contemplari rationes varias boni, scilicet honesti, delectabilis, convenientis nature propter excellentiam aliquam, vel commoditatem, & rationem disconvenientem, quod sufficit ad libertatem quoad specificationem: ergo talis libertas reperitur in primo instanti.

Quod si ad tollendam ab Angelo secundum se libertatem quoad specificationem inter bonum, & malum actum pro primo instanti recurrat ad opinionem dicentem Angelos diligere Deum super omnia dilectione necessaria quoad exercitium, quæ non patitur simul elici pravi actum, consequenter procedat: sed opinionem illam reiecit cap. 2. quia Deus non clare visus non rapit voluntatem ad exercitium amoris. Præterea talis necessitas non esset specialis pro primo instanti, sed absolute necessitaret Angelum in putis naturalibus ad non peccandum, siquidem talis amor Dei non habet maiorem causam sine occasitatis, nec maiorem viam ad resistendas operationes voluntatis in primo instanti, quam in alijs sequentibus. Sicut ergo in tempore sequenti potest Angelus peccare, sic etiam in primo creationis instanti.

Dico secundò, simpliciter, & absolute loquendo, etiam in statu elevationis potest Angelus peccare in primo creationis instanti. Sic Doctores

primæ sententiæ, & Suarez lib. 7. de Angelis cap. 10. num. 47. ubi citat pro illa Malonium, & Hieronymum. Probat, quia status elevationis ex se non tollit potestatem peccandi, nec repugnat bonitati Dei non ut circa Angelos in tali statu, & instanti specialis sustententia, seu providentia, sed posset illos sinere cum communibus auxiliis, & indifferentia ipsorum naturalis: hic autem potestas peccandi, quæ est in Angelis conaturalis, ut vidimus, non impeditur in primo instanti, ut probant fundamenta primæ sententiæ: ergo possent simpliciter peccare.

11. Dico tertio, in sensu composito cum tali modo creationis, & cum tali decreto sic creandi Angelos, sicut de facto conditi sunt, non potuerunt Angeli peccare in primo creationis instanti. In hoc convenimus cum tertia sententia, conveniunt etiam Malonius, & Suarez supra, & in primis supposito quod Deus decreverit Angelos in gratia & innocentia creare, taliterque protegere cunctos in primo instanti, ut disponentur ad gratiæ receptionem, impossibile quidem fuit eos peccare in eodem instanti primo, quia repugnabat absolutum Dei decretum non impleri, vel efficaciam eius auxilium frustrari.

12. Deinde tale divinum decretum non permittendi lapsum Angelorum in primo creationis instanti dicimus esse consentaneum legis providentiæ communis, & secundum potentiam ordinariam Dei, quæ se accommodat convenienti rerum statui, & exigentiæ. Hoc videntur supponere Patres, cum absolute dicunt omnes Angelos malos aliquando fuisse bonos, quia Deus illos bonos fecit. Sic enim loquitur Leo Magnus epistola 93. ad Tumbinum cap. 6. Origenes homilia 1. in Ezechielem, Concilium Braccarense primum cap. 7. & valde insinuat Augustinus lib. 11. de Civit. cap. 15. & lib. 12. cap. 9.

Leo Mag.
Origenes.
Cōg. Brac. 1.

13. Probatur primò à signo: nam quod Deus haberet non permisit in tanta multitudine Angelorum, nec permissurus est unquam, signum est, non esse consentaneum legis divinæ providentiæ, vel tali rectum statui, & exigentiæ. Probat secundò, quia consentaneum est divinæ bonitati, & sapientiæ, ut peculatrem curam, & protectionem haberet suæ creaturæ, saltem in eo momento, quo producit illam, nec sinat statim degenerare; ipsique status elevationis pulsare videtur, ut in omnibus Angelis elevatis, saltem pro primo instanti formatur iustificacionis effectum qui quasi primarius elevationis fructus prodit illius status dignitatem. Unde potest tertio accommodari nostræ conclusioni ratio sancti Thomæ: licet enim in rigore Deus non esset author peccati, quamvis creaturam suam in primo instanti peccare permitteret, nihilominus occasionem præberet, ut in Deum refundetur peccatum, quasi malum Angelum cum sua malitia præcessisset. Ut igitur opus Dei ab opere Dæmonis, & status elevationis beneficio divinæ largitis concessus ab statu peccati per Angelorum culpam inducto manifestè discerneretur, oportuit, ut nullus Angelus peccare sineretur in primo instanti.

14. Dicitur his censetur ad summum probari Angelum non peccasse in primo instanti, non tamen quod peccare non potuerit,

quia permissio non requiritur ad potentiam peccandi, sed ad peccandum. Respondetur sicut ad peccandum requiritur permissio, sic ad potentiam peccandi necessarium esse ut permissio sit possibilis: quia ergo permissio per illi instanti reputatur impossibilis secundum potentiam ordinariam, & communem providentiæ modum; ideo dari possunt Angeli non solum non peccasse, sed etiam non potuisse peccare in primo instanti, non ex natura sua, sed ex exigentia talis status, & ex necessitate quadam communis providentiæ convenientis pro tali momento. In quo sensu tuemur sententiam sancti Thomæ, nec amplius communicare eius fundamenta. Nec tamen argumenta primæ sententiæ nostram istam conclusionem expugnant.

Ad primum enim concessio antecedenti, negatur consequentia, ratio disparitatis est, nam in primo instanti peculiariter ratione voluntas Angelica protegiti à Deo; quod significavit Albertus supra, ad primum, quod erat fundamentum in hoc principio, quod creatura de se tendit in non esse, cui respondet ipse, dico quod hoc verum est, nisi manus omnipotentis teneretur, unde supponit hanc sustententiam esse quodammodo debitam in illo instanti, quamvis eam magis sibi debeat Deus, quam creaturæ suæ.

Ad secundum concessio similiter antecedenti negatur consequentia de potentia ordinaria, & in sensu composito cum tali statu, & providentia Dei convenienti, licet potuerit in sensu diviso, & absolute: Deus enim volens ordinem Angelorum ad ordinem supernaturalem elevare, ut talis dignitas eliceret in omnibus pro primo saltem instanti creationis, dedit omnibus vocationem congruam, cui cessamine non sufficerent. Qui modus vocationis pro illo instanti debuit erari, & ideo non potuerunt Angeli tali vocatione carere in sensu dicto, & in eodem dicuntur non potuisse pro tunc contra gratiæ motionem peccare.

Tangitur etiam in illo secundo argumento difficultas de peccato omissionis, quod nonnulli fatentur potuisse ab Angelo committi in primo instanti, licet negent potuisse committi peccatum commissionis. Cæcilius autem 1. part. quæst. Caietan. 63. art. 5. inquit. *Omissionem aliam quamvis potuerit Angelus incurrere, aliamque libertatem nulla fore, non tamen potius omissionis peccatum incurrere, quamvis peccatum omissionis rationem voluntaria declinationis præcludat, ac per hoc aliam voluntatem non relictam haberi necessarium ar. proxima. Equidem ego fateor id omissionem puræ peccatum non dari. Ceterum ad præsens institutum non videtur talis evasio necessaria: nam simpliciter & absolute loquendo Angelus posset per omissionem peccare volendo per actum positivum decedere vel indirecè non adimplere præceptum affirmativum; de potentia vero ordinaria, & in sensu composito cum tali statu, vel efficacibus auxiliis non solum fit, ut primo instanti non peccet Angelus peccato commissionis, vel omissionis, sed etiam ut respiciat actum præceptum, & omnes illos, qui in primo instanti requiruntur ad congruam gratiæ dispositionem; unde in sensu composito cum talibus auxiliis nec ommissio pora dari potest.*

Ad tertium respondeatur disparitatem esse rationem in pecto pertinentem ad vltim rationi rursus in pecto opus Dei perficietur in puncto creationis

15.

16.

17.

18.

tionis, & infusionis animæ rationalis quoad perfectionem, connaturalem, & quoad statum eleuationis, seu reparacionis supernaturalis parata sunt sacramenta, quibus iustificari possint. Vnde hoc postea peccent in primo instanti usus rationis (quauis hoc sumi non possit indiuisibiliter, sed moraliter, & cum deliberatione in tempore facta) nihilominus satis distinguitur opus Dei ab opere hominis; nec datur occasio, vel apparentia tribuendi Deo peccatum ab homine commissum: Adamus vero forsan in primo creationis instanti peccare non potuit, quia rationes, quæ ex parte diuinæ providentiæ reperiuntur in Angelis, videntur in primis parentibus pro statu iustitiæ originalis eandem habere congruentiam.

29. Ad quartum respondetur diuersam item rationem esse de homine conceptu in originali peccato: nam istud non provenit à voluntate, quam Deus tunc creat, cum homo concipitur, sed à voluntate prius creata, quæ post suam creationem peccata virtute continens omnes voluntates in posterum creandas, & ex vi culpe tunc commissæ fuit postmodum originale peccatum in Adæ posterius, ubi primum generatur. Nec pertinet ad communem Dei providentiam singulis hominibus debita hunc instanti impedire; tum quia sufficienter prouidit hoc Deus ex parte in ipso Adamo, tum etiam quoniam Adamus ipse peccando cum esset caput omnium, omnibus demeruit tale prouidentie genus: Christus autem, qui contrariam prouidentiam, & gratiam mereri potuisset, non ordinauit ad hoc merita sua (exceptæ sanctissima Virgine) nam aliud prouidentie genus pro reliqua communitate non fuit minus expediens; tum ut peccatum Adæ condignius puniretur, tum ut totius naturæ corruptio, & necessitas, ac gratia redemptionis eundem innotesceret, & propter infinitas alias rationes prouidentie diuinæ.

30. Ad quantum, admitimus potuisse Deum creare Angelum nihil operantem, qui consequenter eiet vel iustus, si Deus vellet illi gratiam habituallem infundere, vel saltem innocens pro primo instanti, post quod eliceret primum actum, & hic iam posset esse peccaminosus, quia non subest illi speciali prouidentie Dei: quamuis tunc immediatè post creationem fiat, satis iam discernitur opus Dei ab opere ipsius Angeli, non tantum ordine naturæ, sed iniectionis, ac durationis, vnde non valet consequentia de potentia ordinata.

31. Ad fundamentum Autoli respondetur repugnare quidem hæc duo, scilicet actum Angeli defectuosum esse libetum, & simul non imputabilem moraliter, quia quantum habet actus libertatis: tantum habet imputabilitatis moralis; nec ad peccandum imputabiliter requiritur, ut formaliter & propriè fiat electio, quatenus est de medio in ordine ad finem: potest enim quisquam peccare circa obiectum propter se volutum per modum finis proximi, quæ volutio tunc dicitur electio, quatenus ille finis præfertur aliis; etenim ut actus sit peccatum, non est opus, ut comparatio sit formalis, & cum aduertentia expressa ad veramque, sed sufficit quod sit in morali potestate operantis, non determinari per voluntatem ad hoc obiectum, nisi adhibita prius debita deliberatione. Hæc

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

autem fuit in potestate Angeli, etiam in primo instanti circa pleraque obiecta, imò plenè deliberans potuit pro libito velle simpliciter proprium commodum honesto prætermisso.

32. Distinctionem Malonij recipimus, non tamen eius fundamentum, licet enim dictamen practicum intellectus, quod supponit potorem volitionem, in qua fundatur, possit cogere voluntatem ad exercitum actus subsequentis, v. g. cum voluntas intendit efficaciter finem, & intellectus dicitur, hoc esse medium omnino necessarium ad consecutionem finis, cogitur voluntas ad electionem talis mediij, quod non est necessitarius à dictamine secundum se spectato, sed à semetipso: Ceterum dictamen præcedens omnem volitionem liberam non necessitat voluntatem, ut diximus in libris de anima; sed mouet solum sufficienter voluntatem, ut possit operari si velit. Quare principium quod Malonius sumit, scilicet, Omnis actus secundum suppositionem primum, qui determinet potentiam ad agendum, licet in potentius naturaliter agentibus sit verum, in liberis falsum est; ideoque male colligit Angelum, ut in actu secundo fiat malus, debere prius esse malum in actu primo, quia nulla malitia præsupponitur in illo, sed potentia libera ad peccandum, cum illo quidem defectu, quem natura libera creata præ se fert, scilicet potestatis peccandi, quæ non est propria malitia, sed defectus naturalis, sicut corruptibilitas in homine. Denique si quidquam probaret Malonius, certè conuinceret, nec de potentia absoluta posse Angelum in primo instanti peccare; siquidem per nullam potentiam potest Deus esse auctor peccati quoad malum illius, quod ipse putat sequi ex Angelorum peccato in primo instanti.

33. Ad fundamenta tertie sententiæ, quatenus contra primam & secundam conclusionem pugnant videntur, dicimus sanctum Thomam locutum fuisse de Angelis prout de facto creati sunt (sub tali modo prouidentie diuinæ, quæ fortasse non esset debita in pura natura. Quare iuxta tertiam conclusionem capi potest. Anselmum interpretatur Scotus, ut per primam voluntatem non intelligat primum actum voluntatis, sed ipsam potentiam voluntatis: nam in principio illius capitis fingere videtur Angelum secundum nudam substantiam suam, & de illo sic apprehenso ait, nihil posse velle à se, nisi prius voluntatem, quam à se non habet, ab alio recipiat, iuxta quem sensum cetera persequitur. Adde probabiliter Suarez Anselmum loqui de appetitu boni, vel commodi, seu beatitudinis in communi, non quidem elicitæ, sed innato, qui à solo Deo potuit Angelo tribui, & necessarius fuit, ut possit Angelus ad particulares volitiones elucendas se determinare; quem sensum indicat Henricus dicens, Anselmum loqui de prima voluntate habituali, non de primo velle actuali, & forsan idem sentit Scotus.

34. Prima ratio multa continet fallia: nam in primis falsum est, non posse Angelum per potentiam liberam voluntatis, quam habet innatam supposita cognitione sufficienti ex parte intellectus applicare se ad primum actum volendi. Deinde falsum etiam est non posse Angelum in primo creationis instanti applicare se ad volen-

volendum liberè. Vnde falsum erit similiter voluntatem applicari, seu determinari ab alio, seu per actum ab alio receptum, quia si hoc necessarius sit, tollit omnino libertatem à subsequens; si verò sit liber, non potest esse ab alio receptus, sed elicitus ab ipsa voluntate se determinante, & cum non supponat alium, & hic alium in infinitum, dabitur certè primus actus elicitus à voluntate liberè, qui possit esse peccaminosus, & multò magis falsum est quod dicit Argentinas: nam adus non elicitus à voluntate nec est liber, nec vitalis.

35. Secunda ratio est improbabilis, quia multæ sunt actiones creatæ, quæ non indigent successione, sed fiunt in instanti, ut passim docetur in Philosophia. Nec est cur hoc excedat vires creaturæ, cum virtutem infinitam non requirat, & actio fieri possit sine resistentiæ ex parte recipientis, vel termini, vel effectus. Tertiæ rationem merito reicit S. Thomas, quia si res sit in instanti, eius operatio potest fieri simul in eodem instanti, in quo fit causa: nam ex parte modi inceptions utriusque non repugnat esse simul, & aliqui non esset necesse, ut causa tempore præcedat effectum, sed solum natura; sic in eodem instanti produciatur corpus humanum, & hoc producit lucem, & sunt pleraque huiusmodi.

36. Quarta ratio falso nititur fundamento: nam vi voluntas sit libera, satis est quòd sit indifferens prius natura, quam operetur, & pro eodem instanti determinetur; inò si tunc non esset prius natura libera, nunquam operaretur liberè: nam operatio non est libera, nisi cum sit. Vnde quanius prius tempore determinata fuisset voluntas ad unum, & in presenti momento tollatur determinatio prius natura, quam operetur iam in eodem instanti habere poterit adum liberum. Ut si D. Paulus vidit essentiam divinam ad tempus, dum vidit, necessariò dilexit, in primo verò instanti, in quo desit videtur, iam non ex necessitate, sed liberè dilexit Deum abstractivè cognitum in eodem instanti. Demùm aliis Deus non posset velle liberè, cum non antecederet divina voluntas prioritate temporis suam libertatem voluntatem.

37. Quinta ratio falsum principium assumit, & male colligit ex illo; nulla quippe datur operatio Angeli victoris necessaria simpliciter quoad exercitium, ut cap. 1. & 2. visum est, sed solum cognitio, & amor sui, cognitione Dei sunt operationes moraliter necessariæ. Rursus operationes istæ non debent præcedere tempore alias omninò liberas, sed ad iunctum prioritate nature, ex qua non colligitur prioritas temporis, nec est unde colligatur in præfati. Cum ergo operatio naturalis, & libera fiant in instanti, licet naturalis præcedat prioritate nature, poterunt in eodem instanti ambæ simul iocipere, v.g. cognitio sui, vel etiam Dei non impedit in intellectu Angelico alias simul cognitiones voluntatis aliorum obiectorum vel ordinis naturalis, vel supernaturalis, vel utriusque, simul donec adequetur virtus cognoscitiva iuxta dicta dispart. 14. Similiter in voluntate naturalis amor sui plures alios actus liberos secum admittit, sicut in posterionibus instantibus etiam in primo: ergo propter actus naturales non impeditur Angelus, quin possit in primo instanti, sicut io subsequens habere peccare: nam eodem actus naturales habet semper: sufficit autem ad pecca-

tum libertas vnius actus concomitantis, qui potest absolute io primo instanti, sicut io reliquis reperiri.

38. Sexta ratio non videtur, quia licet in nobis, qui per discursum tantum intelligimus, requiratur tempus, ut consulemus de mediis scilicet collatione inter ipsa, tamen Angelus plerumque sine discursu cognoscit, & multa simul intelligit, ac subinde potest in momento deliberare considerans simul finem, & media via cum forma, vel virtuali collatione ipsorum. Rursus ad peccandum non semper est necessaria propria electio inter varia media, quorum consultatio, & collatio præcedat in intellectu, sed peccari potest per simplicem affectum obiecti sufficienter cogniti, vel considerati sufficienter rationibus boni, & mali, quæ iio illo sunt, & volendo sub aliqua ratione proprii commodi, quanius desit ratio honesti: vel voluntariè non considerando rationem mali, quæ turpitudinis, & liberè, rationem delectabilis appendo: sed huiusmodi cognitionem, vel voluntariam inadvertentiam potest Angelus habere in instanti: ergo ex hac parte non deficit illi potestas ad peccandum pro primo creationis momento. Adde per supradictas rationes ita tolli libertatem Angelorum pro primo instanti, ut nec pro tunc metiri possint, quòd non est dicendum.

39. Septimam rationem reicit Durandus, & bene, quoniam Angelus non peccat per errorem, ideoque non est opus ut peccet appetendo bonum apparens, sed appetendo bonum verum sub aliqua ratione infestum, scilicet boni delectabilis, etiam si non apprehendatur ut honestum apparens, nec opus est prius apprehendi bonum honestum, quàm delectabile, sed primùm occurrere potest delectabile, & ex illo moveri affectus: potest etiam peccare Angelus appetendo veram excellentiam inordinatè, id est, sibi non convenientem, seu decentem secundum rectam rationem: cur ergo non potest Angelus in primo instanti talem cognitionem habere, ac obiectum sic existimatum voluntati proponere.

40. Octava ratio facile infringitur: nam licet Angelus creatus io gratia non posset compoere cum illa peccatum, posset tamen gratiam impedire peccando; nec est de ratione peccati, ut sic, quòd gratiam destruat in sensu toroso ibi insinuato ab Argentinis; sed quòd vel illam destruat, si antea erat, vel illi ponat obicem, si non erat. Præterea licet Angelus crearetur in pura natura, peccare posset contra rationem naturalem, ut constat ex suprà dictis cap. 3. & tunc procedit argumentum, quòd etiam posset sic peccare in primo instanti, nec illo discursu contrarium probatur, sed supponitur. Deinde licet sit creatus cum ordine ad supernaturalem, & cum actuali cognitione supernaturalem, posset Angelus nihilominus peccare, non per ignorantiam, sed per malignam ex libertate voluntatis. Quòd si postea peccavit, vel peccare potuit ex inconsiderantia rationis alicuius, quam per cognitionem supernaturalem non penetravit, aut noluit simul pendere, cur in primo instanti eandem inconsiderationem habere non potuit?

41. Nona ratio, quatenus primam determinationem voluntatis Angelicæ refundit in Deum, difficillima est: nam illud principium intelligi potest vel de determinatione quasi impulsiva ex parte potentia

potentia superaddita voluntati, quæ dicitur prædeterminatio physica, & hæc tollit libertatem; nec magis necessaria ponitur à Thomistis Iunioribus pro primo instanti, quam pro sequentibus, quare si in primo impedit peccatum, etiam impedit in omnibus: vel potest intelligi de determinatione ex parte obiecti, quod magis indicat S. Thomas, quatenus voluntas creata non potest applicare intellectum ad primam cognitionem; ideoque prima cogitatio debet esse à Deo determinante, vel excitante; quod non solum est verum in operatione voluntatis, quæ fuit duratione omnium prima, sed etiam in quacunque prima, quæ circa genus aliquod negotij, vel obiecti in homine, vel in Angelo incipit; hoc tamen non obstat quia Angelus in primo instanti peccare possit consensu voluntatis in tale obiectum cognitum, sicut in prima voluntate circa novum obiectum, quod primum se offert, peccare potest, quia talis obiecti propositio licet fiat à Deo talem cognitionem excitante, nihilominus liberam relinquit voluntatem, ut consentire possit, vel dissentire: ergo poterat Angelus proposito obiecti, quod ex præcepto prosequendum erat, illud non prosequi; ac subinde peccare. Ponit etiam intellectus sic à Deo determinari, ut proponeret voluntati simul eadem cogitatione obiectum aliquod, in cuius prosecutione peccaretur, & in fuga, vel displicentia daretur consensus peccaminosum, reliquit tamen voluntatem liberam, ut sequeretur quam vellet contradictionis partem. Quod si in instantibus sequentibus potest Angelus vel à seipso, vel aliunde excitari ad cogitandum de nouo aliquod obiectum, potest etiam in primo. Vel saltem potest Deus in aliis instantibus sic excitare voluntatem Angelis, & hæc nihilominus peccare ergo etiam in primo. Nec peccatum Angelis in primo instanti videtur habere maiorem dependenciam à Deo, quam in reliquis. Debet igitur ratio S. Thomæ reduci ad congruentiam, quibus nostra tertia conclusio nititur.

CAPVT VI.

Utrum voluntas Angelica naturaliter sit in libera voluntate immutabilis.

Prima sententia docet Angelum esse immutabilem in suis electionibus plena cognitione, ac deliberatione factis, ita ut non possit illas retractare, nec contrarias amplecti. Sic docuit Aletius 3. part. quæst. 1. memb. 1. & 4. parte quæst. 1. memb. 2. art. 1. §. 1. quem refert & sequitur Arboreus lib. 1. Theophilus cap. 5. Consequenter Henricus quodlib. 8. quæst. 1. Capreolus in 1. dist. 7. quæst. 1. artic. 1. conclus. 1. & ad argumenta contra illam, Ferrara 4. contra Gent. cap. 95. §. *Advertendum* 2. Caietanus 1. part. quæst. 64. art. 1. & alij Thomistæ putantes hanc esse sententiam S. Thomæ illo artic. 2. dum dixit Angelum ab homine differre, quoniam Angelus per intellectum apprehendit immobiliter, & per voluntatem adheret fixè, & immobiliter. Et idcirco inquit, si consideret ante adhesionem, potest

liberè adherere huic, & opposito, in his scilicet, quæ non naturaliter (id est, necessariò) vult 3. sed postquam iam adhesit, immobiliter adheret. Et inferius aut, liberum arbitrium Angeli non esse flexibile post electionem, idemque tradit, 4. contra Gent. cap. 9. dum de Angelis inquit. *Sentiam quod debui fieri, vel indebiti adhaerenti, immobiliter in eo permanerem.* Consonant quæst. 14. de verit. art. 10. & quæst. 16. de Malo art. 2. fuit Damascenus lib. 2. de fide cap. 3. dicens, *Pœnitentia parva ratione minimè capax est* (scilicet Angelus) quia corpore vacat.

Probatur primò, nam intellectus Angeli apprehendit immobiliter quæ iudicat, sicut homo immobiliter adheret primis principis: nam Angelus percipit conclusionem in principis sine discursu, sicut homo cognoscit prima principia ergo & voluntas Angeli adheret vni parti fixè, & immobiliter, postquam illam elegerit. Consequentia probatur, quia voluntas est proportionata intellectui, sicut mobile suo motori; & ideo modum eius operandi participat. Quapropter homo qui per discursum procedit, & mutabiliter iudicat, etiam per voluntatem mutabiliter eligit. Igitur Angelus è contrario qui apprehendit immutabiliter, etiam immutabiliter eligit.

Probatur secundò, nam intentio finis ultimi est principium omnium aliarum electionum. Sed Angelus immobiliter adheret vltimo fini, quem sibi destinavit: ergo etiam immobiliter adheret omnibus aliis, quatenus ad illum finem ordinantur. Maior, & consequentia supponuntur, ut notæ, Minor probatur, quia voluntas naturaliter appetit beatitudinem in communi: quod autem in hoc, vel illo bono suum vltimum finem, & beatitudinem ponat, provenit ex dispositione subiecti, iuxta illud Aristotelis 3. Ethic. cap. 8. *Qualis unusquisque est, talis sibi finem videtur*: ergo dum Angelus aliquid sibi determinat appetendum, ut vltimum finem, ducitur in illum ex aliqua peculiari dispositione: Sed hæc est in illo immutabilis, quoniam est illa dispositio mentis, quæ statim ab intrinseco pervenit in contemplationem boni: ergo in fine, cui primum adheret, immutabiliter permanet, & consequenter semper eligit in ordine ad illum, & ita habet immutabilitatem in electionibus suis. Sic arguit S. Thomas 4. contra Gent. cap. 49.

Tertio probat Henricus, quia voluntas quo perfectior est, & liberius eligit, eo vehementius, & maiori effectu adheret rei electæ: Sed voluntas Angeli est perfectissima, & liberrimè eligit, quia non ducitur passionibus; sed ex se sola se determinat: ergo dum eligit, sic afficitur, aut affigitur rei electæ, ut ab illa non possit amplius dimoveri. Confirmatur, quia si Angelus esset mutabilis in electione sua, foret capax poenitentiae. Consequens autem est contra Damascenum supra, & alios Patres communiter id negantes, quod etiam colligitur à postenori: nam si Angeli natura sua flexibiles essent, vix credibile fieret, quia Deus pro sua misericordia saltem aliquos, vel aliquem ex illis adiuvasset ad agendam salutarem poenitentiam, nec potius post peccatum omnes, qui peccarunt, nullo concessio spatio poenitendi damnaasset. At nullum vnguentum ad poenitentiam adduxit, vel expectavit, ut indicat Petrus 2. epistola cap. 2. cum dixit. *Angeli peccatis non pepererunt*: ergo non sunt natura sua flexibiles.

Secunda sententia probabilior censet voluntatem Angelum ex vi suæ naturæ tantum non esse simpliciter immutabilem in electionibus suis, sed licet libere eligat, ita etiam posse libere mutare suam electionem, vel volutionem: vtmur enim electionis occurrere late, prout omnem liberam volutionem comprehendit: de omnibus enim quoad mutabilitatem, vel immutabilitatem eadem est ratio, ac de propria electione. Sic sentit Scotus in 2. dist. 7. quæst. 1. & in Reportariis eadem dist. 7. quæst. 3. Egidius Romanus quæst. 1. artic. 2. Durandus quæst. 2. Gregorius quæst. 1. artic. 1. Gabriel ibidem, Ochauius in 2. quæst. 19. Marius in 2. quæst. 5. artic. 5. Bonaventura in 2. dist. 7. punct. 1. artic. 1. quæst. 1. Richardus artic. 2. quæst. 1. Maior quæst. 1. Valenna tom. 1. disp. 4. quæst. 15. punct. 2. Suarez lib. 3. de Angelis cap. 10. Molina 1. part. quæst. 64. art. 2. disp. 2. Valquez ibi disp. 139.

Probat primò authoritas: nam Hieronymus epistola 146. ad Damasum de filio prodigo in fine, ait, *Deum solum est in quem peccatum non cadit, cetera cum sint liberi arbitrii, iuxta quod & homo ad imaginem, & similitudinem Dei factus est, in utraque partem suam possunt flexivo voluntatem.* Damascenus lib. 2. de fide cap. 3. sic naturam definit. *Igitur Angelum naturæ rationis participem intelligens perpetuo mori, arbitriique libertate præditum, voluntatis, ac sententiæ ratione mutabilis, hoc est liberam in utraque partem habens voluntatem.* Vbi videtur significari Angelum sic esse liberi arbitrii, vt non solum ante electionem possit quamlibet partem amplecti, sed etiam post electionem possit in contrariam partem mutari. Quod sonant illa verba, *perpetuo mori præditum, voluntatis, ac sententiæ ratione mutabilis*, quasi oon perpetuo adheret vni parti, sed possit voluntatem, & sententiam, quam semel habuit, mutare, vt ex contextu Græco expendit Vasquez cap. 3. & indicat Damascenus subiungens. *Angelus itaque vt rationis, & intelligentiæ participes liberi arbitrii est, vt autem creatus in ea condicione erat, vt mutationem recipere posset, liberumque ei esset vel in bono manere, ac progressum facere, vel in malum inflecti.* Mutationem igitur voluntatis Angeli constituit in eo, vt in incerto bono manere possit, & in malum declinare; relinquere verò bonum incertum, est voluntatem boni mutare: similiter ergo poterat voluntatem malam relinquere, ab illaque per retractionem mutari.

Præterea videntur Patres in hac mutabilitate hominem, & Angelum æquiparare, illamque veritatem ad veramque partem ponere vt effectum adæquatam libertatis creant, prout hominibus, & Angelis communis est. Sic Gregorius homilia 7. in Ezech. æqualiter docet vtriusque naturæ, Angelicæ scilicet, & humanæ fuisse libertatem concessam, sic I Hieronymus loquitur in præf. sic Damascenus supra suam sententiam confirmat dicens. *Quidquid enim creatum est, mutationi quoque subiectum necesse est: id enim vnum extra mutationis aleam est, quod nihil habet, à quo sit creatum.* Cum igitur voluntas Angeli creata sit, talem mutationis modum participat.

Quin Augustinus, vel potius Fulgentius lib. de fide ad Petrum cap. 3. sentit Angelum de se magis posse mutare voluntatem, quam hominem, cum enim duxisset, Angelis, & hominibus facultatem à Deo sic esse concessam cognoscendi ac

diligendi Deum, vt eam quisque habere posset, & perdere, subiungit. *Si quis tamen sponte eam perderet, suo deinceps arbitrio resisteret non valeret, quod sic probat inferius. Bona voluntatis, & contrarium initium non homini ex ipso nascitur, sed diuinitus & preparari & tribui, in eo Deus evidenter ostendit, quia nec Diabolus, nec aliquis Angelorum eius, ex quo ruina illius merito in hanc inferentiam eius destructi caliginem, bonam prout, aut paratè resisteret voluntati. Quod si possibile esset, vt humana natura posset à Deo aucta bonitatem perditam voluntatis, ex seipsa rursus eam habere permisset, multo probabilius hoc haberet Angelica, quia quanto minus grauatur terrenis corporis pendere, tanto magis hac esset prædita facultate.*

Vnde dupliciter colligit Vasquez Angelum non esse apud Fulgentium inflexibilem. Primum, quia si Angelus volutionem semel habitam retractare non posset, non recte probaret Fulgentius, diuinum muneri esse amulam bonam voluntatem recuperare, ex eoque Dæmon illam non recuperauit: nam responderet aduersariis, idem Angelum non recuperasse per penitentiam priorem statum, quia semel facti per electionem ipsius Angelum penitere non possit, cum sit inflexibilis, hominem autem posse per penitentiam reparari, quia supæ natura potest ipsum facti penitere. Et ab eo quod fecit elegit Hexabilis est. Secundo, quia non recte colligeret Fulgentius ex eo quod homo posset proptius veribus voluntatem bonam voluntatem resumere, facilius id posse supremum Angelum efficere, si non posset iste ab eo, quod semel voluit, postea mutari, sicut homo. Supponit ergo Fulgentius Angelum etiam mutari posse, vt inde colligat, non solum mutabilitatem voluntatis sufficere ad resuscitandum, sed diuinam gratiam requiri.

Accedit idem Fulgentius ibi cap. 23. Vbi docet Angelos bonos non habere naturam sua immutabilitatem ex bono in malum, sed ex sola gratia, qui tamen cum plena deliberatione bonum elegerunt. Verba sunt hæc. *Uos ipsum quod Angeli ab illis sunt beatitudinis naturam in deteram nullatenus possunt, non est eis naturaliter infirmum, sed postquam creati sunt, gratia diuina largitate cellatum. Si enim Angeli immutabiles fierent, nunquam de eorum consensu Diabolus, & cum Angelis cecidissent. Similiter Damascenus supra iouit. Nunc verò (hoc est in beatitudine) ea iam conditio sunt, vt nec vix quidem sicili querant, quod tamen non eorum natura, sed gratia tribuentum est. Igitur proportionaliter mali non habent naturam suam immutabilitatem ex malo in bonum, sed ex sola priuatione gratiæ.*

Probat secundò ratione, quia voluntas Angeli postquam aliquid elegit libere, manet æque libera circa tale obiectum, ac priusquam elegerit: ergo sicut antequam aliquid eligat, potest Angelica voluntas illud eligere vel oppositum, sic etiam postquam elegit. Consequentia videtur bona; antecedens probatur, quia post factam electionem nihil est quod occurreret Angelum, vt retractare non posset electionem, seu volutionem: ergo etiam post electionem factam potest illam mutare. Consequentia patet, antecedens probatur: nam illa necessitas, aut immutabilitas in electione facta vel prouenit ab ipsomet actu semel factio, vel ab aliquo habitu, qui relinquatur ex actu, vel à naturali propensione voluntatis, vel ab intellectu: Sed nihil horum

Scotus.
Egid. Rom.
Durand.
Gregorius.
Gabriel.
Ochauius.
Marius.
Bonavent.
Maior.
Richard.
Valencia.
Suarez.
Molina.
Valquez.

6.
Hieronym.

Damasc.

7.

Gregor.

8.

Fulgentius.

9.

10.

11.

hocum est sufficiens immutabilitatis causa: ergo nulla datur sic necessitans. Maior, & consequentia tenent, quia præter ibi numerata nihil intrinsecum in ipso Angelico potest excogitari, extrinseca verò causa nihil ad præsens inditutam conducit, ubi rei naturam inquirimus: potest enim Deus ita firmare hominem in sua voluntate, ut illam nequeat retrahere, non tamen ideo homo est indefectibilis natura sua.

12. Iam illam minorem per singula membra probemus: nam in primis actus ipse voluntatis liber factus non potest voluntatem ipsam cogere seu immutabilem reddere in ipso, quoniam actus ille formaliter est liber, quia taliter procedit à principio indifferenti per potestatem agendi, ut possit etiam non fieri per intrinsecam potestatem non agendi, vel etiam oppositum produci: Sed actus semel factus non aucter à voluntate potentiam illam non influendi in talem actum, vel potestatem producendi oppositum: ergo non cogit ad permanendum in electione iam facta, & per consequens poterit illam retrahere. Consequentia probatur, quia nullus effectus necessitat causam ad sui conservationem, si causa ex se talem necessitatem non habet: nam illa necessitas opponitur potentie non influendi in actum, quam effectus ipse tollere non potest à sua causa, si prius illam habebat: poterit ergo voluntas cessare ab actu semel facto, sed quod non est, non potest aliquid agere, vel resistere per seipsum: ergo actus ille transactus iam non existens non poterit per seipsum impedire voluntatem, quominus contrariam eliciat voluntatem, si velit.

13. Rursus nec ab habitu provenire talem immutabilitatem probatur, quoniam in Angelis ante primam electionem dari possunt habitus per se infusi, non verò acquisiti. Quoniam qualicumque præcedat habitus, non necessitat voluntatem: nam habitus enim supernaturalibus videtur, cum volumus, & sicut ad primam electionem liberam non necessitat voluntatem, sed subditur illi, sic nec ad perseverandum in illa necessitate potest: nam talis habitus non potest fortius influere in conservationem actus, quam in primam productionem illius, nec potest privare voluntatem sua naturali potestate suspendendi suam influxum. Potest ergo ab illo cessare non obstante habitu, & per consequens contrariam voluntatem elicere iuxta argumentum supra factum: post electionem verò potest ad summum habitus acquisitus relinquere, quo virtus etiam voluntas prohibito, & quantumvis sit intensus, non tollit, nec minuit internam potestatem voluntatis ad eliciendum actum oppositum.

14. Deinde nec ab ipsa natura voluntatis Angelicæ provenire probatur, quia sola voluntas divina, cum increata sit, & infinita, sic est natura sua immutabilis, ut non possit nolle, quod antea voluit, vel e contrario. Voluntatis verò Angelicæ cum sit per se finita, simpliciterque mutabilis, quatenus ex volente fit non volens, & e contrario, etiam etiam mutabilis quoad retractionem prioris voluntatis per actum contrarium, quod videtur significasse Damascenus supra, dum vivaciter inquit: *Quidquid enim creatum est, mutatur quocumque modo, necesse est.*

15. Dices, quod res sunt perfectiores, eo magis participant perfectionem divinam: sed substantiæ separatae (ut dicit S. Thomas 4. contra Gent. cap. 95.) propinquiores sunt perfectioni divinæ:

ergo voluntates illarum possunt naturaliter participare non solum libertatem, sed etiam immutabilitatem divinæ voluntatis. Sed contra primò, nam maior perfectio naturalis voluntatis Angelicæ potest aliter concipi penes maiorem propensionem ad bonum, & penes maiorem multitudine obiectorum, quæ potest simul amplecti, quin perveniat ad participandam immutabilitatem divinæ voluntatis. Secundo quominus in voluntate, quæ non potest à bono deflectere, immutabilitas voluntatis sit magna perfectio; at in voluntate, quæ potest deficere, non esset perfectio, sed inaximum malum: Cum ergo voluntas Angelicæ possit deficere, quantumvis sit alia perfecta, non pertinet ad ipsius perfectionem immutabilitas, si quidem non potest esse tam nobilis, quin habeat illam imperfectionem admittam, ratione cuius non esset illi conveniens talis immutabilitas.

Præterea probatur, voluntatem Angeli non habere ab intellectu, vel à modo intelligendi talem immutabilitatem supponendo sententiam mihi probabiliorem, quæ docet eam eadem advenientia, consideratione ac iudicio utriusque partis posse voluntatem pro suo libito, quod maluerit, eligere, ac subinde line defectu, qui præcedat in intellectu, peccare. Tunc sic arguatur, in eodem instanti, & cum eadem intellectu dispositione line illi ipsius defectu potest voluntas Angeli velle hoc vel contrarium huius: ergo licet vnum eligat, adhuc stante advenientia mentis eadem poterit in alio posteriori instanti non velle istud, sed oppositum. Probat consequentia: nam in instanti priori eadem erat intellectus dispositio, & cognitio, quæ datur in posteriori, ut supponimus, & in priori sufficiens erat obiecti propositio tam ad volendum, & non volendum illud, quam ad volendum istud, vel oppositum: ergo etiam in secundo instanti sufficiens est ad hæc omnia, & per consequens intellectus non dat Angelo immutabilitatem in prima electione. Confirmatur, quia iudicium illud intellectus non necessitat voluntatem quoad exercitium actus, cum primum elicit illud: ergo nec postea necessitat ad conservationem illius: ergo potest ab illo cessare, licet intellectus non mutetur. At cessando ab vno actu potest habere oppositum, sicut in principio potuisset, quæ permanet intellectus in eadem apprehensione, ac iudicio utriusque partis, & per illud sufficienter proponit obiectum ad vtrumque actum, ut supponimus.

17. Quin in opposita quoque sententia dicente non posse peccari, nisi præcedat defectus in intellectu, possumus sic arguere. Defectuosa consideratio mentis mutari potest in plenam, vel efficacioris cognitionem honesti boni, vel minus, vel augeri in ordine ad obiecta diversia, vel ad diversitas rationes bonitatis, aut malitiae repetitas in illis, quoniam actualis consideratio Angelica non est necessaria quoad exercitium, siquidem potest Angelus nunc vnum, nunc aliud obiectum, nunc magis, nunc minus attentè considerare: ergo quantum est ex parte intellectus etiam in voluntate poterit mutatio contingere, quatenus ablato nuncius defectu corrigatur etiam defectus voluntatis ex priori proveniens, & e converso recta voluntatis electio supponat perfectum iudicium, & attentionem intellectus: ergo si amittat intellectus, ut potest, illam attentionem,

nem, & aliam rationem boni fortis apprehendat, poterit etiam voluntas deficere.

18.

Probatnr teretiè exemplis: nam in primis Angelus mali mutatur in secundo instanti propolitus, & amorem erga Deum, quem prius habuerant. Respondent Caietanus, & Ferrara in primo instanti Angelum non elegisse plene, idcoque primam electionem mutasse, à plena verò, seu perfecta electione, quæ sit cum indifferentia, & libertate ad malum, & ad bonum, non posse Angelum dimoueri. Sed contra, nam Angelus etiam in primo instanti potuit absolute peccare, vt vidimus cap. 5. ac subsinde ex hac parte plena fuit electio prima; nec est cur in primo instanti non potuerit Angelus habere plenum iudicium de bonitate, ac malitia obiecti, vt eligeret plene alterutram partem, sicut in instantibus sequentibus. Præterea licet non posset Angelus in primo instanti peccare, posset tamen habere plenam electionem ex perfectio iudicio perfectam, cui nihil obstat impotentia peccandi: Deus enim non potest peccare, tamen iudicat perfectissimè, decernitque plenissimè. Virgo quoque sanctissima peccare non poterat, & nihilominus inter bonum, & malum cum perfectissima deliberatione eligebat.

19

Vasquez,
Molina.

Origenes,
Hilarius,
Hieron.
Cyrillus
Theophyl.
Ambrosius
August.
Bernard.
Anselm.
Lycanus
Caietan.
Pet. Com.
Athanasius.

Vasquez, & Molina proferunt illud Ioan. 13. Vbi Dæmon prius instigabat Iudæos ad occidendum Christum, & Iudam ad illius prodicionem, postea verò conal iuxta liberare Christum Dominum per vocem Pilati, vt dicitur Matth. 27. licet eum Origenes, Hilarius, Hieronymus, Cyrillus, Theophylactus ibi, Ambrosius, Luc. 23. & Augustinus sermone 121. de tempore somni illud vocis Pilati putent non à Dæmone, sed à Deo fuisse; tamen Bernardus sermone 1. de Resurrectione, Anselmus, Lyra, Caietanus, Petrus Comestor in Historia Evangelica cap. 166. censent, Dæmonem iam tunc corpisse Christum diuinitatem suspicari, propterea quæ voluisse mortem illius impedire. Atque Athanasius sermone de passione, & cruce Domini fatetur, Dæmonem in morte Christi fuisse sollicitum de prodicionis sua, idcoque iussisse Iudæis, vt dicerent illa verba. *Si filius Dei est, descendat de cruce, & credimus ei quia Dominum mortem (inquit) euitare cupiebat, ne alius saluo efficeretur.*

20.

Sed quidquid sit de hæc, dubitati non debet quin Dæmon, quando procedit tantum ex coniectura, possit nunc vnum medium, vel obiectum eligere, nunc oppositum, dum non coniecturæ nonnunquam occurrunt, quæ cognoscunt mutare voluntatem: nam variato iudicio potest mutari electio; sed facta mutatione in obiecto, vel in medio, vel in ratione assentendi, variatur etiam iudicium, quæ mutatio locum etiam habet in iudicio boni, quia non cognoscunt omnia futura, nec internas alterius cogitationes elare; ideo per experientiam, vel per nouam reuelationem multa denot cognoscunt, quæ prius non assequerantur, sicut de Angelis custodibus Iudeorum, & Persarum colligitur ex Dan. 10. Sic Dæmones experientia conuicti credunt, & controuersum, quasi iam aduertant, se aliter operari debuisse: ergo habent fundamentum in ipso iudicio rationis, vt præuam illam electionem vtqueque renouent, imò fructuosa quoque penitentia retractarent, si gratia diuina non decideret.

21.

Respondet Caietanus, Angelum ex inconsiderantia peccasse, ac postea cum aduertit, cessasse

quidem illius inconsiderantiam speculatiue, sed non effectiue (sit ille loquatur) hoc est, non fuisse suppletam inconsiderantiam fructuosa consideratione, quæ moueret affectum in contrarium. Sed contra, nam cur non poterit ex iudicio speculatiuo transire ad prædicum ex sola rei natura loquendo? Quia vel iudicium prædicum addit aliquid super speculatiuum, quod antecedit vsum libertatis; & sic necessario sequitur ex iudicio speculatiuo, vel est ex libera voluntatis applicatione; & sic poterit applicare voluntas intellectum ad prædicam considerationem, & per illam mutari. Vel voluntas non potest applicare intellectum ad prædicam considerationem, post electionem, cum antea posset; & tunc reddenda est ratio talis impotentie nunc posita, quam ante factam electionem. Nam vel sumitur ex ipsa voluntate, & sic tota radix eius immutabilitatis tribuitur voluntati, quod impugnatum est; vel sumitur ex intellectu; & hoc dici non potest, quia supposito iudicio speculatiuo facile mens indicabit prædicæ si voluntas velit illam applicare.

22.

Dices, Angelum posse quasi materialiter mutare priorem voluntatem in aliam, quæ secundum nouas occurrentes circumstantias conueniens iudicatur, id est, retractando illam, vt impudenter factam, sed semper in eadem intentione manere quatenus semper iudicat priorem electione iuxta circumstantias recte fuisse factam. Sed contra, nam idem Angelus potest electionem priori modo mutare, quia de nouo cognitum est aliquid, unde coniectat prius medium non fuisse conueniens, sed aliud, aut contrarium expedire: potest autem contingere quid Angelus potuerit prius illud motuum cognoscere, ac ex inconsiderantia peccauerit: ergo poterit retractare priorem electionem non solum ex mutatione obiecti, sed etiam ex reflexione supra suam considerationis defectum, & consequenter iudicare priorem electionem non fuisse recte factam.

23.

Nec videtur posse negari, quin damnati sic iudicent de suis electionibus in hac vita factis iuxta id Sapient. 3. *Ergo erratum a via veritatis.* Igitur etiam Dæmones similem cognitionem, & iudicium habent conuicti saltem experientia tot malorum, & miserationum, quas propter illam electionem patiuntur, nec possunt dubitare, quin iuste puniantur, cum euidenter sciant, Deum esse iustum. Et quidem siue Angelus eligat cum defectu considerationis, vel sine illo, non est cur postmodum non possit vel variata cognitione, vel inuatiata contrariam electionem, vt meliorem elicere: Vnde formaliter etiam retractet priorem.

24.

Fatendum tamen est Angelos ab electionibus semel cum plena deliberatione factis difficillimè posse dimoueri, quia cum perfecte cognouerint cunctas pro vtraque parte rationes, nulla potest occurrere cogitatio, quæ de nouo moueat ad talem mutationem, sine nouo autem apparenti motu difficile quidem est retractare decretum, maxime cum nulla interna dispositio vel sympathia humorum, vel appetitus infectoris commotio, vel corporis alteratio, quæ moueat nos ad voluntates retractandas, deest in Angelis. Et fortan in hoc sensu loquitur S. Thomas in contrarium adductus sic tribuens Angelis naturalem inflexibilitatem, vt non dicat impossibilitatem absolutam in electione semel facta, sed quandam moralem difficultatem, seu proprietatem natura-

ralem

Richard.
Damas.
Cassian.

Damasca.

talem ex se se incongruam ad poenitentiam; sicut in eodem sensu loquuntur Richardus in 2. dist. 7. art. 2. quest. 1. Diuandus q. 2. & alij Scholastici, ac Patres, Cassianus collat. 4. cap. 13. Augustinus siue Auctor de Mirabilibus sacre Scripturæ lib. 1. cap. 2. Damascenus lib. 2. cap. 3. qui nomine poenitentia non intelligit quæneunquæ retractationem prioris voluntatis: hanc enim plenè concedit Angelo, vt vidimus, sed intelligit donum poenitentia, quod denegatur fuit Angelo, quia corpore vacat, ad est, sine carnis incentiuis peccauit.

25. Ad primum primæ sententiæ negatur istis primis antecedens vniuersaliter sumptum, tum quia multa non cognoscit Angelus euidenter etiam in naturalibus, vt futura contingenta, secretaque cordis, ex quorum cognitione sapè procedit electio circa res agendas; tum quia non semper actus considerat, quæ possit euidenter cognoscere; quare potest in his & iudicium practicum, & electio mutari. Deinde, licet demus absolute antecedens, sicut non obstante tota illa determinatione intellectus voluntas quoad primam electionem libera manebit ad relinquendam illam, & aliam eliciendam: nam intellectus in vtraque sufficientem ostendit rationem appetendi rem talem, & voluntas est liberior potentia quam intellectus, potestque stante iudicio mentis eodem, vel manere pro libito in electione facta, vel illam retractare.

26. Ad secundum respondetur non posse quidem Angelum adhærere formaliter creaturæ tanquam vltimo fini, quia non potest iudicare creaturam esse summum bonum, in quo felicitas Angelorum consistat, eum euidenter cognoscit oppositum, posse tamen virtualiter adhærere bene, vel malè alicui rei, vt vltimo fini, quia potest operari bene, vel malè iuxta superius dicta cap. 3. & hoc modo mutare potest electionem semel factam, quia si elegit bene tendens in finem vltimum verum, potest ab isto actu postea cessare, ac aliud obiectum malè diligere virtualiter vt vltimum finem: nam vt sic amet non requiritur error positivus in intellectu, sed sufficit quòd tale obiectum proponatur, vt amabile, seu conueniens sub aliqua ratione, quam persequatur voluntas. S. Thomas eo cap. 49. potest intelligi solùm velle quòd Angelus plenè considerans obiectum difficultissime moueatur tali consideratione permanente ad retractandam voluntatem.

27. Ad tertium respondetur non esse necessarium vt voluntas liberior maiori affectu feratur, quin potius quo liberior est, eo magis poterit affectum moderari, vel intendere pro libito; nec si summo conatu feratur, in eo semper cogitur permanere: tota enim intentio talis operationis est libera. Quare poterit Angelus eadem libertate, qua talem actum elicit, ab illo cessare, oppositumque post modum efficere. Ad confirmationem respondetur Angelum simpliciter esse capacem poenitentia, quatenus dicit retractationem prioris voluntatis, vel ex prauo, vel ex honesto motu factam; quo pacto tam electionem bonam, nisi confirmetur in bono, quam malam precedentem poterit Angelus retractare. At respectu poenitentia fluctitæ apud Deum dantur capacitates remotæ, siue obedienciales in Angelis, quæ possint tale donum recipere, si Deus voluisset infundere; capacitates verò proximæ, quæ preter potentiam obediencialem requirunt ex par-

te Dei voluntatem, vel legem offerendi sufficientem auxilium ad talem poenitentiam ex parte creaturæ sufficientem conditionem congruentiam cum tali lege, non respectu in Angelis iuxta superius dicta num. 24.

*****

QVÆSTIO LXI. S. Thomæ.

De productione Angelorum in esse nature.

AB SOBRYA tractatione de his, quæ pertinebant ad potentiam Angelorum, dissentit S. Thomas de ipso creatione: intendens enim simul explicare, quales emanauerint à Deo non solum secundum esse nature, sed etiam gratia, & quales postea seipsos per suum liberum arbitrium effecerint, ad quod necessaria erat præcognitio potentiarum Angelicarum, distulit hucque disputationem istam, quæ videbatur alioquin præmittenda.

ARTIC. I.

Utrum Angeli habeant causam sui esse.

Conclusio affirmat, quia solus Deus est suum esse, cetera verò entia per participationem procedere debent ab eo, quod est suum esse per essentiam.

ARTIC. II.

Utrum Angelus sit productus à Deo ab æterno?

Conclusio negativa est de fide, Prov. 8. Sic enim Deus creaturas produxit, vt eas ex nihilo fecerit, id est, postquam per aliquam durationem realem nihil fuerint.

ARTIC. III.

Utrum Angeli sint creati ante mundum corporeum.

Conclusio negat, quoniam ordo & perfectio vniuersi postulat, vt omnia simul crearentur, cum Dei perfecta sint opera.

ARTIC. IV.

Utrum Angeli sint creati in calo empyreo?

Conclusio affirmat, quia conueniens fuit vt Angeli in supremo corpore crearentur, tanquam toti nature corporis presidentes.

*****

DISPUT. XVIII.

De creatione Angelorum.

IRCA productionem Angelorum vana possunt dubia disquiri; sed qua minus controuersa, duobus capitibus comprehendemus.

CAPVT I.

An & quando fuerint Angeli creati.

1. **D**ebatur primò. An Angeli sine creati
Quidam ex antiquis Philosophis sen-
Gregor. tiarunt, intelligentias esse entia per se necessaria, &
Iaculus. à nullo fuisse productas, quam sententiam Gre-
gorius in 2. dist. 1. quæst. 1. art. 1. & alij tribuunt
August. Aristoteli & Auerro. Iaculus 12. Metaphys.
quæst. 18. putat Auerroem in hoc errasse, du-
Epiaphan. uersumque ab Aristotele sensisse. Fuerunt etiam
hæretici, qui nominabantur Angelici, quoniam
Angelos diuino cultu afficiebant, vt refert Au-
gustinus lib. de hæresibus cap. 19. quâsi puta-
rent Angelos non esse creaturas, sed numina
quædam: Epiphanius tamen hæresi 60. tradit,
non satis constare quinam fuerint errores ho-
rum hæreticorum circa Angelos, & cur Ange-
lici dicti sint. Fuit item Romæ combustus anno
1512. quidam Hermanus Rulvich Batavius, qui
dicebat inter cetera, Angelos non fuisse creatos à
Deo, vt refert Bernardus de Luxemburgo in ca-
talogo Hæreticorum.

2. Certum tamen est, Angelos fuisse creatos.
Probat ex fide, quæ docet, omnia, quæ non
sunt Deus, facta fuisse à Deo, vt patet Eccles. 18.
Ioan. 1. Rom. 1. docet. Specialiter autem de Ange-
lis constat ex Psal. 148. vbi postquam Angelos &
alias creaturas David rex inuitauit ad laudandum
Deum, pariter de illis omnibus subiunxit. *Quoniam ipse dixit, & facta sunt, ipse mandauit, &*
Athanas. *creati sunt.* Quo testimonio id probant Athana-
Chrysost. sius quæst. 1. ad Antiochum, Chrysostomus
August. homil. de sermone, & Augustinus lib. 11. de Ciuit.
Daniel 3. cap. 9. Rufus Dan. 3. cum dictum esset. *Benedicite omnia opera Domini Deum, in his Dei opera
venerunt Angeli postea numerantur illis verbis. Be-
medicite Angeli Domini Deum.* Et ad Coloss. 1.
Coloss. 1. dicitur. *In ipsa condita sunt vniuersa in calu, & in
terra visibilia, & invisibilia, sine Troni, sine Do-
minationibus, sine Principibus, sine Potestatibus, omnia
per ipsum & in ipsa creata sunt.* Idem probat
Gregor. D. Gregorius lib. 3. 2. Moralium cap. 9. ex illo
Ioh. 40. *Ecce Behemot, quem feci tecum.* Deum in
Ioh. 40. Symbolo Nicæno credimus, *Deum creatorem
cali, & terra visibilium omnium, & invisibilium.*
Concil. Lat. Et in Concilio Lateranensi sub Innocentio III.
definitur, *Deum ab initio temporis terramque de ni-
hilo condidit creaturam spiritalem & corporalem.*

3. Probat secundò ratione, quia rationibus na-
turalibus demonstratur ens inæternum, & à se
non posse dari nisi vnicum, vt diximus lib. 1.
disp. 18. cap. 7. Ergo quicquid est in rebus di-
stinctum ab illo vnicò ene à se, non potest ex-
istere nisi per efficientiam talis entis à se. Rursum
en modo, quo possunt Angeli ex effectibus in-
uestigare, cognoscuntur certe non vt existentes à se,
sed à prima causa, quæ totum vniuersum pro-
duxit: nam motus celorum, qui maximè mani-
festat intelligentias separatas, eadem certitudi-
ne, vel coniecturis indicat eas, vt subordinatas,
ac inde vt productas ab eodem vniuersi crea-
tore: nam intelligentia mouens celum, ita mouet,
sicut ad bonum expedit vniuersi, & pro-
pter hunc finem in ea motione surgit, & sine
variatione perseverat: ergo signum est ab eodem
conditore fuisse ad finem istum procreatum, &

ad hoc munus destinatum, quem discursum in-
dicat Aristoteles 12. Metaphys. text. 36. Quare
sic sensisse Aristotelem indicat S. Thomas in 2.
dist. 1. quæst. 1. & lib. 8. Physic. & 12. Metaphys.
probatque ex professo Soncinus 12. Metaphys.
quæst. 16. Iaculus quæst. 18. Casertanus de ente,
& essentia cap. 5. quæst. 10. Vbi notis dicitur
contendit, hanc fuisse sententiam Auerro. Au-
genna quoque lib. 9. Metaphys. cap. 4. docet ex-
presse, mansisse cunctas intelligentias à Deo sal-
tem mediata, licet ternalet dicens penam im-
mediate mansisse à Deo, secundum à prima, &
ceteras eodem ordine; quod alibi reprobat.

Dubatur secundò. Vtrum Angeli creati sint
ab æterno. Veteres Philosophi, & cum illis Ar-
istoteles 8. Physic. cap. 1. lib. 1. de celo cap. 19.
lib. 10. Metaphys. cap. 6. dum aiunt, extitisse
mundum ab æterno, pariter existimant, An-
gelos ab æterno conditos fuisse, quod iussu
videtur Basilii hom. 1. Examæron, dicens crea-
ti posse aliquid ante huius mundi constitutionem
fuisse productum, quod explicans subdit. *Eras
quidam statum mundi generantem superior, abstrahit
illud à concretione materia potentius mundo pra-
stantioribus pro dicto accomodatius temporis
etiam condicione anterior, æternum vniuersum, ac
perpetuum.*

De fide tamen constar, nec Angelos, nec
creaturam aliam fuisse productam ab æterno.
Penbat Proo. 8. *Dominus possidet me in initio
viarum suarum, antequam quidquam faceret à
principio.* Vbi aperte dicitur Deum, diuinamque
sapientiam extitisse, antequam aliquid crearet, &
consequenter etiam ante Angelos: nam illi
enim sunt aliquid factum. Consonant eniudem
sapientie verba Eccles. 24. *Ego ex ore Altissimi
produs primogenita ante omnem creaturam.* Id est,
antequam quidquam crearet. Similiter cum
Christus Ioan. 17. dicit se habuisse claritatem
apud Patrem *primum mandu fieri*, & Apo-
stolus ad Ephes. 1. dicit. *Elegit me in ipso ante
mundi constitutionem,* nomine mundi compe-
henduntur Angeli: nam ad vniuersi constituti-
onem, & complementum pertinent. Deum in
Lateranensi cap. Firmuer, dicitur nisi solus esse
Deus verus æternus, qui sua omnipotentis virtute
in principio temporis vniuersumque de nihilo con-
didit creaturam spiritalem, & corporalem.

Ratio à priori sola est voluntas Dei nobis suf-
ficienter reuelata: Cum enim ponent Deus An-
gelos ab æterno creare, vt ostendimus lib. 8.
Physic. quod non ab æterno, sed in tempore
creant, ex sola pronuntiat voluntate creatoris.
Congruentia verò reddi potest, quoniam vt Dei
excellencia, & emunctia super omnem creatu-
ram manifestaregit, & euidentius constaret,
quàm libere se communicaret ad extra, conue-
niens fuit, Angelorum productionem non esse
æternam, sed infinito intervallo à diuina dura-
tione distare.

Basilii in contrarium adductus solim inten-
dit Angelos ante mundum corporeum fuisse
creatos, æternum autem vocat statum illum non
à parte ante, sed à parte post; expenditque Suan-
tius non dixisse Basilium fuisse recitque ante
tempus, sed dixisse *anteriorem tempore conditi-
one finis*, quasi diceret, statum spirituum crea-
turarum, ideo duratione tempus hoc materiale
præcessisse, quia in condicione quoque naturali
est illi superior. Valsquius. part. disp. 22.4. num. 4. Valsqua.
cenet,

Aristot.
S. Thom.
Soncinus.
Iaculus.
Auerro.
Augenna.

Basilii.

Probat.

Eccles.

Ioan.

Ephes.

6.

7.

Basilio. ceter Basilii solum docuisse, Angelos fuisse creatos ante motum celi, quem appellamus tempus.
8. Dubitatur tertio, An Angeli creati fuerint ante mundum corporeum? licet enim Genadius & Rupertus significant, Angelos post aliqua saltem corpora fuisse creatos, conveniunt tamen ceteri Doctores, mundum istum corporeum nec per momentum sine Angelis fuisse. Sic Behemot, id est, Dæmon, seu Lucifer Job 40. dicitur initium orationis Domini, quia vel ipse ante omnia, vel saltem nihil ante ipsum creatum est, itaque quippe de creationis initio communiter capitur locus iste, & optime de temporis, seu durationis initio exponit S. Thomas ibi.

9. Origenes. Prima sententia docet Angelos fuisse creatos ante celum, & terram. Sic ex Græcis tradit Origenes hom. 4. in Isaam, ubi confusè dicit, fuisse quardam ante mundum: ut tractatur 9. in Matth. circa finem aperte docet Angelos esse antiquiores non solum hominibus postea creatis propter eum creatis. Vnde quod in proemio Pervachon in fine dicit, non consistat, quando Angeli creati sunt, intelligi potest, quia non consistat, quando fuerint anteriores mundo, clarius docuit Basilii super, & homil. 2.

Basilio. Hexameron in medio, ubi sub cōditione loquitur dicens, quod si Angeli fuerint ante hūc mundum, non fuerint in tenebris, sed in divina, & spiritali luce. Basilii refert & sequitur Anastasius Sinaita lib. 1. Hexamerō in principio. Consentit Nazianzenus oratione Panegyrica in Natale Domini, quæ est 38. ante mediu. Sic nimirum, & sequenti. Nicetas ibidem, & in orat. 39. ad illa verba, *At vero nobis.* Idem Nazianzenus orat. 42. 3. Quoniam autem repetit, quæ dixerat orat. 38. sententiam verō Nazianzenū virorem existimat Damascenus lib. 1. cap. 5. in eadem sententia videtur fuisse Chrylōstomus lib. 1. de providētia dicens.

Post Angelorum creationem fecti (scilicet Deus) homines, mundumque omnes. Et idem indicat hom. 22. in Gen. quatenus non solum ait, peccasse Angelos antequam homo conderetur, sed etiam quod Diabolum, & eius cohortes in gloria illa existerant, & ignominiosè facti erant, per quem loquente modum magnam antecessionem indicat, eandem sententiam tenent B. Maximus in Centuriis Theologias, quem refert, & sequitur Ioannes

Damasce. Cyprianus de decade 8. rerum Theologiarum c. 3. & 4. tamque cōmunis fuit inter Græcos hæc doctrina, ut Cassianus collat. 8. c. 7. referat ex Abbate sereno, nemini in fidelium duxitate ante cōditionem huius visibilis creature spirituales, celestique virtutes beneficio creatoris ex nihilo fuisse productas, quibus verbis videtur inductus S. Thomas, vt in hac q. 61. art. 3. ad 1. faceret

Græcos omnes concorditer sentire, Angelos ante mundum corporeum fuisse creatos. Accedit Moses Episcopus Syrus in commentariis de Paradiso p. 2. c. 7. quamvis dicat Syros congrarium tenuisse negando Angelos ante mundi corpore extrille.

Ioan. Cyprian. Ex Latinis Patribus significat Clemens Romanus lib. 8. Constitucionum c. 1. 2. dicens, *Deus, qui ante omnia Seraphim, & Cherubim fecit sacula, & exercitus Virtutum, & Potestatum, Principum, & Thronos, Archangelos, & Angelos, & qui fabricatus est post hæc omnia hunc mundum, qui cernitur.* & omnia, quæ in continentur. Expresius Ambrosius lib. 1. Hexam. cap. 3. dicens, *Facti sunt mundus, & cæpi esse, qui non erat, si Deus, estis quando esse coepit, erant tamen quando hic mundus est factus.* Et præfatione in Psalmos ait, *Laudant Ang.*

Cassian. Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

Moses. I. D. Clem. Rom.

Ambros. Magister. Alex. Ambros. Epiphani.

geli Dominum, & ante ipsum mundi incitum Cherubim & Seraphim cum suauitate canora vocis dicebant Sanctum, Sanctum, Sanctum, Hilarius lib. 12. Hilarius de Trinit. post medium, & lib. contra Auxentium Atrianum inquit, *Angelorum ergo terra creatione reperitur antiquior.* Hieronymus in epistolam ad Titum c. 1. ad illa verba, *Ante tempora secularia,* inquit, *sex milia uelud ualtes tempora complectur annorum, & quanta tempora, quantaque secularum erigunt arbitramur esse fuisse, in quibus Angeli, Throni, Dominationes, cæterique ordines Dei seruierant.* Beda lib. separatam questionum q. 9. Beda. ait, *Angeli ante creationem mundi creati sunt, & ante omnem creationem Angelorum Diaboli essent conditi;* Isidorus lib. 1. de lumino bono cap. 11. Isidor. & 12. sententia 4. inquit, *Ante omnem creaturam mundi creati sunt Angeli.* Gregorius lib. 18. Moralium cap. 7. dicit, *Prima in tempore condita est natura rationalium spirituum.* Gregorius.

Probat primum ex Scriptura Job 28. *ubi erat, quando ponebant fundamenta terra, & insula, & cæli, quando laudarent simul altia marium, & tubilarent omnes Filij Dei, id est, Angeli, vt habet alia littera, quem locum exponunt Patres de sanctis Angelis, qui dum fabricabat Deus hunc visibilem mundum, laudabant artificem, tubilabant diuine sapientie, & omnipotentie: ergo antequam iacerentur prima fundamenta terre, fuerant Angeli procreati.* Secundus locus Scripturæ sit Job. 40. Job. 40. ubi de Behemot dicitur, *ipse est principij uirium Dei, id est creaturatum: ergo Lucifer, qui postea per peccatum factus est Behemot, fuit principium creaturarum, & cadem est ratio de cæteris Angelis: totus enim illorum exercitus à capite nominatus est.* Tertius locus est Ecclesiasti. 1. *Prior omnium creaturarū esset sapientia,* quod intelligi nequit de Filio, cum sit sapientia increata: ergo capiendum est de Angelis, qui fuerint ante ceteras creaturas producti. Quartus locus est ad Tit. & 2. ad Timot. 1. ubi docet Apostolus Deum promississe, donaque nobis gratiam in Christo 16. 5. ante tempora secularia. Fuit ergo saculū non seculare, nimirum Angelorum æuū ante secula huius mundi, in quo xpo Deus Angelis promissit gratiā per Christum hominibus communicandam.

Probat secundum rationes quæ Cassianus virtutis super, quia non est cred. ndum, Deum totum seculū ante creationem naturæ corporeæ fuisse otiosum ergo fateti debemus, Deum suam bonitatē communicasse spiritibus creaturis, antequam corporeas produceret. Confirmatur primum, quia congruū videtur, vt sicut Angeli præcedūt dignitate ac corporeas, sic etiam antecederent duratione.

Confirmatur 2. quia si Angeli creati fuissent cum mundo corpore, mentionem aliquam illorum creatoris fecisset Moyses, atque nullam memoriam ipsorum fecit cum de creatione mundi corpore loqueretur: ergo non fuerant Angeli cum mundo isto creati.

Secunda sententia communior, & uerior docet, Angelos non fuisse creatos ante mundum corporeum, sed simul duratione cum ipso, uidelicet in illo momento, de quo dicitur, in principio creauit Deus celum, & terram. Tenent S. Thomas in hac quest. 61. artic. 2. ubi Caetanus, & omnes Moderni, Item Scholastici cum Magistro in 2. dist. 2. Aleoibi, Alefiodorici, & alij. Ex Patribus Græcis tradiderunt Epiphanius baseli 63. dicens, *Cum celo, & terra simul Angeli facti sunt, & insula, & cæli.*

11. 12. 13.

Magister. Alex. Ambros. Epiphani.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

clarè indicat Scriptura, quòd nec post sydera facti sunt Angeli, nec ante calum, & terram, cum palam intrinsecum sit verbum hoc, quòd ante calum & terram nihil erat ex creatis. Theodoretus quæst. 3. in Genes. Procopius præfatione in Genes. verumque sententiam referens istam profert, dicitque Moysen nomine cæli comprehendisse Angelos, cum dixit. *In principio creauit Deus calum, & terram*, quæsi continens ponatur pro contento.

Theodoret.

14.
August.
Gregor.

Beda.

Hugo Vid.

15.
Gen. 1.
August.Ecclesiast.
Gregor.
S. Thom.16.
Gen. 1.

Ex Latinis primùm Augustinus lib. 1. de Ciuit. cap. 6. 9. & 33. & lib. 22. contra Faustum cap. 10. & de Genes. ad litteram cap. 8. Gregorius lib. 3. Moralium cap. 9. alias 10. dicit Deum simul spiritualia, & corporalia condidisse; idem significat in cap. 18. alias 24. & lib. 27. cap. 24. alias 25. Exponens illa verba Ioh. 27. *Tu factum es fabricatus es cæles*, per cælos intelligit Angelos, & addit, Moysen etiam Genes. 1. per calum Angelos intellexisse. Beda tom. 4. in Hexam. dicens Angelos in principio cum cælo, & terra cõditos esse, notat idẽ Moysen dixisse, terram tunc fuisse inanem, & vacuum, quia fructibus, & habitatoribus carebat; non verò dixisse calum fuisse vacuum, quia mox creatum sui incolæ, hoc est beatissimorum Angelorum spiritibus repletum est, & lib. quæstionum in Gen. tom. 8. au. In ipso quidem principio condidit facta sunt calum & terra. Augustinus, & aqua Hugo Viatorum lib. 1. de Sacramentis p. 1. cap. 5. & p. 1. per quinque prima capita lare confirmat sententiam istam.

Probat primò ex Genes. in principio creauit Deus calum, & terram, quod testimonium sic inducit Augustinus lib. 1. de Ciuit. cap. 6. *Si luteræ sacra, maximèque vetera ita dicunt, in principio fecisse Deum calum, & terram, ex nihil antea fecisse intelligantur, quia hoc potius in principio fecisse diceretur. Si quid fecisset ante cetera, nulla aqua fecit, præcul dubio, non esset factus mundus in tempore, sed cum tempore, & virtualiter deducit, nihil autem fuisse factum; licet enim illa particula in principio multas habeat explicationes, principaliter tamen capiat de principio rerum creaturarum, id est, ante omnia, ut Augustinus, & Epiphanius argumentantur; verum illique sit, Moysen non omnino prætermisisse rerum spiritualium creationem, sed illam sub cælis comprehendisse, ut dicit Procopius, & Gregorius supra relati, quia cum in illo libro, & sequentibus læpius Angelorum mentionem facturus esset, oportebat eos aliquo modo sub mundi creatione comprehendere, ne putarentur esse res incæptæ. Confirmatur ex Ecclesi. 18. *Qui uiuit in æterno, creauit omnia sua*. ubi de similitudine durationis caput Gregorius 32. Moral. cap. 5. Thomas 1. p. q. 74. art. 2. ad 2. vel quia omnia, quæ per propriam creationem sunt perfecti, id est, non ad complementum alterius, simul facta sunt in illo primo instanti. Quare cum Angeli propensius creentur, tunc etiam erunt producti. Vel quia virtualiter omnia dicuntur creata fuisse simul, quatenus simul facti sunt cæli, terra, & aqua, ex quibus cetera dimanarunt aliquo modo: Et quia res spirituales non sunt alie ex aliis, non habet in illis locum ista virtualis similitudo, sed formaliter intelligenda est de omnibus Angelis siue genere, siue specie distinctis, ita ut omnes, & singuli simul cum mundo corporeo creati sint.*

Accedit quòd Genes. 2. dicitur. *Requiesit Deus die septimo ab uniuerso opere suo, quod parauerat*. Fit ergo ut lex præcedentibus diebus uniuersa opera sua parauerit, ac subinde ut Angelos etiam

illis diebus cõdiderit, ut infert Augustinus lib. 22. de Ciuit. cap. 9. Demum Apostolus ad Coloss. 1. dicit. *In ipso condita sunt uniuersa in cælo, & in terra uisibilia, & inuisibilia, sine Throni, sine Dominationes, &c.* Vbi inter illa, quæ condita sunt in cælis, numerat Angelorum choros; ergo conditi sunt in cælo, ac subinde non ante calum, vel mundum corporeum.

Probat secundo, ac Lateranensi in c. Firmiter dicente de Deo, *Quia omnia tempore simul ab initio temporis terramque de nihilo condidit creaturam spirituum, & corpoream, Angelicam uidelicet, & mundanam, & deinde humanam, &c.* per quæ verba non solum prædictam ueritatem docere, sed etiam supradicta Scripturæ testimoniu in dicto sensu uidetur interpretari. Nam cum prius dicat, *simul*, & post modum addat, *deinde humanam*, indicat sane particulam *simul* excludere successionem, & opponi uoci *deinde* dicendo uerò ab initio temporis significat sic esse capiendum locum Genes. & in illo initio Angelos fuisse creatos.

Ratione probat Theodoretus, primò, quia si Angeli crearentur ante calum, non haberent loca, in quibus reciperentur; quasi egeant Angelici loco corporali ad existendum, aut sine illo esse non possint. Probat secundo, quia si Angeli crearentur ante corpora, non essent administratores spiritus, ut inquit Paulus, cum nondum existerent res corporeæ, quas administrarent. Sed hæc secunda probatio non est minus inualida, quam prima, quoniam actuale ministerium non pertinet ad naturam Angelorum, sed ad manus ipsorum, quod potuerit postea demandari; sicut etiam creati sunt ante hominem, cuius curam postea suscepit. Possunt uerò dici administratores a petitudine, quatenus sunt intellectuales, Deo subditi, aptique ad curandas res inferiores, quod sensu dixit Chrysostomus homil. 8. in Gen. Chrysost. omnes Angelos esse ministros, & homil. 28. in Matth. addit, hæc esse proprietatem Angelicæ naturæ, scilicet apud eum.

Melius probat S. Thomas, quia Deus creauit hoc uniuersum per modum unius perfecti artificij constantis ex uariis partibus, hæc autem uniuersum, ut perfectum sit, ex corporalibus, & spiritualibus rebus consistere debet ergo Deus utraq; produxit, ut partes uniuersi, quare non produxit unam partem ante aliam, sed simul uniuersum perfectum ex utraque constitutum: Et hæc est ratio quasi a priori ex parte motum, vel intentionis diuine. A posteriori probatur, quia si Angeli creati sunt ante mundum corporeum, aut multas ante læculis, aut breui ante ipatio sunt producti. Hoc posticuum sine fundamento diceretur: cur enim paulo ante crearentur, qui cum uniuerso corporeo creati possent? Vel, quia ratione id poterit persuaderi, si multis ante læculis dicantur producti, ut dixerunt Hieronymus, & Cassianus, inuicque Basilii, aut peccarent antequam fieret orbis, aut postquam creatus est mundus corporeus. Hoc posticuum dici non potest, quia lequeretur per multa læcula malos Angelos in grana Dei perleuasse, quod non sit credibile: magis enim est rationi consentaneum unum Angelorum breuiter ipatio hñiri, quam hominum longè Angelis propriosque sine in operatione, quam homines.

Nec item dici potest, Angelos peccasse, priusquam mundus corporeus crearetur, quia statim

20.

ac Angeli peccant, Michael & Angeli boni præhabentur in celo cum Lucifero, ut dicitur Apoc. 12. Sic enim plures Scholastici exponunt peccatum illud, donec Angeli mali pulsi fuerint de celis ad inferum: sic Luc. 10. dixit Christus Dominus. *Videbam Satanam, quasi fulgur de celo cadentem, quem locum de Angelorum ruina, cum peccarunt, & de celo corporeo, à quo ceciderunt exponit Hieronymus lib. 3. in principio; etique communis sententia Patrum, Angelos statim ac peccarunt, cecidisse de celo. Ita Cyprianus de cardinalibus Christi operibus, cap. de ierunio, & tentat. Christi. Gregorius 12. Moral. cap. 4. aliis 7. Origenes lib. 1. Periasch. cap. 5. Prosper in lib. de dimidio temporis cap. 3. Theodoretus lib. 5. hæreticarum fabularum cap. de Diabolo. Fauer Isidorus lib. 1. de summo bono cap. 10. dicens de Diabolo. *Astuxa creatus est, in superbiis eripuit, & præcipitum est de celo, locus, in quem detrufi sunt significatur 1. Petr. cap. 3. Denique Angelus peccans non pepercit, sed rudimentis inferni detractus in tartarum tradidit cruciandus, quod alius verbus dixit Iudas, Vinculis æternis sub caligine reclusus. Vbi corporalem locum tormentorum in hoc inferno nando constitutum Patres intelligunt, pœna verò declaratur Matth. 25. *Ita in ignem æternum, qui paratus est Diabolo & Angelis eius.* Unde constat statim puni tos fuisse pœna ignis; immò innuit Christus à principio fuisse paratum ignem illum pro his, qui peccarent. Sic exponit Augustinus loca ista lib. 1. de Civit. cap. 33. & lib. 21. cap. 23. dicens peccasse Angelos, & in mundi huius ima fuisse detrufos: ergo quando Angeli peccarunt, iam erant celum, infernus, & ignis, & consequenter non fuerunt ante mundum istum creati, siquidem paulo post creationem peccarunt.**

Quod etiam tener in Angelis bonis; tum quia simul omnes creati sunt, nec est probabilis ratio ponendi successi onem inter illos in productione, tum quia prius Angelus inter peccantes credite fuisse primus, & perfectissimus in natura inter omnes creatos, quare si fuisse neali ante alios producti, non eilet verisimile quempiam alium fuisse productum ante primum Angelum peccantem; siquidem iste dicitur *primus viderum Dei* Job 40. tum denique quia dum mali Angeli peccarunt, iam existerant boni, siquidem illi relictæ erant, & bellum insulerunt iuxta suprà dicta. Ea Patribus in oppositum adductis Gregorius potius est pro nobis, ut vidimus, dum autem dicit, primum in tempore conditum fuisse naturam Angelorum, vocat primum vel dignitate, vel negatiue, quia nulla prior creata est. Eodem modo Ieremias exponunt Isidorus, & Beda, cum aiunt Angelos fuisse prius creatos ordine prælationis, non temporis quæritur; unde potius notat sententia fuisse. Chryl ostendit fuisse locum intendit Angelos creatos fuisse, ac peccasse, prius quàm homo condideretur, & mundus perficeretur.

Ad primum primæ sententiæ respondetur probari satis inde, creatos fuisse Angelos simul cum mundo corporeo, non verò ante ipsum; nam ad hoc ut laudaret Deum in prima rerum molitione, satis est ut simul cum orbe fuerit creati, quippe laudatio fieri potest in instanti. Quare sicut verè dicitur sol illuminasse, quando productus fuit, ita etiam est verum Angelos laudasse Deum, quando creata sunt celum & terra; quin obliuam iporum creationem lau-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

dauerunt Deum. In secundo loco Lucifer dicitur initium vitarum Dei ordine durationis, & dignitatis simul, ita ut respectu durationis dicitur principium negatiue, quatenus nihil ante illum fuit productum; & ordine dignitatis dicitur positue, quatenus cæteris creaturis antecellit, ut explicat Gregorius 32. Moral. cap. 18. aliis 24. In tertio loco, licet sapientia Angelorum dici posset creata prius in sensu proximè dicto, tamen ibi fit sermo de sapientia diuina personalis, quæ generatur ab æterno: nam creati sæpè sumunt pro producti. In quarto loco illa promissio, vel donatio significat æternam Dei promissionem, fed decretum, quod propter suam firmitatem, & certitudinem vni promissionis, vel donationis habere censetur, ita exponunt ibi Ambrosius, Chrysostomus, Theophylactus, Anselmus, & Augustinus 12. de Civitat. cap. 16. Æterna verò prodestinatio vni promissio, quatenus decreta in mente diuina, non supponit creatam rem, cui bene facere dectum, vel cui promissionem huiusmodi manifestet.

Ad secundum respondetur cum Augustino lib. 11. de Civitat. cap. 5. in primis eadem ratione probari posse ante productionem Angelorum infinitos mundos à Deo fuisse productos, ut dicebat Epicurus, ne Deus eilet otiosus per infinita illa secula inaginata. Deinde Deo nihil accedere perfectionis ex eo quod extra se ali quid operetur, & consequenter nihil deesse perfectionis, dum nihil operatur, ac subinde parum referte per infinitam durationem nihil extra se produxisse. Ad primam confirmationem respondetur, si quidquam probaret, probatorum etiam hominem conditum esse ante cæteras res corporeas, quod tamen constat esse falsum: pulchritudo autem vniuersi postulabat, ut omnia simul condideretur, nisi Deus sua sapientia, & arbitrio elegisset res corporeas sex primis diebus fabricare propter rationes nobis sibi, quàm nobis periclitans.

Ad secundam confirmationem Athanasius & Theodoretus quæst. 2. in Gen. dicunt, Angelorum creationem fuisse prætermissam à Moyse, ne populus ille nimium ad idololatram propens Angelos tanquam Deos adoraret. Valsiquis existimat eadem ratione debuisse Moysen sequi Angelorum mentionem facere, cum tamen sapientia de illis loquatur, ac subinde reddere rationem aliam ex Hieronymo epistola 139. licet, quia solum voluit Moyses ordinem creationis rerum corporum describere: solum enim in corporibus creandis fuit illa series, & varietas dicium, quæ requiebat explicationem; Angelos vero fuisse productos à Deo iam constabat. Augustinus, & Beda putantur creationem Angelorum non fuisse prætermisam à Moyse, sed illam significasse nomine lucis, verosimiliter tamen sit nomen calis fuisse comprehensionem, ut suprà notabamus.

Sed dubitatur quartò, an sententia ponens Angelorum creationem ante mundum corporeum sit aliqua nota digna ferri 1. contra Gent. cap. 83. §. Sed circa hoc existimat prædictum sententiam fuisse damnatam in Concilio Lateranensi, & oppositam planè definitam, ita ut iam sine peccato hæreticis de fendi non possit. Alij Theologi putant ex Scriptura manifestè constare, Molina suprà dinat eruditum quia testimonio scripturæ, quibus

Hieron.

Cyprian.
Gregorius
Origenes
Prosper.
Theodoret.
Isidorus.

1. Petr. 3.

Matth. 25.

August.

11.

Job. 40.

2. 2.

Hieron.

23.
Augustinus

14.
Athanas.
Theodoret.

Hieron.

25.
Ferrat.

quibus ostenditur Angelos simul cum mundo corporeo fuisse conditos, (si recte perpendantur) sufficientissimè videntur, vt Ecclesia id definitur, tum quia Lateranense damnat errorem Originis ex eo capite quòd Angeli nò fuerint conditi ante mundum corporeum. Vnde per accidens effectum est, vt sententia Nazianzeni error esset in fide. Valentia tom. 1. disp. 4. punct. 2. Bannes 8. p. quæst. 6. art. 3. Suarez lib. 1. de Angelis cap. 3. solum dicunt esse temerarium, quia contradicit communis Doctorum consensui.

Valentia.
Bannes.
Suarez.

26.
Vasquez.

Concil. Lat.

August.

Ceterum Vasquez ea disp. 2. 24. cap. 2. 3. & 4. contendit præfaram sententiam nulla nota dignam esse, nec dum t. meritatis nomine fore censendam, quia nec in Scriptura, nec ab Ecclesia damnatur, imò addit, nec potuisse ab Ecclesia oppositum definiri, quoniam vt Ecclesia, vel Concilium Lateranense definit hanc veritatem nisi deberet, vel Scriptura, vel traditio, vel ratione petita ex Fidei principis: nullo autem istorum nisi potuit, quia loca Scripturæ suprà relata habent alios probabiles sensus, traditio per communem Patrum consensum detrahitur, & in hac controverfia Patres non consentiunt, imò Cassianus dixit nullum fidelium de sua sententia dubitare; aque Augustinus lib. de Inmiratione Verbi c. 6. (si tamen ipse auctor est eius libri) fatetur tem esse incertam, & lib. imperfecto super Gen. cap. 3. dicit, coniecturam imperabilem esse lib. 11. de Civit. cap. 3. 2. postquam nostram sententiam docuit, addidit; Si quis aliter sentiat, non esse cum illo contendendum, dummodo Angelos Deo coeternos esse nò dicat. Theodoretus etiam subiungit, concessit Angelos habuisse initium, si qui dixerit antea fuisse, non offender verbum pietatis. Ratio denique non apparet ex Scriptura, vel traditione finiri deducta, quæ possit Ecclesiam ad definiendam nostram sententiam inducere.

27.

Caietan.
Sext. Senensis
& alij.

S. Thom.

Videtur mihi dicendum esse primum, sententiam illam non esse hæreticam, nec erroneam, ita Caietanus in hac quæst. 6. art. 3. Sixtus Senensis lib. 5. Bibliothecæ annotat. 5. Valentia, Bannes, Suarez, Vasquez, & communiter Theologi, quod tandem concedit Molina dicens, propter auctoritatem quamplurimum Doctorum negantium talem sententiam esse erroneam, condemnandam non esse vel hæreticam, vel erroneam illum, qui adseruit, Angelos ante mundum corporeum fuisse creatos. Sic planè sentit S. Thomas in hac q. 6. art. 3. qui postquam docuit nostram sententiam, addit. *Quamvis contrarium non sit reputandum erroneum, præsertim propter sententiam Gregorii Nazianzenensis, cuius tanta est in doctrina Christiana auctoritas, ut nullum unquam eum dixit calumniam inferri præsumpserit.*

18.

Rupert.

Isaenias.

Probatum primò nam Scriptura loquitur aperte, quia Genes. 1. particula in principio varias habet, & probabiles explanationes, nec est omnino certum significare principium ordinis respectu creaturarum omnium, sed aliqui censent significare initium temporis, quod in motu corporeo consistit, al. si dicat initio temporis creavit Deus cælum, & terram, cum antea tale tempus non existit. Ecclesiast. 18. Rupertus lib. 2. in Genes. cap. 28. intelligit creatis Deum tunc omnes simul, non in propriis ipsarum naturis, sed in suam sapientiam, vt deinceps illas omnes ad extra produceret. Isaenias ibi fatetur illa particula simul posse rectè significari collectionem, seu communisatem: nam vox Græca

nostræ correspondens hoc significat, & veru posset pariter, quasi dicat, Deus creavit omnia nullam præter ipsum exceptam, in quo sensu dicitur etiam Psal. 1. 3. *Omnia declinaverunt, simul in unum facti sunt, & Psal. 48. Simul insuper, & simul peribunt.* Cetera loca minis vtgoes: non enim expriment Angelos simul duratione cum mundo corporeo fuisse factos.

Circa Concilium Lateranense multo multa dicunt, sed quidquid sit, ante potest Ecclesia veritatem istam definire, de facto non videtur istam definisse, licet per particulam simul, non solum collectionem, vt contendit Vasquez, sed etiam durationis similitudinem significant. Qui si enim ex instantio ibi definitur, solum est, veramque creaturam fuisse productam à Deo ex tempore, & quidem ita vt creatura corporalis non fuerit creata quasi per accidens in ergastulum, & punitionem aliquorum spirituum, sicut exilumavit Origènes, sed per se ad constitutionem in viuentis, siquidem hoc per se coelestis, & corporalis, & spiritualibus creaturis. Obiit autè iniquum Concilium simul fuisse conditum vt inque creaturam, quoniam ita docet communiter, & veter sententia. Quod autem in Concilio sic obiter asseritur, non propriè dehiatur quasi ex parte de fide, sed id, quod ex instantio decernitur aduersus aliquos errores contrarios, vt rectè tradunt Caietanus, & Valentia suprà, Suarez, & alij. Et quidem decretum illam sic expoluit S. Thomas in opus. 23. licet ibi fauere sibi putet Molina; sic etiam recepit communis sensus Ecclesiæ.

Dicendum est secundò præfaram Antiquorum sententiam iam nunc sine temeritatis nota defendi non posse. Sic Molina suprà 5. *Per omnia*, Valentia, Bannes, Suarez, & alij Modestè communiter, nisi quia iam communis Doctorum consensus oppositum tradit vniuersim; tum etiam quia Concilium Lateranense licet veritatem istam non dehiuerit expresse, tamen amplectitur illam, vt doctrinam communem Ecclesiæ, cui certe contradicere non caret nota temeritatis, cum prædictum accesserit postea concors sententia Scholasticorum, & posteriorum Patrum. Nec per hoc Antiquioribus rei inuria: nam illis temporibus res erat magis controverfia, multumque pæfata, & potest vno tempore proposito quædam non esse temeraria, posteaque temeraria censeri, succedere vel Ecclesiæ auctoritate, vel cum iuncti Doctorum conspersione, vel potius utroque simul.

29.

30.
Molina.

CAPVT II.

Si fuerint Angeli creati.

Prima sententia docet Angelos in ætère regione fuisse creatos, deinde per gratiam fuisse translatos ad cælum, unde mali per peccatum ceciderunt. Ita Rupertus lib. 1. in Genes. cap. 1. Rupert. Logobinus. quem sequitur Eugubinus lib. 7. de perenna Philosophia c. 3. 8. Ducuntur primò, quia putant Angelis indita fuisse corpora ex ætère formata, quare conueniens fuerit in ætère regione formari corpus, & Angelum ibi produci. Secundò, quia putant Adamum fuisse creatum extra paradysum, & postea translatum illuc: ergo similiter Angeli fuerunt extra cælum producti, & postea translati ad cælum.

Secunda sententia distinguunt: nam Angelos bonos in cælo, malos in ætère credit productos, quam

2.

August.

quam exhalationem refert Augustinus lib. 3. de Genesi. 28. litteram, & empyreo at, sed tantum sub commotione dicit, si ita est, intelligendum id esse de extrema regione aeris, ad quam exhalationes terræ non ascendunt, & quæ nomine cæli significatur in Scriptura, consequenterque dicendum esse, malos Angelos ab illa regione fuisse pullos, & in inferiorem dislapsos. Aliiter distinguit terra sententia dicens Angelos superiores in cælo empyreo fuisse creatos, at inferiores, qui vel motores sunt orbium, vel elementis præstant in locis inferioribus singulorum propriis fuisse productos, quam doctrinam sustinere posse dicit sanctus Thomas in hæc quæst. 61. art. 4. ad 1.

3.

Quarta sententia docet Angelos omnes fuisse creatos in cælo sydereo, vel in eo, quod Emphyreo proximum est, unde bene propter merita fuerint ad Emphyreum translati, nati vero ad infima descendi. Sic sentit Lottinus in 2. Petr. 2. & Suarez lib. 1. de Angelis cap. 4. Sancti Hieronymus lib. 6. in Iliam cap. 14. circa illa verba.

Lottinus.
Suarez.
Hieronym.

I. cælum ascendam, quæ prius dicit posse referri ad primum Angelorum lapsum, & deinde rogat, si adhuc in cælo possum, quomodo dum, ascendam in cælum? Respondetque, sed quia legimus cælum cæli Domini, si est, in firmamento, in cælum, ubi solum Dominus est, cupiebat ascendere. Sentit ergo Hieronymus, non peccasse Angelos in Emphyreo, quod etiam tradit Innocentius III. super Psalm. 5. pernitentia, circa id, *Sicut operum mirabilis es, & mirabimur.* dicens Angelos peccasse in cælis, in quibus sunt sydera, & luminaria. Sed verisimile fit, ubi peccarunt, ibi fuisse creatos, propter brevissimam viam morantem ergo in cælo sydereo fuerint creati.

lanoc. III.

4.

Probatur ex congruentia: nam ad empyrei cæli dignitatem, & excellentiam pertinet, ut semper fuerit ab omni labe peccati purissimum, quare non debuissent Angeli ibi creati, vel constitui, dum erant viatores, sed quando iam impeccabiles redditi fruebantur perpetua felicitate: sic enim convenienter factum esse concipitur, ut Angeli prius locum naturæ suæ contentantem habuissent, postea vero iuxta meritis condignam recepissent. Denique iuxta hanc sententiam cum omnia proprietate capiuntur Scripturæ: *nam dicitur, & Luciferum appetitile cælum condescendens, & cecidit de cælo.*

5.

Quinta contrarior, & vixor sententia est omnes Angelos fuisse creatos in cælo empyreo. Ita communiter Scholastici cum Magistro in 2. disjunct. 2. Alensis 2. part. quæst. 19. memb. 3. art. 2. S. Thomas in hæc quæst. 61. art. 4. Molina ibi, Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 2. punct. 3. Valquez 1. part. disp. 123. Glossa in principio Genesis, Hugo Victricius in summa textenriarum tract. 2. cap. 1. Beda tom. 4. in principio Hexameron, alique permixti. Probatur primum ex Scriptura Luc. 10. *Videbam Satanam sicut fulgur de cælo cadentem, quem locum multi capiunt de cælo.* Demones ex empyreo cælo, nuntium Origens 1. Petrar. cap. 5. Ambrosius de fuga seculi cap. 7. ante medium, Chrysostomus tom. 5. homil. 10. de Penitentia ante medium, Gregorius 23. Moral. cap. 6. Alas 7. Theodoretus lib. 5. hetericarum fabularum cap. de Diabolo. Prosper lib. de dimidio temporis cap. 3. Bernardus in 1. ad Fratres. Accedit Apocal. 12. peritum Michaelis in cælo cum Dracone, vnde fit Luciferum

Magister.
Alens.
S. Thom.
Molina.
Valentia.
Valquezus.
Glossa.
Hugo Victr.
Beda.
Luc. 10.Origenes.
Ambros.
Chrysost.
Gregor.
Theodoret.
Prosper.
Bernard.
Apoc. 12.

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

de cælo cecidisse (scilicet empyreo) per peccatum, ac subinde fuisse commoratum in illo ante peccatum: Ex quo probabiliter colligitur ibi fuisse productum, & licet hæc loca seminis alios probabiles capiant, non minus certe probabiliter in hoc sensu capiuntur.

Probatur secundò, à sufficienti partium enumeratione ceteras opiniones excludendo: nam in primis iuxta dicta cap. 1. qua ratione debuerint Angeli simul cum mundo corpore producti, debuerint etiam intra mundum productum ut ostenderetur unitas, & perfectio universi, nam quia cum quodam ordine præsidente, vel causalitatis ad corpora creabantur. Deinde venisimilis est omnes fuisse creatos in eodem loco, siquidem creati sunt per modum unius Republicæ & corporis mystici, & cum subordinatione inter se, nec inter bonos, & malos Angelos ante commissum peccatum debuit in hoc fieri discretio. Nec item oportuit Angelos, qui præstant cæli inferioribus, aut elementis, in ipsis creati, quia secundum propriam dignitatem, & naturam creati debuerunt, & postea distribui, quando reciperent ministratiam, potissimum cum nec moras cælorum, nec formatio elementorum omnium simul cum Angelis incorpore.

Rursus non debuerunt in aëre creati vel omnes, vel aliqui spiritus, siquidem non habent ulla corpora, ut supra diximus disput. 1. imò cum sint nobilissimæ substantiæ, in loco nobilissimo, quale est cælum, erant producendi. Quare Theophylus Alexandrinus in epistola 1. Paschali. circa medium, pro cetero statuit Principatus, & Potestatis in cælo regione conditis esse; non potuerunt autem in alio cælo præter empyreum producti, quia iuxta supradicta dicta cap. 1. conditi sunt in eo primo momento, in quo creatus Deus cælum, & terram. Genes. 1. sed tunc solum creatus Deus cælum empyreum, quippe reliquos cælos creavit secunda die, ut late ostendit Molina de opere sex dierum disput. 4. & 5. ergo in cælo empyreo, & non in alio creati sunt Angeli.

Ad primum primæ sententiæ iam constat illud fundamentum esse falsum. Ad secundum, concessio antecedenti negatur consequentia: non enim sic erat connumeratus proportionatus homini locus paradisi, sicut Angelis nobilissimus locus cælestis. Secunda, & tertia nullo firmantur fundamento. Congruentia, seu concordia, quas adducit quarta sententia, reddunt illam probabilem, non tamen cognitam, ut à communioni recedamus: nec enim cælum empyreum contrarium peccato Demonis, nec est unproportionatus locus nobilissimorum spirituum, & abunde documentum notis erit, nullum locum etiam supremum esse securum à lapsum creatura rationalis fuisse in via. Quin ipse Hieronymus videtur etiam nobiscum sentire, dum ait, *P. de ille descendit per superbiam, posse nos ascendere per humilitatem.* Nos vero non contentamus ad firmamentum solum,

sed ad empyreum ascendere: ergo inde cecidit Lucifer, ac subinde fuit ibi creatus.

6.

7.

Theophyl.

Molina.

8.

QVÆSTIO LXII. S. Thomæ.

*De perfectione Angelorum in esse
gratia & gloria.*

VIAM & terminum bonorum Angelorum comprehendit S. Thomas hic. Via quidem omnibus communis fuit, etiam cum diversis operationibus, quarum merito, vel demerito diversum exitum sortiti sunt.

ARTIC. I.

Utrum Angeli fuerint in sua creatione beati.

Prima conclusio. Creati sunt in beatitudine naturali, scilicet perfectissima cognitione Dei, quam naturaliter possunt habere, quoniam hanc non adquirent per unum diuinitatis (intellige successuum) sicut homo, sed statim eis adest. Secunda conclusio. Angeli creati non sunt in beatitudine supernaturali, quoniam hæc non est aliquid creaturæ, sed naturæ finis.

ARTIC. II.

Utrum Angelus indigneretur gratia ad hoc, ut conuerteretur in Deum.

Conclusio affirmat, quia nulla creatura potest habere motum voluntatis ordinatum ad beatitudinem supernaturalem, vel ad Deum prout est obiectum talis beatitudinis, nisi moueatur ab agente supernaturali, & hoc dicimus auxilium gratiæ.

ARTIC. III.

Utrum Angeli creati sint in gratia.

Conclusio affirmat, quæ condita sunt processu temporis, in prima rerum creatione fuerunt producta secundum quasdam seminales rationes: sed gratia est semen gloriæ: ergo Angeli creati sunt in gratia, per quæ obtinent gloriam.

ARTIC. IV.

Utrum Angelus creatus suum beatitudinem meruerit.

Conclusio affirmat, quia quilibet res ad ultimum finem per suam operationem pertinetque operatio, vel est factiva finis, quando hic est connaturalis intendenti, vel est meritoria finis, quando hic est supra naturam intendenti, sicut se habet beatitudo supernaturalis respectu Angelorum.

ARTIC. V.

Utrum Angelus statim post unum annum meritis beatitudinem habuerit.

Conclusio affirmat, quia gratia perficit naturam secundum modum naturæ: est autem in

proprium Angelorum creaturæ, quod non habet perfectionem statim habere, & non per se.

ARTIC. VI.

Utrum Angeli sint consecuti gratiam, & gloriam secundum quantitatem suorum naturalium.

Conclusio affirmat, quia Deus diversis gradibus Angelicæ perfectionis, ad diversos gloriæ gradus ordinavit, & euerit, ipsique Angeli iuxta meritarum omnem auxilium fuerunt cooperati.

ARTIC. VII.

Utrum in Angelis beatis remaneat cognitio, & dilectio naturalis.

Conclusio affirmat, quia gratia non destruit naturam: ergo nec operationes gratiæ tollunt operationes naturæ.

ARTIC. VIII.

Utrum Angelus beatus possit peccare.

Conclusio negat, quoniam Angeli beati vident Deum, & visio Dei non finit voluntatem peccare, de quo lib. 4.

ARTIC. IX.

Utrum Angeli beati in beatitudine possint proficere.

Conclusio negat, quoniam oportet quod aliquid sit determinatum, ad quod creatura rationalis dirigatur, tanquam ad ultimum finem, & in quo quiescat omnino.

DISPUT. XIX.

De Angelorum vita.

Sicut quidem Angelus, sicut homo, capax beatitudinis non solum naturalis proportionatur sibi, sed etiam supernaturalis, ad quam donis diuinæ gratiæ possit ordinari. Datur itaque respectu huius huius in Angelis tendentia, quæ dicitur viadatur etiam in bonis terminis, scilicet premium felicitatis æternæ. Prius agemus de via, Deinde de termino.

CAPVT I.

Utrum Angeli viatores fuerint simul beati.

Dubium primum. An Angeli fuerint creati cum beatitudine naturali. Prima sententia affirmat: ita sanctus Thomas hic artic. 1. Vbi omnes Thomistæ: Cæcilius, Molina, Bannei, & ceteri interpretes. Viguerius in 1. Rerum tribus Titulis cap. 14. vers. 1. Scotus in 2. dist. 1. quæst. 9. 4. *Acquisitionem*, & dist. 4. quæst. 1. Durandus ibi quæst. 1. Malonius ibi dem de pot. 1. conclus. 1. Consentient Patres, gustibus oculis in locis lib. 1. de Civitate Dei.

Calien.
Molina.
Bannei.
Viguerius.
Scotus.
Ber. d.
Major.
Gustus.

cap. 26. & 1. de Conſ. cap. 12. Vbi dicitur, Angelos ita fuiſſe creatos, ut *flammas, ſpiritus, beatique viderentur, ſicut non flammæ, & ſpiritus ſapientis, beatique ſua acceptione*, quam inferius vocat *plenitudinem beatitudinis*, ſignificans cum aliqua beatitudine non ita perfectâ, ſeu completâ fuiſſe creatos. Fulgentius lib. de ſide ad Petrum cap. 3. ait. *Parſ Angelorum, quæ à ſuo creatore Deo, quo ſolo beata ſua, voluntaria prius auerſione diſceſſiſſe, inſinu ſua demerſa inueniuntur*. Vbi concedit in malis etiam Angelis aliquam beatitudinem. Similia habet Gennadius de Eccleſiaſticis Dogmatibus cap. 59. & ſequentibus.

Hanc ſententiam ita nonnulli Thomiſtæ deſcendunt, vt velint Angelos eſſe neceſſario beatos beatitudine naturali, quia Deum actu neceſſario contemplantur, & amant, vt authorem, ſinemque naturæ, nec ab illo poſſunt auerti, vel naturalem rectitudinem voluntatis amittere, cum non poſſint contra legem naturalem peccare. Quare neceſſario fuerunt creati, cum tota perfectione ſufficienti ad naturalem beatitudinem, & ſine imperfectionibus eidem repugnantibus. Imò licet peccauerint Dæmones contra finem ſupernaturalem, dicunt nihilominus retinere, quicquid eſt perfectionis in beatitudine naturali ſecundum legem ſpecificatâ, quia naturalia manent integra poſt peccatum.

Secunda ſententia negat, quam ita Valſiquius amplectitur, vt neget Angelum eſſe ſecundum ſuam naturam aliquam naturalem beatitudinis capacem. Probat 1. part. diſput. 226. tum quia non poſſet Angelus ſolis naturæ virtutibus diligere Deum ſuper omnia dilectione naturali amicitia, ſeu beneuolentiæ ſine ſpeciali dono gratiæ circa donum creationis, tum etiam quia de ratione beatitudinis eſt perpetua, vel ſaltem diuturna duratio in poſſeſſione luminis boni ſine metu labendi: Sed Angelus eſt naturaliter cogitoſcetet Deum, & diligeret eundem, poſſet tamen decidere per peccatum in ſummam miſeriam: ergo non poſſet naturaliter obtinere veram aliquam beatitudinem.

Ego quoad poſſibilitatem beatitudinis naturalis amplector partem affirmatiuam, & conſequenter cenſeo, naturam etiam Angelicam naturaliter ordinari tanquam ad ſuum finem vltimum, & conſuetudinem ſeſcitatem ad principales mentis operationes, id eſt ad cognitionem, & amorem authoris ſui, quia naturalis beatitudo veramque ſimul operationem eſſentialiter requirit, quippe ſine rectitudine voluntatis circa finem, vltimum beatitudo eſſe non poſſet, ſola vero cognitio naturalis Dei per ſe non ſufficeret ad continendam ſemper voluntatem in officio, præbendamque rectitudinem in omnibus, niſi amor accedat, & rectificet voluntatem. Vnde potuit Angelus in puta natura cum naturali beatitudine creati, ſi in primo creationis inſtanti eliceret cognitionem & amorem creatoris, viderique ad diuinam præſidentiam ſuo modo tali naturæ conſentaneam pertinere, poſt aliquamſeu viam designare terminum, in quo per donum aliquid, vel per ſpeciem manuerentiam Angelus confirmaretur in bono, ne poſſent deficere, vt docet Suarez lib. 3. de Angelis cap. 12.

Quare de cognitione tenendum eſt Angelos fuiſſe creatos cum cognitione: ac amore naturali Dei iuxta ſingularum capacitatem perfectiſſimo. An autem operationes iuxta dicenda ſint beatitudo

naturalis: necne? quaſtio videtur eſſe de nomine; perpendeo tamen in partem affirmatiuam cum communis Doctorem. Etenim cum non ſit in rebus omnibus æqualis perfectio ad beatitudinem exigendâ, non eſt cur dubitemus illam vocare beatitudinem naturalem: nam per hoc addatum ſatis ſignificatur non eſſe ſummam nec omnino perfectam, ſed qualem natura creata connaturaliter poſſet poſſidere: quæ quidem beatitudo in via non requirit ſignificatam, vel omnimodam ſecunditatem; imò licet in termino naturæ putaretur ſtabilis, hoc eſſet donum ſuperadditum, ſed intra ordinem naturæ, ideoque abſolute dicitur beatitudo naturalis.

Itaque defendimus primam ſententiam prout à S. Thoma, & ab illis Patribus traditur. Thomiſtæ vero, quorum memini num. 2. multa ſilia ſupponunt: iam enim diſput. 12. diximus Angelum poſſe peccare contra legem naturalem, nec amare Deum neceſſario. Fallum etiam eſt in Dæmonibus manere beatitudinem naturalem, quoad omnem poſſibilem perfectionem illius: non enim amant Deum amabilius, imò maximo quidem odio proſequentur, atque ſine dilectione Dei non ſtat eſſentialiter beatitudo naturalis: Et quandoque naturam naturalem integrâ in Dæmonibus, ſenſus eſt de integritate quoad eſſentiam, & potentias, non quoad omnes actus ordinis naturalis, nec quoad naturalem rectitudinem, quæ pendet ab illis: cum enim voluntas Dæmonum maneat auerſa per peccatum a Deo, potius eſt ſummè miſera quam beata.

Ad primum fundamentum ſecundæ ſententiæ dicimus, eo ipſo quod Angelus habet intellectum, & voluntatem potentis tendere naturaliter in Deum, deberi quidem ipſi auxilia ſufficientia per quæ poſſet talem beatitudinem adipiſci, ſed non obtinere de facto ſine aliqua gratia ſpeciali vocatâ, aut creationis congruæ ad actus illos naturales prærequiſitos: nam ordinari ad finem naturalem per principia, vel quædam ſufficientia ex vi creationis, & conſuetudinis eſt debitum Angelicæ naturæ: ad ordinari per media congrua ad eſſe accipiendum tendendum in illum, eſt ſpeciale donum, & gratuitum; tamen tota illa gratia maneret inna ordinem naturæ, ac lubinde naturalis quod ſubſtantiam. Quare de facto dicere poſſumus cum S. Thoma, & aliis, Angelos fuiſſe creatos in beatitudine naturali, quia creati ſunt cum illo naturali bono, ac perfectione, quæ in ordine naturali eſt vltimum bonum, & vltimus finis Angelicæ naturæ, quauis in illis non haberent rationem beatitudinis completæ, vel etiam ſimpliciter dictæ, eo quod natura Angelotum non complaceret, nec quiesceret in illo bono, tanquam in ſummo bono propter te, & non propter aliud diſtinguibile: nam illuſtrati lumine fidei ſcielant Angeli ſe fuiſſe ordinatos in beatitudinem longe ſuperiorem, ac ſubinde ſe non poſſe ordinari diligere bonum naturale, niſi cum lubordinatione ad bonum ſupernaturale, quod eſt illis vltimis huius ſimpliciter.

Ad ſecundum fundamentum reſpondetur illam perpetuam durationem cum ſecuritate non eſſe de eſſentia cuiuſlibet beatitudinis etiam imperfectæ, præſertim ſi in eſt beatitudo quali via: cum ergo creati ſint Angeli qui ad naturalem perfectionem, & oporiet neminem cõuncti quidem motui ſuo per cognitionem & amorem, quo poſſunt naturaliter conuerti

naturaliter beati, licet illis decisset intrinsicæ perpetuitas, vel perpetuitatis certitudo, & impotentia cadendi ab illo statu: hæc enim conditio licet in summa, & excellenti beatitudine requiratur, nihilominus sine illa consistere poterit essentialis felicitas ordinis naturalis maxime per modum, & cum imperfectionibus annexis tui statui.

9. Dubitatur secundum. Vtrum Angeli creati fuerint cum beatitudine supernaturali? De beatitudine supernaturali viæ eadem est questio ac de gratia, de qua quaerimus cap. 1. testat nunc de beatitudine supernaturali patris disputare. Præmissa sententia sit affirmans, pro qua referunt nonnulli Recentiores Alexandrum, Hugonem, Gabrielem, sed nihil tale reperitur in illis; solum Ludovicus Vives pro Augustinum 11. de Civitat. cap. 9. sensu bonos Angelos ab initio creationis vidisse Deum, & in tali visione perseverasse.

Lud. Vives.

10. Probatur primò ex Augustino, qui sæpè asserit Angelos sanctos ab initio suæ creationis cognitionem maculinam habuisse, per cognitionem autem matulinam intelligit visionem beatam, ut patet 4. de Gen. ad litteram cap. 24. & aliis locis, ubi etiam tradit Angelos sanctos à principio fuisse beatos. Videantur lib. 11. cap. 26. & lib. 12. Confess. cap. 9. exponit verba illa. *In principio creavit Deus calum de calis intellectuali*, id est, de Angelica natura, quam dicit esse *factam principem æternitatis, & inherentem Deo, ex quo facta est, & ex dulcedine felicissima contemplationis supernæ volubilem visitudinem temporum fuisse*. Præterea videtur interdictum docere, sanctos Angelos nunquam fuisse viatores, sed semper beatos: ait enim 11. de Civitat. cap. 9. *Et magna pars est, & id beatorum, qui nunquam peregrinatio, peregrinari verò idem sonat, ac ambulare per hinc, ut colligitur ex 1. Corinth.*

11. Denum lib. de Ecclesiasticis Dogmatibus cap. 99. expresse dicitur Angelis sanctis in ea, in qua creati sunt beatitudine perseverare. Imò de omnibus tam bonis, quam malis dicitur cap. 28. *Tales creati sunt Angeli, ut si voluerint, an beatitudinem luce persequerentur, si autem voluerint, etiam labi possint, unde & Satan cum sequentibus se legionibus cecidit*; & lib. 11. de Gen. ad litteram cap. 26. in ea videtur esse sententia, ut si non dicantur Angelum malum ab initio peccasse, quod non videtur dicendum, fuerit ab initio locus beatitudinis cum Angelis bonis, siue Daemon fuerit ignarus sui casus, Angeli verò boni fuerunt certi suæ perpetuæ felicitatis, siue cuncti pariter incerti fuerint eius quod in ipis futurum erat, antequam Daemon peccaret, ex quo sequi videtur omnes Angelos etiam malos prius Deum clare vidisse. Quare lib. 11. de Civit. cap. 13. docet, malos Angelos habuisse beatitudinem aliquam, licet sine præsentia perpetuitatis, si fuerint aliquando sine peccato, & lib. de Corrupt. & Gratia cap. 10. de malis Angelis sic loquitur. *Refugiunt tamen cum (scilicet Dei) bonitatem, qua beati fuerunt, non potuerunt enim enadere iudicium*.

12.

Probatur secundò ratione, nam Angeli non inducunt successionem vel beatitudinem mererentur, illamque enati quantur: ergo licet Angeli sancti potuerint in primo instanti beatitudinem mereri, & illam præsentem recipere. Veritatem agitur ita fuisse de facto cum hoc in eis

g. consentaneum, & eorum naturæ & conditioni operum Dei.

Dicendum tamen est nullis Angelos fuisse creatos in statu supernaturalis beatitudinis, seu cum visione clara Dei. Sic S. Thomas hic art. 1. ceteraque Doctores cum illo. Magister in 2. Magister. dist. 4. & sequentibus, Scholastici cum eo. Probatur primò de Angelis malis, quia beati peccare non possunt: Sed Angeli mali peccaverunt, postquam creati sunt, ut est certum deinde ergo non fuerunt beati à principio creationis. Maior est de his, & consequentia tenet. Nisi dicatur à principio vidisse Deum & postmodum à visione cessantes potuisse peccare. Sed contra in primis nihil Augustinus 11. de Gen. ad litteram cap. 23, & 13. de Civit. cap. 11. dicens Daemonem nunquam gussisse gaudium beatæ vitæ. Deinde quia Deus vel nulli concessit privilegium videndi diuinam essentiam ad tempus, vel nominis rationalium, personarum telescopicarum, & sanctissimum, atque ad æternam salutem prædestinatis, & propter magnam Ecclesiæ bonum; nihil autem horum in malis Angelis invenitur. Denique talis modus videndi Deum miraculosus est, & præter naturam illius visionis, quæ ex sua natura perpetua est; asserere autem tale miraculum, vel extraordinarium beneficium sine fundamentis rationis, vel auctoritatibus vanum equidem esset: ergo cum nulla suppetat vigens ratio, nec Patrum auctoritas in partem (ut consistit ex solutione argumentorum) non est temerè dicendum, Deum primo, vel multo tempore seipsum Angelis ostendisse, deindeque abique villo demento se illis occultasse.

De sanctis Angelis probatur secundò, quia si creati fuissent cum beatitudine supernaturali ab initio, nunquam illam amississent, ut ex natura visionis beatæ supra deducimus, & per consequens nunquam potuissent peccare: Sed Angeli sancti ita fuerunt aliquando viatores, & in statu merendi, ut simul haberent potestatem, & libertatem peccandi: ergo fuerunt ab initio non beati. Minor ostenditur primo ratione, quæ lex illa Dei. *Non corruunt nisi qui legitime ceciderint* non solum pro hominibus, sed etiam pro Angelis lata est, & quidem ad perfectionem diuinæ providentiæ sic expedit, cum sint opera Dei misericordia & veritas, Imò teste Paulo etiam Angeli iudicandi sunt: ergo fuerint aliquando in statu merendi, & demerendi: nam licet de potentia absoluta posset quispiam beatus mereri, tamen de lege ordinaria status merendi non coniungitur cum visione Dei, sed cum indifferetia ad bonum, & malum, ad vitam, & mortem.

Ostenditur secundò eadem ratio ex Patribus, Gelasius Papa in disput. contra Pelagium ait, *Angelos ad perfectum conditos præmetenda vitæ æternæ illa iam iudicari, quantum si se soli essent, ut alterius nihil egerent, nulla pars eorum vidum potuisset incurere de seipsum: non enim in sui diversam naturam fuisse dicendum est. Quod testimonium loquitur, sicut Angeli non fuerunt diuine nature, licet quoad gradum claudendi, ita nec in diuini status gratia fuisse creatos. Quare sicut Demones non sunt creati cum beatitudine supernaturali, ita nec Angeli boni, nec in primo creationis instanti sunt ratio dicendum, ideoque subiungit: *Posteque beati Angeli de percepta gratia, prædestinatis officio, non respiciunt sed potius solum præferendo se non meritis autem**

13.

Gelas. Pap.

ad

ad eius perpetuitatem proficere, proutque merentur; inde isti, qui reprobi sunt, de perceptis gratiis, debuitque negantem peccata sunt.

16. Gregorius homil. 7. in Ezechielem inquit, *Natura Angelica quando creata est, liberum arbitrium accepit, virtum vellet in humilitate perficere, & in omnipotentis Dei conspectu permanere; an ad superbiam laberetur, & ab eiusdem cadere; sed quia cadentibus aliis sanctis Angelis in sua beatitudine persistunt, hoc acceperunt in munere, ut iam cadere omnino non possunt.* Vbi dum dicit persistunt in beatitudine, intelligit inchoatam, vel in spe, quæ dicitur beatitudo viz, dicunturque in illa sancti Angeli persistisse, quoniam in illa consummati fuerunt, vel quoniam in illa beatitudine viz, & amore Dei pro tota viz duratione perseverarunt; sicut è contrario mali dicuntur à beatitudine cecidisse, quatenus illa, quam habere potuissent, perpetuo privati sunt. Similia habet lib. 5. Moral. cap. 27. vel 28. & lib. 25. cap. 4. & lib. 27. cap. 23. vel 24.

17. Idem indicat Damascenus lib. 2. cap. 3. Nazianzenus orat. 38. de Christi natiuitate, Nylleus orat. 4. in orationem Domunicam, magis expressè Prosper de vita contemplatiua cap. 3. inquit, *voluntatis sanctorum Angelorum fuit, quod malis fuisse eademque ipsi in sua dignitate manserunt, & diuina, inique iudicio alium est, ut qua fuit cum Deo sua manendi voluntas, fieret permanendi voluntaria, felixque necessitas.* Consonant Fulgentius lib. de fide ad Petrum cap. 3. Iulianus lib. 1. de summo bono cap. 10. Anselmus de casu Diaboli cap. 6. 1. 3. 14. 15. & 24. Rupertus lib. de timore Domini cap. 7. vbi ait omnes Angelos ita fuisse constitutos, ut in melius proficere haberent, & proficisci, qui bonam voluntatem habuerunt, & infra subdit, factum esse inter eos iudicium, & quia cum peccare possent, peccare noluerunt, in remunerationem accepisse, ut iam peccare non possent.

18. Accedit Augustinus lib. de corrept. & gratia cap. 10. dicens, *Deum sic ordinasse Angelorum, & hominum viam, ut in ea prius ostenderes, quid posset liberum arbitrium, Deinde quid posset sua gratia beneficium.* Vbi zepales facit omnes Angelos quoad viam non solum inter se, sed etiam cum primo. Quare sicut ex sententia Augustini homo, & Angeli, qui ceciderunt, creati fuerunt sine visione Dei, & suæ liberatæ ad vtrumlibet relictæ, sic & ceteri Angeli sancti, de quibus cap. 11. ait, sicut mali Angeli per liberum arbitrium ceciderunt, & beatitudinem amiserunt, ita sancti Angeli per liberum arbitrium stitisse, & huius rationis debitas mercedem meruisse. Similia forte habet lib. 22. de Ciuitate cap. 1.

19. Ad primum in oppositum responderet iam suprà disp. 1. cap. 2. num. 9. dictum esse, quo sensu Augustinus vocet cognitionem maturam priorem, & si fuerit tempore posterior, ceterum quando dicit Augustinus Angelos à principio fuisse beatos, loquitur in beatitudine supernaturali viz, perferunt adiuncta innocentia vite, ac potestate facili permanendi, si vellent, & hanc beatitudinem concedit primo homini, & malis Angelis ante peccatum, & sanctis Angelis in sua creatione maiorem non tribuit, ut satis explicuit in lib. de corrept. & gratia cap. 10. & 11. qui liber est posterior ceteris, magisque elaboratus; & ideo per illum cætera sunt exponenda.

Et quidem lib. 4. de Genes. ad litteram cap. 14.

vbi docet Angelos habuisse à principio beatitudinem, quam nos speramus, non loquitur de primo creationis instanti, sed ab solute de principio rerum, scilicet de primo creationis die verificari potest. Quod docet 12. Confess. cap. 9. debito modo, & ordine capiendum est: Nam creati Angeli sancti adherentes Deo per amorem, ut alibi docet Augustinus, & cæterum participes æternitatis vel fuerunt, vel esse poterunt, quoniam in illa dilectione poterunt & perpetuo manere, & in ea proficere. Atque ita profecerunt vique ad visionem Dei, per quam æternitatis participes perfecte facti sunt, non ramen dicit Augustinus hoc totum vnicò instanti fuisse factum, sed quia breuissima mora, & quasi continenti factum fuit; ideo per modum vnius commemoratur.

Quod autem 11. de Ciuit. cap. 9. docet Augustinus bene explicat Suarius & Valquius, sanctos Angelos nunquam fuisse peccaturos, id est, elongatos à Deo per peccatum, ita ut peccaturos non sit idem apud Augustinum, & apud Paulum: cum enim peccaturos significet alienum esse, vel extraneum, Paulus rectè ad visionem, Augustinus ad gratiam: nam vterque sensus est metaphoricus, & potest metaphorica multipliciter applicari; quippe cum huius prodigii deam potest profectio à Patre, Matth. 12. Luc. 12. & Luc. 12. & quando ab illo peccando recessit, & Petrus epistola 1. cap. 4. dicat, *Nolite peregrinari in feruore, qui ad tentationem vobis sit, id est, absolite percelli velquam re nota, & peregrina in feruore, vel igne tentationis, quo probamini existimantes tentationem extraneam, & peregrinam à vobis, & ipse Augustinus cap. 11. addit ut ipsum exponere, dum ait sanctos Angelos nunquam fuisse tenebras, sed simul ut facti sunt, lucem fuisse factos, illuminatos, inquit, & superius beateque viverent, sed qualis illuminatio fuerit, statim declarat docens, ab hac illuminatione anersi quidam Angeli.* Fuit ergo illa illuminatio communis omnibus Angelis, & talis ut multi poterint ab illius averti, non ergo erat visio beata.

Similiter Augustinus, seu potius Cennadius in lib. de Ecclesiasticis Dogmatibus capiendum est de beatitudine in imperfecta, dicit autem Angelos sanctos peruenire in beatitudine, in qua creati sunt, quia fuit vna beatitudo per modum vite & termini, ad quem breuissime perueniant; & ideo dicitur eadem, diuersa solum tantum perfectum, & imperfectum, quatenus gratia & charitatis habitualis viz, & patris eadem est, licet cognitio Dei sit diuersa. Ad cetera loca respondetur, nunquam Augustinum designat affirmasse sanctos Angelos à principio de sua peruenientia fuisse certos, & securos, sed ad summum in libris de Ciuit. & super Genes. dubium in ea questione mansisse, tamen in lib. de corrept. & gratia docuisse planè sanctos Angelos non habuisse certitudinem de sua peruenientia, sed tantum speciem firmam, & in alijs locis ad hoc magis propendit docens omnes Angelos iam bonos, quoniam malos in principio fuisse æquales in modo beatitudinis imperfectæ, quæ sancti nihil aliud est, quam iustitia, & sanctitas huius vite, seu vite, quia supernam felicitatem sperant. Quo sensu idem Augustinus lib. 11. de Ciuit. cap. 1. docuit priores homines in Paradiso fuisse certos, non id tamen non potuit dicere ab illis fuisse clare vnum.

21.

Luc. 12.

22.

Augul.

visum, & hodie (inquit) non imprudenter beatus vocamus, quas videmus iusti, ac p*er* cum s*it* s*u*ae s*u*ae immortalitatis hanc vitam ducere sine crimine, & cap. 11. de malis Angelis aperte dicit. Non videntur excellere sapientia beataque vita.

2. Ad secundum quidquid sit de possibili, certe congruentius videtur naturae rationali, ut per aliquam realem durationem sit praeus in via, quam perveniat ad terminum, proutque ambulet per fidem, quam visione clara Deitatis potatur, praesertim cum vellet Deus Angelos omnes in gratia creare; nec tamen omnes praedestinasset ad beatitudinem perfectam.

CAPVT II.

Primum omnes Angeli viatores habuerint gratiam habitalem.

1. **P**ropter illos qui censent Angelos malos in primo instanti creationis peccasse, de quo dicemus infra disp. 2.3. cap. 3. Si prima sententia docens Angelos non accepisse gratiam habitalem in primo creationis instanti, sed prius fuisse creatos in pura natura, postea vero iustificatos per gratiam indicat Rupertus lib. 1. in Gen. cap. 1.4. 15. & 16. refertur Magister in 2. dist. 3. & 4. sed magis id expressit dist. 5. cap. 2. dicens non fuisse creatos Angelos in conversione ad Deum, sed in potentia tantum, ut converteri possent. Clare docet Hugo Viliornus in summa sententiarum tractatu 2. cap. 2. & lib. 1. de Sacramentis p. 5. cap. 19. Sequuntur ex Scholasticis Altiſiodorensis lib. 1. summe tract. 1. cap. 1. & tract. 2. in principio, Alensis 2. part. quæst. 19. membr. 2. Bonaventura in 2. dist. 4. art. 1. quæst. 2. Agidius Rom. quæst. 1. art. 4. Richardus art. 2. quæst. 2. Argentina quæst. 1. artic. 2. Baſilius quæst. 1. art. 3. Gabriel art. 2. problematicæ defendit utramque partem, Scotus in 2. dist. 3. quæst. 1. tandem propendere magis videtur in hanc partem: eodem modo lenit Hentius quodlib. 8. quæst. 10. dicit enim rem esse incertam; hanc tamen partem esse rationabiliorem; eandem defendit Marſilius in 2. quæst. 4. art. 1.

Rupert.
Magister.

Hugo Vili.

Altiſiod.
Alensis.
Bonavent.
Agid Alenſ.
Aigene.
Paſolus.
Gabriel.

Hentius.

Marſilia.

2.

August.

Probatum primo auctoritate Scripturæ negatiua, quia nullibi legimus Angelos fuisse creatos in gratia: ergo cum sit omnino supernaturalis, eam sine reuelatione diuina, vel summo fundamento non debemus asserere. Accedit Augustinus lib. 1. de Genesi ad litteram cap. 3. & 17. & lib. 2. cap. 8. & lib. 4. cap. 21. & 22. & lib. 12. Confess. nam explicans illa verba Genesi. In principio creauit Deus celum, & terram, nomine celi significari putat Angelos quoad eorum substantiam informem, quando verò dicitur *fuit lux*, intelligit eodem Angelos, ut per gratiam formatos: ergo sentit non fuisse à principio producos in gratia, & lib. de corrept. & gratia cap. 10. art. 2. sic ordinasse Deum Angelorum, & hominum vitam, ut in ea prius ostenderet, quid posset eorum arbitrium, deinde quid posset sua gratia beneficii: ergo prius fuerunt in statu puræ naturæ.

3.

Probatum secundo ratione, quia si fuissent omnes in gratia creati, nullus postmodum cecidisset, quod constat esse falsum. Sequela probatur, quia si fuissent in gratia creati, fuissent quoque supernaturaliter i*us* Deum conſocii, cum Deus non uoluit gratiam conferre passionis, quæ

propria voluntate possunt vi, nisi volentibus ipsis, & contententibus, quin ipsa gratia statim sui possessorem conuerteret ad Deum, si sit propriæ rationis, & voluntatis capax, ut Angeli ab initio fuerunt: ergo non possent Angeli deinceps auerti à Deo, tum quia voluntas Angelorum, vel omnino mutari non potest ab eo, quod semel elegit, vel difficillime mutatur, & ideo postulat statum confirmari; tum etiam, quia si in primo instanti conuerſi fuissent ad Deum per gratiam, meruissent beatitudinem: ergo in secundo instanti recepiſſent illam, & sic cadere non potuissent.

Tertio arguit Hentius, quia frustra data fuisset Angelis gratia in primo instanti, cum in illo nondum posset deliberare: ergo rationabilibus creditur letitiam esse usque ad illud instanti, in quo primum deliberare potuerunt. Confirmatur, quia cum gratia sit media inter naturam & gloriam, videtur congruum ut prius fuerint Angeli conditi in pura natura, postea gratiam, & tandem gloriam obtinuerint; alioquin si gratia simul daretur cum natura, putaretur forſitan conaturalis esse, vel debita natura, quod non decet existimari.

Nonnulli prædictorum Doctorum videntur veteris affirmare malos Angelos nunquam fuisse Deo gratos. Sic Magister in 2. dist. 5. cap. 4. & 6. Magister dicit bonis Angelis dari fuisse gratiam cooperantem, ut ad Deum conuerterentur, quæ perſisterent sine peccato per liberum arbitrium, malis autem nunquam fuisse concessam, quia per peccatum ea carere meruerunt. Probatum primo testimonio Iohannis Papæ in cap. *Visto litteris* 16. Ioh. Pap. quæst. 2. ubi de Diabolo inquit. *Dolet enim scire & erubescit charitatem, quam in celo nequius habere, homines ciuiliatis ex luctu noluit tenere in terra*: Sed homines in terris habent charitatem, quæ iustificatur apud Deum; ergo illam Diabolus in caplo non habuit. Secundo Augustinus lib. 11. de Genesi ad litteram cap. 3. tenet Dæmonem nunquam beax, atque Angelicæ vitæ dulcedinem gustasse, quam non vitæ acceptam sustinuit, sed nolendo accipere desinuit, & amittit; cumque beatitudinis nomine denotet illi Augustinus beatitudinem viæ supernaturalem, placet sentiri Angelum malum nunquam in Dei gratia fuisse.

Tertio, Gregorius lib. 32. Moral. cap. 38. aliis 35. intelligens de Luciferò verba Ezechielis 18. Gregor. *Non signacula similitudinis Dei*, omnia priora verba de perfectione naturali interpretatur, postea verò addens illa capituli 23. *Aurum decoris tui, & foramina in die quo creatus & preparatus fuit*; per aurum intelligit sapientiam, per foramina verò capacitatem charitatis, quæ si repleti voluissent, statim Angelis tanquam positis in tegis ornamento lapidibus potuissent inhaerere. Unde concludit, *habuit ergo foramina, sed per superbiam vitium charitatis aurum suum repleuit, & ita intellexit, & sequitur Gregorius Rupertus insipia, & Altiſiodorensis n. i. arclarius. Accedit quarto, nam Iob cap. 4. ubi vulgata habet, & in Angelis suis reperi prauitatem. Hebraicus textus dicit 3. & in Angelis suis non posuit laudem, vel lucem, lucis autem nomine significari videtur gratia, seu iustitia apud Deum.*

Probatum quinto ratione quasi negatiua, quia nulla est ratio conueniens Luciferum fuisse sine peccato aliquando: cum enim semper fuerit libet,

4.

5.

August.

6.

Rupert.
Altiſiodore.

7.

Joan. 3.

libet, semper potuit peccare, imò videtur ab iocitio peccasse, iuxta id 1. Ioan. 3. *ab initio Diabolus peccat*. Quod si demus in primo instanti non peccasse, adhuc non sequitur fuisse in gratia, sed in sola rectitudine naturalis, vt multi volunt. In secundo autem instanti peccauit, & in tertio damnatus fuit, vt videbimus: ergo nunquam fuit in gratia. Confirmatur, quia si Dæmon fuisset in gratia creatus, optime nosset se esse in gratia, & illam esse sibi necessarium medium ad beatitudinem consequendam, ac subinde non superbi- ret corruptus delectatione propriae potestatis, vt docuit Augustinus lib. 1. de Genes. ad litteram cap. 18.

8.

8 Thom.
Cicero.
Ferrara.
Sotus.
Capreolus.
Durand.
Gregor.
Mator.
Albert. Mag.
Holcot.
Ioan. Arbor.
Ioan. à Bo.
Vasquez.
Molina.
Sotus.

Secunda tamen & probabilior sententia tenet, Angelos omnes in gratia fuisse cõditos, ac subinde Dæmones etiam aliquando fuisse Deo gratos. Ita S. Thomas hic art. 3. & 1.2. quæst. 5. art. 1. & quodlib. 9. art. 8. quem sequuntur Thomistæ cum Caietano ibi, Ferrara 3. contra Gent. cap. 1. 10. Sotus lib. 1. de natura & gratia cap. 5. Capreolus in 2. distinct. 4. quæst. 1. art. 3. ad argumenta contra quintam conclusionem, Durandus ibi quæst. 1. Gregorius quæst. 1. artic. 3. Mator quæst. 1. Albertus Magnus art. 1. & sequentibus, Holcot in 2. quæst. 3. Ioannes Arboræus lib. 1. Theophylactus cap. 1. Ioannes à Bononiâ lib. de prædeterminatione, Gerlon 4. part. in sermone de Angelis, Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 1. 3. puncto 1. Vasquez 1. parte disp. 127. Molina hic art. 3. Suarez lib. 5. de Angelis cap. 3. & 4.

9.

Et in primis omnes Angelos habuisse aliquando gratiam contra Doctores adductos num. 5. probatur ex aliquod Scripture locis. Vbi tanta dignitas Angelis tribuitur, quanta non videtur consistere posse, sine gratia supernaturali. Primum est illud 1.4. *Quomodo cecidisti de celo Lucifer, qui mane erabatur?* vique ad illud *similis eris Altissimo*, quod dictum esse de Diabolo to persona Regis Babylonis sensit Hieronymus ibi, & illa interrogatio emphasit calum, quasi deontans calum à quadam eminenti dignitate, nec solum à corporeo celo, sed ab excellentia gratiæ, & sanctitatis.

10.

Ezech. 28.

Tertullian.
Hieronym.
Gregorius.
Damascen.
Hidorus.

Secundum est Ezech. 28. *In signaculum similitudinis plenus sapientia, & decore in deliciis Paradisi fuisti, omnis lapis pretiosus operimentum tuum; & intrâ. Pesus te in monte sancto meo in medio lapidum ignitarum ambulasti*, quod in persona regis Tyrj dictum fuisse de Lucifero docet Tertullianus lib. 1. contra Marcionem ante medium, Hieronymus ibi, alique Patres, & quidem Gregorius hom. 34. in Euang. Damascenus lib. 2. cap. 5. Hidorus lib. 1. de summo bono cap. 10. per signaculum similitudinis intelligitur imaginem Dei cum magna excellentia in Angelis unprellam. Quâ interpretatione supposita cetera verba propria sapientiæ, decoris, & perfectionis in viis suis non solent in Scriptura propter solam naturalem perfectionem, sed maxime propter supernaturalem commendari, & sic videtur ibi à Hieronymo capi. Denique per *lapides ignitus sancti Angeli* significantur, qui non nisi charitatis igne deuntur ardere. Quapropter hoc & præcedenti testimonio vtitur Augustinus lib. 1. de Ciuit. cap. 15.

August.

11.

Ioan. 7.

Tertium est Ioan. 8. vbi Dominus de Diabolo dicit, *ille in veritate non stetit*, vocabulum enim veritatis, & verbum standi in Scriptura significare solent rectitudinem gratiæ, ac iustitiæ, & sic

interpretantur locum istum Origenes tractatu 14. io Ioannem, Augustinus 1. de Ciuit. cap. 15. 14. & 15. Chrysostomus ibi homil. 3. & Leo Papa epistola 63. cap. 2. & 3. & in sermone 10. Quadrag. atque licet Doctores Moderni veritatem illam de propria virtute veritatis isoterpeantur cum Irenæo lib. 15. contra hæreses cap. 25. non tamen idèò excluditur prior expositio, sed virtualiter ibi continetur, vt docet notat Maldonatus.

Origenes.
August.
Chrysost.
Leo Papa.

Irenæus.

Quantum est ludæ in epistola sua dicentis; *Angelus verò, qui non seruauerunt suum principatum, sed dereliquerunt suum domicilium in iudicium magni Dei, vinculis æternis sub caligine seruauit*. Vbi dignitas gratiæ videtur significari: constat enim Angelos Apostatas non amisisse principatum, qui inapte natura ipsis conueniebat, siquidem manserunt in illis integra naturalia: Per domicilium igitur, & principatum intellexit ludas gratiæ dignitatem, & excellentiam adoptionis. Sic exposuit Theodoretus lib. 5. hæreticarum fabularum cap. de Diabolo, & lib. 3. de presudentia, qui est de Dis, & Angelis, dicit excidisse Dæmones à dignitate, quia fuerant prius honesti, quæ refert, & sequitur Theodoretus, Arthanaf. Nicenus in questionibus Scripturæ quæst. 61. tom. 1. Bibliotheca.

12.

Epist. Iude.

Theodor.

Arthanaf.
Nycenus.

13.

Hieron.

14.

Gregor.

Cyprian.

Petr. Celen.

14.

Dionys.

Chrysost.

Cyprian.

Ambros.

August.

Prosper.

Tredent.

Vasquez.

Accedunt alia Patrum testimonia, Hieronymus Ofes 3. circa illa verba, *& diligunt vanitatem vanorum*, addit, *que vana non habent, & pristina gratiam perdididerunt, sicut Dæmones, qui lapsi de propria dignitate aridi sunt*. Atque id Iob 4. *In Angelis suis reperit prauitatem*, de Diabolo exponit, qui (ait) *quodammodo sanctus Angelus fuit, & in veritate non stetit*. Gregorius etiam lib. 32. Moral. cap. 18. satis hoc significat dicens. *Quid boni non habuit, si signaculum Dei similitudinis fuit?* Idem ferè expendit Hidorus supra dicto cap. 10. & inter alia dicit. *Pneumaticos Angelos etiam sanctitate amissi vinctos natura Angelica sensui reitinnisse*. Cyprianus lib. de zelo, & Inore, in principio, inquit Dæmonem aliquando fuisse Deo acceptum, & charum, & Petrus Celsinus in mystica expositione tabernaculi lib. 1. in fine ait Diabolum peccando raptò fudere scientiam Angelicam in altum se tendens, vana gratia in serpens.

Confirmatur ratio, nam primus homo penitus peccare habuit gratiam, vt docent Patres; Dionysius de Ecclesiâ. hierarch. cap. 3. par. 3. Irenæus 3. contra hæres. cap. 37. & lib. 5. cap. 20. Chrysostomus homil. 8. & 9. in Genes. Cyrillus lib. 1. in Ioan. cap. 9. & lib. 11. cap. 25. & lib. 12. cap. 56. Cyprianus sermone 3. de potentia, Ambrosius lib. 6. Hexameron cap. 7. Augustinus 14. de Ciuit. Dei cap. 11. & 17. & lib. 13. cap. 19. Prosper responsione 8. ad Capitula Gallo- rum, & palam Tridentinum sess. 5. in principio. Vbi (inquit Vasquez supra eum. 1. 3.) vt certum definitur Adam antequam peccaret, instittum, & sanctitatem habuisse: ergo idem dicendum est de Angelis etiam malis antequam peccassent. Probatur consequentia, tum quia ex parte finis eadem est veronique ratio, cum omnes ad supernaturalem finem procreantur; tum etiam quia ex parte Dei non minus perfecta debuerunt esse eius opera in Angelis, quàm in hominibus; tum denique quia ex parte Angelorum erat maior congruitas propter excellentiam nature; nam in Angelis inter se comparatis data est gratia secundum proportionem naturalium, potiori rure comparando

comperando totam naturam Angelicam ad humanam, debuit illa in sua conditione oon tardius iustificari, quam humana.

23. Dices licet in humana natura esset maior excellentia, tamen erat maior necessitas gratiæ propter corporis tepugnantiam. Respondetur hec carnis rebellioni lubentium esse dono instituta originalis, quod erat aliquo modo distinctum à gratia sanctificante. Quare si præter integritatem naturæ data fuit gratia primo homini à viatorum, multo magis debuit dari Angelis, etiamsi peccatum fuisset. Ex his fundamentis colligitur Valdeotia, ita certum esse, omnes Angelos fuisse in gratia aliquando, vt oppositum censetur esse planè temerarium propter auctoritatem Patrum, & testimonio Scripturæ, quæ licet sitè possint intelligi de quadam perfectione, vel beatitudine naturali, tamen non ita commodè, nec ita convenienter sanctorum Patrum sententiæ, Valsiqui probabilioris dicit esse sententiam nostram, & quarto illo testimonio Scripturæ solo fultis, sed equidem æquale probabilitatis fundamentum cetera videntur adferre.

16.
Nihilus.

Fuisse vero creatos Angelos omnes in gratia
docent Patres tam Græci, tum Latini, Basilus
in id. Pater. 2. *Verbo Domini clari firmati sunt*, &c.
Vbi inter alia inquit. *Nihil sanctum esse sine Spiritu*
sancti præsentia, Angelos enim immo, et effluvia,
verum opifex omnium condidit, sanctificationem
vero simul illis impendit Spiritus sanctus; non enim
in infanti statim sunt creati, deinde paulatim
exercent, atque perfecti, sic spiritum susceperunt di-
gno sunt habui; sed in ipsa constitutione, & quasi
conspersione sua subtilitatem simul insusam habue-
rant sanctificationem, & statim addit, sanctitatem
illam etiam malos Angelos fuisse adeptos, po-
tuissique facillime in illa petere. Eadem
ferè verba habet Damascenus lib. 2. cap. 3. &
cap. 4. dicit, Diabolum antisse splendorem, &
honorem, quo creatus est à Deo: cum enim
splendorem naturalem non amiserit, vè nimis
fatetur, planè sequitur loqui Damascenum de
splendore gratiæ. Idem tradunt Theodoretus lib.
de De cultu, & lib. 5. hæreticum Abular. cap.
de Diabolo, Athanasius in questionibus Scriptu-
ræ quæst. 61. tom. 6. Biblioth. referunt etiam
Nazianzenus oratione 12. & Nyssenus lib. 1.
Philosophæ cap. 2.

Damasc.

Theodoret.

Athanasius.

Nazianz.

Nyssenus.

17.
Gregoc.

18. Accedit Iudocus lib. 1. de summo bono cap. 10.
Iudocus. dicens, Angelos quanto subtiliores sunt in natu-
ra, tanto fuille ad similitudinem diuine verita-
tis magis expellios, solent autem Pares per simi-
litudinem Dei perfectionem gratie imagini Dei
superaddunt intelligere, & subdit *Luxuriam*
Profper. in ueritate esse conditum. Idem significat Profper
lib. 1. de uita contemplat. cap. 5. dum ait, Angelos
sine peccato fuisse creatos, & ad seruandam Deo
sua felicitate insistent, quod certe sine statu gra-

tur habere non poterunt. Anselmus etiam de casu Anselm.
 Diaboli cap. 1. 2. 6. 1. 9. et 2. 7. apertè supponit omnes
 Angelos fuisse in iustitia creatos, et manifestè loquitur de iustitia supernaturali. Denique Petrus Cellensis Abbas tom. 9. Biblioth. lib. 1. de Pet. Cellen.
 Tabernaculo, circa finem, dicit Angelos acceptos
 in sua creatione gratiam operantem, sic enim
 multi vocant gratiam habitalem.

Augustinus licet de hac re non nunquam haesitauerit, tamen 12. de Ciuit. cap. 9. agit, de bona voluntate quae Deo per motum charitatis adhaeret, sic concludit. Et istam quae fecerat, nescisse, qui eis in bona voluntate, id est cum amore casto, qui eis adhaere creauit, simul in eis condidit naturam, & largiens gratiam, unde sine bona voluntate, hoc est Dei amore, nunquam sanctos Angelos fuisse credendum est. De malis uero libidinis, filii autem, qui cum boni creati essent, mali facti &c. aut malitiam acceptam diuini amoris gratiam, quam illi, qui in eadem persequuntur, aut si utriusque boni aequaliter creati fuisse, istis mala voluntate cadentibus, illis amplius aduerti ad eam beatitudinem plenitudinem, unde se nunquam casuros, certissimi fierent peruenirent.

Respondet Altiſiodoreſis, largitum eſſe Deum gratiam ibi, *quia ipſam largitus gra-
tiam dabit.* Sed eſt planè contra phraſim, & inten-
tionem Auguſtini, ubique de gratia ſimphciter
loquitur, & ſpecialiter in illo capite ubi loquitur
expreſſe de gratia, quæ ad adhaerendum Deo ex
charitate neceſſaria eſt. Alij volunt non gratiam
gratum facientem, ſed grati datam ibi capien-
dam eſſe, ſed falluntur, cùm Auguſtinus loqua-
tur de gratia, quæ hominem ſimpliciter bonum,
& adhaerentem Deo facit. Quod ſi per gratiam
gratis datam intelligunt auxilium ſupernaturale
ad diligendum Deum, neceſſariò ſatèri debent
Auguſtinum loqui de auxilio efficaci, quod An-
gelos facit adhaerentes Deo: ergo ſecundùm Au-
guſtinum habuerunt actum claritatis, & confe-
quenter gratiam habitualem: nam Deus diligen-
tes ſe diligit. Vnde concludit, quòd *charitas Dei
diſpenſa eſt in eos per ſpiratum ſanctum, qui datum
eſt eis.* Idem colligitur ex l. h. i. in Genef. cap. 3.
& ſequentibus, & lib. de concep. & gratia cap.
10. & alus locis.

Probatu potest ex adductis Scripturarum testimoniis, & preterea ex illo Isaac 1. *Qui mane orat.* Isaac 140.
hauri, &c. vnde colligitur Angelos nunc fuisse
 prae diros decore illo gratiae, vt Ezech. 28. *Perfe-* Ezech. 28.
ctum in visu tui facti, id est candidioris tui, donec
 inuenta est iniquitas in te. Accedunt congruentiae.
 Primo, nam primus homo conditus fuit in gra-
 tia, vt docent Patres adducti num. 14. & videtur
 significare Scriptura Ecclesiasti. 7. *Deum fecit ha-* Ecclesi. 7.
monem rectum: rectitudinem enim in Scriptura est
 sanctitas, & iustitia apud Deum: nam licet facere
 rectum coram Deo dicatur etiam in Scriptura de
 peccatoribus nonnullis, qui fecerunt aliqua ope-
 ra virtutum, tamen rectum esse complectitur
 non vnum, aut aliud opus, sed omne opus; fa-
 ctiores autem legis iusti sunt apud Deum Rom.
 2. ergo Angeli omnes conditi iusti etiam in gra-
 tia. Consequenter conficit ex supra dictis n. 14.

Secunda congruentia, quia Deus facile potuit à principio simul cum natura gratiam infundere, & opera eius finire perfecta. Tertia, quia Deus ab initio condidit omnes Angelos ad finem supernaturalem, & sub convenientissima providentia ad consequendum illum, sed optima providentia videtur

videtur postulare, ve eleuatis ad finem supernaturalem, dum non impediuntur per peccatum, infundatur gratia, nec deur creatura rationalis in statu neutro, id est, sine peccato, & gratia; quod in hominibus nunc seruatur, & in statu innocentie seruaretur, vt docent Theologi: ergo Angeli qui in primo creationis instanti fuerunt omnes sine peccato, illico receperunt gratiam, nec fuit vlla ratio differendi ipsam, cum Angeli (vt ait Basilus) non facti fuerint infantes, id est, non egeant temporis decursu ad sanctificationem, & illuminationem recipiendam: ergo credibilis est non distulisse Deum Angelorum sanctificationem.

Vnde fit, habuisse consequenter Angelos cum gratia in primo instanti creationis omnes habitus per se infusos, qui comitantur gratiam, scilicet virtutes supernaturales, theologales, & morales, & dona Spiritus sancti, vt docet Malanius in 2. distict. 10. disput. 13. in quinta ratione, latiusque Suarez lib. 5. de Angelis cap. 4. nec est cur Angelis denegentur tales habitus, si hominibus infunduntur: licet enim aliqui eorum non habeant in Angelis propriam materiam actuum extetriorum, vt sunt temperantia, cultus, & fornicatio, possunt tamen Angeli elicere supernaturales actus istorum simplicitate, vel condonatos ex obiecto, vel simpliciter complacentia, vel inducibus hominum ad exercitium talium virtutum ex affectu ad honestatem illarum.

Ad primum primae sententiae iam constat, quantum fundamentum habeat in Scriptura nostra sententia, quid etiam senserit Augustinus. In prioribus autem locis, etiam dubium fuit de malis Angelis, de bonis semper censuit, aliquo modo beatos semper fuisse. Quare cum indicat prius fuisse informes, quam formatos, intelligit vel de sola prioritate naturae, vel certe de informitate per carentiam beatae visionis, ac luminis gloriae, quae duratione praecessit. At in lib. de corpore, & gratia cap. 10. verbis ibi citatis non loquitur de puro arbitrio, quod caret gratia, sed de arbitrio instructo gratia: nam Deus Angelos a se iam sanctificatos, & libertate, ac integritate naturae donatos voluit probare, quoniam essent gratiae obediens, qui vero per libertatem rebelles, vt in illis gratiae beneficium, in illis iustitiae iudicium eluceret.

Ad secundum negatur sequela, ad cuius probationem dicimus etiam post liberam conuersionem in Deum potuisse Angelos relabi iuxta superius dicta disput. 17. cap. 6. nec fuit expediens vnicui indissolubili momento viam Angelorum finiri, nec etiam longam temporis moram expectari. Quare post primam illam conuersionem locus nouae deliberationis fuit concessus, non vero post secundam deliberationem completam. Ad tertium negatur fundamentum Henneri: potuerunt enim Angeli etiam in primo instanti deliberare. Ad confirmationem respondetur nullum fuisse periculum confundendi gratiam cum natura, quamuis simul fierent, quia satis erat per se nota distinctio, nec ab Angelis ignorabatur saltem per fidem, quod ad eorum constantiam, & humilitatem probandum pertinere posuit, & aliunde cum Angelus ex quo creatus est cepit esse beatus, tendens ad patriam ob quam creabatur, ex tunc etiam gratiam viatoris habere debuit, mul-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

toque melius est recipienti semper esse in gratia Dei, quamuis non sit statim accepturus gloriam, quam esse prius in pura natura.

Ad primum secundae sententiae respondet ibi Glossa veri. *Constantia*, verba Ioannis intelligenda esse de perseverantia charitatis, quasi dicat charitatem iam receptam retinere non potuit; Alij accipiunt de charitate consummata, & perfecta, scilicet patriae, quam nec recipere valuit: vitiois tamen sensu impotentia debet intelligi consequens, quia non tulit libertatem arbitrij, non potuit videlicet, quia non habuit auxilium congruum ad perseverandum; non fuit autem congruum, quia noluit cum illo cooperari. Valsquius dicit in nonnullis codicibus pro *nequit*, legi, *nequit*, & sic clariorem esse sententiam, quia nunc non potest habere Daemon charitatem, cum sit omni auxilio gratiae destitutus. Ad secundum iam diximus Augustinum aliquando de hac re dubium fuisse, potuit etiam nomine beatitudinis indifferenter vi nunc pro beatitudine viam, nunc pro beatitudine patriae.

Ad tertium verba Gregorij exponit Glossa in cap. *principium* de poen. distinct. 1. verbo *charitatem*, quod non receperit charitatem perseverantem, aut plenam. Quare posuit nobis fuisse Gregorij, quatenus dicit Daemonem habuisse foramina preparata, id est, fuisse capacem charitatis consummatae, preparacione utique, seu capacitate proxima, quia non est per solam naturam, sed per charitatem viatoris, noluisse tamen hoc auro charitatis repleti, vt perpetuo cum aliis Angelis conuideretur, id est, noluisse in charitate confirmari, vt iam deinceps separari ab aliis non possit, quod solum conceditur beatis. Ad quartum respondetur iuxta Vulgatam, cuiusquam regule standum est, nihil haberi contra nos; in Hebræo vero dicit Valsquius sic potius legendum. *Servus suus non credit, & in Angelis suus ponit lumen, vel stultitiam*, id est, non credit hominibus omnia mysteria, vel arcana, imò in ipsis Angelis deprehendit stultitiam: nam omnes creaturae sunt imbecillae ad capiendam diuinam consilia, vel in Angelis ponit lucem, quoniam omnis illorum scientia supernaturalis est a Deo reuelante. Quod si legatur cum negatione, sensus erit: Angelus non reuelatur abscondita cuncta consilia sua; quod est non posse in illis lumen reuelationis.

Ad quintum responderet sufficientes esse coniecturas, vnde colligamus Angelos aliquando fuisse innocentes, & consequenter in gratia, quia Deus de se paratus est illam dare omnibus non ponentibus obicem per peccatum, & licet potuerint in primo instanti peccare, potuit etiam Deus providere, nec peccarent pro aliquo instanti viam: nam hoc ad perfectiorem providentiam spectabat; dicitur autem ab initio peccare, sicut & homicida esse, non propter primum instanti creationis, sed quia iam a prima mundi origine percussus odio Dei primos parentes spiritualiter occidit. Ad confirmationem responderetur, licet Angelus certissime cognouit, vel per fidem, vel per euidenciam scientiae infusae, se esse in gratia, tamen cum non habuerit dilectionem ex clara Dei visione perfectam, non iustissimum in charitate habuisse, vel dimoueri non potuerit amore

V v v v amore

amore contrario; quoniam efficacia illi poterat
representari propria excellentia, quam per fidem
reuelabatur diuina bonitas. Vnde potuit cor-
ruptus delectatione propria potestatis superbi-
re.

CAPVT III.

*Utrum Angeli in primo creationis instanti
supernaturaliter operati sint.*

Egant non pauci, sed non omnes ritum-
que eodem fundamento. Quidam enim pu-
tant Angelos primò creatos fuisse in pura natura,
quod fecimus cap. 2. Alij negant posse Angeli
simul ac esse operari, quod etiam retundimus
disp. 7. cap. 3. & 4. Alij censent Angelum non
posse in primo instante operari cum sufficienti
deliberatione: Vnde colligunt non potuisse ope-
rari supernaturaliter: nam actus supernaturalis
esset meritorius, ac subinde plene deliberatus,
quòd etiam refellimus ac dispur. 17. Demum

Capreo'us. *Capricolus* in 2. distinct. 4. quæst. 1. art. 1. ad 1.

gentis nascitur in primo instanti actum supernaturalem, citat Iacendum Thomam quest. 16. de malo artic. 4. ad 3. ad 14. ad 15. & ad 22. & 1. part. quest. 63. artic. 6. ad argumenta, quibus locus sentit Angelicus Doctor, Angelos in primo instanti dilexisse Deum amore naturali, non supernaturali; & idcirco non cepisse mereri vique ad secundum instanti, ac subinde videtur Angelos nunquam meruisse, quod videtur secus Petri Cellensis lib. 1. de Tabernaculo circa finem in tom. 9. Bibbith. Probatur, quia rectius quod postulabat, vt sineretur Angelus prius exercere naturales operationes, & postmodum eleuaretur ad supernaturales: ergo si Angelus operabatur in primo instanti suos actus naturales secundum totum conatum potentiarum, non poterat simul in supernaturalibus operando versari.

3. Suppono primò Angelos simul cum gratia non solum huic fidem habitalem in primo creatio- nis instanti (vt diximus cap. 2. num. 1. §.) sed etiam reuelationem mysteriorum, & auxilium gratie necessarium ad credendum fide diuina: cum enim iam ex tunc potuerint operari, non erat cur habitus sine ceteris requiritis daretur, vel cur differretur omni reuelatio, & auxilium in aliud tempus: & quidem iuxta disput. 1. cap. 3. diximus Angelos in via cognouisse per diuinam reuelationem pleraque supernaturalia myste- ria, non est autem cur illorum reuelationem distulerit Deus ad secundum instant, siquidem in primo poterant Angeli tam perfecte operari.

31. Quid si Angeli à primo creationis instanti habuerunt Dei reuelationem, & auxilium necessarium ad credendum, verosimilius multo efi, habuisse quoque in primo instanti simul cum gratia fidem actualem, & alio actus liberos, & supernaturales, quibus gratie conferuntur, & iuxta illius inclinationem operati sunt. Itaque po-
uit S. Thomas in hac quest. 62. artic. 2. ad 1.
bon.

gratiam. Vbi per bonam voluntatem & amorem casum non habuit tantum, sed actum intelligit, vt ex propitiate verborum, & ex dictatu Augustini manifestum est, & quest. 63. art. 3. ad 4. concedit omnes Angelos in primo instanti habuisse operationem rectam, & meruisse, quod repetit art. 6. in corpore. Nec in contrariis argumentum aliquid dicit contrarium, vt falso Capreolus allegat. S. Thomam sequuntur Ciceranus 2.2. quest. 12. art. 3. ad 3. Petrus 3. contra Gent. cap. 110. Bannes 1.2. quest. 62. art. 3. Valentia tom. 1. disp. 4. quest. 13. punct. 1. Malonius in 2. dist. 4. disp. 3. Sorianus lib. 5. de Angelis cap. 7. & quoniam dicunt Angelos in primo instanti per propriam dispositionem recepisse gratiam.

Probat, nam Angeli mali habuerunt in primo instanti morum aliquem bonum erga Deum, ut auctorem salutis, & gratiæ: ergo etiam boni ac consequenter omnes. Consequentia tenet non solum à paritate rationis, sed etiam quia credibilis est bene inchoasse illos, qui peccauerunt, quàm eos, qui retrocesserunt: nam ex parte ipsorum erat uniformitas quædam in libertate, & in modo operandi: Ex parte verò Dei, vel eadem uniformitas seruata est potius, vel si minus aliquid auxilium quibusdam datum esset, potius bonis, quàm malis donandum esset. Antecedens probatur ex locis Scripturæ relatis c. a. non enim voluit de habitu, sed etiam de actibus loqui iudicium vultus Esch. 4. dicitur. Plures Ge.

pñat, ut cum expeet. 28. dicitur. *Plenus* Exch. 1.
in deliciis paradisi *De filiis*, qui non
 disceretur proprie fuisse in deliciis, nisi fuisset
 illas expertus aliquando, & infra *in medio lapi-*
dem ignis *ambulantis*, quod etiam mortuum
 animi per amorem significat, v. notat S. Thomas.
 1. part. quæst. 63. artic. 6. ad 1. Et iterum
 perfectius in *vis tuis* a *dne condonatus* tibi. Hæc
 enim omnia significant actum. Idem indicatur
 Ioann. 8. *in veritate non flexit* : nam verbum
 standi, seu perseverandi supponit aliquando
 ambulandi in veritate. Faut Basilius homil. in
 Psalm. 32. dicens Angelos non fuisse creatos in
 infansili statuta, deinde paulatim exercitatos,
 atque perfectos; quippe sanctificatio sine actu
 proprio est infansium; adultis vero, & qui ra-
 tione uti possunt, per proprios actus sanctifi-
 cantur, vt docuit S. Thomas 3. part. quæst. 4.
 artic. 1. S. Thom.
Ioan. 8.
Basilius.

S. T. Bonn

Agosto

DISPUT. XX.

De merito Angelorum.

supernaturalem finem sibi propositum; nam isti actus non sunt impossibiles cum illa fidei cognitione, imò sunt valde convenientes & convenientes ad perfectionem fidei; cum etiam ad inuendam cum Deo amicitiam, de cuius ratione est, ut sit voluntaria; cum demum ad rectè vitam moralem inchoandam: nam à perfecta finis intentione debet inchoari. Sanctus Thomas quest. 16. de Malo artic. 4. secutus fuit partem negativam, sed illam retractavit 1. part. quest. 62. & 63. docens Angelos se convertisse in Deum in primo instanti conversionis vtiq; gratuita, & supernaturali, quæ cognitionem eiusdem ordinis supponit.

6. Ad fundamentum contrarium respondetur actus naturales, siue necessarij sine, siue liberi, non sic opposuisse capacitem intellectus, & voluntatis Angelicæ in primo creatiois instanti, ut supernaturalium actuum fidei, spei, & charitatis pro eodem instanti capax non fuerit; cum eam Deus in illo primo instanti per gratiam operantem principaliter Angelos ad supernaturales functiones excitaret, facile potuit sic illos prævenire, ut ab actibus naturalibus abstraherent potentias, quantum opus esset, ut intellectus Angeli à divina revelatione recipienda non impediretur, & similiter voluntas efficaciter moueretur ad fidem recipiendam, & ad Deum supernaturaliter diligendum. Qui quidem ordo magis erat diuine providentiæ supernaturali consentaneus, & ad ipsorum Angelorum perfectionem magis spectabat.

7. Dices, prius est apprehendere reuelationem diuinam, & iudicare de credibilitate illius, deinde opus est, ut voluntas per primam affectionem vellet credere, postea sequitur assensus fidei, quo mouetur voluntas ad diligendum obiectum per fidem propositum; omnes autem hi actus videntur successione exigere, nec posse in unico primo instanti coniungi, ut enim dixit Augustinus lib. de peccatione sanctorum cap. 2. *Quis enim videtur prius esse cogitare, quam credere? nullum quippe credit aliquid, nisi prius cogitauerit esse credendum.* Respondetur nos quidem communiter, & connaturaliter indigere tempore, ac discursu, ut fidei propositionem, & credibilitatem apprehendamus iustificiter, & prudenter iudicemus; & de nobis loquitur Augustinus: ac Angelus simul & in momento totum hoc facere potest, & fidem voluntate præstare. Quare totum hoc nihil obstat, quominus Angelus in primo instanti fidem habere potuerit.

August.

8. Dices iterum cum Capreolo, Si Angelus in primo instanti actus supernaturales eliciuisset per illos meruisset beatitudinem, & tunc omnes fuissent illam adepti, quoniam ut docet S. Thomas in hac quest. 62. artic. 5. Angeli post vnum actum meritum obtinuerant beatitudinem, quia perfectum meritum non indiget successione, sed lo instanti perfici potest. At hoc est absurdum, quia tunc nulli cecidissent, si semel omnes fuissent beati: ergo nullum talem actum elicerant. Solutio huius confutatur ex dispositione sequenti.

***

DE necessitate gratiæ ad opera bona videtur eadem esse ratio in Angelis, ac in hominibus, de quo dicemus lib. 6. Nec est dubium quin ad opera supernaturalia quoad substantiam

indigeant Angeli gratiæ, & suis libis supernaturalibus, quod docet omnes Theologi cum S. Thomas in hac quest. 62. artic. 2. sequitur Richardus artic. 8. & Suarez lib. 5. de Angelis c. 1. referens Basilium, Cyrtellum, Damascenum, Ambrosiū, Augustinum, Fulgentium, Isidorum, Anselmum, Bernardum, qui quidem Patres testimonia scripturarum, quibus gratiæ necessitas in hominibus comprobatur, de Angelis censere pariter intelligenda. Ad opera bona naturalis ordinis nec in hominibus, nec in Angelis parat Suarez requirit gratiam, & in Angelis speciale rationem assignat, quia parat Angelos necessariis cognoscere seipsos, & consequenter species intentionales, quas habent: Unde voluntati se applicat ad hanc vel illi cognitionem per voluntarium vnum hunc, vel illius speciem, nec specialis Dei gratia potest illi elucere. Ceterum id mihi non probatur: nec cum posset Angelus cognoscere, ac discernere omnes suas species, quin cognosceret omnia illarum obiecta simul, cum dicant species ordinem transcendentialem ad obiecta non potest autem Angelus omnia illa obiecta simul percipere, ut ostendimus d. 14. c. 1. Quapropter ad primam cognitionem opinor Angelum excitari etiam à Deo, qui ex tot speciebus Angelo inditis hanc vel illi applicat tali modo, vel tali, quo nouit Angelum promouendi ad rectam voluntatem, vel ad prauā, ita ut in quibuscumque sit efficax auxilium ad bonum, in aliis sufficienter captiuibet enim admittimus omnes Angelos viatores cognoscentes seipsos, simul tamen alia perceperunt obiecta, nec ad eadem forsitan attendunt omnes, nec eodem modo. Vidit igitur Deus plures alias cogitationes eo tempore perfibiles, quibus Angeli boni ducerentur in ruinam, & Angeli mali manerent in bono, quando prolapsi sunt, itaque suppono eandem esse rationem in Angelis, ac in hominibus, videatur supradicta lib. 1. disp. 4. cap. 6.

Richard. Suarez.

CAPVT I.

Primum Angelum potuerit mereri in primo instanti.

DE X Doctoribus, qui negant Angelam in primo instanti peccare potuisse, quidam asserunt consequenter, nec in illo instanti potuisse mereri. Sic docent Hugo Victorius in summa sentent. c. 2. c. 1. Alexander 2. part. q. 29. memb. 1. artic. 7. Holcot in 2. dist. 4. q. 1. artic. 1. concl. 4. & artic. 5. Probant Holcot & Hugo, quia putant in primo instanti non fuisse Angelum liberum pro eodem, sed pro futuro tempore. Probat Alexander, quia nihil operant, dum primum existit, Probat Capreolus, quia prima Angelorum operatio debet esse naturalis, seu necessaria, quæ non est capax meriti. Sed hæc omnia fundamenta diruimus disp. 17. c. 5. docentes, Angelum posse in primo instanti peccare.

1.

Hugo vid. Alex. Holcot. Capreolus.

2.

Ferrara,
Caicetan.
Durand.
Becanus.

Consequenter nunc dicimus, posse pariter in primo creationis instanti Angelos mereri. Sic tenent quatuor pro prima sententia citauimus ibi num. 2. & perterea Ferrara 3. contra Gent. c. 110. Caicetan. 1. p. q. 63. art. 5. Durandus in 2. dist. 5. q. 2. Becanus 1. pertractato 3. cap. 2. quest. 2. n. 2. & planè S. Thomas dum 1. p. quest. 63. art. 5. ait. *Quidquid est in meritis, est a Deo, & ideo in primo instanti sua creationis Angelum mereri potuit, sed non est similis ratio de peccato, & art. 6. inquit. Cum enim Angelus per unum actum meritorium ad beatitudinem perueniat, si Diabolus in primo instanti sua creationis meruit, statim post primum instanti beatitudinem accepisset, nisi statim impedimentum praestitisset peccando. Dixerat autem eo articulo, & quest. 62. art. 3. Angelum in gratia creatum habuisse motum liberi arbitrij.*

3.

Respondet ad hæc testimonia Capreolus in eo artic. 3. ad 1. contra quintam conclusionem, sanctum Thomam solum dixisse Demones in primo instanti dignos fuisse gloria per gratiam, in qua creati sunt, non per meritum aliquod. Sed contrā, quia S. Thomas fatetur in Angelis fuisse motum liberi arbitrij in primo instanti, & ipsoeiam iustos per gratiam fuisse: Opus autem factum in statu gratiæ, præsertim si sit dilectio Dei, qualem tribuit Angelis S. Thomas, meritum est æternæ vitæ: ergo tale meritum adhibet Angelis Doctor Angelicus.

4.

Ratio sumitur ex dictis disput. 19. cap. 3. nam si potuerunt Angeli operari supernaturaliter, imò de facto in primo creationis instanti elicuerunt actus supernaturales fidei, spei, & charitatis, sufficientes habebant fundamentum ex parte sua, vel accedente diuina promissione (quæ non est cur repugnet) mererentur per tales actus premium à Deo sibi propositum. Nec apparet ratio discriminis quod hoc inter homines aduoluit, & Angelos in primo instanti; nec excogitari potest ratio conuincens non potuisse tunc Angelos mereri: ergo non est cur potentiam ad merendum in eo instanti Angelis denegemus.

CAPVT II.

Virum Angeli sanctificati fuerint per propriam dispositionem.

1.

Notandum est propriam dispositionem siue physicam, siue moralem ad formam, vel ad gratiam dici, quæ præparat subiectum ad talem formam, & est vera causa illius in genere causæ materialis, ad quam dispositus reducitur. Diximus disp. 19. Angelos in primo instanti eliciisse supernaturales actus, hi autem vel possunt esse quasi dispositiones (scilicet morales) ad infusionem habituum, si sunt actus priores naturæ, quam habitus, ad quos disponant; vel possunt esse quasi fructus, & effectus illius, si sunt posteriores naturæ, quam habitus, & de hoc querimus in præfati, quoniam istorum modorum habitus sunt tales actus.

2.

Quapropter omittimus Doctores illos, qui negant Angelos in primo instanti supernaturaliter operatos fuisse, ac per consequens dicturi sunt, non fuisse sanctificatos in primo creationis instanti per propriam dispositionem: Sunt tamen aliqui, qui licet aduertant actus supernaturales in

Angelis pro illo primo instanti, negant dispositionem in illis ad sanctificationem. Ita sentit Soranus lib. 1. de natura, & gratia cap. 5. Citatur Victoria, & sequitur Molina in hac quest. 62. art. 3. ad 1. dicens actus supernaturales Angelorum in illo primo instanti non fuisse dispositiones ad habitus, sed effectus potius, & fructus habituum infusionum. Probat primum, quia perfectius est operari ex habitu, quam sine concursu habitus: Angelis autem tribuendum est, quod perfectius est, quoniam & diuina operationi, & Angelicæ excellentiæ consentaneum est. Maxime carnalis nulla repugnantia, nec aliquid præter ordinem naturæ trum convenienter inuoluitur, vt in præfati contingit; potius enim operari ex habitu in actibus supernaturalibus, & in habitibus per se infusis est connaturalis modus operandi, & quodammodo perternaturalis.

Probat secundò quia Christus Dominus ita fuit in primo instanti lux conceptionis sanctificatus secundum proprium actum, non qui dispo- neret ad gratiam, sed qui ex habitu sui gratia effluuie prodiret: ergo lignum est modum illum sanctificationis esse ex genere sui perfectiorem: ergo cum non repugnet Angelis, tribuendus est ipsis. Tertio probatur, nam hoc modo fit sanctificatio aliquo pacto secundum proprium actum, & aliunde propter additum perfectio non solum operandi pro primo instanti, sed etiam operandi conaturaliter ad exigendum effectus: ergo ita credendum est, Angelos in primo instanti fuisse operatos, præsertim quia hic creatus Deus res alias perfectas, & cum fructibus, quos sibi concreaturos habere possunt.

Verosimilius tamen est, Angelos se disposuisse per proprium actum liberum ad infusionem gratiæ habitualis. Sic docent Ferrara 3. contra Gent. cap. 110. quatenus ait, Angelos in primo instanti meruisse, magis aperte Caicetan. 2. 2. quest. 24. art. 3. Valquius 1. part. disput. 218. cap. 1. Valentia tom. 1. disput. 4. quest. 13. puncto 1. Malenus in 2. distict. 4. disput. 3. Suarez lib. 5. cap. 8. Becanus 1. part. tractatu 3. cap. 2. quest. 2. quin. 9. Conclinet S. Thomas in hac quest. 62. art. 2. Vbi querit, Vtrum Angelus indiguerit gratia ad hoc vt conuerteretur in Deum; & licet non loquatur specialiter de prima conuersione, sine dubio illam includit in quocunque tempore, vel instanti fiat, vnde concludit generaliter Angelum vt conuerteretur in Deum autorem supernaturalem indigere speciali ratione diuina, quæ altitum gratiæ nuncupatur, & cum obiecit in 3. quia saltem ad eam conuersionem, quæ præparatur Angelis ad gratiam, non indiget gratia, ne procedatur in infinitum; quæ obiectioni procedit de prima conuersione in Deum, quam supponit esse dispositionem præparantem Angelum ad gratiam recipiendam: respondet distinguendo triplicem conuersionem in Deum, vnam perfectam in gloria, quæ est gratia consummata, alia, quæ procedit à gratia tanquam meritum beatitudinis; & tertiam per quam aliquis præparat se ad gratiam habendam; & ad hanc dicit, non esse necessariam gratiam habundantem, sed operationem Dei ad se ipsam conuerterentem, talemque supponit esse primam Angeli conuersionem; & sic vitat processum in infinitum: nam ad illam operationem Dei non requiritur alia dispositio, sed cum illa cooperatur arbitrium creatum.

Soranus.
Victoria.
Molina.

3.

4.

Ferrara,
Valquius,
Valentia,
Malenus,
Caicetan.
Becanus,
S. Thom.

creatum. Docet ergo S. Thomas, Angelum per primam conuersionem in Deum, quam dicit esse motum voluntatis in ipsum Deum, se ad gratiam preparasse.

5. Probatur ex congruentia, primò, nam consequi gratiam habitualement cum aliqua cooperatione propria perfectiùs est, quam omnino ab exiguè illam recipere: semper enim ex suo genere, ac ceteris paribus perfectiùs est habere aliquid à se, quam ab alio tantum, & esse aliquo modo sibi causam suæ perfectionis, quam non esse; at qui se preparat, & disponit ad gratiam per actum proprium, aliquo modo est causa suæ gratiæ per prius auxilium gratiæ: nam qui disponit subiectum ad formam, aliquo modo est causa formæ. Probatur secundò, nam qui se disponit ad gratiam, impetrat illam à Deo, imò illam meretur saltem de congruo; & sic aliquo modo ad illam cooperatur, & trahit Deum, ut illam infundat: ergo hoc maiorem perfectionis est.

6. Probatur tertio, quia per gratiam habitualement contrahitur peculiare vinculum amicitie inter creaturam, & Deum, & quasi celebratur spirituale matrimonium inter ipsos: sed de ratione matrimonii, & amicitie est, ut per consensum voluntatis vinculum illud contrahatur: quia forsitan ratione de lege ordinaria non datur hominibus gratia, nisi preparauerint se ad illam, iuxta id, *Conueniunt ad me, & ego conuertar ad vos*, & iuxta doctrinam Tridentinæ sess. 6. ergo valde consentaneum est ipsi gratiæ, communicque providentiæ supernaturali, ut eadem lex seruetur in Angelis, qui per supernaturalem motum voluntatis natura præcedentem disponant se ad gratiam habitualement recipiendam. Probatur quarto, quia natura etiam Angelica comparatur ad gratiam ut materia ad formam, & ut quid imperfectum, & inferioris ordinis ad perfectum, & superioris ordinis: Est autem consentaneum naturæ imperfectæ, ut ad superiorem gradum non ascendat, quin ad superiorem formam recipiendam conuenienter præparetur, quantum inibi edicti capacitas, & conditio talis formæ perfectioris patitur: ergo hic ordo seruatus est in præfenti.

7. Ad primum in oppositum Bañnes 1. p. quest. 62. art. 3. Vaisquius 1. 2. quest. 113. & alij dicentes Angelos simul operari ex habitu, & per talem operationem se disponere ad receptionem habitus: putant enim in iustificacione peccatoris contritionem, quæ disponit ad gratiam, & ad charitatem elici quidem ab ipso habitu charitatis ad quem disponit. Illam tamen opinionem communiter reiciunt Nostres, quia talis materia casualis intelligi non potest, nec contritio præparare subiectum ad recipiendum habitum, quem iam præsupponit operantem, ac per consequens inhiærentem in tali subiecto. Videatur Suarius lib. 8. de gratia cap. 11. & sequentibus. Quare omnia ista opinione, respondetur ad argumentum operari ex habitu ceteris paribus melius, & connaturalius esse; scilicet si cetera paria non sint, ut contingit in præfenti melius enim est sanctificare se aliquo modo cum auxilio Dei, & esse sibi causam suæ gratiæ, saltem se disponendo, & per proprium consensum Dei amicum, & coniugium acceptare, quam operari supernaturaliter ex habitu.

8. Ad secundum respondetur non esse similem rationem: nam Christus supponebatur alicui *Franc. de Lugo in 1. parti. D. Thoma.*

modo gratas per gratiam vnionis, ratione cuius habuit gratiam habitualement, ut proprietatem connaturalem à gratia vnionis dimanantem, & ita habuit illam à se nobiliori modo, quam per dispositionem propriam. Item quia gratia Christi fuit à principio consummata, & primi actus ipsius fuerunt visio, & charitas beatificæ, quæ non possunt esse dispositiones ad gratiam. Ad tertium patet ex dictis: perfectior enim modus sanctificationis est per proprium actum tantum quam per propriam dispositionem; nec est simile de rebus, quæ non possunt per proprias morales dispositiones recipere perfectiones alicuius.

CAPVT III.

Virum Angeli gratiam inaequalem in prima sanctificatione cum proportionem ad naturam receperint.

1. Prima sententia potest esse negatiua, & probatur primò quoniam inferius non potest esse mensura superioris; sed natura est inferior, quam gratia: ergo non potest esse illius mensura. Probatur secundò, nam alioquin data fuisset Angelis gratia iuxta proportionem naturalium dilectionum, quæ erga Deum eliciuerunt, tum quia non est maior ratio de perfectione naturalis essentia, vel potentia, quam de perfectione naturalis actus; tum quia vnum sequitur ex alio: nam si gratia datur iuxta capacitatem naturalem, cum amor naturalis etiam iuxta vires naturales vniuersalique eliciatur, consequenter etiam dabitur gratia iuxta proportionem naturalis dilectionis; tum demum quia si aliqua congruitas est in naturali capacitate putæ, (ut sic dicam) minor erit in tali natura prope actiua per actum secundum dilectionis naturalis: ergo etiam gratia dabitur iuxta perfectionem dilectionum naturalem. Hoc autem non esse admittendum offenditur: nam aliis Angelis quisque se quodummodo disponeret suis viribus ad talem gradum gratiæ; quod non est dicendum.

2. Probatur tertio, quia non sentiat Deus illam proportionem in hominibus, qui saltem individualiter sunt inæquales; ergo ex parte Dei non est cur presumamus illam in Angelis observare. Consequentia patet, quia ratio sancti Thomæ in hac quest. 62. artic. 6. sumpta ex parte Dei, patet suo modo locum habet inter homines: ait enim Deum condidisse naturam Angelicam ad gratiam, & gloriam consequendam, idcirco debuisse Angelum in natura perfectiorem in alicui gradu gratiæ constituere; sicut artifex lapides, quos pulchritus & decernit aptat, ad honorificentior partem ædificij ordinat. Quod de hominibus etiam dicere possumus, quatenus vnus alio excellentius habet ingenium, vel ad supernaturalem munus aptior est alio; & tamen videmus interdum homines de re sanis aptius ad alicui gradum, vel ministerium assumi à Deo, qui propterea non deficit à illa congruentia prudentis artificis pulchris aptantibus lapides in loco nobiliori collocandos: nam hoc verum est de perfectione per se permanente ad ædificij compagem, quæ in præfenti est perfectio gratiæ, non naturæ.

naturæ: ergo similiter in Angelis si Deus ornaret ampliori gratia Angelum minus perfectum in natura, prudentissime illum in sublimiori gloria collocaret; sicut nunc humanitatem Clari-
 3. fuit Domini, Virginem Deiparam, & multos forsitan homines super Angelos glorificavit in celis: ergo ratio illa sancti Thomæ nihil obstat quominus inter Angelos ipsos, qui sunt inferiores in natura, fuerint superiores in gratia.

3. Probatur quartò, quoniam altera ratio sancti Thomæ, quæ sumitur ex parte ipsorum Angelorum, scilicet quia perfectiores Angeli magis conati sunt, ut se ad graviam disponerent, non videtur rigere, siquidem actus supernaturales non crescunt iuxta perfectiorem virtutem ostentatam, sed iuxta maius auxilium, seu melius, principium supernaturale; quare conatus Angelorum ad se disponendos per supernaturalem operationem non iuxta perfectionem naturæ, sed auxilij metiendi sunt, sicut supra quæst. 12. dicitur, visionem Dei non elici meliorem à meliori intellectu, si lumen gloriæ sit inæquale. Accedit quòd hic conatus dispositivus (ut ita dicam) in Angelis est liber: ergo licet Angelus sit perfectior, potest minus conari, quam inferior: Vnde si inferior pro libertate sua cum auxilio gratiæ plus conetur, velius disponetur, & maiorem gratiam recipiet, & per consequens sicut forsitan aliqui Angeli inferiores voluerunt pro sua libertate magis conari, quam superiores, maiorem subinde gratiam receperunt.

4. Secunda sententia sit quorundam Theologorum existimantium Angelos fuisse iustificatos ex dispositione solius liberi arbitrij sine dono Dei, quia putarunt gratiam recipere, ac retinere non esse in Angelis donum Dei, quod idem de gratia donata primo homini in statu naturæ integræ opinati sunt. Quare mensuram iustificationis & charitatis habentis ex mensura dispositionis à sololibero arbitrio procedentis descendendam esse dixerunt. Probat ex Augustinus lib. de concept. & gratia cap. 11. ubi de primo homine, (& eadem ratio videtur esse de Angelis) inquit, *De dera & adulterium, sine quo in ea. (scilicet iustitia) non posset permanere. & quo posset, si vellet: Vi autem vellet, in eius reliquis arbitrio.* Censet igitur Augustinus retinere gratiam opus esse solius arbitrij.

5. Præterea in eodem cap. 11. circa finem ait Augustinus, *Quid autem erat liberum libero arbitrio, quando non poterit servare peccato? qua futura erat homini, sunt facta est Angelis san-
 11. ctu meriti meriti, nunc autem per peccatum per-
 11. dit bono merito in eo, qui liberatur. factum est donum gratia, qua meriti meriti futura erat.* Vnde sic licet argumentari, non posse peccare solium coniungi in beatitudine: ergo de beatitudine dicit Augustinus, forsitan illum fuisse homini mercedem in natura integræ, sicut etiam Angelis si perseverassent; nunc autem homines post naturam lapsum dicit esse gratiam, scilicet gratia, quatenus licet oritur ex gratia, habet etiam rationem præmij, & retributionis: ergo si in natura integræ, & in Angelis futura erat merces, & non gratia, tunc non erat futura gratia pro gratia, & tamen re-

tribuenda erat perseverantibus: ergo perseve-
 6. rantia in gratia non erat tunc futura gra-
 tia. Imò docet in eodem cap. 11. Augusti-
 nus primum hominem non indiguisse auxilio,
 ut reciperet bonum nempe sanctitatis. Cum
 igitur eiusdem virtutis sit Angelus, nec ille
 debuit egere auxilio gratiæ ad hunc effectum.

Suppono in primis non solùm Deum abique
 vllò debito donasse gratiam Angelis, verum
 etiam ex parte ipsorum nihil dignum, nihil con-
 gruum præcessisse, quod fuerit causa donatio-
 nis gratiæ. Nam ita Deus dona illa contulit,
 ut non respectent donum creationis, nec per-
 fectionem naturæ tanquam causam: sic enim
 gratia iustificationis à primo auxilio videtur
 vltimum haberet rationem retributionis, non
 autem misericordiz, vel liberalis omnino do-
 nationis, quod est contra rationem diuinæ gra-
 tiæ, ut notauimus lib. 1. disputat. 41. Quare
 maiori perfectioni Angelicæ non debeatur
 maior gratia, vel gloria, nec Deus propter il-
 lum excessum tanquam propter causam conu-
 lte maiorem gratiam Angelis perfectioribus, &
 qui contrarium asserunt, speret errorem Pela-
 gianum, ut dicit Valentinus tom. 1. disputat. 4.
 quæst. 13. puncto 3. Valiquis verò 1. part.
 disputat. 228. cap. 2. putat non esse minus de
 fide, dignitatem Angelorum naturalem non
 fuisse causam gratiæ ipsis collatz quam bonam
 in dolem, & ingenium hominum non fuisse cau-
 sam gratiæ ipsorum.

Suppono secundo, licet omnes Angeli fue-
 rint in primo instanti sanctificati, non tamen
 omnes æqualem gratiam accepisse, quod vi-
 dentur supponere Theologi, & sic potest ostendi.
 Sancti Angeli non sunt in patria æqua-
 lis beatitudinis, ut sumitur ex Dionysio toto
 lib. de celesti hierarch. & ex communis sensu
 Patrum sic intelligentiam Scripturarum loquen-
 tem de ordinibus Angelorum; quibus non so-
 lum in natura vel ministerijs, sed etiam in san-
 ctitate, ac gloria inæquales Angelorum gra-
 dus, & perfectiones significantur: ergo nec
 in via fuerunt æquales in sanctitate, ac meritis,
 quia gradus gloriæ respondent iustitiz, &
 charitati viæ. Vnde fit verosimile nec in primo
 instanti gratiam æqualem recepisse: licet
 enim illa inæqualitas ex secundo instanti po-
 tuerit oriri, tamen sicut inæqualitas gloriæ
 fuit in Angelis ex primaria intentione, ac præ-
 destinatione Dei, ita fit verosimile ab initio
 Deum inchoasse sanctificationem Angelonum
 cum varietate, & inæqualitate proportionata illi
 termino.

Suppono tertio, potuisse Deum inæqualita-
 tem gratiæ accommodare naturalis perfectio-
 nis inæqualitati, siquidem nulla in hoc appa-
 ret implicatio, & aliunde suppet congruentia,
 quam S. Thomas assignat, cum ex parte Dei,
 quia videtur consentaneum illis sapientiæ, ut
 quos meliores in natura concedat, in alioribus
 sedibus gloriæ collocaret, & consequenter etiam
 maioribus auxiliis præueniret; cum ex parte
 ipsorum Angelorum, quia quo sunt natura per-
 fectiores, eo vehementius, seu intensius per gra-
 tiam operantur, & ad illam se disponunt. Po-
 tuerit etiam Deus hanc inæqualem distributio-
 nem gratiæ aliter facere iuxta voluntatem consilij sui, quod funderet fundamenta primæ sen-
 tentiæ.

9.

Magister.
S. Thom.

Valquius.

Valencia.

Molina.

Sotus.

Becanus.

I. Co.

Dionys.

Damaſcen.

11.

1. Cor. 11.

Au ſic, vel aliter fecerit, ad quaſtionem pertinet de facto, in qua communis ſententia docet, Deum diſtribuiſſe gratiam Angelis iuxta proportionem perfectionis naturalis. Sic tradit Magiſter in 2. diſt. 3. ſequitur S. Thomas in hac quaſt. 62. art. 6. ubi non vt certum, ſed vt rationabile id docet. Idem habet 2. 2. quaſt. 24. art. 3. ad 3. Quibus locis Caſtanius, & omnes expoſitores id amplectuntur, Valquius 1. part. diſp. 228. cap. 2. dicit, ſe neminem liſſe, qui oppoſitum defendere. Valencia tom. 1. diſput. 4. quaſt. 13. puncto 3. exhibet eſſe ſententiam illam veriſſimam. Molina in hac quaſt. 62. art. 6. cenſet de hac re nihil certum haberi, tamen probabilitate noui caſeant fundamenta S. Thomae. Suarez lib. 5. de Angelis cap. 10. num. 7. ſentit ſententiam illam non eſſe certam, ſed rationabilioſam, quoniam eſt conſentanea prouidentiae Dei, & naturae Angelicae, ideoque dum aliud per teſtificationem nobis non conſtitit, non habere noui fundamentum, aut motuum ad negandam dictam proportionem, nec ad aſſerendam in omnibus, vel aliquibus Angelis immutabilitate. Becanus tractatu 1. cap. 2. quaſt. 3. dicit eſſe probabile, ſed non certum.

Probat ex Dionyſio lib. de cal. hierarch. ubi Angelos perfectiores in natura dicit eſſe propinquiores Deo tum in officio, tum in ſplendoribus gloriae, & gratiae, quod à præcepto Paulo diſt. 1. in cap. 6. proficitur, & ita conſequenter ibidem ait, *Primum hierarchiam, ſicut eſt perfectior reliquis, ita primioribus Dei ſplendoribus maiori propinquitate conuiuium eſſe, & cap. 7. Alterius prima illa caſtellis ſunſio ab aliſſimis ſpiritibus agitur, cum ſit ordo omnibus celſior, atque ſacratior. Atque in hunc modum de cæteris in ſequentibus philoſophatur. Inde videtur ſummiſſe Baſilius lib. de Spiritu ſancto cap. 16. dicens, *Colorem videntem in ſuapte natura ſancti ſunt, ſed iuxta proportionem, qua ſe invicem ſuperant, a ſplendore habent ſanctificationis meſuram*, & Damaſcenus lib. 2. cap. 3. ſic ſcribens, *Per Verbum enim Angeli creati ſunt, ac per ſancti Spiritus ſanctificationem omnes perfectiſſimi numeri acceperunt, ita tamen ut pro ſua quique dignitate, & claſſe luminis gratiaeque participati ſint*, & quomodo illi Patres cupreſe non loquantur de primo creationis inſtantio, tamen inde videntur de illo cum proportione ſentire. Nam videntur loqui: loquantur: Dionyſius quidem, & Baſilius de Angelis, qui permanſerunt loqui videntur, Damaſcenus vni de omnibus vniuerſum, vnde Valquius eandem inaequalitatem proportionum in illis etiam qui ceciderunt, fuiſſe ſervatam arbitrat; nec videtur maior eſſe ratio de his, quam de illis quoad primum inſtant creationis, in quo omnes iuſti fuerunt. Itaque in quaſtione de ſancto ſanctum erit cummiſti conſentiu Theologorum, & Patrum.*

Ad primum primae ſententiae concedimus perfectionem Angelicae naturae non eſſe meſuram gratiae, vel diſtributionis eius inter Angelos, ſicut nec inter homines, ſed propria, & primaria regula eſſe voluntaſis divina, iuxta id 1. Cor. 11. *dividendi ſingulis prout vult*; tamen ex parte naturae Angelicae poſſet conſiderari veluti fundamentum remotionis, ſub occaſio, ob quam Deus ex mera liberalitate diſtribuitur gratiam Angelis ſapienter volente iuxta inaequalitatem perfectionis naturalis inaequales gradus auxiliorum & gratiae diſtribuit.

Ad ſecundum negatur ſequela, quia nulli Angelo data eſt gratia intuitu ſuae bonae operationis naturalis tanquam diſpoſitionis proximae vel proportionatae enim forma ſuſſiciente: nam ad hoc requiritur actus interſeſſe ſupernaturalis quoad ſubſtantiam. Vnde ad primam probationem nego partem rationis, quoniam in naturali perfectione ſubſtantialis ſolum conſideratur apertum quaedam, & capacitas data ab ipſo auctore naturae; ideoque ex parte illius nulla procedit cauſalitas teſpectu gratiae, niſi forte materiales ſecundum potentiam obediencialem, quae nihil rationem gratiae dimittit. At vero ſi gratia daretur iuxta proportionem actus naturalis proximae ac immediate conſideraretur in illo meritum de congruo proximum, & vltima diſpoſitio ad iuſtificationem, quod in actum intrinſeſſe naturalem non cadit. Haec autem & ſecunda probatio cunctantur ad ſummum dilectionem illam naturalem fuiſſe diſpoſitionem remotam, & quaſi quoddam initium iuſtificationis, quod in hominibus libenter concedimus; nec eſt cui negemus in Angelis iuxta doctrinam in principio huius diſputationis traditam.

Ad tertium reſpondetur rationem illam ſancti Thomae ſolum eſſe congruentiam quandam, quae magis apparet in Angelis, tum quia in eorum gradu maior diſtinctio, & ordo per ſe quoad naturalem perfectionem inuenitur, quam in hominibus; tum quia iuſtificationis perfectiora, via, & meritum pauciſſimis quidem actibus breviſſima mora, & ſimpliciſſimo modo, & magisque viſuſui in Angelis conſummata ſunt, in hominibus autem magna eſt varietas vocationum, conſueſcunt, & mediocritas, quibus longo tempore, diuerſiſſimaeque vias ad æternam vitam diſponuntur; & ideo vel non tam commodè poſuit iuxta communem modum prouidentiae, vel non ita oportuit in eis ſervari proportionem, nec haberi reſpectum ad varias indiſtinctas proprietates, & perfectiones, tum quia inter homines voluit Deus eligere, quae ſtultia ſunt mundi, ut conſentit ſapientia, &c. ut non gloriaretur caro in conſpectu eum, 1. Cor. 1. Angelos vero pro eadem ſua libertate voluit ad ordinem gratiae ſervare proportionem ad ordinem naturae eleuare, ut docent Patres, & inſunt in Scriptura.

Ad quartum reſpondetur haec duo non repugnare, ſed optime cohaerere, quod Angeli fuerint ſanctificati uniformiter diſformiter iuxta proportionem naturalem, & quod fuerint ſanctificati magis, vel minus iuxta propriam vniuſcuſque diſpoſitionem, & cooperationem cum auxilio gratiae; quod pertinet conſequentia S. Thomae: nam Angeli quos perfectiores, ad magis conari poſſunt ad iuos actus: Vnde veriſſime ſi reſcepiſſet ſingulos auxilia proportionata, ut iuxta maiorem, perfectionem naturalem magis etiam conari eum auxilio, meliusque poſſent ſe diſponere ad gratiam. Ad vltimum typicam reſpondetur, licet conatus ille fuerit Angelis liber, tamen in primo inſtantio Deum omnibus & ſingulis auxilia effuſa contulit, ut vniuſcuſque iuxta meſuram ſuam toto conatu operaretur.

Ad ſecundam ſecundae ſententiae reſpondetur Auguſtinum in primo teſtimonio non diſſile, ſervare gratiam eſſe ſolius arbitri ſine auxilio gratiae, ſed reſiduum eſſe in libertate arbitri, quod quidem rectè dicitur, enaſſi hoc haec ex auxilio gratiae: nam conſentius, quem

gratiae praestamus ex auxilio ipsius, in libertate nostra positus est; siquidem ipsi gratiae resistere possumus. Ad secundum testimonium dicimus, in natura integra gloriam futuram esse & mercedem & gratiam pro gratia, ac in Angelis etiam eodem modo: nam in verisque futura erat gloria ex perseverantia, quae provenit ex gratia, ut constat ex 1. a. quest. 109. post lapsum quoque beatitudinem futuram fuisse perseverantibus & mercedem & gratia, nihilominus peculiariter ratione dixisse Augustinum beatitudinem, quae primo parenti, & Angelis futura erat merces, nobis post naturam lapsum fuisse gratiam, quia cum Angeli, & homo in natura integra habuissent iam gratiam, solum videbatur superesse beatitudo tanquam merces: At verò quia homini post lapsum testificata fuit gratia, quae fuerat amissa, & ex qua tanquam ex radice pendebat gloria, data opera Augustinus gloriam vocavit gratiam ratione gratuita restitutionis, & novae gratiae, quae hominibus facta est. Idcirco quoque dixit Augustinus primum hominem non indiguisse auxilio gratiae, ut reciperet bonum sanctitatis, qui iam à primo ortu illud habebat, & ita solum restabat, ut egeret auxilio ad retinendum, & perseverandum; nos verò quia illud perdidimus, indiguisse simul auxilio, ut illud bonum testitutum reciperemus.

16. Ex his colligitur primum primum actum siue voluntatis credendi, siue spei, siue charitatis, vel quemlibet alium similem, quem Angelus elicitur in primo instanti, non fuisse elicitum ab habitu infuso, quia non potest preparare ad illum, & procedere ab illo, ut diximus, & consequenter ex speciali motione, & auxilio Dei processisse, siue fuerit auxilium extrinsecum, siue intrinsecum qualitas per modum transiens infusa iuxta proportionem naturalis perfectionis, ita ut quo Angeli perfectiores sunt, eo venienter receperint auxilia efficaciam, quibus actus quam intensos poterunt, elicerent, & his actibus correspondentem mensuram dispositionum gratiam habitalem mererentur de congruo, licet homines cum primam gratiam iuxta mensuram continentis recipiunt.

17. Colligitur secundò, meruisse Angelos in primo instanti primam gloriam suam. Sic indicat S. Thomas in hac quest. 62. art. 4. ad 2. & q. 63. artic. 5. ad 4. & art. 6. si cum in primo instanti meruerunt gratiam, de congruo consequenter meruerunt etiam gloriam illi gratiae correspondentem. Sic docent cum S. Thomas communiter Thomistae, & Theologi, qui sentiunt Angelos fuisse in primo instanti per actum proprium sanctificatos, pro cuius probatione suppono Angelos per proprium meritum ad beatitudinem perseverantes quod supponunt etiam S. Thomas supra, praeteritum art. 1. Valsquius 1. part. disp. 229. cap. 1. Casertanus & Recentiores communiter. Adducit autem sanctus Doctor art. 4. in argumento *Sed contra*, ad confirmandam hanc veritatem illud Apoc. 21. *Mensura hominis, quae est Angeli*. Ita ut sensus sit, in caelesti beatitudine eandem esse mensuram hominis, & Angeli, scilicet meritum. Valsquius dicit hunc sensum esse prorsus alienum à contextu capituli, & varias refert Doctorum expositiones. Sed Viegas ibi sect. 1. per mensuram intelligit meritum, & infra subdit, hanc esse vnam ex communibus expositionibus illorum verborum. Quod si talis expositio non acceptetur, ut

litteralis, nihilominus est congruentissima accommodatio, vel etiam aequiparatio, ut vocat Suarez lib. 5. de Angelis cap. 9. num. 9.

Accedunt congruentiae, quia si Angeli non essent beatitudinem suis meritis consecuturi, nulla esset ratio cur à principio non crearentur beati. Cum ergo sit ostensum, non fuisse creatos in beatitudine consummata, signum est creatos fuisse viatores, ita ut suis meritis beatitudinem obtinere possent. Præterea licet Angeli creati sunt, ut demereri possent beatitudinem, sicut exemplum malorum ostendit: ergo etiam creati sunt apti ad eandem beatitudinem promerendam: iustus enim & misericors Deus neminem creat in statu merendi, cui non deum locum, & potestatem merendi concedat. Dertum homines per merita beatitudinem consequuntur: ergo etiam Angeli, qui ceteris paribus apriores sunt ad merendum, quam homines.

Hinc autem deducitur, omnes Angelos in primo creationis instanti meruisse primam gratiam, non solum de congruo, quatenus meruerunt dispositivè primam gratiam, quae semen est gloriae, sed etiam de condigno: sicut enim primum instans iustificationis nostrae didimus in duo signa rationis, in quorum primo consideratur contritio ut procedens ab auxilio, & praecedens infusionem gratiae, quo pacto non est meritoria de condigno, sed solum de congruo; in secundo verò consideratur eadem contritio ut coexistens cum gratia habituali in subiecto gratito, quo pacto in sententia probabiliori dicitur esse meritoria primae gloriae de condigno; sic proportionaliter debemus in Angelis philosophari: nam Scripturae loquentes de gratia, & charitate Dei communicata hominibus ad Angelos debent extendi, cum respectu elevationis eadem sit omnium intellectualium creaturarum ratio. Vnde fit etiam, ut non potuerint Angeli in primo instanti augmentum gratiae mereri, quia prima gratia datur ratione talis actus, & eidem respondet gloria tali gratiae proportionata. Quare non habet talis actus valorem ad novum gradum gratiae promerendum.

CAPUT IV.

An, & quomodo Angeli in secundo instanti meruerint, & perseveraverint.

¶ Vpono primò non omnes Angelos in 1. gratia perseverasse, ut videbimus disp. 23. hic autem de solis illis agimus, qui permanserunt in gratia, & beatitudinem obtinuerunt, qui quidem non in primo, sed in secundo instanti discere ceperunt. Et licet Augustinus saepe moneret quaestionem, dubiusque permaneret, an in primo instanti praenoverint Angeli, qui perseverant, qui verò essent casuri, tamen lib. de corpore & gratia cap. 10. & sequentibus, veritatem partis negantis constanter docuit, & merito, quia talis praesentia nisi per specialem revelationem haberi non potest; talis autem revelatio non est consentanea statui viatoris; nec praedestinatus fit, nisi ex specialissimo privilegio, quod in Angelis non est sine fundamento fingendum; in reprobis verò revelatio sui casus viam sperandi praecederet, ut dicitur in materia de spe.

Vnde

Vnde tenuerunt prima sententia illorum, qui dixerunt sanctos Angelos in primo creationis instanti fuisse perfecte beatos: nam eo modo vel omnino negant viam Angelorum, & per consequens vel omni meriti illis denegant, vel dicunt in patria meriti beatitudinem iam obtinere, & propter merita premia collatam, vel si aliquo modo viam admittunt, dicunt non duratione, sed ordine nature tantum vltimum premium antecessisse, quare necessitatem perseverantiae tollunt. Sed iuxta ex disp. 19. cap. 1. constat, nullum Angelum in primo creationis instanti fuisse perfecte beatum; & ex supradictis in hac disputatione constat tribuendum esse meritum Angelis. Quod autem non sit meritum post eius primum, nec prius sola natura, dicemus disputatione sequenti.

Suppono secundo, certam aliquam viam durationem fuisse cunctis Angelis ex divina ordinatione præscriptam: tempus enim viæ in pura creatura intellectuali vocatur illud in quo nondum ad Dei visionem pervenit, & ad illam suis actibus magis ac magis accedere potest. Vnde cum ostendimus sit Angelos in primo creationis instanti non vidisse Deum, & certum aliis sit, postea vidisse divinam essentiam, totum illud spatium durationis ab initio creationis usque ad initium visionis beatificæ vocatur via, quæ incipit interiusse per primum sui esse in primo creationis instanti, ac in primo visionis desinit extrinsecus per primum sui non esse; quantitas verò huius durationis non potest aliunde, quam ordinatione divina designari longior aut brevior, iuxta consilium divine voluntatis.

Et licet nobis in particulari non constet quantum spatij Deus Angelorum viæ concesserit, videtur tamen primum instanti creationis, quo Angeli omnes meruerunt de congruo primam gratiam, & de condigno primam gloriam, & de quo fuerunt uniformiter diffinitionem sanctificati, toti instanti nostri tempus coexistisse: nam & homines per propriam dispositionem iustificantur, & merentur similes in vnicuique instanti. Fit autem consequenter per ista prima mora, vel instans Angelorum duraverit etiam coexistendo tempori nostro; quia non dantur duo instantia indivisibilia immediata, sed secundum instanti Angelicum incipit per novum actum elicitum in instanti indivisibili, cum hic actus conaturaliter incipiant per primum sui esse: ergo primum instans Angelicum, licet quoad primam sanctificationem fuerit præfuit indivisibili, quoad consecrationem vero postea actus, & gratiæ iustificanti in omnibus Angelis etiam mali debuit durare aliquo tempore nostro. Sed quantum hoc fuerit incertum nobis est. Conveniunt tamen Doctores moram illam fuisse brevissimam: nam Ioan. 8. dicitur Angelus peccasse ab initio, id est, paulo post suam creationem, vt colligit inde Augustinus 11. de Geop. ad litteram cap. 16. Secunda etiam mora brevis fuit: nec enim exegant Angeli longo spatio viæ, cum sine promptissimæ, & velocissimæ in operando. Conveniunt etiam Theologi cunctos Angelos habuisse viam aequalem quoad durationem: omnis enim discretio Angelorum facta est post peccatum, & meritum ipsorum in termino viæ. Vnde ante talem terminum æqualis concessa est mora merendi, vel demerendi.

Suppono tertio, legem illam: Qui perseveraverit usque in finem, ipse salvus erit, non solum ho-

minibus, sed etiam Angelis positam esse; tum quia totam viam opus est peragere, vt perveniat ad terminum; tum etiam quia lex illa, si aucteretur se ipsam in ipsa sua, omnia iustitia eius non recordantur, etiam Angelos comprehendit, siquidem eandem rationem æquitatis & iustitiæ in illis habet. Tum denique quoniam ob istam causam Diabolus fuit damnatus, quia in veritate non stetit: ergo necessarium fuit Angelis, vt cum gratia pervenirent ad viæ finem ad hoc vt immediate post in beatitudinem statim tanquam in vltimum terminum transferrentur.

Iam potest esse secunda sententia dicens Angelos creatos fuisse in pura natura, ideoque in primo instanti non meruisse, sed in secundo, & tunc non augmentum gratiæ, sed accessum fuisse primum, & forsan vnicum meritum Angelorum, novum tam gratiæ, quam gloriæ. Hac tamen sententia refellitur ex dictis disp. 19. cap. 2. siquidem ostendimus omnes Angelos fuisse creatos in gratia. Quare destructo fundamento facile ruit opinio; illa verò quæ docet Angelos in secundo instanti novum habuisse meritum gloriæ, quam simul receperint, disputatione sequenti tractanda erit.

Tertia sententia faceret Angelos in gratia fuisse conditos, & in primo instanti gloriam meruisse, negat tamen in secundo instanti novum meritum Angelorum. Ita Ferraz 3. contra Gen. Ferraz. cap. 1. to. 5. *Hec dicitur*, videntur consentire Valentia tom. 1. disput. 4. quæst. 1. 3. puncto 2. & Valquius 1. part. disp. 2. 29. cap. 1. quatenus asserunt Angelos in vnicuique instanti meruisse, faceret tamen toto tempore quo Angeli mali prius meruerunt, & postea peccarunt sanctos Angelos meruisse, & merendo perseverasse; quare solum quoad numerum instantium conveniunt cum Ferraz, non verò quoad rationem merendi in censu viæ.

Probat Ferraz primò auctoritate S. Thomæ, qui 1. part. quæst. 61. art. 5. docet sanctos Angelos per vnicuique actum meritorum ad terminum æternæ beatitudinis pervenisse: sed instans Angelicum est vnicuique operatio: ergo in vnicuique instanti meruerunt; sed illud fuit primum instans: nam in illo meruerunt gloriam, vt idem S. Thomas affirmat quæst. 63. art. 5. ad argumenta: ergo in secundo instanti non meruerunt. Probat secundo, nam in ea quæst. 63. artic. 6. dicit S. Thomas malos Angelos per meritum primi instantis consecutos fuisse beatitudinem, nisi posuissent impedimentum peccato: ergo similiter Angeli sancti per illud solum primum meritum obtinuerunt beatitudinem, addita solum illa conditione, quod non posuerunt impedimentum ad quam nullum requiritur meritum.

Vnde arguit Ferraz: vnam in secundo instanti prius natam quam beatificarentur Angeli sancti solum se habuerunt negativè non ponendo impedimentum, & hoc facti est, vt premium prius meriti receperint: ergo non fuit in illis novum meritum. Valentia verò colligit, quāvis in illo puncto, in quo mali peccabant, Angeli sancti non essent otiosi, nihilominus non habuissent novum actum, nec instanti distinctum, quia solum in primo Dei amore perseverabant: ergo iuxta novum meritum per vnicuique actum pervenirent ad terminum, quod Ioanni Dei providentiæ meriti-que Angelicæ magis consentaneum est.

Ceterum contra sententiam illam dicendum est

6.

7.

Ferraz.
Valentia.
Valquius.

8.

S. Thom.

9.

10.

2.

3.

4.

Ioan. 8.

August.

5.

est sanctos Angelos prout coëxistunt peccato Dæmonum fuisse viatores, & aliquam gratiam, vel augmentum gratiæ, gloriæque meruisse. Sic fatetur communiter Theologi, licet in modo philosophandi dissideant: nam qui dicunt Angelos non habuisse gratiam simul cum natura, vel si habuerint illam pro primo instanti, nihil meruisse pro tunc, consequenter asserunt in secundo instanti meruisse saltem totam suam gloriam; & quidam illo tempore statim in eodem secundo instanti eam receperunt. Alij verò id negant. Præterea qui sentiunt omnes Angelos meruisse in primo instanti, dicunt nihilominus consummasse meritum suum, quando mali demereri coeperunt. Qui variant etiam circa receptionem præmij, videlicet an in eodem instanti, an immediate post illud tempore. Sic verò possunt pro ista conclusione citari Bonaventura in 2. dist. 5. art. 3. quæst. 2. Richardus art. 2. quæst. 1. Agnensis quæst. 1. art. 4. Scotus quæst. 1. Gabriel quæst. 1. art. 2. Basilus quæst. 1. artic. 3. Gregorius quæst. 1. artic. 3. Maior quæst. 2. Marfilus in 2. quæst. 4. artic. 2. conclus. 4. Maronius in 3. dist. 17. quæst. 1. Capreolus in 2. dist. 4. quæst. 1. art. 1. conclus. 5. Caietanus hic quæst. 6. art. 6. Molina ibi, Valques & Valentia suprà, Suarez lib. 5. de Angelis cap. 11. Becanus 1. part. tractatu 3. cap. 3. quæst. 2. & 3.

11.

Probat primum ex Patribus qui dicunt Luciferum primum omnium peccasse, alioque provocasse, cui quidem concesserunt, alij verò restituerunt. Vbi supponitur omnes tunc temporis viatores fuisse, siquidem alij peccarunt, & ceteri potuerunt saltem peccare, subindeque erant in statu merendi per resistitiam, vel demerendi per consensum. Quod autem hanc potestatem peccandi, consentiendiq; Luciferi cuncti sancti Angeli habuerint in illo tempore instanti, quod fuit secundum existentiam Luciferi, & primum peccati eius, tam ordine temporis, quàm naturæ, probatur ex Patrum testimonium suprà relatis dilp. 19. cap. 1. dubitat. 2.

12.

Gregor.

Præterea expendo illa verba Gregorij homil. 7. in Ezech. *quoniam cadentibus alijs sancti Angeli in sua beatitudine perstiterunt, hoc acceperunt in munere, ut iam cadere omnino non possent.* Vbi satis significat pro tunc in vtriusque libera potestate tam casum, quàm permanentiam fuisse, ac per istam meruisse sanctos Angelos beatitudinis præmij. Idem aduertit potest in verbis Gelasij relatis itidem, Prosperi, Damasceni, Fulgentij, & Anselmi. Declarat Rupertus lib. de timore Domini cap. 7. quatenus docuit Angelos sanctos, quia peccare noluerunt cum possent peccare, remunciatos fuisse. Confirmat Augustinus de corrept. & gratia cap. 10. & 11. curus verba dedimus ea dubitat. 2.

13.

Probat secundò ratione, Deus ex parte sua uniformiter se gessit cum omnibus Angelis quoad statum, donec illi per sua operumque in Dei beneficentia recipienda se fecerunt, ut communiter docent Patres; nec est ratio, vel auctoritas ad præsupponendum Deum tale discrimen, præsertim in beatitudine conferenda ex se solo fecisse, sed in illa secunda mora, vel duratione, ac in illo priori naturæ, in quo debeant omnes considerari prout sunt inæqualiter operentur, nulla disparitas in actuali operatione illorum invenitur: ergo in primo illo signo naturæ omnes ex parte Dei erant æquales, vel uniformiter se

habebant quoad rationem status; nec magis sunt boni per visionem beatam præueniunt quàm mali ergo omnes habuerunt in illo instanti saltem naturæ eandem libertatem, ac potestatem bene, vel male operandi, ac per consequens fuerunt æquales viatores, & in statu merendi, ac demerendi. Quare sicut mali demeruerunt, ita boni meruerunt.

14.

Quod autem sancti Angeli in ea mora, qua Dæmones peccarunt, meruerint de nouo, scilicet nouum augmentum gratiæ, ac gloriæ, probatur nam illi erant viatores & in statu merendi, habebantque conditiones omnes necessarias ad meritum, & non erant onosi, sed actualiter operantes, quia prout cognitionem supernaturalem abstractiuam, & voluntatem, vel voluntates supernaturales elicitas in primo instanti nonos actus liberos habuerunt supernaturales, ut videbimus: Imò licet nullum actum elicerent tunc de nouo saltem conseruauerunt actus elicitos in primo instanti, quod sufficit ad nouum meritum, seu maius, scilicet augmentum gratiæ & gloriæ, siquidem perseuerantia in eodem opere bono licet physice nihil ei addat, moraliter augeat meritum propter difficultatem perseuerandi, & maiorem valorem moralem operis, ut dicitur 1. 2. quæst. 114.

15.

Ad primum tertiæ sententiæ respondetur, cum S. Thomas ait Angelos recepisse præmij beatitudinis post vnum actum meritorium, vel vocare vnicuique instanti Angelicum totam illam moram ab instanti creationis vsque ad adeptiorem beatitudinis propter vnum aliquem actum amoris Dei, vel similem quem credit in bonis Angelis per totam illam durationem perseuerasse, vel loqui de instanti Angelico quoad actum meritorium de condigno non solum gloriæ, sed etiam gratiæ scilicet nouæ, superadditiq; illi quam in primo creationis instanti meruerat Angelus solum de congruo.

16.

Ad secundum testimonium potius probare contrarium, nostræque sententiæ fauere: docet enim S. Thomas Angelos non recepisse præmij statim propter meritum primi instantis, sed prius relictos esse suæ libertati, & probatos an perseuerarent, vel obsecem ponerent, quod tam de bonis quàm de malis intelligendum est, siquidem omnibus uniformiter prouidit Deus, & propterea docet S. Thomas Angelos sanctos non potuisse obsecem cum possent, quod quidem fuit libere resistere suggestioni peruersæ, ac per actum posituum adherere Deo: ergo fuit meritorium vtique nouæ gratiæ ac gloriæ.

17.

Vnde non recte colligit Ferrata sanctos Angelos in secundo instanti proutquam beatificarentur merere negant se habuisse non ponendo obsecem: nam si hoc accipitur de proprietate durationis credibile sit sanctos Angelos per aliquam durationem totalem ab omni actu bono penitus cessasse, si capitur de prioritate naturæ supponit in illo secundo instanti sanctos Angelos præuenientes esse per visionem beatam penitusque aliquod tempore operari, quod est tollere iam statum viæ, inæqualitatemque facere Deum in tollendo beatitudinis præmio nondum præsupposita inæqualitate meritorum, vel operum: deliberatio ergo tam bonorum quàm malorum expectata fuit, ut iuxta diuersitatem operum diuersa forent illorum stipendia. Ad illationem Valentia iam constat solam perseuerantiam in bono actum sufficere ad nouum meritum, vel ad augmentum illius.

CAPVT

C A P V T V.

Atiores quaestiones expenduntur.

1. **V**arietur primò quomodo Angelorum instantia quoad viam, & terminum distinguenda, nuncitanda (sint) pro quo suppono instantia Angelica in actibus Angelorum collocari: nam quilibet actus intellectus vel voluntatis habet suam durationem de se indivisibilem, ac permanentem sine successione, quamvis mutabiliter, quæ duratio dicitur instans. Vnde generatim loquendo de durationibus intrinsicis actuum intellectus, aut voluntatis Angelicæ, quot sunt actus, tot sunt durationes, ac lubinde tot instantia, si verò plures actus coeistant simul tanquam unus instans reputantur, quia nec successione habent, nec tempus componunt, si tamen unus sit prout alium, tunc componunt tempus discretum, & habent successione, idcirco propriè sunt plura instantia. Quòd si Angelus habens plures actus simul, dum in vno pericurret per aliquam aeternam, in aliis habet successione, & variationem, ad quaestionem de nomine pertinebit, an absolute dicendum sit unicum instans Angelicum propter permanentiam unius actus, an verò plura instantia propter successione aliorum.

2. **M**ihi videtur cum Suariorum lib. 5. de Angelis cap. 11. num. 14. Becano, & aliis talis successio sufficere ad constituendum ex ea parte tempus discretum, & plura instantia, quamvis aliunde respectu alterius actus sit unus instans quoad intrinsicam durationem illius: sicut enim unus instans Angelicum coexistere potest tempori nostro per longam aeternam successivam ipsius, ita potest coexistere tempori discreto, seu pluribus instantibus Angelibus habentibus inter se successione, eadem scilicet Angelica mente aliunde perseverante in alio actu, v.g. Angelus perseverans in cognitione dilectionis suæ, vel etiam alterius obiecti potest simul considerare modò celum, modò terram unum post aliud cognoscendo. Tunc ergo in hac varietate sunt plura instantia, tempore discretum, licet huic coexistat alia indivisibilis duratio secundum alium actum.

3. **I**taque prima sententia potest esse, & vacua solum instans sanctis Angelis fore assignandum, quo fuerit creati, sanctificati, & glorificati, vel sine merito, vel cum merito, non tempore, sed natura precedente, vel certe nullatenus antecedente, sed subsequente, & præfuso. Sic innoce Ludoicas Vives in Scholio ad Augustinum 12. de Civit. cap. 9. dicens Angelos fuisse beatos in primo creationis instanti, non tamen explicat, an in illo instanti fuerint etiam viatores, vel an postea fuerint vniquam in statu merendi, licet Deum viderent. Fundamentum huius sententiae iam supra duratum est dispu. 19. cap. 1. nec opus est amplius circa illam rimari.

4. **S**ecunda sententia duo assignat instantia, primum, quo creati sunt Angeli in pura natura, secundum quo fuerint simul sanctificati, & glorificati, sic fuit olim S. Thomas quodlibet 9. art. 8. & in 2. dist. 3. quest. 1. art. 1. Bonaventura, & Augustinus Rom. Richardus, Argentinas, & Marcellinus 2. quest. 3. artic. 1. Albertus in sum. 2. part. tractatus 4. art. 19. Marstonus in 2. dist. 1. quest. 1.

Hec tamen sententia iam manet impugnata supra cap. 1. dum ostendimus omnes Angelos in primo instanti gratiam habitalem receperunt.

5. **T**ertia sententia duo quoque ponit instantia, primum via, secundum termini, quam sic defendit Caietanus, ut primum fuerit solus via, ac meriti, secundum via simul & termini; Iuliusque hoc posterius fuerit secundum via, & primum termini; quam opinionem quoad hanc secundam partem disputatione sequenti rescindimus, ostendendo viam, & terminum non fuisse simul duratione. At Ferraz solum unum instans via, ac meriti, aliudque terminum admittit. Sed hanc sententiam refellimus capite precedenti, quatenus esset in secundo instanti, priusquam Angeli sancti beatificarentur solum se habuisse negativè, quasi pro tunc possent peccare, ut tamen peccarent, nec mererent, quod diximus perfectionem Angelicam non decere.

6. **A**lij verò Thomistæ, Valquiæ, ac Valentia, qui toto tempore via fatentur Angelos meruisse, ac nihilominus tribuunt bonis Angelis duo solum instantia, cum malis concedant tria; unde fit primum instans bonorum duobus malorum coexistentibus, magis in modo loquendi, quam in termpa discordant à veritate. Nisi velis contrarium mouere de re, scilicet an ille dilectionis actus, quem Angeli elicerunt in primo creationis instanti manente immutatus tota illa mora, quam mali Angeli peccando consumpsierunt; in qua quaestione cum sit de facto, probabiliter potest pars affirmativa defendi, quia cum talis actus ab initio fuerit perfectissimus, & plenissime deliberatus, non apparet an esset interruptendus, aut variandus à sanctis Angelis. Possit item excogitari novum aliquod momentum per novam revelationem Angelis innotuisse. Vnde fuerunt in secundo instanti diligenter Deum.

7. **Q**uarta sententia quatuor numerat instantia, primum creationis pure, secundum primæ glorificationis eiusdem naturæ, tertium proprii meriti, perseverantiae, & augmenti gratiæ, quartum glorificationis. Hanc opinionem testis Scotus in 2. dist. 5. quæst. 1. §. *Ad primam quaestionem*, nec omnino refellit; refert etiam alios aliter numerantes ponendo primum creationis solum naturæ sine vlla bonæ, vel malæ operatione, secundum bonæ operationis moralis intra ordinem naturæ, tertium glorificationis ac meriti, quartum glorificationis. Sed contra utriusque modum discendi monstrat cap. 2. omnes Angelos in primo instanti merenti supernaturali, gratiamque habitalem habuisse.

8. **D**icendum igitur est Angelorum sanctorum viam vique ad terminum eius inclisus tribus instantibus, seu meritis fuisse peractam, eisdem malorum respondentibus. Primum instans fuit creationis, & sanctificationis cum dispositione ad illam, & consequenter cum merito condigno gloriæ; quod instanti nostro indivisibiliter respondisse diximus cap. 4. num. 4. Secundum instans fuit perseverantiae in gratia cum merito de condigno gratiæ, ac gloriæ; quod per tempus nostrum, etsi breve, durasse diximus ibidem. Tertium instans fuit receptionis gloriæ, quod dicitur instans loco modo, id est, indivisibilis duratio, in re tamen est quædam æternitatis participata, vel æterni quo beatifica visio mensuratur dum cum intro, sed sine fine.

9. **H**anc sententiam docent Capecolus in 2. dist. 4. quest. Capecol.

Molina.
Scotus.
Gregor.
Major.
Gabriel.

quæst. 1. conclus. 4. & 5. Molina. part. quæst. 6. 3. art. 6. conclus. 1. Vbi refert pro illa Scotum in 1. dist. 9. quæst. 1. & a. Gregorium ibidem quæst. 1. art. 3. Maiores quæst. 3. Gabrielem quæst. 1. qui quidem in numero trium instantium conveniunt, licet in statu, vel actionibus, quas Angeli habuerunt in singulis instantibus discrepent inter se; tenent etiam Suarez lib. de Angelis 6. cap. 3. & Becanus 1. part. tractatu 3. cap. 3. quæst. 2. & 3. Probat ut quoniam in sanctis Angeli tres veluti status considerandi sunt, primus cunctis Angelis uniformis, dum in primo creationis instanti omnes uniformiter disponant se disposituri, & gratiam acciperent. Secundus diffors in merito, vel demerito; fortasseque novam adduxit illuminationem, aut promulgationem præcepti novi, quod boni acceptarunt, mali vero transgressi sunt. Tertius in bonis fuit beatificus, in malis autem damnationis: Sed hi tres status ita sunt diversi, ut nullus cum aliquo aliorum simul duratione coexistere possent: ergo illis statibus tres morales, vel instantia necessarii respondent.

10. Minor est sigillatim probanda, & in primis quoad distinctionem primi & secundi instantis ostenditur: nam Angeli sancti post cognitionem, & amorem Dei, quem habuerunt in primo instanti, exercuerunt varios actus liberos bonos, & supernaturales, quos in primo creationis instanti elicerent simul cum primo actu cognitionis, vel amoris Dei; atque actus isti fuerunt viæ, & non terminati ergo tales actus vere constituerunt secundam moram, in qua boni Angeli novum meritum habuerunt, siquidem iuxta dicta num. 1. & a. distincti actus, quorum unus sequitur post alium, constituunt Angelica instantia distincta, nec poterunt Angeli novos actus intellectus, seu voluntatis elicere, quin ab aliis actibus desisterent, cum iuxta superioris dicta disp. 14. cap. 1. num. 22. semper sint in actu ad æquato lux virtutis cognoscendi, & consequenter volendi.

11. Antecedens probatur, primò vti simillimum est mysterium incarnationis non fuisse revelationem Angelis in primo instanti, quia non possent tot, & tanta mysteria capere simul; unde sic habuisse postea novam cognitionem, & novum actum voluntatis, vel amoris singularis erga Christum; vel adorationis eidem exhibita. Secundò, quia iuxta doctrinam Patrum Lucifer in secunda mora peccavit, & alios ad peccandum induxit, cui boni resisterunt: Hoc autem fieri non potuit sine animæ actibus intellectus & voluntatis sanctorum Angelorum: oportuit enim eos audire Luciferem excitationem; siue per verbum, siue per exemplum factam, & ipsi per novos actus resistere. Verisimile quoque sit, cognitionem periculi cadendi eliciisse actus orationis, quibus auxilium divinum imploraverunt, exercuisse quoque peculiares actus humilitatis, & subiectionis ad Deum. Hæc autem omnia tam diversi sunt ab actibus primi instantis, ut secundum constent.

12. Quod autem hæc secunda mora etiam in sanctis Angelis fuerit intra tempus viæ, constat, quia sancti Angeli non sunt præventi visione beatifica ad resistendum Luciferi, & perseverandum in obedientia Dei, sed in hoc etiam suæ libertati relictæ sunt, ut manifestè conueniant exemplo malorum Angelorum qui Luciferum secuti sunt: non enim est cur intelligatur Deus hos potius Angelos, quam illos præuenisse per

visionem beatam, penitusquam aliorum constantiam, & illorum defectionem probarent: ergo boni Angeli non idcirco resisterunt, quia beati iam erant, sed potius quia resisterunt, & fideles inveniuntur, & beatificati fuerunt: ergo sancti Angeli tales actus operabantur adhuc ut viatores, ac per consequens illa secunda mora pertinebat ad ipsorum viam. Confirmatur quia cum nondum essent beati, debebant ambulare per fidem, ac subinde per cognitionem viatorum propriam: Unde tandem concluditur illos actus fuisse meritorios novæ gratiæ, ac gloriæ, quoniam in illis concurrerant omnes alix conditiones necessariæ ad meritum simul cum statu viæ, & cum sufficienti antecessione ad primum.

Quoad distinctionem tertii instantis à secundò probatur illa minor, tam quia in nobis primum esse præmaj, seu visionis beatæ distinguitur à viâ, ita ut in eo instanti, nec meriti, nec peccare possimus, alioquin in primo non esse hominis in quo primò anima separatur à corpore, & in quo hi nihil differat expandum, primò videt diuinam essentiam, possit peccare, quod non est dicendum: ergo rationi consentaneum est Angelos etiam in primo instanti visionis beatæ nec meriti, nec peccare potuisse, ac per consequens nec viatores fuisse; tum etiam quia status viatoris, & comprehensoris suæ naturæ pugnant inter se, nec est illa necessitas coniungendi primum instanti beatitudinis cum instanti, quo erat viator, & peccare poterat, quod amittere beatitudinem, tum denique quia in viatore, qui non est simul comprehensor, ut erat Christus Dominus, meritum procedit ex fide: sed Angelus in primo beatitudinis instanti non habuit fidem, quoniam hæc repugnat cum visione clara, ut ipsi Thomistæ sentiant: ergo Angeli in illo tertio statu cessarunt ab actu fidei, & elicerent actum visionis, quod sufficit ad discernenda illa duo instantia Angelica; nec est cur vnum cum alio tam diverso confundantur.

Eodem discussa potest concludi non fuisse plura instantia, quam tria, quia non fuerunt in Angelis plures status inter se successionem postulant: licet enim Angelus considerari possit in statu naturæ & gratiæ, & in statu actualis operationis, vel solius actus primi, hi status non perant inter se successionem, sed possunt esse simul, & quod à principio ita fuerint perfectus est, & ipsorum naturæ, ac diuine prouidentie magis consonum.

Quæritur secundò, an in secundo instanti omnes Angeli boni semper boni fuerint, & omnes Angeli mali semper fuerint mali? Duplex enim distinctio potest perseverantia in bono, vel peritiam in malo: prima continua, quando qui sanctificatur ab initio sine ulla interruptione peccati commissi sanctus ad finem vique perseverat, vel qui semel peccat, sine ulla peritiam interruptione vique ad finem viæ peccator existit, secunda est per varias interruptiones, quibus cadendo, & resurgendo quāpiam ad viæ terminum petiunt in gratia, vel in peccato. Inquirimus igitur, verum Angeli, qui semel peccaverunt, per penitentiam resurgunt, & an omnes, qui semel in secunda mora bene deliberarunt, & Luciferi resistere coeperunt perseverantes fuerint in bono vique ad finem viæ considerando illam, ut successivam per coexistentiam ad nostrum tempus.

Decidendum.

16. Dicendum est primò in sanctis Angelis de facto solam esse reperiendam perseverantiam continuam cum innocentia coniunctam, quoniam *Angeli peccantibus Deum non peccant*, ut inquit Petrus, & sæpe repetunt Patres referendi disput. 26. cap. 1. Ratio potissima fuit, quia noluit Deus penitentiam Angelis concedere.

17. Dicendum est secundo, omnes Angelos, qui post primum instanti creationis, & iustificationis suæ primam confectionem ad Deum confirmantur, siue per confirmationem eandem, siue per additionem noui actus obedientiæ, & amoris erga Deum, in gratia perseverasse vique in finem, & vitam æternam obtinuisse. Sic videtur sentire sanctus Thomas in hac quæst. 62. & 63. ubi sæpe docet omnes Angelos, qui in secundo instanti non posuerunt obicem beatitudinis, confectos illius fuisse. Videtur etiam communis sententia Theologorum sic tenentium, tum quia hoc est magis conforme modo loquendi Scripturæ, & Patrum, tum quia per se est valde credibile: nam illa secunda mora fuit brevissima, & aliquin illa bona connectio ab uno quoque Angelo cum magnaluce, & consideratione facta est in iudicio (ut sic dicam) contradictorio, & in actuali prælio aduersariorum spirituum: ergo verisimilimum est omnes, qui bene elegerant, & sequè malis opposuerunt incepto bono perseverasse.

prompiores sunt ad bene operandum quàm homines. Vtrumque probabile.

Addendum est sicut in primo instanti receperunt Angelos primam gratiam cum proportionem ad perfectionem naturæ iuxta dicta cap. 3. sic etiam in secundo instanti cum eadem proportionem meruisse sanctos Angelos augmentum illius, & in tertio subinde recepisse mensuram gloriæ, quia sanctus Dionysius de celesti hierarch. cap. 6. & 7. Basilii lib. de Spiritu sancto cap. 15. & sanctus Thomas in hac quæst. 62. artic. 6. eodem modo loquuntur de distributione gloriæ, quo distributionem gratiæ factam Angelis describit; eademque ratio militat in vtraque, tum ex parte Dei, qui voluit servare proportionem istam, ut pulchritudo Regni celestis magis eluceret, ac subinde sicut in primo instanti consilii omnibus auxilia efficaciter vni-formiter diffundit ad primam sanctificationem, sic in secundo instanti credendus est dedisse bonis Angelis auxilia efficaciter cum eadem proportionem ad augendam gratiam receptam, tum ex parte Angelorum, qui sicut in primo instanti toto conatu se disposerunt pro incrementum gratiæ præuenientes, sic etiam in secundo tenendi sunt ad augendam gratiam adhibuisse conatum vni-formiter diffundit pro mensura diuinorum auxiliorum, quæ naturali perfectioni singulorum respondebat.

20.

5 Dionys.
Basilii.
5 Thom.

5 Thom.

Scotus.
Gabriel.

DISPUT. XXI.

De beatitudine Angelorum.

OST viam Angelorum, quæ dux morulas, siue duo instantia diximus contineri, sequitur terminus, seu tertium instant beatitudinis explicandum in ista disputatione.

CAPVT I.

Virum Angelis statim post meritum receperint beatitudinem.

Prima sententia, potius error, antiquo- rum negabat Angelos, vel homines posse citare videre Deum. Vnde colligebant nec Angelos, nec homines posse beatitudinem consequi, qui refert Gregorius Magnus lib. 18. moral. cap. penultimo. Eundem errorem forsitan habuerunt Iudei, qui teste Hieronymo in cap. 1. Iaiæ, idè peremerunt Iaiam, quòd dixit, se vidisse Deum. Sed errorem istum refellimus saprà lib. 1. disput. 19. ubi Scripturæ & Patres in contrarium adducos expolimus; & certè dum Angelis videntur clarum Dei visionem negare, de sola comprehensione loquuntur: nam aliis locis talem visionem illis aperit concedunt. Nullus enim luculentius docuit Angelos videre clarè Deum, & omnia in ipso, quam Augustinus, & tamen lib. 4. de Genes. ad litteram cap. 8. ait, non esse notam Angelis Dei substantiam, siue ipsa est sibi, & 5. Marialis in epistola ad Tololanos cap. 27. dicit, visionem Dei

1.

Gregor.

Hierosol.

Augustinus.

5 Marialis.

XXX Dei

19. Respondetur voluisse Deum omnibus Angelis, quibus dedit in secundo instanti auxilium efficacè ad bene operandum, tribuere simul omnia auxilia congrua necessaria ad perseverandum, quod suadet authoritas, & coniecturæ suprà factæ. Vnde fit, licet omnibus Angelis in secundo instanti data fuerint auxilia præuenientia physice loquendo vni-formiter aequalia, sicut in primo instanti, fuisse tamen moraliter inæqualia, quatenus Angeli boni habuerunt auxilium efficacè, mali vero solum sufficiens, & per consequens boni receperunt auxilium adiuuans, & donum perseverantiæ, non mali. An autem Angeli ad perseverandum per moriam illam indigerent auxilio aequali etiam physice? Affirmaturus lib. 2. de Angelis cap. 1. n. 19. quoniam homines etiam ad diu perseverandum in bono indigent auxilio physice auxilio; eademque ratio, & eadem maior difficultas videtur esse in Angelis virtuosos. Alij negant, quoniam illa mora fuit brevissima, & Angeli

Franc. de Longo in 1. part. D. Thomæ.

Dei esse, quæ soli Angeli perfruantur, & omnes perfecti in dilectione eum, ad quam pervenire desideramus, & tamen in epistola ad Burdegalenses cap. 10. ait. Transiit sola seipsam nosse, quia vltra omnem sensum Angelorum virtutem, & Potestatem vera divinitas excedit, quod tamen exponens subdit, quam impossibile est etiam ab spiritibus Anglicis comprehendere. Idem est de aliis Patribus.

2. Secunda sententia potest esse, Angelos non immediate post secundum instant consummati meriti beatitudinem recepisse. Probatur primo ex 1. Petri 1. vbi dicitur, in quem desiderant Angeli præseerere. Quod enim desiderant nondum habetur: ergo Angeli nondum vident Deum, nec per consequens immediate post meritum receperunt præmium, quod ex illis verbis aliquos colligere refert Gregorius lib. 18. Moralium cap. 18. aliis 28. Probatur secundo: nam Angeli consecuti sunt gloriam per Christum, ut probabilior opinio fert: ergo non debuerant ante Christi animam videre Deum: pareretur consequentia, tum quia non decet membra ante caput gloriam introire, tum etiam quia propter nullus sanctorum hominum, etiam merita sua consummaverunt, & omni culpa, reatuque penæ mundati essent, gloriam receperunt, donec Christus Dominus mortuus est; tum denique quia Nazianzenus oratione 42. quæ est 2. de Theologia, in principio ait, diem resurrectionis Christi salutem attulisse mundo tam visibili, quam invisibili. Vbi Nicetas per mundum invisibilem sanctos Angelos intelligit, quibus etiam illo die salutem scilicet consummatam contigisse declarat. Probatur tertio: nam illa secunda mora, quam assignavimus disput. 20. cap. 4. num. 4. brevissima fuit, præmium verò gloriarum Angelorum est magnam, & maius quam in sanctis hominibus regulariter invenitur: Quare maximum incrementum debuit præcedere, nec potuit tam brevis duratio tantum incrementum consummare.

3. Ceterum Theologi, licet innumerandis instantibus dissentiant, communiter tamen conveniunt in duobus. Primum est viam Angelis ad merendum concessam fuisse brevissimam: nam hoc est maxime consentaneum illorum naturæ, verisimilique sit Deum vnicuique naturæ providere etiam in supernaturalibus modo ipsi accommodato, & cum debita proportionem. Secundum est sanctos Angelos immediate post consummatum meritum accepisse præmium visionis beatæ, quia nihil erat quod ex parte ipsorum receptionem præmii retardaret, & ex parte Dei est hoc diuinæ magnificentiæ, & iustitiæ maxime conforme.

4. Ad primum in oppositum omittis variis explicationibus, quas referunt mod. rni, nobis sufficit illa, quam eodem loco tradit Gregorius, scilicet illud eisdem excludere fastidium, non rem desiderant. Sequuntur Isidorus lib. 1. de summo bono cap. 10. sent. 21. Beda lib. variarum quæst. 9. sanctus Thomas 1. part. quæst. 58. art. 1. ad 2. & 1. 2. quæst. 67. art. 4. ad 3.

5. Ad secundum respondetur in primis Angelos vidisse clarè Deum ante diem resurrectionis Christi, ut ipsemet docuit Marth. 18. Angeli etiam semper vident faciem Patris, quod de visione beatæ capiunt Patres, & dum vide-

tionibus tribuitur, quibus contra pusillorum commissa est, multò magis superioribus, qui iuxta superius dicta habuerunt maiora merita; quod significat Hilarius ibi, & Hieronymus illar. 1. Hilarius. Vide colligitur etiam antequam Christus veniret, fuisse Angelos beatos, quia si iuxta videndi Deum ante incarnationem tam Angelis sanctis, quam hominibus clausa fuisset; sicut hominibus vique ad Christi mortem aperta non fuit, ita nec Angelis fuisset aperta; vel si iam Angeli ante Christi passionem fuerant beati, debuerunt etiam ante incarnationem beatitudine potiri, siquidem ad suam gloriam non magis indiguerunt inchoata redemptione, quam consummata.

Confirmatur ex aliis locis veteris testamenti Dan. 7. *Milia millium ministrabant ei, & decies centena millium assistebant ei.* Tob. 12. *Ego sum Raphael Angelus vni ex septem qui astant ante Dominum*, nam assistere, vel assistere ante Deum idem est quod illum perpetuo videre, & laudare; per antonomasiam autem quibuldam excellentioribus tribuitur, quia non mittuntur ad externa ministeria, ut docet Gregorius lib. 17. Moral. cap. 9. quoniam generalius omnes dicuntur assistere, quia licet mittantur, à diuina visione non recedunt, ut ibidem dicit Gregorius, & latius 2. Moral. c. 2. & Bernardus serm. 5. in dedicatione Ecclesie.

Addendum est bonos Angelos vidisse clarè Deum, antequam Adam peccaret, quoniam Angeli mali statim post lapsum in ipso mundi exordio damnati sunt, sed non citius est illis pena tributa, quam sanctis Angelis præmium: ergo etiam Angeli sancti receperunt coronam ab initio mundi statim post victoriam. Consequentia parer, & minor etiam constat ex perfectione diuinæ iustitiæ, ac prouidentie adiuncta bonitate Dei, quæ prior est ad beneficiendum, quam ad puniendum. Maior ex eo colligitur, quod quando Daemon tentauit Euum, iam erat damnatus, ut vidimus disput. 26. ergo tunc etiam Angeli sancti erant plene beati, sicque docet plane Augustinus 1. de Gen. ad litteram cap. 17. & sequentibus, & lib. 2. cap. 8. & lib. 4. cap. 24. & lib. 11. de Ciuit. cap. 13. & 14. & 29. aliisque Patres.

Ad secundum negatur consequentia, quia licet Christus fuerit saluator, & glorificator Angelorum, nihilominus non fuit ipsorum redemptor, ideoque non debuit Angelorum præmium differri, quia non mereretur exclusionem à Regno per aliquod peccatum, pro quo nondum fuisset plene satisfactum, sicut contigit hominibus. Nec per Christum pati debuerunt decrementum illud carenti tanto tempore beatitudine, nec id ad honorem Christi Domini pertinebat. Verba Nazianzeni non sunt intelligenda sicut à Niceta exponuntur: nam inde sequeretur Angelos non vidisse Deum ante Christi resurrectionem, quod est erroneum; ideoque nec ipse Nicetas in illa explicatione persistit, sed alias adhibet, scilicet quod resurrectio Christi fuerit etiam salus Angelorum, non quia tunc gloriam receperint, sed quia tunc tunc lapsum Angelorum impleri cæpta sunt, vel quia sanctis Angelis de consummata hominum salute magna gloria accidentaliter accessit, vel quia gloriam, quam Angeli sancti iam habebant

6. Dan. 7. Tob. 12.

Gregorius Bernard.

7.

8.

Gregorius.

Nazian.

Isidorus. Beda. S. Thom.

Math. 18.

habebant per Christum receperant, & ideo resurgentes Christo simul cum hominum salute inebuitur. Addit Suarius per mundum insubibilem intelligi posse animas sanctorum Patrum, quæ detinebantur in sinu Abrahæ.

9. Ad tertium respondetur, moram illam, licet fuerit breuissima, tamen pro Angelorum penitentie fuisse sufficientem ad ipsorum meritum quantumvis maximum, quia potuerunt expedite operari, ac intensissime operari, ut iustitiam, 36. magis elucidebitur. Autem Angelis sine omnibus hominibus beatiore: Affirmant nonnulli, quorum meminit sanctus Thomas 1. part. quæst. 108. artic. 8. & quidam Eustratus Episcopus ad cap. 6. Ethicorum. Faut Hieronymus in id Psalm. 91. *Plantati in domo Domini*. Vbi satis insinuat homines factos esse Angelis inferiores in beatitudine, quod confirmat ex Matth. 22. *Erunt sicut Angeli Dei*, quod aduerbium non æqualitatem, sed inferiorem gradum denotat.

10. Probatur primò, quoniam Angelis gratia & gloria collatae sunt iuxta naturæ perfectionem, ut vidimus disput. 20. cap. 3. sed homines sunt inferioris naturæ, quam quilibet Angelus: ergo inferioris etiam gloriæ. Probatur secundò, nam Angelus inferioris hierarchiæ, vel ordinis ascendere non potest ad superiorem hierarchiam vel ordinem: ergo homines cum sint Ecclesiasticæ ac inferioris hierarchiæ peruenire non possunt ad hierarchias, vel ordines Angelorum. Probatur tertio, nam animæ sanctæ nullum habent actum hierarchicum in homines difuse.

11. Communis Theologorum sententia tenet plures beatorum hominum non solum æquales futuros esse, sed etiam superiores in beatitudine pluribus Angelorum. Ita sanctus Thomas 1. p. quæst. 108. artic. 8. & 1. 2. quæst. 4. artic. 5. ad 6. & sæpe alibi, Magister in 2. distinct. 9. vbi Bonauentura artic. 1. quæst. 5. Ægidius Romanus quæst. 3. artic. 1. Richardus artic. 2. quæst. 5. Gabriel quæst. 5. Argentinus quæst. 1. art. 2. Durandus quæst. 2. & in 3. distinct. 14. quæst. 1. num. 8. Caietanus 1. part. quæst. 108. artic. 8. Cummelis ibi quæst. 1. notabili 1. Bannes in fine commentarii. Molina disp. 1. fine, Bellarminus lib. 2. de gratia & lib. arch. cap. 17.

12. Hæc sententia propter Christum, & Deiparam assensit Angelis esse superiores in beatitudine est de fide, quia Christus ab Angelis adoratur, Virgo super omnes Angelorum choros est exaltata, & ab Ecclesia dicitur Angelorum Regina. Quoad alios homines beatos ita certa est, ut oppositum videatur temerarium, imò ad negare de Apostolis plus esset quam temerarium: nam in Civitate nova Ierusalem (quam vniam esse cognoscimus) Apostoli sunt duodecim fundameta, ut habetur Apoc. 21. primitias etiam spiritus habuerunt Rom. 8. nec credendum est minus videri fuisse gratiam redemptionis, quam creationis.

13. Baptisam etiam ad supremam Angelorum hierarchiam assumptum fuisse significant Chrysostomus de opere imperfecto Chrylogorus sermone 127. & plures apud Canisium lib. 1. de corruptela verbi dei cap. 10. apud quos Angelis coequalitatem non quidem indehænit, sed minibus etiam superioribus. Vnde Bernardus in sermone de laudibus illius, cum transfert ad Seraphinos; & ut supernatim omnia complectamur

Franc. de Lugo in 1. part. D. Toema.

ex Augustino sermone 4. de Baptista. *Quisquis August. Joanne plus est, non homo, sed Deus est.* Quod etiam per hyperbolem dictum sit, quia Virgo sanctissima maior est Ioanne, tamen hyperbole illa supremam inter creaturas alias excellentiam, & sanctitatem denotat.

- Quoad alios generaliter probatur primò ex Scriptura Matth. 22. & Marc. 12. *In resurrectione erunt sicut Angeli Dei in celo*, clarius dicitur Luc. 20. *æquales enim Angelis sumus, quæ verba licet capi possint de æqualitate ratione caritatis, vel immortalitatis, tamen non incongrue capiuntur de æqualitate intentionis in beatitudine*. Deinde Paulus ad Ephesios 1. inquit, *instituitur omnia in Christo, quæ in celo, & quæ in terra sunt in ipso*, quod etiam variè capitur ab aliis, ad hoc tamen à Patribus adducitur ut Angelorum ruinæ dicantur instaurandæ fore hominibus beatis, ita ut sicut ex singulis singularum hierarchiarum choris plures occiderunt, ita fidei illæ sunt instaurandæ beatis hominibus. Sic colligit Augustinus in Enchir. cap. 29. & lib. 22. de Ciuit. cap. 12. & 65. Hieronymus lib. 1. Thren. & in virgino Commentario, Gregorius hom. 34. in Euang. Glossa ordinaria & interlinearis in co loco Pauli.

- Probatur secundo ex Patribus, sic enim docent Augustinus in Enchir. cap. 29. & 63. & August. in epist. 111. Hieronymus in Ezech. cap. 12. ad illa verba *in illa die præterit Domum* tom. 5. & epistola 29. Didymus lib. de Spiritu sancto apud Hieronymum tom. 6. Chrysostomus hom. 24. & 32. in Ioann. & homil. 2. de laudibus Ioannis, Gregorius homil. 34. in Euang. Consentunt Scholastici, nec forsan distinct Eustratus, qui videtur agere de inæqualitate naturali inter naturam Angelicam, & humanam, & suffragatur communis fidelium consensus nec in questione de facto efficax ratio requirenda. Adde verosimilius esse, nec quartam hierarchiam, nec decimum chorum ex hominibus fore constituendum, ac subinde omnes homines ad nouem Angelorum choros esse assumendos iuxta gloriæ varietatem, ut docet sanctus Thomas 1. part. quæst. 108. artic. 8. vbi Caietanus, Bannes, Cummelis, & Molina, Magister etiam in 2. distinct. 9. cum sancto Thoma ibi, & aliis super relictis, Hieronymus in contrarium adductus, vel non suam, sed aliorum sententiam refert, ut solet, vel forsan ille liber non est Hieronymi, nec fuit locus Matthæi 22. quia dictio *sicut* interdum significat æqualitatem ex S. Thoma in cap. 10. Ioannis lectione 4. & in c. 15. lect. 2. sic esse capiendam ibi ostendit locus Luca, vbi vocantur æquales.

- Ad primum in oppositum respondetur hominibus non fuisse datam gratiam & gloriam secundum perfectionem naturæ, sed secundum diuinum beneplacitum; quare licet homines sint Angelis inferiores, possunt tamen illos æquare, vel excedere in gratia: nam in longiori via possunt homines pluribus actibus mereri, nostræque metus nitentur moribus Christi, & ob id possunt esse longe vberiores, & efficaciores.

- Ad secundum respondetur quod Angeli inferioris hierarchiæ, vel choros non possunt ad superiorem ascendere, prouenerit quidem ex eo quod hierarchiæ caelestes inter se sunt essentialiter distinctæ dispositiue secundum dispositio-

X x x x 2 ncm

nem naturalium, completiue secundum dispositionem gratie, iuxta S. Thomam 1. p. quæst. 104. art. 5. ceretum hierarchia Ecclesiastica solum accidentaliter distinguitur à celesti, quatenus scilicet est via ad celestem, ut docet S. Thomas in 2. dist. 1. 9. quæst. 1. art. 8. ad 4. ac subinde tandem assumetur ad celestem; assumpta verò non constituet distinctam hierarchiam, sed erit cum celesti permixta, quia cessabit ratio, propter quam in via distinguebatur ab illa, quando scilicet diuinas illustrationes (à quibus sumitur formalis ratio distinguendi hierarchias) percipiebat per sensibiles similitudines; has enim in patria iam recipiet intelligibili puritate, sicut eas recipiunt Angeli. Quare non bene colligitur ex illo antecedenti homines, qui sunt in via inferioris hierarchiæ non posse ascendere ad choros Angelorum.

18.

Ad tertium respondetur officia Angelorum, & actus hierarchicos circa res humanas administrandas non conuenire Angelis præcisè ratione hierarchiæ, vel ordinis, sed ratione naturæ, secundum quam inedi sunt inter homines & Deum ex S. Thoma in 2. dist. 9. quæst. 1. art. 8. ad 5. decet enim, ut qui superioris sunt naturæ præstent naturæ inferiori. Quare secundum legem communem non committitur animabus sanctis humanarum rerum administratio, bene tamen secundum specialem Dei dispensationem legimus enim plures sanctiorum ad nos lapsus descendisse, & curam multorum egisse, vel eos illuminando, vel patrando miracula, ut docet Augustinus de cura pro mortuis agenda cap. 16. & S. Thomas 1. part. quæst. 108. art. 8. ad 2. alique Doctores.

S. Thom.

Augustinus
S. Thom.19.
Magister.Præposit.
Aluodot.

Albert.

20.

Hæc sententia dupliciter procedere potest:

cum enim Magister sentiat Angelos omnes fuisse creatos in pura natura, posteaque gratiam recepisse, cogitur consequenter asserere, vel simul gratiam, & gloriam recepisse in secundis instanti, subindeque nullum præcessisse meritum ante receptionem beatitudinis, sed istam propter merita subsequenter fuisse collatam, vel si prius habuisset gratiam, quam gloriam, debet etiam latere aliqua merita ex gratia præcessisse, licet non sufficiant ad totum cumulum beatitudinis, quam adepti sunt, nisi simul attendatur merita subsequenter.

21.

Alen.

Probat hæc opinio primò ratione Alberti, qui talis est, opera quæ sequuntur ex gratia possunt mereri gratiam ipsam à qua procedunt, ut docuit etiam Alensis 1. part. quæst. 18. memò. 3. art. 3. sicut militi dari potest equus

propter bonam usum futurum equi, quem tunc sperat à milite: ergo similiter opera secuta beatitudinem porciunt in Angelis esse merita beatitudinis. Nec obstat, quòd sint tempore posteriora, quàm præmium, nam & merita Christi fuerunt post gratiam Patribus collatam ex talibus meritis.

Probat secundò, quia Christus, dum in vita mortali erat comprehensor, aliquid merebatur per ministeria, quæ hominum causâ subibat: ergo similiter Angeli licet comprehensores iam sint, aliquid merentur per ministeria hominibus exhibita ex charitate & obedientia; nec verisimile sit tot huiusmodi ministeria ab initio mundi vique ad finem sic fideliter præstita omni præmio frustrari. Sed istud præmium non denud confertur, quia beatitudo essentialis non recipit successivum augmentum, sed habet fixum statum: ergo à principio data est cum tali intentione, quæ meritis etiam futuris, sed præiudis respondet, ac subinde dum operantur, & ministrant acti, merentur quidem gloriam sibi datam.

Probat tertio, quia meritum vnius, vel duorum instantium non potuit esse tantum, ut tantam beatitudinem magnitudinem obtinuerit: ergo gloria collata fuit Angelis, non solum propter merita præcedentia, sed etiam ob sequentia, unde tantus gloriæ cumulus potuit compleri; alioquin melius fuisset Angelis sanctis non tam cito beatitudinem recipere, sed in via permanere diutius, ut per alia opera maiorem beatitudinem mererentur.

Contra sententiam istam dicendum est Angelis non fuisse datam beatitudinem propter merita subsequenter, & præiudis. Ita sanctus Thomas in hac quæst. 63. artic. 5. ibique Doctores communiter, Scholastici in 2. dist. 1. 5. quæst. 2. Scotus quæst. 1. Richardus artic. 2. quæst. 2. Vasquez 1. part. disput. 229. cap. 3. Suarez lib. 6. de Angelis cap. 4. alique plures. Probat Vasquez & alij, quia principium meriti non cadit sub meritis; sed omnia opera subsequenter beatitudinem proveniunt ex ipsa beatitudine tanquam ex principio aliquo modo: nam ex valore clara Dei proveniunt actus charitatis, & ex hoc ceterarum actus virtutum: ergo non potest Angelus per opera illa sequenter promereri beatitudinem suam, Ceterum quavis maior illius syllogismi valeat apud me plurimam, minor tamen non est certa, quia possunt dari plures actus virtutum in beatis prius independentes à visione, vel amore beatifico consecuti, scilicet ad scientiam insulam, quæ proponat objecta cum indifferencia, maxime si quis esset viator, & comprehensor, sicut fuit Christus Dominus, quem per opera subsequenter potuisse mereri gloriam illam, quam accepit à primo conceptionis instanti, docet Suarez tom. 1. in 3. part. disp. 40. sect. 1. 4. Secundo modo solvens omnes in contrarium difficultates.

Hinc tamen sumitur congruentia ex naturæ rerum petita, quia meritum est via ad præmium tanquam ad terminum; ideoque præter naturam rei esset, quòd terminus antecederet viam, & præmium detur ante meritum, siue sit principium illius, siue non; nec est Angelis tribuendum aliquid miraculosum, seu præternaturale sine fundamento, licet Christo quoad gratiam

22.

23.

24.

Scotus.
Richard.
Vasquez.
Suarez.

Scotus.

25.

gratiam veterum Patrum fuisse concessum propter excellentiam sui meriti, & propter necessitatem occasionem iustificandi Patres antiquos.

Omitto probationem aliam, quam ex Scoto, & Richardo Vafquius adducit, & Suarez refellit, & probat conclusionem eandem, quia meritum de condigno inter alias condiciones requirit statum viatoris in operante sed qui iam videt Deum, eo ipso regulariter definit esse viator, siquidem est in termino, & in statu beatitudinis: ergo iam non mereatur de condigno præmium essentiale, multoque minus beatitudinem iam acceptam. Maiorem ita certam reputat Vafquius t. 2. disp. 216. c. 4. ut dicat, nullum beatum, etsi sit in carne mortali, sicut Christus, posse beatitudinem essentialem, vel augmentum illius promereri etiam de potentia absoluta; reddat rationem ex Roman lib. de libertate, & necessitate operum, veritate 23. quia status merendi est status viæ, peregrinationis, agnoscens, & profectus; at vero status beatitudinis, & patrie est status, quietis, & fructus. Unde nec animæ purgantis, nec Enoch, nec Elias sunt in statu merendi, quia sunt extra viam; sicut nec etiam damnati propter tantam tantum, licet multiplicent peccata, merentur graviora supplicia.

Sed hæc nimia videtur exaggerari, nec firmo nititur fundamentum: nam status beatitudinis non tollit quin multi beatorum actus sint plenè liberi honestique moraliter, ac subinde condigni de se quous præmio. si accedat divina promissio, vel pactum, à quo nullo modo pendere meritum nostrum male putavit Vafquius 1. 2. q. 114. cum oppositum doceant Valentinus, Suarez, & communiter Recentiores in materia de Merito. Igitur non implicat de potentia absoluta mereri beatus; consentaneum est tamen naturis rerum, ut Deus ita tempus meriti, præmiique distribuatur, ut viam separat à termino, merendique statum ab statu beatitudinis, seu fruitionis discernat.

Declaratur amplius: nam status Angelorum aptus ad merendum de condigno gloriam definitus esse debuit quoad durationem; alioquin posset merita beatorum Angelorum per totam æternitatem multiplicari, si status merendi perpetuò durat, ac subinde vel si beatitudo daretur ex præiudicis meritis futuris per totam æternitatem, danda foret infinita; vel si non daretur ab initio totum præmium omnium meritum futurorum, sed successivè præmiarentur, perve succellivè ferent, essentialis beatitudo esset in continui motu augmentantis, quod est contra naturam visionis beatæ, & contra rationem status beatifici: ergo status merendi definitus fuit in Angelis ad tempus proprie viæ, id est, qui nondum ad terminum pervenit per affectionem visionis beatificæ pervenerunt: ergo in statu beatitudinis iam non poterant illam mereri, vel obtinere, vel obtinendam. Hæc secunda consequentia patet.

Præter verò probatur, quia si talis terminus ex sola rei natura præscribendus est, nullus alius cogitari potest in Angelis præter visionem beatam, & statum, quem secum ipsa naturaliter affert: nam in Angelis non est mors, nec in sanctis Angelis alia mutari cogitari potest, quæ variat hunc statum præter visionem Dei, siquidem dum Angelus non videt Deum, semper est capax fidei, subindeque meriti. Ceterum in malis Angelis ex contraria quali disposi-

tione status merendi cessavit quatenus præter peccatum omni principio, ac auxilio necessarii ad meritum privati sunt sine ipse recuperandi.

Si tamen ut apparet verisimilius, sola visio non sufficit sine voluntate Dei ordinantis tempus præscriptum ad merendum, cum de divini decreto circa talem ordinationem in Angelis non sit nobis facta specialis revelatio, non possumus de illa iudicare nisi vel ex his, quæ de hominibus revelata sunt per similitudinem rationis, aut propinquitatis, vel ex his, quæ magis sunt consentanea naturis rerum. Veroque verò modo concipimus statum viæ, ac meriti Angelorum esse definitum usque ad visionem beatam exclusivè, quoniam sicut meritum hominum in fide fundatur, sic & meritum Angelorum: ergo quia visio beatæ fidem excludit, ideo simul etiam excludit statum merendi tam in Angelis, quam in hominibus saltem secundum ordinariū, & convenientem providentiarum modum. Est quoque consentaneum naturis rerum, ut meritum visionis fundetur in fide, quæ capiviū intellectum, oportet etiam ut meritum antecedit præmium. Quare frustra fingitur spatio durationis ad merendum post obtentam visionem, fuisse concessum.

Confirmatur primò, quia si Deus concessisset Angelis statum merendi pro aliquo tempore post visionem obtentam; vel concessit per totam æternitatem; & tunc foret meritum infinitum, vel continua variatum visionis, quorum neutrum consonat communi providentiæ; vel pro tempore determinato, & tunc nulla esset ratio, cur tantum, vel tantum tempus præscriberet, sed dicendum esset pro solo Dei arbitrio definiti, quod quidem hæc à Deo fieri potest, nobis non licet sine fundamento affirmare. Dices extensum esse illum terminum usque ad diem iudicii, & non vlti, quia actus merendi hominum in generali, manifestatque Angelorum usque ad illum diem durare perdurantem.

Verumtamen hoc valde quidem extrinsecum est Angelis, quibus status merendi debuit iuxta suæ naturæ conditionem præscribi: nam etiam in hominibus, licet generalis status merendi respectu totius generis humani usque ad iudicii diem extendatur; tamen in vno quoque homine via, tempusque merendi præscriptum est iuxta conditionem propriæ naturæ, ac personæ usque ad mortem ipsius: ergo maiori ratione, licet tempus præscriptum, vel per hominum & Angelorum merita celestium cunctum numeris compleatur, usque ad diem iudicii sit potentum, nihilominus particularis via, & status omnibus & singulis Angelis iuxta conditionem suæ naturæ multò antè debuit præscribi; nec refert quid tunc Angelorum ministeria cessarent; tum quia non oportuit eos mereri suam beatitudinem per illa ministeria, ut dicemus ad argumenta; tum etiam quia si beati potuissent per illa ministeria mereri, posset etiam per alias actiones, quæ non pertinent ad talia ministeria, ut sunt laus Dei, & boni affectus liberi erga Deum, & proximum, vel alias res honestas, quæ omnia durarent etiam post diem iudicii. Quare sine fundamento dicitur tunc esse finendum tempus merendi Angelorum, si semel in statu beatitudinis admittatur.

33. Confirmatur secundò, nam si Deus Angelis bonis dedisset gloriam propter opera frequentia, nec ullam inter bonos & malos discretionem ex meritis, vel demeritis precedentibus fecisset, non videretur in gloriæ distributione cunctis æquitatem servasse, siquidem & mali non minus eam meruissent per opera bona subsequenter, si fuisset ipis ante merita beatitudinis concessa, quam Angelis bonis: nam utrique laborasset, quantum opus esset ad tantæ gloriæ compensationem, & licet gratiam distribuât Deus inæqualiter pro voluntate sua sine ulla intuitu meritorum, vel precedentium, vel subsequentium, attamen si gloriam quibuldam tribuit propter merita futura, cur non eandem aliis tribuisset, quibus sciebat tanta etiam futura merita si gloriam contu- lisset? Possidet itaque Deus sine iniquitate hoc facere, sed non esset id consuetum diuinæ providen- tiæ Dei, qui gloriam suam illis promittit, qui se per opera bona iam facta se se distinxerunt à ceteris.

34. Ad primum in oppositum respondetur non posse principium meriti cadere sub merito, ne detur mutua causalitas, vel prioritas naturæ, nec statum beatitudinis esse aptum secundum com- mune providentiam ad merendum, ut consilat ex dictis num. 28. quando verò donatur equis malis propter bonum usum illius futurum, non datur in præmium talis vius, sed verò donatur liberabitur, licet ad donandum mouetur spes boni vius.

35. Ad secundum respondetur speciale fuisse Christo Domino propter excellentiam suam, & minus redemptoris quod gereret, ut simul fuerit viator, & comprehensor, & per meritum non in fide fundatum, sed in scientia per se infusa me- ruerit, non quidem suam beatitudinem essen- tialiter, sed generis humani reparationem, qua- propter Angelis nec post beatitudinem adeptam diuerant illam mereri, siquidem nec Christus Dominus meruit suam, nec item mereri alius, quod nec eorum excellentia, vel minus exige- bant, nec sine firmo fundamento asserendum est.

36. Ad tertium respondetur iuxta dicta num. 10. potuisse sanctos Angelos breui mora, vpo, vel paucis actibus magnum gloriæ pondus, & visio- nem Dei valde intensam obtinere: nam hoc & Deo fuit facile, & virtutem gratiæ magis ostendit. *Nescis enim tarda meliora gratia spirituum sancti.* Pro cuius declaratione notandum est cum S. Thoma in hac quæst. 62. art. 9. omnes gradus gloriæ in omnibus beatis tam Angelis, quam hominibus esse ex primaria intentione, ac elec- tione Dei præordinantis vsuque merito electio- ram ad certum beatitudinis gradum, & iuxta hunc scopum intentionis suæ Deus incepit, & consummat sanctificationem singulorū in via. Quoniam ergo sanctos Angelos ad tam perfectam gloriam elegit, ideo à principio gratiam infudit in primis in se valde perfectam, & intensam, cum prius per auxilia præuenientia eos ad talem, & tam perfectam conuersionem in ipsum efficaciter mouisset, ut ad primam gloriam valde intensam se disponere, primamque gloriam illi proportio- natam promereri possent; ac deinceps eam eadem proportionem talem gratiam infudit, quæ ad pro- merendum postea paucis actibus reliquum gratiæ, gloriæque cumulum iustificet. Sic ergo po- tuit Angelus paucis actibus præuenire ad maio- rem gloriam, quam homo sanctissimus longo

tempore vitæ, atque viæ, & multis actibus ho- roicis, quoniam Angelus ab initio incepit cum multo maiori gratia, quam talis homo, & vius actus Angeli potuit plures hominis æquare, vel etiam superare.

Quarta sententia fit, simul duratione, id est, in eodem instanti noster temporis meruisse san- ctos Angelos beatitudinem essentialiter, illam- que recepisse. Hanc tenuit S. Thomas in 2. dist. 5. quæst. 2. art. 2. & quodlib. 9. art. 8. Bonaventura in 2. dist. 2. art. 3. quæst. 1. Richardus artic. 2. quæst. 1. Agidius Rdm. quæst. 1. art. 2. Vbi Ar- gentinas, & Maior probabilem putant. Sequen- tur Marfilus in 2. quæst. 4. artic. 20. conclus. 4. Maior in 3. dist. 17. quæst. 1. Albertus in sum. 2. p. tractat. 4. quæst. 15. Caietanus 1. p. re. quæst. 63. art. 6. aliique Molerus; sed non om- nes eodem modo defendunt: Plures enim suppo- nunt, Angelos in iusto creationis instanti non meruisse, quia non fuerunt in gratia creati, ac subinde totum illorum meritum simul cum præ- mium in secundo instanti constituitur.

Quod sic declarat Agidius Rdm. primò ut beatitudo non consistat in aliqua operatione beati, sed sit ipse Deus, qui cognoscitur, & diligitur à beato, meritum vero beatitudinis sit actus dilectionis, quæ Deum prosequitur beatus; simul autem talis amor, & eius obiectum intelligitur. Secundò, in dupliciter considerat ipsam Dei amorem, priori modo quatenus obiectus prius natu- ra à gratia, & charitate, & sic dicit ille me- ritum; posteriori modo quatenus terminatur in Deum, ut obiectum per quem amoris illius coniungitur, & habetur ut præmium, & sic dicit ipsam etiam actum amoris habere rationem præ- mii comparatum libet ipse priori modo.

Tertiò, Richardus sic explicat, ut primò fuerit motus liberi arbitrii in Deum, in quo incepit conuersio Angeli. Secundò, infusa fuerit gratia habitualis. Tertiò, infusus fuerit habitus gloriæ, per quem confirmata fuerit eius conuersio, quia quidem ratione scire videtur, præmium, quod in patria meruerunt Angeli, fuisse infusionem habituum gratiæ, & gloriæ. Quarto, Maior docet Angelos sanctos promeritos fuisse habitudinem, non per actum dilectionis erga Deum, sed per alios actus, qui simul duratione fuerunt cum visione, & charitate: tunc enim Angeli potuerunt habere voluntatem obsequendi Deo in salute animarum nostrarum procuranda, & in aliis, quæ Deus imperasset. Denum, ut alios modos omittam, Caietanus concedit Angelos in primo creationis instanti habuisse meritum, non tamen consummatum, sed inchoatum, sicut mali etiam habuerunt; in secundo verò instanti sanctos Angelos consummatum meritum prius narra- ta, quam præmium in eodem instanti temporis recipere.

Fundamentum generale huius sententiæ sumitur ex eo, quod non repugnat meritum & præmium esse simul duratione, immo modo me- ritum ordine naturæ præcedat: ergo non est An- gelis maior dilatio, vel successio inter meritum & præmium tribuenda. Antecedens probatur primò ratione, quia quando via est indiuisibilis in se, & terminus etiam totus simul fieri potest, non est necessaria prioritas durationis viæ ad ter- minum, sed prioritas naturæ sufficit; Atqui me- ritum, & præmium comparatur ut via & termi- nus, meritumque fit ab Angelis in instanti etiam

S. Thomas.
Bonavent.
Richard.
Agid. Rdm.
Aiger.
Maior.
Marfilus.
Maior.
Albert.
Caietani.

noſtri temporis, & premium totum ſimul conſertur: ergo ex ſe poſſunt eſſe ſimul duratiue. Probat ſecundo exemplo, nam in comet inſtanti, quo quis meretur augmentum gratiæ, recipit illud, cum tamen augmentum illud fit premium meriti: ergo in quocunque alio premio, quod indiſſolubili fieri poſſit, hoc ipſum non repugnat. Conſequentiæ principalis rationis probatur, quoniam ex parte Dei nulla eſt cauſa diſſerendi premium, cum ſit de ſe promiſſiſſimus ad præmiandum, vt conſtat ex exemplo telaro de augmento gratiæ: Nec etiam ex parte Angeli eſt cauſa diſſoluiti, quia iam ſupponitur ad inſiſſeſum viæ terminum perueniſſe bene merendo, & in eo poſuit ſuum meritum conſummare.

41.

5. Thom.

Capteolus.
Molina.
Vaſquez.
Suarez.

Tenendum tamen eſt beatitudinis premium non eſſe datum ſanctis Angelis in comet inſtanti, quo meruerunt, vel meritum conſummarunt per additionem noui meriti. Sic docet S. Thomas 1. part. quæſt. 64. art. 6. vbi communiter Thomiſtæ, item Capteolus in a. diſt. 4. quæſt. 1. art. 1. concludit, Molina 1. part. quæſt. 63. art. 6. Vaſquez 1. part. diſp. 229. Suarez lib. 6. de Angelis cap. 1. & quæſtiones tria inſtantiæ, vel tres motus in Angelis diſtingunt ab initio creationis vique ad primum inſtans terminum, ſeu beatitudinis inſtantiæ. Probat S. Thomas in hac quæſt. 62. art. 4. & in corpore, & art. 5. ad a. nam omne meritum gloriæ ſupponit gratiam imperfectam, & non dum conſummatam tanquam radicem ſui, qui autem eſt in beatitudine, iam habet gratiam conſummatam: ergo non poſſet mereri.

42.
Scotus.

Hanc rationem impugnat Scotus in a. diſt. 5. quæſt. 1. quia fieri poſſet, vt quis in viâ habeat tantam gratiam, quantum alius habet in patriâ: ergo ex illa parte nihil obſtat quominus ille qui eſt in patriâ mereri poſſit, ſicut ille qui eſt in viâ. Ceterum S. Thomas non diſcernit gratiam imperfectam à conſummatâ penes maiorem, aut minorem intentionem, vt videtur Scotis intellectuiſſe, ſed gratiam imperfectam vocat quoad ſtatum, quia eſt grana viæ cum fide coniuncta, & eſt mutabilis, & quali corruptibilis, & amiſſibilis ex vi ſtatus; gratiam verò conſummatam vocat illam, quæ coniuncta cum viſione beata ex vi ſtatus inammiſſibilis, & ſtabilis eſt: ſicut eodem ſenſu dixit 2. 2. quæſt. 14. art. 7. ad 3. & art. 8. charitatem viæ non poſſe peruenire ad perfectionem charitatis patriæ, quia quantitas charitatis viæ ſequitur cognitiue viæ per fidem, & quantitas charitatis patriæ ſequitur viſionem clarâ, quod non de quantitate intenſiſſe, ſed de perfectionibus aliis ad modum operandi pertinetibus intelligendum eſt.

43.

Poteſt autem illa ratio ſic fundari. Omne meritum gloriæ natiuitur in cognitiue ſupernaturali, quæ ſecundum communem legem eſt diuina fides, vt in nobis eſt: de fide certum, nam quia ſine fide impoſſibile eſt placere Deo; tum quia fides eſt fundamentum rerum ſperandarum, & per conſequens meriti, quo proximè ſpes beatitudinis natiuitur; tum denique quia fides eſt fundamentum iuſtitie apud Deum, ac lubinde meriti ſimul, quod in iuſtitia fundatur: ergo etiam in Angelis meritum debuit in fide fundari, quia prædictæ regulæ Scripturarum non minus Angelos quam homines comprehendunt; ſiquidem iuſtitia, ſanctitas, & gratia eiſdem rationis eſt in illis, & in nobis; ſed fides conuincit alter non coherere cum viſione beata eiſdem obiecti, vt

oſtenditur 2. 2. quæſt. 1. ſaltem quæ de facto non coincidere ſecundum communem prouidentiam ſentitur omnes Theologi: ergo quando duratur meritum, non poſuit ſimul conſerri premium, quod eſt viſio beata.

Probat ſecundo, nam contraria ſententiâ, vt poſuit ſanctos Angelos in ſecundo inſtanti, & prius natura, quàm mererentur fuiſſe liberos tantum ad merendum, & non ad peccandum, vel cum plena libertate ad vtrumque; primum quidem licet ſecundum ſe non repugnet, imò repugnet de facto in Chriſto Domino, tamen in Angelis peculiarem repugnantiam inuoluitur illa neceſſitas non peccandi non fuit in ſanctis Angelis niſi ex viſione beata, vt ſanctus Auguſtinus & alij Patres ſuprà relati tradiderunt: ergo ſi in illo priori naturæ iam habebant neceſſitatem non peccandi, iam videbant Deum, imò prius naturæ oportuit videre Deum, quàm habere neceſſitatem non peccandi, ſiquidem talis neceſſitas eſt effectus viſionis: quare non poſſent habere meritum prius naturæ quàm viſionem. Secundum etiam dictum non poſſet, quia ſi poſuerunt Angeli peccare in ſecundo inſtanti, non poſuerunt in comet inſtanti fieri impoſſibile: ergo nec poſuerunt in eodem inſtanti videre Deum, quia per huiusmodi viſionem ſic beatus impoſſibilis: duo enim oppoſita priuatione non poſuerunt in eodem indiſſolubili inſtanti, vt modo loquimur: nam ſi in duratione diſſolubili ponatur Angelis prius mereri, & poſtea videre Deum, iam erunt duo inſtantiæ Angelicæ, & non vnum.

Ad fundamentum oppoſitum reſpondetur, vt ſic non repugnetur cum merito in eodem inſtanti, vt rectè probat exemplum de augmento gratiæ, & ratio facta, quia poſſet vtrumque in inſtanti produci; ceterum ſi meritum aliunde claudat conditiones repugnantem premio, non quatenus meritum eſt, vt ſic, ſed quatenus tale meritum eſt, tunc non poterit dari premium ſimul cum merito, ſaltem ſecundum legem communem; & ſic contingit in premio beatitudinis eſſentialis comparato ad premium puri viatoris, qui per fidem, & cum libertate peccandi meretur. Addit Suarez lib. 6. de Angelis cap. 1. Suarez num. 14. licet de potentia abſoluta poſſit eſſe meritum viæ æternæ ſimul duratione cuius vltimo premio ſcilicet coniungendo aliam ſuper-naturalem cognitiue abſtractum Dei ſimul cum viſione beata; nihilominus de potentia ordinaria non fuiſſe conueniens, quia communis lex eſt, vt omnes, qui ad illam beatitudinem tendunt vt viatores, & puræ creaturæ, prius illam ſperent, & pro illa laborent, & in eius inqueſitione aliquandiu perſeuerent. Vnde fit, quod ſuprà docuimus diſp. 20. cap. 5. num. 13. inſtans meriti diſtinctum fuiſſe ab inſtanti præmij in Angelis ſanctis.

CAPVT II.

Utrum Angeli proficiant in ſupernaturali beatitudine.

Suppono primò Angelos beatos ab initio beatitudinis ſuæ viſiſſe Deum, & in Deo viſiſſe cunctos attributa præmaria ipſius & creaturæ, quæ ſingulorum curam concernunt, vt de homini

44.

45.

1.

hominibus diximus quæst. 12. At ex perfectio-
nibus Dei secundariis, & aliis creaturis videtur
plures, vel pauciores pro singulorum inæquali
lumine, visioneque beata. Suarius lib. 6. de An-
gelis cap. 5. docet Angelos beatos ab initio bea-
titudinis vidisse in verbo res omnes creatas, non
solum naturales species, sed etiam mysteria gra-
tiæ, & opera Dei miraculosa, quod pertinet ad
quæstionem de facto, & ex communibus princi-
piis, seu congruentis deducendum est.

2. Suppono secundo, sanctos Angelos à princi-
pio suæ beatitudinis fuisse confirmatos in gratia,
ita ut amplius peccare nullatenus possint quod
de omnibus beatis probandum est lib. 4. de An-
gelis in speciali hoc tradunt Damascenus lib. 2.
cap. 3. Augustinus in Enchiridio cap. 57. Ful-
gentius de fide ad Petrum cap. 23. Gregorius
lib. 14. Moral. cap. 4. alias 7. Ildorus lib. 1. sen-
tentiarum cap. 10. & alij dicentes Angelos bo-
nos, cum prius peccare possent, non peccando
in via iustitiae, ut amplius peccare non possent.
Colligitur ex illis verbis Matth. 6. *Fiat voluntas
tua sicut in celo & in terra*, tunc enim non erant
in celo, nisi Angeli, quos supponit Christus
adimplere perfectissime divinam voluntatem,
siquidem docet nisi peccare, ut in implenda vo-
luntate divina illi iustitiam. Hinc refellitur an-
tiquus error Origenis hom. 13. & 45. in Lucam,
& 20 ac 24. in Numeros dicentes sanctos An-
gelos interdum peccare negligenter exequendo
mandata divina. Videatur Feuardentius in sua
Theomachia Calvinistica lib. 9. cap. 19. ubi te-
fert eundem errorem Calaniam, & eius affectus
arripuisse, ut nos semper peccare quasi à fortiori
suaderent.

Damascen.
Augustinus
Eugabius.
Gregor.
Ildorus.

Origenes.

Feuardent.

Eccles. 11.

3. Suppono tertio, beatitudinem essentialem
Angelorum intrinsecè non variari, quia natura
sua immutabilis est, atque terminus vlenius, in
quo quiescat: sicut enim de hominibus, sic
etiam de Angelis capiendum est illud Eccles. 11.
Pro cadenti lignum, ubi iuvabitur. Sic docent
Scholastici communiter in 2. dist. 1. contra Ma-
gistrum ubi dicentem Angelos beatos crescere in
merito, & præmio essentiali beatitudinis vique
ad diem iudicii: nam vique ad illum diem ani-
marum salutem procurant, quod opus videtur
nova mercede dignum. Accedit Innocentius III.
in cap. *Cum Maribus*, & *Tertio loco*, de celebra-
tione Missarum, attingens hanc sententiam, & ipsam
non refellens.

4. Sed ad hominem redarguitur Magister: nam
in dist. 5. dixerat Angelos datam esse beatitudi-
nem propter merita præulia: sed omnia opera
quæ facturi sunt Angeli, sunt à Deo præulati: ergo
propter illa omnia receperunt beatitudinem, quæ
fuerit præmium ipsorum adæquatum; ac subinde
non possent per talia opera in beatitudine cresce-
re. Præterea non est cur in die iudicii terminetur
augmentum cursum, siquidem etiam post illum
diem habebunt Angeli actus bonos, & liberos.
Igitur sicut postea non crescunt, sic nec antea.
Sed visio manet ab initio immutata. Innocen-
tius III. non loquitur de gloria essentiali, sed
de accidentalī, quam plerique poterunt augeri,
ut ait Pontifex. De essentiali pauci admodum
affirmant.

5. Suppono quarto, beatitudinem essentialem
Angelorum nec extrinsecè crescere, nec in obie-
cto secundario, quod intendit sine dubio S. Tho-
mas in hæc. quæst. 62. art. 9. prædictum ad 3. Pro-

batu ex natura visibilibus creatur, cuius totum esse
est representare obiectum. Vnde non potest sine
variatione intrinsecè propriæ entitatis alia, &
alia obiecta etiam secundaria representare de
nouo, quod reducuntur alie rationes pro hac ve-
ritate reddi solite; scilicet quia determinatio
actus ad tale obiectum est intrinsecè perfectio
ipsius actus: nam intellectus videndo rem trahit
illam ad se, attendit ad illam, nec potest aliquid
percipere nisi per visionem: ergo ut aliquid videat
de nouo requiritur nova visio, nova attentio, no-
va determinatio. Nonnullas evasiones Aegidij
Lusitani, & aliorum contentendium per eandem
visionem immutatam intrinsecè novas creaturas
successive in verbo videri præcludit Suarius lib.
6. de Angelis cap. 6.

Si dicas ex nostra doctrina sequi vel Angelos
beatos non videre in verbo cuncta, quæ perti-
nent ad illum statum, quod est contra com-
munem doctrinam S. Thomæ, vel videre simul
à principio beatitudinis omnia, quæ vique ad
diem iudicii pertinebunt ad eorum statum: vnde
sit Angelum custodem videre omnes euentus
futuros in cliente, quod est contra Scripturam
Dan. 10. Item Angelos ab initio videre diem iu-
dicii, quia vident orationes sibi fundendas in
illo tempore, & quia pertinet ad eorum statum
scire omnia, quæ per ipsum ministerium euen-
tura sunt in Ecclesia, quamdiu illa duraverit, &
per consequens videbunt vltimum diem dura-
tionis Ecclesiæ militantis.

Respondens iuxta dicenda lib. 4. secundam
opinionem aliquorum diem iudicii notam esse
beatis, ita tamen ut alibi teclare non possent,
quod solum videtur negare Christus Marc. 13.
Quod si velis cum communiori sententia diem
iudicii non esse Angelis notum, quia simpliciter
Christus supra denegat illis hanc notitiam, & ubi
necessitas non cogit, sensus proprius Scripturæ
tenendus est: Vnde Petrus de solo filio expulso-
nem adhibent, cum de Angelis vel taceant, vel
palam talem ignorantiam Angelis tribuant, ut
videre licet in Gregorio lib. 8. epistolarum epist.
43. Respondi potest ad statum Angelorum per-
tinere duntaxat illa, quæ propter se, ac propter
magnam excellentiam suæ beatitudinis opus est,
eos videre in verbo, vel secundum diuinæ pro-
videntia rationem opus est, eos habere præuia,
ut facilius, & melius possint esse præparati ad
tale ministerium, non tamen omnia facienda per
illos, nec omnes circumstantiæ futurorum effe-
ctuum ad eorum statum pertinent, præsertim
quoad ea, quæ à libera Dei voluntate depen-
dent, cuius decreta omnia per Angelos exequen-
da non est opus à sanctis Angelis in Deo esse
præuia, sed sufficit videri causaliter in verbo per
successivas revelationes ad talem statum, & mi-
nistrium pertinentes.

Suppono quinto, gloriam accidentalem An-
gelorum crescere vique ad diem iudicii. Sic docent
Scholastici communiter in 2. dist. 11. Bonaven-
tura art. 2. quæst. 2. Gabriel quæst. 1. art. 3. dub. 1.
Richardus art. 2. q. 1. ad 4. Argentinas quæst. 1.
art. 4. S. Thomas in hac quæst. 62. art. 9. & ceteri S. Tho-
mas illo. Colligunt ex Luc. 15. *Gaudium erit eo-
rum Angelis Dei super uno peccatore penitentem
agentem*, &c. ubi significatur humano modo
nouitas gaudij, ut ex Cypriano lib. de exhor-
tatione ad Martyr. notat Ianienius in Concordia
cap. 94.

Suarra.

Dan. 10.

7.

Gregor.

8.

Bonavent.
Gabriel.
Richard.
Argent.
S. Thom.
Luc. 15.

2.

Et quidem gloria accidentalis in presenti dicitur quidquid est extra beatitudinem essentialem, vel extra beatitudinem adequatam: nam sunt etiam quedam accidentia inseparabilia, ipsius, scilicet scientia per se infusa, honor & gloria beatorum inter se, quæ sic sequuntur mensuram beatitudinis, ut nec variari possint, vel esse beatitudinem non variata, sed gloriam accidentalem vocamus quosdam actus intellectus, & voluntatis, qui circa obiecta creata proximè versantur, & non consequuntur necessariò beatitudinem essentialem, nec ab illa sunt inseparabiles, v. lunt reuelationes extra verbum factæ, gaudia, & alij affectus circa res demò cognitas; nec hoc augmentum ultra diem iudicii protenditur, cum enim nihil iam noui possit euenire beatis, sed omnia sint in eodem statu permansura, nihil erit quod beatis denud gaudium possit asserere.

Restat nonnulla quaestio. Vtrum Angeli beati merentur illud augmentum? S. Thomas in hac quaest. 62. art. 9. ad 3. duplicem refert sententiam, & ipse negantem amplectitur. Probat, quia gaudium illud est quasi fructus beatitudinis, nec mereri potest aliquis comprehensor, nisi simul sit viator; sicut Christus Dominus: nam qui sunt in termino simpliciter ultimo, iam non sunt in statu merendi. Sequuntur communiter expostores ibi Molina eo art. 9. Valsquius disput. 230. cap. 2. qui dicit propter merita habita in via dari non solum beatitudinem essentialem, sed etiam accidentalem cum tali augmento decursu temporis obtinendo. Suarez lib. 6. de Angelis cap. 8. distinguit de augmento, quod prouenit solum ex noua presentia obiectorum, scilicet penitentie actu facta, vel ex noua reuelatione, quæ fiat Angelis in ordine ad opus per illos præstandum, ut quando Gabiæli reuelata fuit Incarnatio cum suis circumstantiis, ut tam Virgini nunciaret, & in his caset nullum præcedere meritum. At verò quando noua reuelatio fit Angelis solum, quoniam est consentanea ipsorum statui, vel ut orant pro suis, vel ut de bonis eorum specialiter gaudeant, potest esse præmium meritorum, quæ habuerunt in via: nam per illa meruerunt peruenire ad illum beatitudinis gradum, & statum, cui tales accidentales perfectiones beatitudinis essent connaturales.

Ceterum Bonaventura in 2. dist. 11. art. 2. quaest. 2. Gabriel ibi art. 3. dub. 2. & Richardus in 2. dist. 10. art. 1. quaest. 1. & in 4. dist. 49. art. 3. quaest. 6. dicunt Angelos bene ministrando hominibus hoc augmentum mereri; probant, quia quantum ad illud gaudium Angelis sancti non sunt in termino, cum prorsus detur, careant illo; quare sunt in via ad illud, ergo possunt illud mereri, merenturque de facto.

12.

Mitha videtur, Angelos beatos per actiones liberas etiam elicitas in patria, si accedat promissio, & pactum Dei, posse mereri non solum gloriam accidentalem, sed etiam essentialem, & augmentum illius, de quo dicemus lib. 6. De facto verò constat ex Scriptura tempus merendi beatitudinem essentialem finiri cum vita mortali in hominibus, ut ex 2. Corinth. 5. ad Galat. 6. Ioann. 9. Ecclesiast. 9. & 14. Colligit Valsquius 1. part. disput. 230. cap. 1. Molina hic, Valentia & alij. Vnde sumitur argumentum ad Angelos, qui subinde solum in via habuerunt tempus merendi gloriam essentialem: circa præmia tamen accidentalia non multo constat, quod Deus

decreuerit. An scilicet velit illa dare per modum fructus, an per modum mercedis; & si hoc, an in premium operum viz; an in premium operum partiz.

DISPUT. XXII.

De Angelis iustularibus.

E ministeriis Angelorum erga nos egit S. Thomas infra quaest. 112. & 113. vbi de missione Angelorum, & de bonorum custodia tractat: Nos tamen statum Angelorum beatorum quasi contemplantium præcedenti disputatione scrutati sumus; statum quasi actiuum in præsentia disputatione persequemur.

CAPVT I.

Qui sint assistentes Angeli, qui ministrantes.

Suppono primò ex sanctis Angelis quosdam dici Deo assistere, atque mitti. Sic habetur Dan. 7. *Milia milium ministrabant ei*, Dan 7. *& decem milia centena milium assistebant ei*. Apoc. 1. & 5. dicuntur esse in circuitu throni, mitti verò dicuntur Gen. 24. Exod. 23. Luc. 1. Matth. 26. Adhuc 1. 2. Expeque alibi. Et quidem si assistere generaliter lumatur pro visione diuinæ essentia, hic omnes Angeli sancti verè assistunt Deo, quia semper vident faciem Patris, Matth. 18. Potest secundo assistere prærogatiua quondam significare in ordine ad officium ministrandi ad extra, ut tradit Toletus Luc. 1. Annotatione 31. dicens. *Assistere ante Deum non tantum significat esse in calu, quod commone est omnibus Angelis sed significat in ministeria quondam principalitatem, id est (ut in Commentario dixerat) esse unum de primis, qui adiunt ante Deum iussa eius exequuntur*. Quasi ab ordinatis ministeriis sint expediti ut ad extraordinaria dirigantur; & in hoc sensu certum est, Angelos ministrantes esse simul assistentes, nuntique nonnumquam, ut constat Job. 1. 2. Apoc. 8. 15. & 16.

Tertiò dicuntur assistentes Angeli, qui à Deo illuminantur immediatè de his rebus, quæ de nouò expedit ab illis cognoscere, seu quæ ex imperio, vel ordine diuino fieri præcipiunt; & in hoc maxime ponit Dionysius de cel. hierarch. cap. 7. & sequentibus, proprietatem assistentium, quod immediatè coniunguntur supremo lumini, ut radios eius participent, & per consequens ad hos pertinere dicit, ut alios illuminent, ita ut diuini radij per illos ad inferiora descendant, in quo sensu procedit quaestio, An Angeli etiam assistentes ministrent, & mittant nec ne?

Prima sententia docet omnes Angelos ab infimo vsque ad supremum ministrare, atque mitti. Sic Alex. Alensis p. 2. memb. 3. quaest. 10. 36. Argeminas in 2. dist. 10. art. 1. Molina 1. part. quaest. 112. Malonus in 2. dist. 10. disput. 2. vbi refert alios. Probabilem putant Scotus ibi quaest. 1. Durandus quaest. 1. Marilius in 2. quaest. art. 3. punct. 2. illius. Fauet Athanasius Irenæus 2. & 3. contra Arianos, vbi omnes assistentes vult

1.

Apoc. 1. & 5.
Gen. 24
Exod. 23.
Luc. 1.
Matth. 26.

Ad. 18.
Matth. 18.
Tolet.

2.

3.

Alensis.
Argem.
Molina.
Malon.
Scotus.
Durand.
Marilius.
Athanas.

10.
S. Thom.

Molina.
Valsquius.

Suarez.

11.
Bonauent.
Gabriel.
Richard.

1. Cor. 5.
Galat. 6.
Ioan. 9.
Ecclesiast. 9.
Valsquius.
Molina.
Valentia.

vult etiam esse ministrantes, & verba Danielis in hunc sensum tacite interpretatur.

4. Probat ex Scriptura, cuius primum testimonium iunietur ex Gen. 3. vbi postquam Deus primos parentes ex paradiso eiecit, dicitur. *Et collocavit autem paradisum voluptatis Cherubim.* Et Ezch. 10. alia ministeria leguntur Cherubimorum, qui tamen in secundo ordine superne hierarchie collocantur. Secundum est Isaie 6. Vbi dicitur. *Volaui ad nos vultu de Seraphim, & tetigit os meum.* Ecce mittitur vnus de ordine supermo. Tercium ex Dan. 10. Vbi dicitur. *Michael vnus ex Principibus primis venit in adiutorium meum.* Ecce vnus de pramonibus dicitur missus in adiutorium populo Dei. Quartum ex Danielis 8. & 9. & Luc. 1. Vbi Gabriel dicitur mitti; Gabriel autem est supermus, aut vnus ex supremis Angelis, teste Bernardo lum. 1. in *Missus est*, & Magistro in 2. dist. 10. cui fauet Gregorius hom. 24. in Evangelia. Quintum ex Tobia 12. vbi Raphael, qui missus fuerat ad Tobiam dicit. *Ego sum vnus ex septem, qui adiuuamus ante Dominum.* Hi vero septem videntur esse supremi, vel de supremis, à quibus Ioannes Apoc. 1. pacem decreuit, & gratiam. Sextum est Heb. 1. vbi cum dixisset Paulus *Ad quem autem Angelorum dixit aliquando Deus sede à dextera meae?* quibus verbis præferte contendit Chrysostomus omnibus Angelis subiungit. *Nonne omnes sunt adiutores spirituum in ministerium missi propter eos, qui hereditatem capimus salutem?* quod sanè nisi de omnibus Angelis intelliguntur, non satis Christi Domini super omnes Angelos excellentiam Paulus commendaret.

5. Confirmatur, nam licet ad communia quæque obedienda, seu denuntianda mittantur Angeli de inferioribus ordinibus, ut ad maxima, & ad insignes admodum personas, ut ad nuntiandum Deiparæ mysterium Incarnationis, & ad confortandum Christum in hostem, decelaret sanè missi de Seraphim quæpiam: Similiter alicui Seraphinorum vniuersalis totius Ecclesiæ cura videtur demandata. Item ad dandam legem filius Israël, atque ad ministerium denuntiandi Prophetis præcipua quoque, si non de Seraphim, certe de superiorem ordinem videntur delegati iuxta negotij pondus, & qualitatem.

6. Secundo intentio sic distinguit Angelos assistentes, & ministrantes, ut illi nunquam mittantur extra caelestem ciuitatem. Hi vero exeant à ministeria, sic S. Thomas, part. quæst. 112. art. 2. & 3. vbi vult assistentes nunquam ad actiones externas mitti, etiam per dispensationem Dei, & contra ministrantes, licet semper assistant videndo clarè Deum, tamen extra verbum nuquam immediate doceri à Deo, sed per assistentes Angelos, quorum proprium est in ipsa claritate diuine essentie diuina mysteria reuelanda conspiciere. Consentunt Caecilius, & Moderni Thomistæ ibi. Capreolus in 2. dist. 10. Albertus ibi art. 3. Bonauentura art. 1. quæst. 2. Aegidius Rom. quæst. 1. & 2. Richardus artic. 11. quæst. 2. qui censet tres superiores ordines, scilicet Seraphinos, Cherubinos, & Thronos esse assistentes, reliquos sex ministrantes; at S. Thomas supra art. 4. Aegidius, & alij Thomistæ Dominationem etiam numerant inter assistentes.

7. Probat S. Thomas in argumento *Sed contrà*, auctoritate Dionysij, quam refert Gregorius lum. 34. in Euang. dicens. *Fertur vera Dionysij*

Aeropagia dicere, quod ex minimorum Angelorum agminibus fuerat ad explendum ministerium vel visibiliter, vel invisibiliter mittuntur scilicet quia ad humana solata aut Angeli, aut Archangeli veniunt: nam superiora illa agmina ab intimis nunquam recedunt. Confirmat ratione S. Thomas, quia Deus secundum legem communem gubernat inferiora per superiora, licet autem in gradu terum naturalium læpè mittit hunc ordinem propter superiorum gradum gratiæ, ut ad commendandum miraculis hunc, vel quod simile; nihilominus inter Angelos non opus habet legem illam immutare; tum quia super ordinem gratiæ non est alius ordo, propter quem talis immutatio fiat; tum quia nec ad fidei confirmationem conducit, quod aliquis effectus fiat in his inferioribus per Angelum superiorem potius quam per inferiorem, cum ista dignitas nobis sit occultata; nec ad effectum ipsum est necessarius Angelus superior, quia numerus ministrantium sufficientissimus est ad omnes eiusmodi effectus. Adducitque S. Thomas exemplum Annunciationis, quippe si ad aliqnod negotium mittendum fuisset Angelus superior, maxime ad illud, & tamen non est nullus nisi Gabriel, qui secundi ordinis infimæ hierarchie superius Anchangelus esse creditur: ergo nunquam fit talis dispensatio.

In primis videtur mihi cum Vasquio 1. part. disp. 244. cap. 2. vtraque pars probabiliter defendi posse, oculta conueni, quod vtrorumque sacramentorum solutione demonstrat. Tamen in ubique S. Thomæ secundam sententiam tuebimur, duplex Angelorum ministerium distinguentes, vnum est mere internum, & spirituale, scilicet illuminatio vel locutio Angelorum inter se facta ex ordinatione diuina propter salutem hominum: hoc enim ministerium in solis meritis Angelicis fit; & licet aliquando temore tendat ad opus externum, ordinari tamen potest ad solum internum, ut si superior illuminet inferiorem solum, ut occit, vel gratias agat pro hominibus, & in hoc sensu omnes Angelos etiam specialiter assistentes sunt simul ex officio ministrantes, quo pacto capi potest Apostolus Heb. 1. diu aut, *Omnes sunt adiutores spirituum, & Athanasius supra, cum inquit, omnes ad ministerium præfati sunt, centena milia ministrum assunt:* nam omnes aliquod internum opus exeunt circa inferiores ex ordinatione diuina ministrantes Deo 10 tali opere.

Aliud ministerium Angelorum est externum, & corporale quodammodo, ad quod pertinent actiones Angelorum in subdanibus, siue citætes irracionales, mouendo illas, r.g. congregando, vel dissipando nubes, &c. siue citætes homines, custodiendo illos, annuntiando, illuminando mentes, quod non fit nisi mediante aliqua mutatione circa opus. Hoc autem vel potest fieri per immediatam executionem, vel per directionem duxat. In hoc sensu dicit S. Thomas 2. Thom. 1. part. quæst. 112. art. 2. & 4. sex esse ordines ministrantes, qui adæquate ad assistentibus distinguuntur, quinque vero exequentes: nam Dominationes non ministrant ex quo, sed ordinando, quod ex ipsis nominibus deducit. Nam proprietas (inquit) sanctorum Angelorum est eorum nominibus se reseruant, secundum Dionysium de eccl. hier. ch. 5. p. 1. at in nominibus quinque ordinem interuocum, qui sunt Virtutes, Potestates, Principatus, Archangeli, Angeli, denotantur.

8. Vasquez.

Hebr. 1. Athanasius.

Caetan.
Capreolus.
Albert.
Bonavent.
Ag. d. Rom.
Richard.

denotatur aliquod ministerium, quod postulat executionem: in nomine autem Dominationum non denotatur executio, sed imperium, & ordinatio; & ideo credimus illos ministrare ditigendo.

10. Missionem distinguit S. Thomas suprà art. 2. ad 1. duplicem in Angelis, visibilem, & invisibilem, hæc fit per internam solam operationem, ac subinde per solam operationem illuminatricem omnibus Angelis communem; quo pacto caput S. Thomas illud Apostoli *Omnis sunt administratores spiritus in ministerium missi*. Missio visibilis fit ad corporalem effectum, & solam quinque ordinibus exequentibus convenit. Suarius censet missionem illam invisibilem in Angelis nimis esse lacam, & metaphoricam, propriam verò necessarii includere mutationem localem ex imperio Dei factam, quia sic capitur in communi acceptione missio ministrorum; iuxta quam sensum absolute non deceret mitti nisi quinque ordines Angelorum inferiorum. Sic intelligendus est Chrysostomus orat. 3. in epistolam ad Heb. dum inquit. *Filius ne sile quidem missus: non enim à loco in locum transit, sed carnem suscepit, Angeli verò loca mutant, & prioribus in quibus sunt dimissis ad alia veniunt, in quibus non erant, quod explicat dicens. Porro autem missus quoque est filius, sed non ut minister, sed tanquam vniuersalis, qui eadem vult, que Pater.*

11. Ad primum testimonium primæ sententiæ respondetur Cherubini positum ante paradysum ex quinque inferioribus ordinibus fuisse, scilicet Principatum, vel Potestatem, dici verò Cherubinum, vel quia nomen istud interdum est commune omnibus Angelis, quatenus scientia pleni sunt, ut notat Castratus, vel quoniam apparebat in illa figura, qua postea Cherubini Arcæ formari sunt, vel denique quia in custodia Paradysi subordinabatur Cherubini, vel minister illorum, & quasi in illorum persona figuram illam assumbat, ideoque nomine Cherubini nuncupatur. Ezech. 10. non dicuntur Cherubini mitti, vel ministrare, sed ferre currum Dei, quod est Deo specialiter assistere, & in interno atrio veluti circa Dei maiestatem occupari.

12. Ad secundum dupliciter respondet Dionysius, & ex illo S. Thomas, scilicet illum dici Seraphinum ab officio purgandi, vel (quod mihi magis arides) verum Seraphinum viliu fuisse ab Italia volente ad se purgantemque labi, non est tamen necesse ut hoc manifestum per seipsum fuerit executus, sed per Angelum sibi subiectum, nempe per illum, qui totam illam visionem ostendebat Prophete, quod ex contextu reddit verotimile Suarius lib. 6. de Angelis cap. 10. n. 8.

13. Ad tertium nonnulli teste Magistro in 2. dist. 10. cap. 13. volunt, nomen Michaelis viliu esse vnius Angeli tantum, sed pluribus impostum iuxta varias actiones, ex quibus tale nomen sumptum est; quod habet fundamentum in Hieronymo Dan. 18. & declaratur ab Abulenli Iudic. 13. quæst. 3. iuxta quam doctrinam ille Michael, qui mittitur ad nos, & dicitur esse custos Synagoge ac Ecclesiæ, non est ex suprema hierarchia, sed ex aliquo ministrantium ordine, ut tradit Vasquez disp. 244. num. 14. licet forsan ille Michael, qui primus inuit cum Lucifero bellum, sit supremus Seraphinorum, & per alium eiusdem nominis inferiorem quasi per ministrum suum prosequatur idem bellum in Ecclesia mili-

tante usque ad finem sæculi perseverans. Ecclesiæ verò præcipue dicitur colere supremum Michaellem, cuius nura tegitur, & defenditur, quoniam simul cum illo veneretur etiam specialiter illum Angelum, per quem tot beneficia proximè recipit, & Michael etiam appellatur.

Ad quartum ex Danielis 8. colligitur, Gabriellem esse inferiorem Michaeli, quia mittitur ab illo, ut ibi notat Hieronymus, & ipse Bernardus Bernand. 5. de considerat. cap. 4. licet appetit Gabrielem esse secundi ordinis infimæ hierarchiæ. Nec obstat quod dicatur *missus a Deo*: nam etiam inferiores Angeli mittuntur à Deo, licet mediante superiorum illuminatione, ut colligitur ex Exodi 23. & Actotum 21.

Ad quintum respondet Vasquez Raphaellem esse vnum ex septem Principibus, qui adstant ante Deum tanquam præpositi ministerio, ut gerant curam illius, ac subinde ad inferiores ordines spectare. Suarius certum reputat esse ex ordinibus ministrantibus, qui ex officio mittuntur, ac per consequens illos septem spiritus tantum esse ministrantes, & exequentes, quæ ipsi præcipiuntur, ut colligitur ex Apoc. 8. 15. & 16. Quare dicuntur adstare coram Deo in secundo tenui relaxo suprà num. 1.

Ad sextum respondetur, priorem partem, videlicet *omnes sunt administratores spiritus intellectus* ut suprà num. 8. iussitque ad colligendum omnes Angelos esse Christo inferiores simpliciter, & absolute: nam omnes sunt serui, & ministri, & nullus est filius sicut Christus. Quod verò subdit Apostolus, *in ministerium missi*, vel intelligitur de missione latè, iuxta sententiam S. Thomæ relatum num. 10. vel de aptitudine, ut mittantur iuxta opinionem Vasquij in ea Vasquez. disp. 244. num. 16. quia supposita priori proportionem vniuersali, quod omnes sunt iuncti destinationi à Deo ad procurandum hominum salutem, rectè colligitur, omnes esse talis conditionis, ut si Deus vellet res ita disponere, posset illos omnes mittere, vel demum, ut tradit Suarius, illud non tam additum fuit ad nouam probationem subiectionis Angelorum, & inæqualitatis ad Christum, quam ad explicandum finem illius ministerij, & nonorem effectum illius.

Couinatio probat verisimilem esse sententiam oppositam, non tamen esse certam omnino: quoniam enim excellentiæ negotij congrueret supremus Angelus, si à Deo mitteretur, nec ille designari posset, incongruus tamen non est, si per aliquem Archangelorum annuntietur: nam viroque modo ponit à Deo reuelari, nec deessent illi congruentiæ pro vtraque parte. Manet igitur statum, Angelos quatuor ordinum superiorum regulariter, & quasi ex officio proprio non mitti ad nos, ut concedat etiam Molina conclus. 2. An autem de facto propter maximam pondens negotia quandoque Deus miseret quoniam illorum, incertum nobis est, & pars negatiua potest cum Angelico Doctore probabiliter sustineri.

***

Anselm.

Tertullian.
Pameliua,
S. Thom.
Bonavent.
Gabriel.
Saurcz.

8.

S. Thom.
Damas.
Vafquez.
Molina.

9.

Luc. 16.
10.
Magifter.

Iulian Mart.

custodia; prima sententia docet ab infusione anime. Indicat Anselmus in Elucidatione dicens, *Præqueque anima, dum in corpus mittitur, Angelo committitur*, consentit Tertullianus lib. de anima cap. 37. & Pameliua ibi, S. Thomas in 1. dist. 1. r. quæst. 1. artic. 3. ad 3. Bonaventura, & Gabriel distict. 10. S. Thomas lib. 6. de Angelis cap. 27. Probatur primo, quoniam ex tunc incipit homo esse viator, unde licet physice sit quasi pars matris, tamen in ordine ad salutem anime est persona distincta capax origialis peccati, & licet mater sit sancta, filius concipitur peccator, & adhuc in utero per Dei gratiam est capax meriti, ut contigit Ioanni Baptistæ, ioterduque mater non parens Angelo suo potest aliquid tentare filio nocivum, quod Angelus filij cultus debeat impedire, Probatum secundo, quia credibile sit statim illi superuenire Dæmonem, qui specialiter nocere procuret: ergo debet etiam ex tunc Angelus puto deputari, ut Dæmonem arceat, & alia impedimenta sui spiritualia, quàm corporalia præcauat & remoueat.

Secunda sententia docet ab instanti natiuitate incipere. Sic S. Thomas 1. part. quæst. 113. art. 5. ad 3. Durandus in 2. dist. 1. quæst. 1. Valquius 1. part. disput. 245. num. 3. Molina dicta quæst. 113. alique communiunt. Probatur, nam etiam ante adultam ætatem indiget puer Angelica custodia, quæ uero solum docendo, & illuminando exercetur, sed etiam auerendo pericula, & cursum educationis dirigendo. Quod aotem ante natiuitatem non sit necessarius specialis cultus parui, probat S. Thomas, quia puer dum est in utero censetur esse pars matris, eo modo quo fructus pendens ex arbore vnum quid est cum arbore, Quapropter Angelis Matris cultus sufficit ad custodiendum huium in utero matris, & vniuersique pericula corporalia, vel spiritualia præcauere. Vtræque pars videtur probabilis, sed uicere.

Conueniunt tamen communiter Doctores, tempus custodiæ finiri cum vita mortali: tunc enim definit iam homo esse viator, & custodia solum requiritur pro tempore viæ, quo pereginnatur, & periclitatur in hoc seculo. Videtur tamen annexum custodiæ, ut si custoditus discendario gratia, habens aliquid expandum deducatur ab Angelo custode in locum expiationis, sin vero nihil expandum habebit, ab eodem deducatur in celum, ut ex morte Lazari mendici Luc. 16. colligit Molina supra.

Quæritur quarto, An singuli homines a diuersis Angelis custodiuntur. Magister in 1. dist. 10. cap. 1. & 3. putat omnes homines simul viuentes à distinctis Angelis custodiri, quia numerus Angelorum etiam infimi ordinis excedit numerum hominum in eodem tempore simul existentium; alioquin verò possent duo homines ita loco disiungi, v.g. si maneret vnus in Hispania, & aliter migraret ad Indos, ut non posset vnus Angelus vtrique subsequente cum opus esset, vtrique simul præsentialiter adesse, successiuè tamen censet Magister plures homines ab eodem Angelo custodiri, quia numerus hominum ab initio vsque ad finem mundi existentium reputat maiorem numero Angelorum ordinis infimi. Sed hoc fundamentum est incertum, & Iulianus Martyr in vltimo lib. quæstionum quæst. 30. docet Angelum, qui semel vnum hominem custodiuit, & ad beatitudinem perduxit, *Frang. de Largo in 1. part. D. Thoma.*

nuquam alterum custodire, Ceterum nec hoc potest cerè affirmari.

Quæritur quinto, An præter Angelos custodes, qui pro singulis hominibus deputantur, alij pro Communitatibus, Regnis, & Regibus, Ecclesiis, Pastoribus, & similibus destinentur. Communiter respondetur affirmatiue: nam de Regis Dan. 10. fit mentio Principis, Persarum, Grecorum, & Indorum, per quos Angeli Prouinciarum denotantur, ut ibi Hieronymus, Theodoretus, & omnes. Præterea Origenes lib. 1. Perarch. cap. 8. tradit dari Angelos singularem Ecclesiarum ad custodiendas singulas communitates constitutos, probat ex Apocal. 1. 2. & 3. Sequitur Hieronymus Michæ 6. Ambrosius lib. 1. de perur. cap. 11. & lib. 2. in Luc. Nazianzenus oratione 32. Hilarius Psal. 129. & S. Thomas quæst. 113. artic. 2. Vnde fit verosimile Pontificibus, Regibus, & alijs Prælati duos Angelos deputari, nimirum inferiores, ut personis particularibus, & (superioribus ratione muneris.

Addunt insuper Patres, & S. Thomas supra, speciebus etiam inanimatis singulos attulit custodes, non ad inducendas formas substantialiales, ut somnauit Plato, sed ad eorum conservationem promouendam. Sic docet Origenes hom. 8. in Icternum, & hom. 23. in Iouie, Nazianzenus in carmine 6. de substantiis separatis, Quo pacto capiendum est quod dixit Augustinus lib. 83. quæstionum quæstioe 79. *Vniuersæ res visibiles in hoc mundo habet postulatorem Angelicam sibi præpositam, sicut aliqui loci Scriptura diuina testatur*: non enim de singulis rebus, sed de speciebus intelligendus est Augustinus, sic Apoc. 14. & 16. alijs dicitur Angelus ignis, alius aquarum, Vbi Aetates, & Andreas Celsatensis videntur.

Quæritur sexto, quibus Angelis committatur ista custodia. Respondetur cum communi Doctorem custodiam particularem singulorum hominum Angelis infimi ordinis esse commissam: sumitur ex Dionysio cap. 9. & ex Athanasio lib. de communi essentia, ubi ait, *Præstrem omnium sunt Angeli, qui & hominum padagogi sunt censendi*, docetque S. Thomas ea quæst. 113. art. 3. Ratio est, quia talis ordo Angelorum infimus est proximè super homines, & licet sint inæquales in specie, nihilominus quoad munus custodiendi, & illuminandi homines habere possunt ordinem immediatum ad illos: ergo secundum conuenientem ordinem diuinx promittitur sunt apostissim, ut ad particularem hominum custodiam destinentur.

Vnde colligunt Patres & S. Thomas super duos superiores ordines altiorum, & vniuersaliorem custodiam exercere, probabiturque dicemus Archangelis committi curam insignium personarum, scilicet Apostolorum, Prophetarum, Regum, Pontificum, & similibus: Principibus vero custodiam Communitatum, scilicet Regorum, Ecclesiarum, &c. iuxta regulam Basilij lib. 3. contra Eunomium dicentis, *Quantogenus vnus viro præponenda est, ratio maiorem necesse est Angelis, qui genus priuilegiatum habeat esse dignitatem*. Potestates dicuntur à S. Thoma custodire genus humanum, & totum vniuersum coarctando Dæmones; Virtutes verò habere custodiam super omnes naturæ corporales, & 3. contra Gent. cap. 80. ad eandem referunt motum

11.

Origenes.

Apoc. 1. 2. & 3.
Hieronym.
Ambrosius.
N. 2. 2. 2.
Hilarius
S. Thom.

12.

Origenes.
Nazianz.

August.

Apoc. 14.
& 16.
Aetates.
And. Cels.

13.

Dionysius.
Athanasius.

S. Thom.

14.

Gregorius. motum celorum. Gregorius hom. 34. in Euang. dicit ad hunc ordinem spectare diuina signa, scilicet miraculosas actiones. Vnde colligitur diuinitus cap. 18. ad hunc ordinem Virtutini pertinuisse Angelum, qui praecebat populum Israël, Exod. 11 & 13. & qui signa faciebat ad verbum Moysi coram Pharaone, & familes.

15. Quæritur septimo, qui sint effectus huiusmodi custodiæ. Petrus Cellensis lib. 1. de mystica expolitione tabernaculi præp. fin. *Totum officium Angelorum quantum ad nos est, ut nos à male defendant, & in bono conseruent, quod intelligendum est de malo, & bono tam corporis, quam animæ, licet ad spirituale bonum tota custodia dirigatur.* Huc pertinet primo auertere pericula exteriora, quod Angeli faciunt interduum auertere obiecta, vel agentia extrinseca nobis ignorantibus, & nihil operantibus, interduum imminuere cogitationem, per quam imminuentis mali vitentur occasio, licet occasionem ipsam non prauideamus, nec ex prædicta intentione illam euitamus.

16. Secundo, pertinet animam excitare, seu mouere per internas illuminationes, media scilicet immutatione phantasmatum ad operandum bonum, & ad præcauendum malum. Sic dicuntur Angeli reuelare mysteria, Genes. 18. Iudic. 13. instruere de necessariis ad salutem, Act. 5. & 8. mouere ad bonum, Act. 10. succurrere in necessitatibus, Matth. 11.

17. Tertio, pertinet coercere Demones, ne tan graues tententur quantum cum hoc diximus ad Potestates vniuersales spectare, tamen addit S. Thomas 1. part. quæst. 113. art. 3. ad 3. *quod etiam in inferno exerceret officia superiorum in quantum aliquod de dano eorum pertineant, & sunt quasi executores virtutis eorum;* vnde subdit, posse nonnunquam infirmos curare in gratiam tuorum clientium miracula facere, quæ possunt dici beneficia priuata, & extraordinaria.

18. Quarto, pertinet oratio Deo clientum orationes, vt constat Tob. 12. & Apoc. 8. Imò Petrus Cellensis spiritaliter, generatim ait *Angelos custodem omnia bona opera nostra Deo præsentare;* scilicet vt suas etiam orationes pro clientibus adiungant, & nouos habeant titulos demerendi diuinam pietatem. Quirò, dignum pænas medicinales clientibus inferre, siue vt respiciant à malis, siue vt proficiant in bonis, quod iunxit ex Hieronymo circa verba Danielis 7. *Milia milium &c.*

19. Circa res irracionales pertinet ad custodiam Angelorum procurare conseruationem specierum, sufficientemque propagationem ipsarum, tum remouendo causas, vel occasiones, quæ nocere possint, tum applicando actum & iulius, vt possint bonum specierum promouere; quod frequenter accidet fortaliter per supernaturalem operationem, quæ præter communem causarum naturalium cursum, alias causas remoueat, vel interponat; ideoque S. Thomas rectè tribuit huiusmodi custodiam Virtutibus, quia cum aliquo miraculo coniuncta est.

20. Quæritur octauo, cum S. Thomas quæst. 113. art. 8. Vtrum inter Angelos custodes possint esse diuulso, & pugna, vt coniungit viciunt Dan. 10. Respondetur non fuisse inter illos Angelos simpliciter discordium voluntatum, sed in petitionibus opposicionem, pene doctrinaria, quando de diuina voluntate ipsi non constabat,

idemque potuit alius accidisse. Quia tamen priusquam diuinam voluntatem cognoscant, semper possunt sub illa conditione, si Deo magis placent, vel alia simili iurata, vel expellat; idè licet contrarij inter se petant absolueri, non contrariantur in voluntatibus, sed tantum secundum quid, & quasi obiectiue: nam cognita voluntate diuina pariter omnes in illa conueniunt.

CAPVT III.

De cultu debito sancti Angelis.

1. Vnionem de adoratione longior est futura disputatio 3. part. lib. 7. inprimis adorationem esse actum Religionis, seu voluntatem submittendi se alteri, vt honor eius excellentiæ debitus exhibeatur in latram, quæ est cultus proprius Dei; dulam, quæ creaturis impenditur ob aliquam illarum excellentiam, vt Sanctis; hyperdulam, quæ Virgini Desparæ & Christi humanitati præcise tribuitur. Itaque sancti Angeli colendi sunt adoratione dulz; licet Ecclesia Catholica dum sanctis omnibus, siue sint homines, siue sint Angeli lacram decernit adorationem & multo maiorem quàm Cinclem, minorem tamen quàm latram Deo duntaxat debita: Hanc verò adorationem sanctis debitam Scholastici merito dulam appellant, vt notat Vasquez lib. 1. de adoratione disp. 1. cap. 1.

2. Probant, quia Genes. 18 & 19. Abraham, & Loth Angelos adorant. Numer. 12. Balaam adorauit Angelum prout in terram, & Iosus cap. 5. simulat Angelum adorauit. Consonant Concilia & Patres à Vasquo ibi relata disp. 5. cap. 2. Ratio sumitur ex factotum Angelorum excellentia, promouente scilicet ex donis gratiæ & gloriæ, quibus decorantur. Sed hæc excellentia, & participatio diuinæ dignitatis vbiuicque repetitur digna est honore, cultu, & reuerentia plusquam ciuili, cum sit ordinis superioris, & supernaturalis: ergo sancti Angeli colendi sunt tali cultu dulz.

3. Obicitur primo, quod Apocal. 19. dicit Euangelistæ Icanni adorare volentes, *Vide ne feceris, conseruus enim tuus sum, & fratrem tuum, Deum adora.* Respondetur, non idè fuisse Ioannem prohibitum adoratione Angeli, quod hæc esset iniqua, vel indebita, sed ob alias honestas causas tunc occurrentes, & ad mysterij significationem pertinentes. Gregorius, Ambrosius, Rupertus causantur Incarnationis dominicæ reuerentiam, vnde tanta dignitas humanæ naturæ accessit, Petrus Damianus virginis excellentiam, Viegas sacerdotij dignitatem, alij minus Angelicæ prædicationis, alij Ioannis labores pro Christo foras tolleratos, alij rationem reddunt; quoniam homines in cælesti beatitudine Angeli erunt æquales. Baronius tom. 1. Annalium dicit id fuisse scriptum, vt fideles probè essent instructi aduersus errorem Ceretribi, qui tunc temporis plus dignitatis Angelis tribuebat, quàm illis attribuunt Scriptura. Videantur testimonia Sanctorum apud Idoceum Coccium tom. 1. Thesauri lib. 4. cap. 4. Quod autem Angelus q. 61. in Genesi, Alanus Copus & alij dixerunt Ioannem credidisse

2. Vasquez
Gen. 18 & 19.
Numer. 12.
Iosus 5.

3. Apoc. 19.

Baronius.

Idoceus Coc.
August.
Alan. Cop.

credidisse hunc Angelum esse Christum Dominum; idèque latius cultum exhibere voluisse, refellitur, quia non est verisimile Ioannem in his reuelationibus decipi, præsertim cum post primam Angelus prohibitionem iterum cap. 2. illum adorare fuerit aggressus.

4. **Cde. Laodic.** Obiices secundo, Concilium Laodicenum can. 35. dicens. *Nam oportet Christianos dareli-
lla Ecclesia abire, & ad Angelos idololatram abo-*

Tertull. minanda congregari facere, &c. Respondetur ex ipsonem Concilii contextu constare non ibi damnari venerationem sanctorum Angelorum, sed malorum, quos aliqui magis causa solebant invocare, & venerari, ut testatur Tertullianus in Apologentico cap. 25. nam idem Concilium can. 34. & 51. probat verum cultum

Theodoret. Sanctorum. Similiter capiendus est Theodoretus, cum aliquando cultum Angelorum videtur reprobare: nam aliis lib. 4. in Damelem, & de diuinis decretis lib. 5. de Angelis docet bonos Angelos esse adorandos, utpote nostros apud Deum patronos. Similiter Paulus cum ad Colossenses 2. dixit, *Nemo vos seducat in reli-*

Colossens. *gione Angelorum*, non damnat, ut volunt Caluinus, & Beza, cultum Angelorum, quem tradit Ecclesia, sed superstitionem, vel idololatricum tam hororum, quam malorum Angelorum.

5. **August.** Ad huiusmodi cultum pertinet ut sanctis Angelis templa dedicentur, in quibus à fidelibus colantur, & rogentur, idque licite fieri probant Basilicæ quamplures ex consuetudine Ecclesiæ in honorem Angelorum, & sancti Michaelis erectæ. Quod verò dixit Augustinus 5. contra Maximianum fore ut si quis templum Angelis dedicaret, anathematizaretur ab Ecclesia Dei, quoniam eam creaturæ seruitutem exhiberet, quæ est solius Dei, capiendum est de primo fine Basilicæ erigendi, scilicet ad sacrificandum Deo, qui est cultus latius non exhibendus Angelis: at cum hoc fine coniungi possunt alij secundarij, nempe cultus Sanctorum, & illorum inuocatio, quo pacto non prohibet Augustinus Angelis dicari templa, ubi ipsi du-
lià, Deus vero latius solius Deitatis propriè colantur.

6. Angelorum effigies aut imagines præter omnium imaginum oïotes specialiter tollendas assererebat Xeneus, vel Xenias, ut refertur in VII. Synodo act. 5. circa med. quia cum Angeli sint incorporei, depingi non possunt propterea sunt in seipsis. Ceterum Ecclesiæ praxis, & consuetudo probat licite pingi Angelorum imagines, & in sacris litteris Cherubinorum statuas dicuntur in templo fuisse pollicæ diuino iussu: licet enim sint incorporei, possunt sub forma corporea delineari, nimirum sub corporea similitudine res etiam incorporeas percipimus. Item sub hominis forma depinguntur, quod in illa scriptis apparuerint, & multo melius instar hominis, quam alterius rei naturas, & proprietates eorum dignoscimus: iocundè tamen ætate robustæ Angelicæ vitæ iugiter vigens alis, & penitus celestas denotatur, ut tradit Dionysius de celesti hierarch. cap. 2. & ultimo. Tertullianus lib. contra Gent. cap. 2a.

Dionys. Tyrull. Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

7. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

8. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

9. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

10. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

11. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

12. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

13. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

14. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

15. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

16. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

17. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

18. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

19. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

20. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

21. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

22. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

23. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

24. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

25. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

26. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

27. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

28. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

29. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

30. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

31. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

32. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

33. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

34. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

35. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

36. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

37. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

38. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

39. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

40. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

41. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

42. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

43. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

44. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

45. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

46. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

47. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

48. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

49. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

50. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

51. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

52. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

53. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

54. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

55. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

56. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

57. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

58. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

59. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

60. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

61. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

62. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

63. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

64. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

65. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

66. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

67. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

68. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

69. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

70. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

71. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

72. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

73. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

74. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

75. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

76. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

77. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

78. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

79. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

80. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

81. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

82. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

83. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

84. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

85. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

86. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

87. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

88. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

89. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

90. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

91. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

92. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

93. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

94. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

95. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

96. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

97. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

98. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

99. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

100. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

101. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

102. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

103. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

104. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

105. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

106. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

107. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

108. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

109. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

110. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

111. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

112. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

113. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

114. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

115. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

116. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

117. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

118. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

119. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

120. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

121. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

122. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

123. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

124. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

125. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

126. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

127. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

128. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

129. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

130. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

131. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

132. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

133. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

134. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

135. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

136. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

137. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

138. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

139. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

140. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

141. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

142. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

143. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

144. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

145. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

146. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

147. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

148. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

149. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

150. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

151. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

152. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

153. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

154. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

155. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

156. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

157. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

158. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

159. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

160. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

161. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

162. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

163. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

164. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

165. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

166. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

167. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

168. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

169. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

170. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

171. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

172. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

173. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

174. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

175. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

176. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

177. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

178. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

179. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

180. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

181. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

182. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

183. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

184. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

185. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

186. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

187. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

188. **Tyrull.** Tyrus de apparitionibus spirituum cap. 5.

189. **T**

ARTIC. VI.

*Virum aliqua mora fuerit inter creationem,
& lapsum.*

Conclusio: Statim post primum instant (scilicet Angelicum) suæ creationis Angelus peccauit, quia post primam operationem bonam secuta est actio peccaminosa.

ARTIC. VII.

*Virum Angelum supremum inter peccantes
fuerit supremum inter omnes.*

Conclusio: Probabilis est fuisse supremum, quia cum peccatum Angeli fuerit superbia, cuius motuum est excellentia, quæ fuit maior in superioribus, maius motuum habuit Angelus supremus ad peccandum.

ARTIC. VIII.

*Virum peccatum primi Angeli fuerit
alio causa peccandi.*

Conclusio affirmat fuisse causam non cogentem, sed hortantem. Probatur à signis: nam omnes Demones illi supremo subduntur, ordo quippe diuinæ iustitiæ præscribit, ut cuius suggestioni aliquis consentit in culpa, eius potestati subdatur in pena.

ARTIC. IX.

*Virum tot Angeli peccauerint, quos
permanferunt.*

Conclusio: Plures Angeli permanferunt quam peccauerint, quæ contra naturam hunc, in paucioribus accidit; peccatum verò est contra naturalem inclinationem.

DISPUT. XXIII.

De malis Angelis.

DIXIMVS disput. 17. cap. 3. Angelos posse peccare; imò non esse possibilem creaturam rationalem, quæ secundum naturæ conditionem non sit peccabilis; cap. 5. docuimus etiam in primo instanti peccare potuisse; restat nunc inquirendum an dentur Angeli natura sua prout ad malum, quando peccauerint de facto, & quomodo.

CAPVT I.

An dentur Angeli natura sua mali.

1.

Origenes.
S. Thom.

Est antiquus error quorundam existiman-
tium nullos esse Demones, sed tantum ex
opinionem vulgi nominari; cuius meminit Origenes
tract. 4. in Matth. & S. Thomas in 4. dist. 34.
quæst. 1. art. 3. alique hæretici, & nonnulli Phi-

losophi in hoc barathrum impeerunt, contra
quos omnes est certum de fide dari Angelos malos,
quos Scriptura, & Ecclesia vocat Diabolo-
s, vel Demones; licet enim Demones iuxta
Isidorum dicti sint, quasi Dæmones, id est, petri,
ac terum præcij, vnde in bonam etiam partem
accipiebantur, rectè tamen Augustinus lib. 8. *Angustianus.*
de Ciuit. à cap. 13. & lib. 9. cap. 19. docet secun-
dum vsum Scripturarum, & Christianorum non
esse Demones nisi in malam partem accipien-
do, quo sensu illorum fit mentio Tob. 3. 6. & 12.
Iob 1. & sequentibus Deuteronom. 32. Psal. 77.
& 95. Matth. 12. Ioan. 8. & sæpe alibi; atque ipsa-
met experientia testatur in emergentibus malos
Angelos versari.

Vnde rectè quidem omnes Angeli diuidi
possunt in bonos, & malos, nec alij medij à
quibusdam Philosophis conchi debent admi-
tti; quoniam Scriptura solius Angelorum bo-
norum, & malorum mentionem facit, & ita
de illis loquitur, ut satis ostendat nullum alium
ordinem Angelorum inueniri: vel enim pec-
cauerunt, & per peccatum perpetuò damnati sim-
pliciter mali sunt, vel non peccauerunt, sed bea-
titudinem adepta iam per visionem Dei redduntur
impeccabiles.

Alij hæretici per oppositum existimantur De-
mones natura sua malos esse. Manichæus enim
duo finxit prima principia, & vnum esse sum-
me malum ex se, & non à Deo habens suam
substantiam naturaliter malam, ut testatur Au-
gustinus lib. de hæresibus cap. 46. & lib. 8. de
Trinitate cap. 12. vbi asserit secundum Mani-
chæum Luciferum esse à summo malo tanquam
à principio, & lib. 12. de Genes. ad litteram
cap. 20. quoddam refert asseruisse Diabolum,
non libero arbitrio, sed natura sua malum esse,
licet à Deo creatum esse fateatur: Denique
lib. 10. de Ciuit. cap. 11. testatur Porphyrium
posuisse quoddam Demones fallaces, & malos.
Concilium verò Braccanense I. can. 6. & Leo *Cœlestis L.*
Papa epistola 91. ad Turibium, alijs 93. referunt
Manichæum, & Priscillianistas dixisse
Diabolum emerisse ex tenebris, nullumve sui
authorem habuisse, sed ipsum esse à se ma-
lum, & principium ac substantiam mali. Ad-
dit Theodoretus in lib. 5. vel epistole diuino-
rum officiorum cap. de Diabolo, Marcionem,
Cerdonem, & Manichæos dixisse Demones
omnes esse ingentos. Alij verò soli Principi ma-
lorum hoc tribuunt, alios verò ab illo factos
esse significant.

Hæc estimatio hæretica est, & conuincit-
ur ex illis Scripturæ testimonis, quæ genera-
liter asunt, quidquid Deus facit bonum esse,
ut legitur Genes. 1. *Vidit Deus cuncta quæ fece-
rat, & erant valde bona*, iam verò fecerat An-
gelos. Conuincitur etiam ex illis locis, quibus
ostenditur omnes Angelos initio fuisse bonos,
ut diximus disput. 19. cap. 2. definitur Ca-
tholica veritas in Concilio Braccanensi primo,
& in Lateranensi cap. *firmetur*, de summa Trinit.
dicente, *Diabolum, & alij Demones à Deo quidem
natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt
mali*. Idem tradunt Concilium Carthag. IV. c. 1.
Leo Papa supra, Dionysius 4. de diu. nom. Cyril.
Ierosolym. Carechisi 2. Epiphanius hæres.
64. & 66. Nazianzenus orat. 3. & 4. Irenæus
lib. 4. contra hæreses cap. 72. Augustinus supra,
& alij penultim.

Declaratur

CAPVT II.

Quomodo peccauerint Angeli.

5. Declaratur hæc veritas, quia loquitur de malitia morali, quæ si dicatur Angelis competere per solam suam substantiam, & potentias absque ulla operatione, facile reuocatur, quia omne ens, quantum ens bonum est, nec malitia moraliter reputatur formaliter nisi in operatione, si dicatur Angelis esse malum per operationem, quam ratione necessarium habeat quasi fluentem ex vi talis nature, contra, quia de ratione peccati est, ut sit liberum, ex his inde repugnat operationem esse necessariam & malum moraliter: si dicatur operationem illam esse necessariam quoad specificationem, non quoad exercitum, contra: nam eo ipso quod obiectum sit malum moraliter, inest ei aliqua ratio, propter quam possit non amari, scilicet malitia moralis honestati contraria: hæc enim sufficit ut obiectum possit non amari, vel etiam odio haberi. Confirmatur quia voluntas esse appetitus rationalis, id est, consequens rationem. Bonum autem honestum est quid consentaneum rectæ rationi, seu nature rationali, ut rationalis est: ergo implicat voluntatem esse naturam suam determinatam ad bonum rectæ rationi repugnans, etiam quoad specificationem.

6. Accedit ratio S. Thomæ: nam id cuius natura ordinatur ad bonum secundum communem rationem boni non potest secundum suam naturam tendere in aliquid malum. Dices, tendere potest in bonum delectabile quod sit formaliter malum. Sed contra in primis: nam inde solum fit talem naturam esse peccabilem, non tamen esse naturam suam malam moraliter, alias etiam Angeli boni, & omnes homines essent secundum suam naturam mali, quia naturaliter peccare possunt. Rursus explicatur ratio sancti Thomæ. Quando voluntati duo bona occurrunt, quæ simul velle non potest, quoniam vnum repugnat alteri, tunc naturali pondere magis propendit in id quod est suæ nature magis consentaneum, excellentiorique præferit bonitatem: ergo voluntas Angelis propensione naturali non potest inclinari magis in bonum illud, quod est rectæ rationi contrarium. Antecedens probatur, quia voluntas naturaliter inclinatur ad bonum secundum communem rationem boni, ut arguit sanctus Thomas: ergo descendendo ad particularem bonam simpliciter inclinatur in id quod melius est, sibique conformius, cum autem bonum particulare habet malitiam moralem, eo ipso est repugnans rationi bono voluntatis: ergo non refertur voluntas ad illud maiori propensione naturali.

7. Obiicit illud Ecclesiæ 39. *Sunt spiritus, qui ad vindictam creati sunt.* Respondetur vel ibi nomine spiritus significari ventos, seu procellos, quas solet Deus excitare in vindictam peccatorum, iuxta illud Psalm. 10. *Spiritus procelarum pari calice eorum,* vel si capiatur de malis Angelis, non dicuntur creati ut mali sint, sed postquam arbitrio suo facti sunt mali, depauperunt in vindictam suorum peccatorum, vel etiam hostium præde conceduntur.

8. Vpono ex libris de Anima dari posse in voluntate defectum, seu culpam moralem, seu præsumptum errore, vel ignorantia propria intellectus siue speculatiui, siue practici, quia iudicii rationes siue speculatiui, siue practici, & omnis actualis consideratio cum quacunque attentione, vel intentione circa obiecta creata in viatore non infert necessarium voluntatem ad amandum id quod intellectus iudicat esse bonum, vel honestum, vel secundum rectam rationem faciendum: ergo non obstante actuali iudicio, & consideratione actus boni, vel mali in particulari potest peccare voluntas. Antecedens non solum de iudicio vniuersali, sed etiam de particulari circa hoc obiectum, hic & nunc amplectendum præter Scripturas, & Doctores exaggerantes peccatum ex malitia cuius plena scientia boni, præstat ut posteriori, quoniam alias voluntas nunquam libere consentiret, quia sine præiudicio circa obiectum particulare non potest illud amplecti, & posito tali iudicio iam necessarium vult, ergo nunquam est in illius potestate velle, vel non velle, positis omnibus prærequisitis ad optandum. Quod si posito iudicio, possit talem actum suspendere, poterit talem suspensionem, quæ circa actum peccatum sit peccaminosa, hic dabitur iam peccatum sine præiudicio intellectus: videantur Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 1. 4. penult. 1. & tom. 2. disp. 6. quæst. 3. punct. 1. & 2. Molina hic disp. 1. memb. 5. art. 3. Suarez lib. 7. de Angelis cap. 4. 5. & 6.

Moraliter, & communiter loquendo fatendum est, aliquam incoegitantiam motuum retrahentium à peccato præcedere in intellectu, aliquam etiam vehementiorem cognitionem in obiecti delectabilis in peccatore, quo sensu capiuntur Scripturæ clamantes cæcitatem, & ignorantiam peccantium, & illud commune dictum Aristotelis: omnis peccans est ignorans. Præterea iudicium illud præuium peccato dicitur hoc obiectum malum moraliter esse diligibile sub ratione boni utilis, vel delectabilis sonat defectum, vel moralem, si talis actus quoad exercitum liber sit, vel physicum, & naturalem, si talis cognitio proveniat ab extrinsecodem enim agitur de diligenda voluntate in ordine ad opus, dicite talem actum, qui prodesse non potest ad rectam directionem voluntatis, sed istam pervertit, defectum dicit moralis prudentie contrarium, sed nature de se peccabili annexum, qui, si voluntas succumbat, erit occasio peccati, & in hoc sensu peccatum voluntatis supponit defectum in intellectu practico.

Hinc infero potuisse Angelos peccare sine mentis errore, vel inconsideratione, sed cum illo solum defectu præui, qui naturam peccabilem committit, cum illo scilicet iudicio delectuoso, quod erroneum in moribus, seu quoad moralem directionem dici potest, & sufficit ad verificandas scripturas, quæ significant errare illos, qui operantur malum. Sic sentitur Scorius in 3. dist. 36. q. 1. art. 2. quem sequitur ibi Baillolus 2. 3. 4. Sed quæritur, Gabriel art. 2. p. 2. concl. 3. admodum infirmat in 2. d. 2. q. 2. 3. vbi refert Alensem, qui hoc iudicat 2. p. q. 1. 1. memb. 3. & q. 1. 45. 2. ad 6. & q. 1. 23. memb.

1.

Valentia.
Molina.
Scorius.

2.

8

3.

Scorius.
Baillolus.
Gabriel.
Alensis.

membr. 3. in fine, quatenus ait tunc peccatum esse mendacium lato modo, quia declinat à veritate boni. Consentunt Almainus tractat. 3. Moral. c. 4. Henricus quodlib. 5. q. 17. & quodlib. 10. q. 10. Adrianus quodlib. 4. q. 1. Corduba lib. 2. quest. 12. & 13. atque alij Doctores.

Addimus potius quoque Angelos ex aliqua ignorantia, vel inconsideratione peccare: licet enim habere scientiam habituales (ut ita dicā) per quam possent omnia motus peccandi, & non peccandi plene cogitare, potuerunt tamen actualiter nun considerare omnia, quæ deterrebant à peccato, dum ad alia ubi ea voluisti ne attendere magis delectabiles, vel quibus magis afficiebatur. Potuerunt etiam intensius attendere, atque vehementius cogitare irritamenta, quam impedimenta peccandi; ut autem dicatur aliquis ex inconsideratione peccare, nō est necesse, ut in obiecto quod inordinat avertat, non consideret malitiam, si quam habet, vel non consideret præceptū prohibens, si quod est, vel similia, sed satis est, quod non actu consideret motum vitandi peccatum, vel aliquod illorum, quod posset voluntatem retrahere, forsitanque contineret illam in officio, si actu perpenditur; sufficit etiam quod propensius cogitet, & vehementius consideret voluptatem, vel commoditatem obiecti peccaminoli, quam moralem malitiam illius, & gravitatem offensæ; nec de possibili credi Doctores discrepare.

Ceterum de facto, an scilicet peccarent Angeli ex inconsideratione duplex inveniunt sententia, utraque comendatur innixa. Prima negat, tenent Scotus, Gabriel, & alij suprà. Palacios in 2. dist. 5. disp. 1. Valentia tom. 1. disp. 4. q. 14. punct. 3. Molina 1. p. q. 6. art. 3. disp. 1. anemb. 5. cōcl. 3. Probat primum ex Scriptura Isaia 14. vbi de Diabolo dicitur in persona Regis Babylonis *Dixisti enim Deus ego sum*, nam in Angeli dictio denotat considerationem actualem, quæ vnde quæque fuisse perfectam & plenam in Demone præter testimonia citata indicat illud, quod additur eo c. 18. *In multitudine negotiationum tuarum impleta sunt interiora tua iniquitate*, verbum enim illud negotiationis indicat Angelum, dum peccaret, omnia quæ ad rem pertinet aut mente & cogitatione secum plenè considerasse.

Probat secundò, auctoritate Patrum: sic enim sentire videtur Anselmus de calu Diaboli cap. 23. Bernardus serm. 1. de Adventu, vbi ex persona filij Dei sic ait. *Nam in afflictum malitiae, & iniquitatis transiit Angelus desertorum, nec tunc ignorantia aliqua, vel infirmitas peccasse.* Quin cam rationem reddunt Gregorius 4. Moral. c. 12. & Isidorus lib. 1. de summo bono cap. 12. sententia 10. & 11. atque alij, cur homo fuerit ad penitentiam adiutus, & non Angelus, scilicet quod homo peccaverit ex infirmitate, Angelus verò non ita. Quod si Angelus ex inadvertentia peccasset, cum hæc non minus, quam infirmitas imò magis excuset à culpa, sane tantum, quam reddunt illi Patres nulla esset.

Probat tertio, quod ex naturali conditione Angelotum, quorum perspicacitas facillime potuit omnia circumspicere, quæ pertinet aut ad negotium salutis animæ, præsertim eo tempore, q. 10. tunc Angelorum intererat rem tantam totu

mentis conari ponderare; tum ex eventu prioris instantis, quo habuerant perfectam Dei cognitionem tam naturalem, quam supernaturalem per fidem, & omnium simul motuorum, quæ rectam illis operationem iussuerant, & persuaserunt, non videtur autem credibile mox illos in secundo instanti fuisse talis considerationis oblitos, quando præsertim de se, suisque rebus oportebat perfectissime deliberare, statimque pro tota æternitate manifestum seu eligeret, seu demeteret. Verosimiliter ergo videtur malos sicut & bonos plenam etiam tunc retinuisse considerationem motuorum omnium ad perfectissimam illam deliberationem attentum.

Probat quætertiam docent sancti Patres supremum Angelum traxisse secum tertiam partem stellarum, alios ad peccandum inducendo, è contrario verò Michaelen resistisse, ac pro diuino honore pugnaſſe; sed illa pugna fieri non potuit nisi rationibus, & considerationibus mentis, aut saltem de facto non alter fiebat, ut indicant illa Michaelis verba. *Qui vi Deus*. ergo in tali pugna non absuit consideratio, siquidem utriusque partis motus palam à Michaelē, & à Luciferō proponebantur. Confirmatur, quia si per incogitantiam peccasset Angeli, non fuisset illorum peccatum tam graue, sicut Scriptura, & Patres ubique significant.

Secundā sententia affirmat Angelos ex aliqua, vel eum aliqua inconsideratione peccasse. Sic docet à fortiori S. Thomas in hac quest. 63. art. 3. ad 4. & art. 5. & 1. q. 77. art. 2. Caietanus ibi, Ferraz, Capreolus & alij Thomistæ, qui uentur posse voluntatem deſicere sine præiudicio mentis deſectu, & loquendo de facto tradit Durandus lib. 7. de Angelis cap. 7. Probat primum, quia licet non sit absolute ac physice impossibile considerari omnibus obiectis, & circumſtantis, quæ ad bonè, vel melius eligendum considerari possunt, & debent male eligere, tamen moraliter loquendo id tam est difficile, ut quasi impossibile censatur: ergo verisimilissimum sit Angelos non considerasse actu omnia, quæ posset illos à peccato retrahere, vel infinitatem offensus diuinæ, damnium irreparabile damnationis æternæ, & eternitatem iudicij, & similia, quæ pro varietate peccatorum in singulis possent expendi. Nam si hæc omnia distinctè impetèntque attendissent, qui fieri posset ut tunc Angelotum multa tam misère laborarent?

Probat secundò, quia motus non peccandi, quæ poterant, & deberent considerari, sunt tam multiplicita, ut Angelus non poterit ad omnia facile attendere, præsertim dum alius obiectis infirmitatibus nimium afficiebatur, ad quæ subinde cogitanda valde propendebat. Ita verò conſeſſe malis Angelis per seſe credibile sit, & colligitur ex Ezech. 28. 101. *Elevatum est cor tuum in decore tuo, perdidisti sapientiam in decore tuo*, quasi Lucifer multum attendens ad pulchritudinem excellentiamque suam, & nimio præoccupatus amore sui ad alias superiores rationes recte eligendi, & amandi non itans attendit, idque dicitur pro conieturâ suam amissile sapientiam quoad actualem scilicet considerationem saltemque videtur moraliter necessarium ut ad prælegendū obiectum peccaminoli vchementer fuerit in Demone consideratio motuorum peccandi, & cum maiori propensione voluntatis, quod iussit, ut peccatum illud ex aliquo deſectu debita considerationis dicatur commiſſum.

Proba

Almainus.
Henricus.
Adrianus.
Corduba.

4.

Scotus.
Gabriel.
Valentia.
Molina.
Isaia 14.

Ezech. 18.

6.

Anselm.
Bernard.

Gregor.
Isidorus.

7.

8.

9.

S. Thom.
Caietan.
Ferraz.
Capreolus.

10.

Ezech. 18.

11. Probatur tertiò solutione argumentorum primæ sententiæ. Primum enim conuenit habuisse Luciferum scientiam, & actualementem considerationem, quæ reddiderit illi valde culpabilem, non tamen nullam habuisse inconsiderationem superiorum rationum, cum quæ potuit stare multiplex negotiatio mentis circa rationes scilicet proprii commodi, vel excellentiæ, vt nomen ipsum negotiationis præferebat, significatque illas illis verbis. *Qui dicebat in corde tuo in celum ascendam*, quali cogitaret rationes ad elevationem inducentes, & per consequens motus non peccandi, vel non attendebat, vel leuissimum ponderabat.

12. Ad secundum respondetur potest. Patres illos occire in Angelis ignorantiam prauæ dispositionis, vel erroris, qualem forsitan habuerunt Protoplasti, vt cum multis Patribus tradit Peregrinus Genes. 3. vnde nuntius cum hominibus actum esse accedente præsertim infirmitate carnis, quæ castitatem Angeli, licet inconsiderationem aliquam motuum habuerint.

13. Ad tertium respondetur intellectum Angeli limitari, nec posse finem quamcunque multitudinem obiectorum simul distinctè perpendere. Quare si Demones ad plures commoditates proprias afficiebantur, illasque volebant distinctissimè cogitare, nihil mirum si omnia simul motu superiora displicere non valeret, subindeque remitterent considerationem in primo instanti habitum, patrumque omitterent quoad aliquos circumstantias, vel subtiliores rationes obsequendi. Dicitur autem perfectè delibasse quoad potestatem omnia necessaria cogitandi, & omnibus perfectè tractè iudicandi; non tamen omnes perfectè delibauerint quoad actum considerandi, & iudicandi practicè, sed mali defecerunt in actuali consideratione, ac imperfectè delibauerunt, imperfecte scilicet voluntaria, quæ non excusat.

14. Ad quartum respondetur licet in illa pugna rationes, & motus sint verumque proposita, potuerunt Demones ad inferiora propensius intendere, aliorum considerationem remittendo, vel partem etiam omittendo, vt dictum est, quia post auditionem necessariam elictam potest audens cum cognitionem vel diuertere, vel consensare pro libito, iuxta superius dicta disput. 11. cap. 4. num. 25. Ad confirmationem negatur sequela, quia non obstante prædicta inconsideratione manet Angelorum peccatum grauissimum, tum ex obiecto, & specie sua, tum ex maxima libertate peccantium & voluntariè non considerantium, quæ potuissent, & debuissent cogitare, ab aliis obiectis nocuius mentem auertendo; talis enim inconsideratio parum vel nihil diminuit libertatem, & culpam.

15. Vtrique pars probabilis apparet, Mihi prima attridetur, pro qua respondetur ad primam fundamentum secundæ, priusquam Angeli peccassent, dum erant in grata, nondum credi ad propria commoda contra voluntatem diuinam sic affectos, vt voluntariè vellent ad motum peccandi vehementius attendere, contraque obliuisci, vel legenter cogitare; enim talis affectio videtur peccati molis, quæ debet attentius displicere motui non peccandi, & noluerunt, iam illa nolito erat peccatum, ergo ante peccatum consideratio præ motui superiori, post peccatum verò sicut grata, fide, ac sapientia inuisi priuati sunt, licet inconsiderationem motuum non peccandi

fateretur amississe, qui est proprius sensus illorum verborum, *perdidisti sapientiam in deducendo tuo*. Vnde patet ad secundum, nec enim illa intensior motuum peccandi cognitio videtur ante peccatum admittenda. Nihilominus tamen præponderat autoritas S. Thomæ, qui de facto, & morali modo operandi capiti potest, vt secundam etiam sententiam non grauet defendere, Quare resolutio nostra problema sit.

CA P V T III.

Quando peccauerint Angeli.

Si peccauerint Angeli constat ex supradictis. *Disput. 18. cap. 2.* nam ibi diximus omnes Angelos simul fuisse conditos in celo: constat autem in eodem loco, in quo creati fuerunt peccauisse, quia tam breui mora, nec occasione habuerunt, nec causam mutandi locum, donec propter peccatum eieciores, idè propter nichiliteralitatem dicuntur de celo cecidisse. *Lucæ 10. & Iliæ 14.* Quando verò peccauerint de tecto, Resolat inquitendum.

Prima sententiæ Eugubini lib. 8. de preteritis Philosophi cap. 38. dicunt malos Angelos in primo lux creationis instanti peccasse, citat pro se Theodorum quendam Theologum Latinum, & verba ipsius quibus hoc afferit expresse citatur etiam à Valquo pro hac sententiæ Alenis 2. part. quæst. 98. memb. 1. sed immittito: nam oppositum decuerat memb. 9. ad 1. & in illo memb. 11. id supponit, vt iam dictum, aliamque mouet quæstionem; verum scilicet non solum peccauerint Angelus in primo instanti, sed etiam inter instantes creationis, & lapsus aliqua mora intercesserit; in qua quæstione dicit tunc esse dubiam, magis verò propendit in partem affirmatiuam.

Probatur primò Eugubini sententiæ ex Augustino lib. 11. de Genes. ad litteram cap. 23. dicente Angelum cecidisse, non ab eo quod acciperet, sed ab eo quod accepisset, vt subdi voluisset, & 11. de Cinit. cap. 13. affirmat eum, qui putat Angelos ab initio lux creationis voluntate propria peccasse, non sentire cum Manichæo, quia Manichæus docuit non solum propria voluntate Angelos malos fuisse, sed ex propria natura. Confirmatur ex Scriptura *Iohan. 8. ille homicida erat Iohan. 1. ab initio*, & 1. Iohan. 3. *ab initio diabolus peccat. 1. Iohan. 3.* Probatur secundo: nam si Angelus in primo instanti non peccasset, bene deliberalisset, & elegisset, & iam postea non posset in malum mutari propter inflexibilem voluntatem.

Ceterum dico primò contra sententiam istam Demone in primo creationis instanti non peccasse; ita S. Thomas in hac quæst. 63. art. 5. Aluino Iudorensis lib. 2. summæ tractat. 2. cap. 4. & 5. Valenta tom. 1. disp. 4. quæst. 14. punct. 4. Valquius 1. part. disp. 136. cap. 1. alique communiter. Probatur conclusio, quoniam omnes Angeli etiam mali receperunt gratiam in primo instanti iuxta dicta disput. 19. cap. 2. Sed gratia, & peccatum non possunt esse simul, vt ostendimus lib. 6. saltemque de potentia ordinaria conueniunt Doctores: ergo in primo instanti nullus Angelorum peccauit. Accedunt præter Scripturam & Patres eo cap. 2. relator duo Conclia Laquæm. Concl. Lat. e. nò Innocentio III. dicens Demones à Deo

Beachar. l.

Leo Papa.

quidem naturā creatos fuisse bonos, & Brachar. l. sententiam primum cap. 7. damnans dicentes Diabolum non fuisse prius Angelum bonum a Deo factum, quod etiam dicit Leo Papa epistola 93. ad Turibium cap. 6. ubi licet principaliter intendat damnare Manichæos, & Priscillianistas, incidenter tamen affert, ut supponit, non peccasse Diabolum in primo instanti, siquidem simpliciter dicitur bonus factus.

5.

Boschart.

Quapropter Bonaventura in 2. dist. 4. artic. 1. quæst. 1. vocat Eugubini sententiam erroniam, & dist. 1. artic. 1. quæst. 2. dicit ad hæresim accedere, refertque communi consensu Magistrorum fuisse ab Episcopo Parisiensi damnatam, quod alij etiam Scholasticis testantur. Valenta putat nostram conclusionem esse de finitum, ut de fide certum in prædictis Conciliis, Valsinus aliquid, non leui nota dignum fore, qui cum Eugubino sentiret, Suarius lib. 7. de Angelis cap. 19. valde temerariam appellat Eugubini sententiam, quia est contra communem Patrum, & Theologorum, atque contra locutiones Scripturæ, prout et sanctus, & Theologus conuincunt in sensu, quem recipiunt, ut ab Spiritu sancto intentum, siue literaliter primario, vel secundario, siue mystico. Sic Augustinus 11. de Ciuit. cap. 15. dicit *Scripturam casum Diaboli describere tradere ex eo sicut in quo prius erat sine peccato*, postquam adducit testimonium in eo cap. 12. ad nobis relata.

Suarius.

August.

6.

Ad primum respondetur Augustinum in libris de Genesi ad litteram, (quos ante libros de Ciuit. scripsit, ut constat ex lib. 11. de Genes. cap. 15. sine) dubium fuisse circa statum malorum Angelorum in primo instanti, sed in libris de Ciuit. satis clare demonstrat, ut colligitur ex supra dictis hic, & in illo cap. 2. Præterea cum dixit Angelum non ab eo, quod acciperet cecidisse, denotauit, Angelum cecidisse ab statu beatitudinis, ad quem pertenuisset, si periculerasset, quod magis expressit in hā cap. 26. dicens. *Diabolus a beatitudinis egressus acceptum esset, ut voluisset in superbia cecidisse*. Quare non negat cecidisse à gratia, quam iam receperat. Quod secundum testimonium cum fatetur sententiam Eugubini non coincidere cum Manichæis, aliunde tamen testatur. Ad confirmationem docetur Scripturam dicere quod Angelus ab initio peccauit, quia propriè initium, ut est communis modus loquendi. Ad secundum respondetur Angelum non adhærere immobili obiecto semel voluit, ut diximus sup. 17. cap. 6. quare potuit in primo instanti esse bonus & in secundo huius malus.

7.

Iulianus.

Irenæus.

Idolotus.

Beda.

Secunda sententia sit Iulianus in Dialogo cum Tryphone, & Irenæus lib. 4. cap. 78. dicentes Luciferum non peccasse, donec tentaret primos parentes. At oppositum docetur Ildotus lib. 1. sententiarum cap. 10. Beda lib. 2. var. quæstion. quæst. 9. videturque constare ex Scriptura: nam Angelus malus prius erat serpens, quam tentaret Euam, id est, iam erectus & celo versabatur in terra, & terrena quærebatur; idcirco flagrabat inuidia, ut expendunt Cassianus collatione 8. cap. 10. & Augustinus lib. 11. de Genesi ad litteram cap. 16. & in lib. 1. de mirabilibus sacre Scripturæ cap. 2. illius nomine dicitur. *Ahsir, ou sententiam Angelum potuisse homini persuadere peccatum in terra, nisi prius ipse peccasset in celo*. Idemque sentiunt alij Patres, qui negant inuidiam, vel seductionem hominis fuisse primum peccatum Demonis, sed aliud affirmant peccasse;

fuisse; plures refert Feuardentius ad peccatum Feuardentius, locum Irenæi.

Tertia sententia est illorum, qui dixerunt malos Angelos nun peccasse in sex primis diebus, quoniam in fine eorum dictum est. *Vidit Deus ciuitatem qua fecerat, & erat valde bona*. Sed hoc vel intelligitur de rebus corporeis, quarum uolunt facta fuerat expressa mentio, vel de operibus propriis Dei, non de operibus Angelorum peccaminosis; nec est verisimile per sex integros dies persistisse Angelos immutatos in primo actu. Alij dicunt Angelos peccasse secundo die, ideoque Deum illi non benedixisse, & Ecclesiam dicere Misam de Angelis secunda feria, propter victoriam bonorum; sed coniectura sunt debiles, ut certam reddant illam estimationem.

Contra sententias illas dico secundò, Demonem ante lapsum nostrorum Parentum peccauit, & accipit punitionem etiam ex Genes. 3. & Sapientie 2. inuidia Diaboli motem introiisse in orbem terrarum, ac subsidue iam Demonem esse peccatorem, cum ad tentandum hominem accersit. Addimus peccasse quoque ante sextum diem, ut dicitur in lib. de mirabilibus sacre Scripturæ, cuius auctor hoc ducitur argumento, quod carcer, & ignis inferni conditus fuerit intra sex primos dies, paratissime Dialolo, ut Angelus eius post lapsum peccatum, iuxta verba Christi Domini Marth. 25.

Dico tertio, mōra que omnes Angeli fuerunt in gratia non correspondit soli instanti nostri temporis, sed temporis successiuo. Sic docent Scotus, Gabriel, Gregorius, Aleius, quos refert, & sequitur Suarius lib. 7. de Angelis cap. 21. num. 2. Iuxta verba Ezechielis 28. *Perfektum in deliciis Paradisi fuisti, in medio lapidum ignitorum ambulasti*, quæ soluunt maiorem moram, quam vnus indubitable instantis. Deinde quævis admittant aliqui posse Angelum in tempore immediato post instantes esse actum, non commemoratū ad tempus, certe magis conuincuntur, & forsan moraliter necessarium, ut illi actus indubitable incipiant per primum sui instantis autem non dentur dno instantia nostri temporis immediata, si ut inter primum instantis dispositionis ad gratiam, & secundum peccatum sit tempus intermedium: Nec tam conuincuntur fore in instanti dilgere Deum, & immediatè post odio habere. Verisimile fit etiam non omnes Angelos malos eodem indubitable momento peccasse, sed alios prius aliis, dum vnus alius luadebat defectionem, & alij prius consentiebant, alij posterius.

Dico quarto, quanta fuerit mora primi instantis Angelici non potest certo definiti. Communior sententia Doctorum est peccasse malos Angelos in primo de creationis. Sic docent Beda, Rupertus, Petrus Comestor, & Glossa in 1. Genes. ibi *diuisit lucem à tenebris*, ubi fuit celebris Augustini sententia dicentis diuisionem lucis à tenebris prima die factam fuisse separationem bonorum Angelorum à malis. Iuxta verba Ildoti lib. 1. de summo bono cap. 11. sententia 7. dicentis. *Primi de celo cecidisse creditur Diabolus, quam homo formaretur in terra: nam max ut factus est, in superbiam erexit, & statim, in superbia est cecidit*. Vbi significatur intra breuissimum tempus peccasse: Sed Angeli creati sunt in principio primæ diei: ergo verisimile fit primum instantis Angelicis alicui parti dñatæ illius primæ diei cecidisse: Quanta verò fuerit illa pars manet incertum.

8.

9.

Gen. 3.

Sap. 2.

Author lib.
de Mirabil.
sac. Script.

10.

Scotus &
alij relati.

Ezech. 28.

11.

Beda.

Rupert.

Petr. Com.

Glossa.

Ildotus.

DISPVT. XXIV.

De peccato Angelorum.

VEVSQVE quasi circumstantias Angelici peccati protecuti, iam nunc substantiam, seu quidditatem ipsius ex obiecto potissimum delinquentem attingemus, prius de possibili, postmodum de facto disquirentes.

CAPVT I.

Qua peccata poterint Angeli committere.

1. **S. Thom.** Vm S. Thomas in hac quaestione 63. art. 2. distinguit de peccatis secundum affectum, & secundum reatum, non significat affectum generalem modum peccandi per actum voluntatis, nec reatum maculam, vel debitum poenae prout committit accipiuntur, sed affectus significat volitionem efficaciter consummandi peccatum aliquod in persona propria; reatus vero significat peccatum alicuius per modum concurrentis moraliter ad hoc ut alius peccet. In hoc sensu docet S. Thomas Angelos committere posse secundum affectum peccata spiritualia, quae sub inuidia, & superbia comprehendit, secundum reatum vero etiam carnalia, quatenus Angeli possunt inducere hominem ad illa perpetranda. Sic videtur intellexisse Doctorem sanctum Valerium rom. 1. disp. 4. quest. 1. 4. puncto 2. dicit autem secundum S. Thomam non posse Angelos peccare circa corporalia, ut corporalia sunt, etiam possunt peccare circa illa secundum aliquam rationem spirituales.

2. Igitur in primis possunt Angeli committere peccatum superbiae, in quo consensunt omnes: cum autem superbia sit appetitus excellentiae indubius, vel modo indebito, varias excellentias poterunt Angeli appetere inordinatè, ut sunt excellentia creatae beatitudinis ultra mensuram, vel modum inordinatum, vel excellentia potestatis super alias creaturas, vel excellentia diuinitatis solum existimata, vel variis hypostatice. Cum superbia coniunguntur duodecim illius gradus à Bernardo numerati, scilicet curiositas, leuitas, inopia letitia, iactantia, singularitas, arrogantia, praesumptio, defensio peccatorum, simulata confessio, rebellio, libertas, peccandi consuetudo, Hieronymus addit ingratitude; in his continetur mendacium: nam per arrogantiam, aut iactantiam, falsò sibi quispiam attribuit quod non habet, continetur etiam inobedientia, quae dicitur rebellio. Videatur S. Thomas 2. 2. quest. 162. art. 4.

3. Possunt item Angeli committere peccatum inuidiae, cuius filiae sunt insulatio, seu detractio, odium eius cui quispiam inuidet, exultatio in aduersis illius, tristitia in prosperis, ut docet S. Thomas 2. 2. quest. 36. artic. 4. & haec omnia peccata videtur comprehendisse S. Thomas sub inuidia, & superbia. Ceterum alia superaddunt Caietanus, Cumelius, Pelantius, hic, Valerius quest. 63. anozet. art. 2. Beccanus cap. 4. de Angelis quest. 1. Possunt enim Angeli peccare con-

tra iustitiam, ut ostendimus lib. 1. disp. 37. intendendo iniuriam alteri Angelo in bonis honoris, vel fame, vel aliter vim inferendo contra ius alterius, vel damnum hominibus inferendo in bonis corporis. S. Thomas verò locutus est de peccatis, quae poterunt Angeli committere in via, & in primo lapsu; tunc autem non videtur possibile alteri velle nocere, nisi prius odium, vel inuidiam illius conceperit.

Possunt quoque committere peccatum blasphemiae, sicut modo committunt in inferno, & in via, tribuit illis hoc delictum Hieronymus in Hiesonym. Psal. 109. Potest item in Angelis reperiri peccatum irae, non cum passione sensibilibus, seu commotione sanguinis circa cor, quo sensu illam denegat Angelus S. Thomas in hac quest. 63. artic. 2. ad 2. sed quatenus dicit appetitum vitiandi, seu reuerberationis ob tristitiam ex malo, quod quis ab alio passus est, vel exultatio tecepisse.

Acedia, seu tedium de operibus spiritualibus habet per se coniunctum aliquem laborem corporalem ratione difficultatis adiunctum in exercitio; quare Angeli, qui non sunt corporales dicuntur à S. Thoma non posse peccatum acediae propter patre. Similiter auaritia prout committit visus patet tendens ad pecunias, & corporalia bona, merito denegatur Angelis à S. Thoma, prout autem extenditur ad spiritualia bona, non est cur non possit in Angelis inueniri; sicque debet in aliis peccatorum generibus, vel speciebus discuti; poterunt enim Angeli, si reuelationem solum obscuram habuerint, peccare contra fidem, vel non credendo cum deberent, vel etiam per haereticum, & postulat infidelitatem erroribus assentiendo, poterunt pariter idololatram eandem committere, diuinum cultum alteri creaturae exhibentes, vel sibi volentes arrogare.

Peccata carnis, scilicet luxuriam, & golum tribuimus Angelis quoad reatum in sensu supra posito, non tamen proprie quoad affectum, & effectum ab illis carnaliter consummandum; potest tamen malitia horum peccatorum in Angelis reperiri, quatenus hominem inducere possunt ad sic peccandum, & cum femina vel vito cooperari per assumptam corpora, ut faciunt Dæmones incubi, & succubi. Possunt item peccare per velleitatem, vel voluntatem conditionatam fornicandam, vel nimium belluandis se possent, sed hoc non dicuntur in illis peccata carnis, sicut in nobis, quia peccatum carnis conuorat quod in peccante sit caro. Videatur Cumelius, & Medina 1. 2. quest. 72. art. 1. Percyus in cap. 6. Genes. Valles in sacra Philosophia cap. 8.

CAPVT II.

Quod fuerit primum peccatum Angelorum.

POTEST numerari prima sententia (potius actor) Originis, Tertulliani, & ab eorum expolitorum in cap. 6. Genesios, qui dixerunt primum peccatum Angelorum fuisse luxuriam, propter illa verba, *videntia filij Dei* (vel Angeli Dei secundum antiquam lectionem) *filias hominum, quod essent pulchrae, acceperunt sibi uxores.* Sed hoc reiectum est supra disputum, 1. cap. 1. ubi verum sensum illorum verborum attulimus, nec ita posset illa sententia sine graui nota descendi, quia idè prætermittit,

4. Hiesonym.

5.

6.

Cumel.
Medina.
Percyus
Valles.

1. Originis.
Tertullianus.

Caietanus.
Pelantius.
Valerius.
Beccanus.

Secunda

2.
Sec. 108.

Secunda sententia fit Scoti in 2. dist. 6. quæst. 2. & in reportatis quæst. 1. in fine docentis primum peccatum Angelorum non fuisse propriam superbiam, quæ dicit immoderatum appetitum excellentiæ relaxat ad alios, quibus quipiam præfelle, vel antecellere cupit; sed luxuriam quandam spirituales nimiam, scilicet complacentiam, vel dilectionem sui, quam aliquis habet cum magna assumptione illius perfectionis, quam in se videt, & sibi amat, & dicit hanc vocari superbiam, quatenus ex nimia dilectione sui, quam vocat amicitiam, sequitur amor concupiscentiæ circa excellentiam aliquam inordinatè volitam.

3.
Licherus.
Basilios.
Gabriel.

Hanc opinionem sic expofitam ferè sequitur Licherus ibi, Basilios ibidem art. 3. vt probabilem defendit, licet tandem rem dubiam relinquat eandem in re tenet ibi Gabriel art. 2. illum tamen primum amorem amicitie reducit ad primam speciem superbiæ, quæ dicitur præsumptio. Holcot in 2. q. 3. dicit illam nimiam amorem sui sub duobus considerationibus vocari posse ingratiitudinem, inordinatam, & superbiam. Quapropter Herrera in 2. dist. put. 17. quæst. 3. conuenit, vt. quæstionem esse dicit de nomine, an amor concupiscentiæ reduci debeat ad spirituales luxuriam, vel superbiam.

Holcot.

Herrera.

4.

Probat Scotus, quoniam amor amicitie prior est quam concupiscentiæ, siquidem ex amore amicitie erga aliquem procedit, vt et aliquid concupiscamus: ergo prima deordinatio Angelorum fuit in aliquo amore amicitie, non erga Deum, in cuius amore non datur deordinatio per excessum, nec erga alium: nam Angelus magis ad seipsum naturaliter inclinatur, quam ad aliam creaturam: ergo in amore sui, seu in nimia beneuolentia suspensus fuit prima deordinatio Angelorum. Vnde deordinatè quoque amant sibi postea per concupiscentiam suæ beatitudinem cum aliquo excessu, siue præiudiciatam, vel excellentiam respectu aliorum.

5.
S. Thom.
Cæcilian.
Molina.
Valquius.
Magilles.
Bonaquens.
Argens.
Richard.
Durand.
Alenf.
Alriodorus.
Albert.
Valentia.
Becanus.
Suarius.
Hæz 14.
Ezech 11.
Loc. 10.

Dicendum tamen est primum peccatum Angelorum fuisse superbiam. Ita S. Thomas hic art. 2. & 3. Cæcilianus ibi, Molina disp. 1. conclus. 5. Valquius disp. 2. 3. Magister in 2. dist. 6. vbi Bonaquens art. 1. quæst. 1. Argentinas quæst. 1. art. 2. Richardus art. 1. quæst. 1. Durandus quæst. 2. Alenfis 1. part. quæst. 98. memb. 2. Alriodorus 2. p. lumen tradit. 2. cap. 2. Albertus in sum. 2. p. tract. 5. quæst. 21. memb. 2. Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 14. punct. 2. & 3. Becanus cap. de Angelis quæst. 4. Suarius lib. 7. de Angelis cap. 8. 9. & 18. Probatur prout ex Scriptura Hæz 14. *Quomodo cecidisti de celo Lucifer! &c.* quæ magnam superbiam sonant. Ezech. 28. *Elevatum est cor tuum in decore tuo, Luc. 10. Videbam Satanam sicut fulgur de celo cadentem*, scilicet per superbiam, quæ humiliatorem discipulis Christi persuaderet. Quæ testimonia Patres de Dæmone capiunt, & cum tantum exaggerent superbiam illius, indicant satis hoc fuisse primum peccatum Luciferi. Præsertim cum dicatur Ecclef. 10. *Inimicus omnis peccati est superbia*, & Tob. 4. *In superbia initium sumptus omnis peccati*, quæ verba de primo peccato Angelorum capiunt Augustinus, Ambrosius, Fulgentius, Rupertus, Chrylstonus apud Suarium cap. 9. num. 9.

Ezech. 10.
Tob. 4.Patres à
Suaris cita-
ti.
6.
Leo Pap.

Probatur secundò ex Patribus, Leo Papa sermone 4. de Collectis de Diabolo inquit, *Invenit illa auxiliorum peccati primum superbiam, vt caderet,*

deinde amidos. Videatur etiam epistola 93. ad Thabium cap. 6. Conscientiam Prosper lib. 1. de vita contemptiarum cap. 3. Bernardus serm. 17. in Cant. Petrus Blefenfis epistola 3. Innocentius tertius lib. 2. de contemptu mundi cap. 30. Nazianzenus orat. 27. & plures alij, qui plavè loquuntur de superbia propria; tum quia non est verisimile tam frequenter, & multiplicitè explicabile principium Angelici peccati per superbiam, & semper locutos fuisse de superbia improprie, vel secundum communem aliquam rationem peccati, & non secundum propriam speciem superbiæ; tum etiam quia sapè loquuntur de superbia distinguentes eam ab invidia tanquam radicem eius; hæc autem est propius illa superbia, & specialis. Accedit tertio coniectura, quia Dæmon est purè spiritualis, & obiectum superbiæ maximè accedit ad spiritualem, unde facilis potuit in hoc theatrum primo impingere.

Ad fundamentum Scoti fatemur primum Angelorum peccatum fuisse nimium, & inordinatum amorem sui, qui tamen simul fuit beneuolentiæ erga seipsum, & concupiscentiæ erga bonū aliquod, vel excellentiam sibi inordinatè concupiscam: nam, vt hec docet Cæcilianus in hac quæst. 63. art. 2. 4. *Ad secundum dubium*, aliquæ cum illo, non est necesse amorem illos realiter distinguere: nam amare secundum Aristotelem 2. Rhetoricæ, cap. 4. est velle alicui bonum, unde simul terminatur ad finem sui, & finem qui, scilicet ad personam, cui volunt bonum, & ad bonum illi concupiscam, & cum Angelus possit unico actu plura obiecta complexi quæ homo, censendum est simul cum nimio amore sui aliquod sibi bonum inordinatè concupiscam.

Addit Suarius cap. 9. etiam si darentur illi duo amores in Angelo distincti, primum amicitie, seu beneuolentiæ erga seipsum, vt sic præcisè non fore malum, ac iubeinde nec primum peccatum Angelorum, quoniam amare seipsum præcisè nullam continet deordinationem, imò est valde connaturale, conformèque rationi, vt pote necessarium ad perfectionem, & conseruationem naturæ. Non ergo ex fine *cui*, sed ex fine, qui potest contrahere malitiam, scilicet ex bono aliquo, vel excellentia, quam sibi Angelus inordinatè concupiscit, quod laudis ipse Suarius prosequitur.

Circa obiectum verò huius actus superbiæ, scilicet circa bonum illud, quod sibi voluit Angelus inordinatè, varæ sunt Doctorum sententiæ. Prima docet Luciferum peccasse per nimium, & inordinatum affectum iuxta beatitudinis naturalis; ita dicit probabile S. Thomas hic art. 3. & Cæcilianus ibi dicit esse probabilis: Idem habet S. Thomas 3. contra Gent. cap. 109. Ferraz ibi 4. *Ad censuram*, Capreolus in 2. dist. 4. quæst. 1. art. 3. ad argumenta contra primam, & secundam conclusionem, Matilfus quæst. 2. art. 2. in 4. p. illius, & quæst. 5. artic. 1. conclus. 6. per totam. Holcot quæst. 3. & in 2. dist. 5. Henricus quæst. 1. art. 3. fine. Richardus art. 1. quæst. 1. & 2. Agidius Rom. quæst. 1. art. 2. Basilios quæst. 1. art. 2. Probatur auctoritate: nam Augustinus fæpe tradit Angelum peccasse, quatenus ad se conuersus sua naturali perfectione delectatus, & quasi inebriatus Deum contempsit, & ad eius tandem conuersum non est. Ita loquitur lib. 4. de Genesi litteram cap. 24. & 32. & lib. 11. cap. 13. & 24. vbi

Prosp.
Bernard.
Petr. Blef.
Innoc. III.
Nazianz.

Cæcilian.

Aristot.

8.
Suarius.

9.

S. Thom.
Cæcilian.
Ferraz.
Capreolus.Matilfus.
Holcot.
Henricus.
Richard.
Agd. Rom.
Basilios.
August.

vbi de Lucifero inquit. *Fallna continis se a linea veritatis averti superbia nimidia, & propria potestas delictiva ex vitiis, unde beate, atque Angelica una dulcedinem non gallant, quam non vitiis acceptam fastidium, sed volendo recipere deseruit, & amittit, & lib. 22. de Civit. cap. 1. ait. Moli An ego sua potestate delicti, velut bonum suum sibi ipsi essent, a superioribus communi omnium beatifica bene ad propria displacuerunt. Accedie Ambrosius in epist. 13. aliens. Diabolum cecidisse, quoniam sua potestate, & dignitate, quam a Deo acceptam sibi placuit.*

S. Thomas expostit suum sententiam per positum Angelorum auctiorem ad supernaturalem beatitudinem, quasi quicquid in sua naturali perfectione, sicut in ultimo line nolentes vitiis indigere novis auxiliis, & meritis, sed suam ultimam felicitatem habere sibi conaturali, ut Dicitur. At vero Cajetanus, Ferrata, Hernandez, & alij mentem S. Doctoris sic interpretantur, ut Angelus non peccasset expressa voluntate avertendi se a beatitudine supernaturali, sed quia dixit suam beatitudinem naturalem, ut illam non retulerit in supernaturalem ad quam debebat illam trahere, ac per illam omissionem peccaverit. Richardus intelligit Angelum amisse beatitudinem naturalem super omnia, & per consequens magis, quam divinam, quare non solum peccavit omitendo relationem ad supernaturalem beatitudinem, sed etiam inordinatè diligendo naturalem felicitatem ultra mensuram, & dignitatem illius. Suarez lib. 7. de Angelis cap. 10. non solum de facto, sed etiam de possibili negat huiusmodi peccatum in Angelis.

Ego non conentor hoc peccatum Angelis fuisse possibile, quod præter supra relatos num. 9. tenent Bannes, Cumes, Pefantius, Valentia punct. 3. Valsquius disp. 25. cap. 5. & alij: cum enim Angelus videret magnam Dei excellentiam esse, habere sibi conaturalem beatitudinem suam, & quoddam genus subiectionis, & humilioris esse indigere beatitudine per alterius auxilium adquirenda, potuit naturalem beatitudinem, quam sibi videbat conaturalem, tanquam ultimam suam felicitatem adamare, spreta supernaturali, quam cognoscebat auxilium dimitti, & novis meritis capessendam; nec videtur difficile propriam rationem superbie in hoc actu repelle, quod ostendit discutendo per illos tres modos natura, & propositos.

Primus modus talis sui complacentiam ponit in Angelis, ut possint negligenter aliam beatitudinem superiorem, vbi viget Suarez duos actus debere distinguere, alterum complacentiam in beatitudine naturali, alterum displicentiam in supernaturali, priorem autem non potuisse præcise malum esse, nisi præcedat error, quo indicaret Angelus, vel Dei visionem esse sibi simpliciter impossibilem, vel non esse perfectiorem excellentiorem beatitudine naturali. Ceterum licet deus duos illos actus distinguere (forsan enim sunt idem realiter in Angelis) prius certe virtualiter continet secundumquam qui amat beatitudinem naturalem, ut ultimam felicitatem suam, virtualiter respuit aliam vltiorem, non quia videt esse impossibile, vel non esse perfectiorem secundum se, sed quia non videt se habere, quæ egeat indebitis sibi complementis, quod esse proprium peccatum superbie significat Augustinus lib. 14. de Civit. cap. 13. dicens. *Quid est*

superbia nisi peruersa celsitudinis appetitus? Peruersa enim celsitudo est, deserta, ac cui debet animus inhære principio sibi quod immode fieri atque esse principium. Hoc fit, non sibi nimis placere, cum ab illo bene incommutabiliter desit: quod et magis placere debuit, quam ipse sibi.

Quod attinet ad errorem, communis videtur obiectio contra peccata superbie, cuius primam, & secundam speciem se debent Gregorius 23. Gregorius Moral. cap. 7. & cum illo S. Thomas 2. 2. quæst. 5. Thom. 1. 6. art. 4. Cum bonum, aut a seorsup habere se affirmant, aut si sibi datum desuper credunt, pro sui hoc accepisse meritis putant. Sed qui credere aliquid bonum non esse à Deo, vel gratiam humiliter pro meritis dati, foret hæreticus, vel infidelis ergo non posset dari talis species superbie in Catholicis. Respondet egregie S. Thomas ibi ad primum, quando in particulari eligi illi contumpritur vera affirmatio, non præsupponit errorem, vel infidelitatem in intellectu: nam dicere meliorem esse fornicationem castitate, foret hæreticus, at vero qui fornicatur hic & nunc, præter illam affirmat in peccato hæretici. Sic ergo dicere, vel putare beatitudinem supernaturalem non esse supernaturaliter possibilem, vel non esse meliorem naturali, error esset: at quod Angelus ex appetitu excellentiæ propriæ sic affectus ad beatitudinem naturalem, ac si esset vltima, nec vellet vltiorem intendere, sed de conaturali felicitate, quasi de summa gloriâ, superbia est propensissima sine mentis errore, non pusillitatis, aut auiditiæ, ut vult Suarez.

Hinc facile colligitur quo pacto secundus ille modus peccandi per omissionem relationis, si possibile: nam quæ Suarez opponit, magis impugnant factum, quam possibilitatem. Potuit igitur dari præceptum, saltem positivum obligans pro tunc ad illam relationem, quam Angelus voluisset contrahere ex appetitu excellentiæ propriæ in eo sita, quod nollet videtur propriam felicitatem mendicare, cumque actus etiam vltimos specificetur ex fine principaliter, sic enim dixit Aristoteles, qui furatur propter marchiam, magis esse marchiam, quam furem, dum Angelus per actum positivum vult omissionem præcepti ex inordinato appetitu propriæ excellentiæ, superbiam propensissimam positivum incurrit.

Tertius item modus Richardi non habet repugnantiam: nam in quolibet peccato virtualiter creatura creatori præteritur. Quare si videns Angelus se à Deo dingi, & sub præcepto obligari ad supernam beatitudinem inquirendam (quod totum possibile fuit) nihilominus rationem aliquam humilioris in beatitudine supernaturali, & rationem excellentiæ propriæ in naturali conspicit hanc simpliciter amplexus fuerit tamen felicitatem sibi supremam, peccavit tanè proprio peccato superbie, comparationemque practicam cum præbatione conaturalis perfectionis & excellentiæ suis producti transgrediendo propter à diuinum præceptum. Maneat igitur statum omnes illos peccandi modos esse quidem Angelis possibiles.

De fado affirmant Doctores relati num. 9. Negant vero Suarez lib. 7. de Angelis cap. 1. Molina in hac quæst. 63. art. 4. disput. 1. memb. 5. conclus. 4. Becanus cap. 4. de Angelis quæst. num. 4. proferunt nam Amielum lib. de casu Diaboli cap. 4. late docet Diabolum non peccato volendo

13.

14.

15.

16.

Suarez.
Molina.
Becanus.
Amielum.

volendo quod habebat, sed aliquid quod non habebat, nec tunc velle debebat, quod etiam innuunt illa verba Hae 14. *In celum conserendum super astra Dei ex altibus solum meum similes era Altissimo*, & videtur sentire Hieronymus Ezech. 10. dicens. *Perdidisti sapientiam in decore tuorum dum plus vis esse quam conditus es. & magis sapere quam a Deo acceptas, atiam id perdidisti quod habebas*, tradit epiphanius Gregorius 23. Moral. cap. 4. aliis 7. Hieronymus, vel potius Beda Iob. 40. circa illa verba. *An exaltare poteris Levathan? Ildorus lib. 1. de lumino bono cap. 15.* sed quando peccavit Angelus, habebat beatitudinem naturalem: ergo non peccavit appetendo suam naturalem felicitatem.

Ego cum Vasquio disput. 235. cap. 5. sentio non constare certo patem alteturam, quia sola ratione colligi non potest, cum res in facto consistat: Audientia autem non conuincit, nam Augustinus, & Ambrosius num. 9. relati dicunt Luciferum peccasse per amorem nimium pulchritudinis suae, quod etiam indicant verba Ezechielis, *Elenatum est cor tuum in decore tuo*: Sed hoc totum pertinere potest ad finem cui; nec adhuc explicatur bonum, quod sibi appetit inordinate tanquam finem qui: Patres vero num. 16. citati dicunt aliquid appetisse quod non habebat, quid autem illud fuerit, non declarant: potuit enim Angelus in ipsa beatitudine naturali, quam habebat appetere rationem vltimam finis sui simpliciter, & similitudinem cum Deo in hoc quod est habere felicitatem vltimam sibi connaturalem, quam non habebat, ut tradit S. Thomas hic artic. 3.

Secunda sententia docet appetisse Daemonem beatitudinem supernaturalem, suis tamen vitiis, & non auxiliis gratiae consequendam, sic tradit sub distinctione S. Thomas supra, & alij relati num. 9. Præterit verò hanc partem solum docet Albertus in 2. dist. 5. artic. 3. Durandus ibi quest. 1. num. 14. Argentinus distinct. 6. quest. 1. artic. 1. & 4. Insinuantque nonnulli. Probat autem Antonius Ambrosij epistola 84. ante medium. Vbi delatans genera lutebeis sic ait. *Nam aliter insinuantur, qui cupiditate extollentia singularis emulibus appetunt antefortis. Alij vero intumescunt, qui Dei auxilium resistant, qua fieri sine ipsius epe non possunt, ex sua perficit virtute contendunt, & speciem suam a Deo auferunt. Hac superbia a Diabolo sumpta exordium, qui quoniam sua, quam a creatore accepit potentia, & dignitate sibi placuit, sequi aulorum sui gloria comparauit, a celestis sublimitate derelictus est. Anselmus telatur à S. Thoma inquit, quid Diabolo appetit illud ad quod peruenire sibi iussit, Aspirant autem alij Patres dicentes peccasse Luciferum, quia sibi sufficere credebat, & voluit ad beatam vitam.*

Dupliciter tamen capi potest prædicta sententia, primo, ita ut obiectum voluntatis Angelice fuerit non solum beatitudo supernaturalis secundum se, sed etiam illud adiunctum, scilicet quod habebatur propriis vitiis naturalibus sine auxilio gratiae, vel meritis, & totum hoc expressè ac formaliter attingatur ex parte obiecti. Secundo, ita ut sola beatitudo sit obiectum volutum, modus autem illam habendi, sine negotio gratiae, vel meriti tenet a se solum ex parte voluntatis sic tendentis in obiectum. Præterea modum sequuntur Agidius Romanus supra, & Vasquius disput. 235. cap. 3. Agidius facit errorem in

Angelo præcessisse indicante se posse naturaliter beatitudinem illam obtinere, pro quo citatur S. Thomas 1. part. quest. 64. art. 2. & ad 3. quia S. Thomas dicit itane Daemonem in eodem appetitu superbo excellentiae persequere quantum ad effectum, licet non quantum ad hoc quod credat se posse obtinere illam. Idem habet Bonaventura in 2. dist. 7. Bonaventura 1. part. art. 1. quest. 2. Vasquius verò non admittit errorem illum, sed præcessisse simpliciter duntaxat apprehensionem prædicti obiecti, sufficientem tamen ad mouendum appetitum Angeli. Posteriorem autem modum tradit plane S. Thomas 3. Thom. mas in hac quest. 63. art. 1. ad 3. coniungendo doctrinam illius solutionis cum in his, quæ docet art. 3. & sic illum exponunt, & sequuntur Hervaeus, Capteolus, Caietanus, Ferraz, & alij Thomistæ.

Aliter explicat Scotus huiusmodi peccatum, scilicet quod appetit Angelus beatitudinem citius habendam, quam Deus dare decreuerat, quasi de meritis prioris instantis insolenter elatus impatientique moræ longioris sibi mox reddi mercedem concupiscit; fuentique Patres, qui dicunt Daemonem per insolentiam, & arrogantiam morbum corruisse, ut loquitur Theodoretus lib. 5. de diuin. decretis cap. de Diabolo, Tertullianus verò dicit lib. de patient. cap. 5. per impatientiam corruisse. Addunt etiam, quod potuit intensiorem sibi beatitudinem appetere, quam vlli alteri daretur, forsan etiam Christo Domino, ut cum singularitate superemineret super omnes beatos, quod indicat Chrysostomus Chrysost. hom. 17. in Gen. dicens Diabolum perulum fuisse de celo, quia plus quam dignitatis sue erat sapere celum; idemque videtur innuere Hieronymus ad id Ezech. 28. *Perdidisti sapientiam in decore tuo*, & Gregorius 24. Moral. cap. 4. aliis 7.

Hanc sententiam reuellunt Molina in hac quest. 63. artic. 7. disput. 1. memb. 3. conclus. 4. Valentia supra punct. 3. Suarez cap. 11. Becanus num. 6. quia prædictus modus peccandi circa beatitudinem supernaturalem vel reputant esse impossibiles, vel saltem non congruere cum Angelica perfectione, vel cum ista, quæ de peccato Angelorum Scriptura, & Patres tradiderunt. Ego verò credo potuisse Angelos sic peccare, non per errorem, ut dicebat Agidius, quia cum Angelus in primo instanti omnia plene cognouerit, quæ pertinebant ad beatitudinem supernaturalem, non potuit tam cito tam rursus errare, nec S. Thomas, & Bonaventura talem errorem admittant, sed dicunt Daemonem in via credidisse beatitudinem supernaturalem simpliciter esse sibi possibile, nunc verò iam non apprehendit illam, ut sibi possibile, quod etiam Catholicis damnatis contingit.

Igitur possibilis est ille secundus modus n. 19. relatus, quem verè tradidit S. Thomas, sicut enim secundus gradus superbie, quem ex Gregorio refert S. Thomas 2. 2. quest. 162. art. 4. consistit in eo, quod dona etiam supernaturalia Dei pio suis felicitatis accepisse prædictæ quipiam arbitrentur, sine heresi tamen vel errore præiudicio, sed quatenus ex inordinato appetitu propius excellentiæ ita de bonis suis gloriatur, ac si ea propriis meritis adquisisset; sic ponit Angelus sine præiudicio errore speculationis intellectus, sed cum iudicio verò de excellentia beatitudinis (nec enim ad solam apprehensionem recurritur) ita de sua dignitate, meritisque gloriatur, ac si propriis

Hae 14.

Hieron.

Gregor.

Beda.

Ildorus.

17.

Vasquez.

Ezechiel.

18.

Albert.

Durand.

Argent.

Ambros.

Aufici.

19.

Agid Rom.

Vasquius.

20.

Theodoret.

Tertull.

Hieron.

Gregor.

21.

Molina.

Valentia.

Suarez.

Becanus.

22.

S. Thom.

viribus, & sine speciali gratia Dei brauium illud esset conlecturus.

23. Possibiles quoque fuerunt duo modi peccandi circa beatitudinem altissimi p. 10. nec videtur ad Suarium negare, nec apparere in illis repugnancia. An verò hoc genere peccati aliquo ex tribus modis peccatis tripla peccauerint Angeli, mihi non constat omnino, sicut nec Valquius. Patres cum generaliter dicant Angelos ex nimio sui amore aliquam libi excellentiam indebitam appetisse, atque aliquam similitudinem cum Deo, non tantummodo exponunt qualis fuerit, nec Ambrosius declarat, in quo se gloriæ conditori comparant, nec explicat Anselmus, quam inordinantiam habuerint in appetendo id, ad quod pertinebant. Inducit tamen nonnullum sententiam S. Thomæ.

24. Tertia sententia putat Angelum peccasse appetendo æqualitatem Dei secundum naturam, ita Iohannes Maior in 1. dist. 6. quæst. 1. Probat ex Schrupta, Ilaiz 14. ubi totus contextus capituli perfectam similitudinem cum æqualitate videtur præferre, quod magis exponitur Ezech. 18. ubi. *Etenim ego sum, & dixisti, Deus ego sum, & in cubiliis Dei sedis in corde maris, idcirco Michael dixit, Quis es Deus?* quasi diuinitatis affectioni resistens. Accedunt Patres idem specie clamantes, Nazianzenus carmine 6. inquit, *Lucifer (extimo nam quod fuerit bonus, præbat regale Desolusimque, designa) Et iussit. Dum Deum esse caput terra caligine totum obtinuit, & orat. 17. n. 8. de Luciferi ait, Indignum, atque intolerandum dicebat, se, cum diuini esset non Deum quoque existimari.* Videntur consentire Gregorius, Augustinus, Ambrosius, Chrysostomus, Hieronymus, Ildonus, apud Suarium lib. 7. de Angelis cap. 1. num. 1. Clarissime Hugo Victorinus in summa tractatu 1. cap. 4. ait *Simili esse voluit Altissimo, non per similitudinem, sed per æqualitatem.*

25. Huiusmodi tamen æqualitatem cum Deo nec affectasse, nec appetere potuisse Luciferum, communis est Theologorum sententia, sic docet S. Thomas in hac q. 6. §. 3. art. 3. lib. 3. contra Genr. cap. 1. c. 9. & q. 16. de malo art. 3. & in 1. dist. 5. q. 1. art. 3. ubi Albertus art. 3. Bonaventura, Egidius, Durandus, Herizus, Palacios, Malonus dist. 6. disp. 5. Marilius q. 5. Capreolus dist. 4. q. 1. Ferrarius, Cæcilianus, alique Thomistæ super S. Thomæ locis adductis, Abulenſis in c. 13. Gen. q. 362. Valerius tom. 1. disp. 4. q. 14. p. 3. *Quia certum est, quia nemo potest efficaciter appetere rem impossibilem, sed Angelus euidenter cognoscebat impossibile potius esse veram diuinitatem obtinere, non ergo potest diuinitatem affectare.*

26. Dicendum nihilominus est potuisse Angelum affectare veram diuinitatem, non voluntate absolutam, sed & efficaci, sed conditionata, seu simpliciter vellet; sic censent Scotus in 1. dist. 6. quæst. 1. Cumelis hic, Valquius disp. 234. §. 1. Suarius lib. 7. de Angelis cap. 11. & probabile putat Molina art. 3. disp. 1. memb. 1. Probat, quia bonum impossibile licet non possit efficaciter apperi, dum cognoscitur esse impossibile, potest tamen simpliciter affectu, sine conditionato diligi cum merito, vel demerito, sed excellentia diuinitatis est per se maximum bonum, licet Angelis impossibile ergo potest ab illis anari simpliciter affectu, vel conditionato, & deordinato. Minor probatur tum auctoritate nam Aristoteles

3. Ethic. c. 1. & Damascenus 1. de fide c. 11. docet Damascen. impossibile illud esse voluntatem, non electionem, id est non voluntatem effectum, sed simplicem complacenciam, quam alii velletatem vocant, vel affectum conditionatum, tum ex potentia, non solum in impossibilibus per accidens, ut cum peccator vellet non peccasse, passim elargiri copiosam elemosinam cum merito quidem, sed etiam in impossibilibus per se, ut fertur Augustinus diuile ad Deum, *Si ego essem Deus, & in Angelum, vellem potius te quam Angelum esse Deum, & Demones modò vellem non esse Deum, ne ipsos affligeret, velletque odio Dei damnum eidem inferre si possent ergo similiter in via poneretur ex inordinato affectu excellentiæ, ac exemptionis ab illius imperio vellet sibi diuinitatem, si possent illi obtinere, ubi summum apparer peccatum superbiæ.*

De facto verosimilius videtur obiectum primi peccati, seu primæ superbiæ Dæmonem non fuisse veram, & propriam diuinitatem, in quo verum habet cõmunis sententia, consentientque Valquius supra c. 3. Suarius & alij nam ut tradit S. Thomas q. 16. de malo art. 3. ad 9. peccatum Angelis de facto non fuit per modum simplicis affectus, qualis circa veram diuinitatem verari posset, sed per modum intentionis, aut electionis ordinatæ ad consecutionem rei conceptæ, quod significat illa verba Ilaiz 14. *Diceba in corde tuo, In celum conscendam super astra Dei exaltabo solium meum, sedebō in monte testamenti, ascendam super altitudinem nubium, & illa Ezech. 18. In multis inuentionibus inuentionis tue, &c. ubi conatus efficax de notatur.*

Obiectis primis, contra telutionem nostram, Anselmum lib. de casu Diaboli cap. 4. docentem. *Si Deum cogitari non potest nisi per se, ut nihil illi simile cogitari possit, quomodo potest Diabolus velle quod non potest indicare? non enim ita obliuio mentis erat, ut nihil aliud simile Deo cogitari posset nescire.* Respondetur Anselmum ibi loqui de voluntate efficaci, quo etiam sensu videtur explicare suam sententiam S. Thomas d. q. 16. de malo art. 3. ad 9. & in 1. dist. 5. q. 1. art. 3. in argumento 3. cum respõsione, & doctrina articuli. Sic possunt Doctores communis opinionis exponi, nec amplius conuincit Anselmi ratio, quæ etiam proponat nomine discipuli, re tamen vera profert ut suam, siquidem respondet Angelum non appetuisse formaliter similitudinem Dei perfectam, tacite concedens hoc bene probati dicta ratione, sed appetuisse expectatæ similitudinem imperfectam, implicite verò seu interpretatiue simul perfectam.

Quo nobis exponit Anselmus obicit Scripturas, & Patres relictos n. 14. loqui de similitudine creatæ, seu participatæ, inordinatæ ab Angelo concupiscentie enim etiam dicunt bonum peccasse appetendo similitudinem Dei, cum tamen confitentur naturalem similitudinem, nisi per æqualitatem appetisse. Præterea vbi magis Scriptura declarat obiecti Angeli superbiæ, simul quendam Regum superbiæ carpebatque fignit respectu hominum non indicat appetitum æqualitatis cum Deo, sed nimiam cupiditatem mutandi diuinam excellentiam, ita quod de Angelo intelligendum est. Sic etiã capiendi sunt Patres scorum enim apud Nazianzenum significat quandam diuinitatis participationem, quam in se cognoscens Angelus voluit aliquam excellentiam Dei propriam non considerandi illius proprietatem, & ingulitatem, vel præter ordi diuinam

Maor. Ilaiz 14.

Ezech. 18.

Nazianz.

Gregor. & alij.

Hug. Viçl.

S. Thom.

Albert. Bonavent. Egidius. Durand. Herizus. Palacios. Malonus. Marilius. Capreolus. Ferrarius. Cæcilian. Abulenſis. Valerius.

26.

Scotus. Cund. Valquius. Scotus. Molina.

Aristot.

27.

Valquius.

Uaiz 14.

Mia 14.

Ezech. 18.

28.

Anselm.

S. Thom.

29.

pro suæ mensuræ voluntatis excellentiam expectat, quod in solum Deum cadere potest; ubi virtualiter & secundum moralem imputationem videtur diuinitatem qualiter capuisse; quo sensu dicit Nazianzenus, voluisse Luciferum esse Deum, & similiter alij Patres dicunt voluisse nulli subiaci, quoniam ita se gessit, ac si nulli foret subiectus, idemque de similibus locutionibus sentiendum est, quin omnis peccator datur in se constituitur sine ultimum, & consequenter semetipsum habere pro Deo, iuxta id ad Philippenses 3. *Quarum Deum venter est, &c.*

Philipp. 3.

30.
Anst.

Obiicit secundò, ex Aristotele 3. Ethic. cap. 2. licet voluntas possit esse impossibilem (scilicet simplex affectus) non tamen electio Angelus non potuit nisi per electionem peccare: nam in sola electione datur libertas necessaria ad peccatum: ergo non potuit peccare per appetitum diuinitatis. Respondetur in simplicibusque voluntate grauissimum posse reperiri peccatum, ut patet in odio Dei & in uelle se vindicare, si possit, vel inferendi damnum ipsi Deo. Quare si per electionem intelligas liberam vicinque voluntatem, simplex etiam affectus dicitur electio, quatenus scilicet est actus liber, & respectu sui virtualiter electus, siquidem voluntas libere vult potius exercere talem actum, quam illum non exercere, quod sufficit ad peccatum; cum quia omnis actus libet voluntatis potest esse bonus vel malus ex obiecto; tum quia peccatum uelle tantum explicat affectus voluntatis, in quo ratio boni vel mali consistit: Aristoteles verò locutus est de electione propria, prout dicit actum absolutum voluntatis ex consultatione precedentem, & tendentem ad executionem, qui quidem non potest circa impossibilia versari.

31.

Obiicit tertio, cum Bonauentura, si Angelus appetiuit æqualitatem cum Deo, quam intellectione suo conseruet, solum appetiuit figmentum suæ mentis, non diuinitatem veram: ergo istam non potuit appetere peccatum. Confirmatur, quia licet daretur talis appetitus in Angelo, non videtur ad superbiam spectare, cum sit complacentia in obiecto secundum se honesto, quod non vult efficaciter sibi per rapinam conquirere. Respondetur potuisse quidem Angelum appetere figmentum illud, quod sciebat esse impossibile, sed tamen sub conditione, scilicet si foret possibile, in quo appetit grauissimum inferri peccatum; sicut si quis vellet inferre malum Deo si posset, figmentum cogitaret, & vellet sub conditione, sed cum grauissimum peccatum odij Dei. Ad confirmationem dicimus varias rationes superbiæ posse in illa uelle reperiri, ut si diuinitas appetere ab Angelo, ne alteri subdiceretur, vel præferretur, vel preemineret omnibus indignè ferendo se habere naturam inferiorum Deo, vel sub eius redigi potestatem.

32.

Obiicit quartò, ut inquit S. Thomas, Augustinus, & Marius, Vnicuique rei inest naturale desiderium sui esse, si autem Angelus appetere esse Deum per naturam, appetere sit non esse, quod pugnat cum naturali desiderio, ac subinde fieri non potuit: ergo nec Angelus appetere potuit æqualitatem per naturam cum Deo. Respondetur, licet Angelus cognoscat suum esse non comparatum cum esse Dei per naturam, tamen quia reperit in diuinitate infinitentem rationem quæ excedat boni, posse illam appetere, si simul cum suo esse compossibilis foret. Quare

non appeteret suum non esse potius sub conditione suæ permanentiæ simul cum diuinitate per naturam, hanc appeteret, & non aliter. Nec obstat impossibilitas conditionis quin dari possit affectus conditionatus, in quo diximus inesse superbiam.

Quarta sententia docet Luciferum peccasse per superbiam appetendo hypostaticam vniionem. Sic tractum Catherinus opusculo de gloria bonorum Angelorum, & lapu malorum, & Genes. 3. in principio, Viguerius in institutionibus cap. 3. §. 2. ver. 1. §. Iacobus de Valentia in id Psalm. 87. *Exurge Deus, & in Psalm. 102. Salmeron in 2. Pet. disput. 3. Suarez lib. 7. de Angelis cap. 1. §. non improbabilem dicit. Molina in hac quest. 6. §. art. 3. disp. 1. memb. 5. conclus. 7. sequitur Ruardus art. 8. circa principium, & idem ferè habet Malonius in 2. dist. 6. disp. 1. conclus. 7. Probatur primò ex Scriptura, cuius verba simpliciter & propriè ad hanc sententiam accommodantur, nullus enim (inquit Suarez) præter Christum sine arrogantia, vel rapina dicere cum proprietate potuit in celum conscendam, &c. ergo nullus affectus superbiæ Luciferi melius per illa verba significatur, quam appetitus dignitatis Christi per hypostaticam vniionem.*

Idem est de verbis illis Ezech. 28. *Dixisti, Deus sum ego, & in ciuitate Dei sedo, quibus sequentia quasi cor Dei, sicut enim per vniionem hypostaticam exaltatum est cor hominis, ut sit cor Dei, ita per superbum appetitum illius vniionis eleuatur creata voluntas, ut quasi voluntas Dei esse concupiscat. Inducitur etiam id Ioan. 8. *Pater ex Patre Diaboli estis, & desiderio Patris vestri vultu perficere; iste homicida erat ab initio, & in veritate non stetit; nam Rupertus ibi lib. 8. sine, putat homicidium illud fuisse commissum in Dei filium, quem futurum hominem Luciferi præcognouit, & statim ab superbiis, & tumorem odio habuit. Confirmatur ex contextu: nam Iudei mortem Christo Domino molebantur: ergo hanc ab initio Diabolus concupiscit. Accedit illud Hebr. 1. *Cum uerbum introducit primogenitum in orbem terra, dicit, & adorati cum omni Angelis eius cuius inter alias est pia quidem interpretatio, ut prima Christi introductio fuerit per fidem in mentibus Angelis. Secunda uero fuit per realem executionem, & conceptionem.***

Accedit Bernardus sermone 17. in Canne. ubi licet agat de hominum prædestinatione, quam Luciferi inuident, non tamen excludit vniionem hypostaticam, imò à fortiori comprehendere videtur, unde Alenis 3. part. q. 2. memb. 13. tribuit Bernardo, quod inuenit Luciferum prænouisse vniionem Verbi cum humana natura, & proprietate inuidisse. Videtur autem ante inuidiam percellisse superbiā iuxta doctrinam Augustini lib. 11. de Genes. cap. 4. dicentis. *Hæc inuidia sequitur superbiā, non præcedit: non enim causa superbiendi est inuidia, sed causa inuidiendi est superbiā, rationemque habet, cum superbiā sit amor excellentiæ propriæ, inuidia uero sit odium felicitatis alienæ, quid inde nascatur satis in promptu est. Unde Bernardus supra dixit. Ergo in calo concepti dolorem, & in paradiso perpetuam iniquitatem prolem inuidiæ, matrem mortis, & eternarum omnium prima parenti superbiā, sequitur prædisposita inuidia.*

Alij

33.

Catherin.

Gen 3.

Viguerius.

Iac de Val.

Salmeron.

Suarez.

Molina.

Ruard.

Malonius.

34.

Ezech. 28.

Ioan. 8.

Rupert.

Hebr. 1.

35.

Bernard.

Alen.

August.

36.
Pefannus.
Faber.
Vafqueia.
Becanus.
Valentia.

1042.3.

Hebr. 1.

37.

38.

39.

Mollia.

Alij per oppositum negant Angelum sic peccasse, Pefannus & Faber hic, Valqueia d. 233. c. 2. Becanus supra, Valentia punct. 3. Imò nonnulli addunt, non potuisse sic peccare, quod ad factum attinet, quod attinet ad Scripturam id non tradit, imò nonnulli nunquam indicat, aduentum Christi suppositum in aliam Diaboli, ut cum 1. Ioan. 3. dicitur. *In hoc apparet filius Dei, qui disoluat opera Diaboli.* Heb. 2. *ut destrueret eum, qui habebat imperium;* ergo non Christi aduentus fuit occasio primæ nunc Diaboli, sed potius ē contrariū Luciferi præbuit occasionem aduentus Christi. Vnde nec Patres, nec antiqui Theologi peccatum istud Angelis imbuerunt; imò nec de illo quæstionem mouerunt.

Quod verò nec possibile fuerit in Angelis huiusmodi peccatum, probatur, quia iuxta probabiliorē S. Thomæ sententiam Deus non decreuit incarnationem, nisi post absolutam præuisionem peccati Adams, quod supponit lapsum Angelorum; ergo peccatum istorum, non potuit habere pro obiecto Incarnationem. Probatum consequentia, quia reuelatio Incarnationis absolute faciendæ, seu decretum diuinum sic eam reuelandi præsupponit in Deo sententiam absolutam Incarnationis futuræ. Hanc autem Sciencia supponit decretum absolutum incarnationis; ergo si prius ratione præuidit Deus peccatum Angelorum absolutè futurum, quin decrederet absolute Incarnationem, non potuit hæc esse obiectum peccati Angelorum.

In hac difficultate dico primò, simpliciter & absolute, nullaque ordinatione diuina præsupposita potuit Angelus circa Incarnationem ex diuina reuelatione cognatum peccare etiam peccato superbia. Conueniunt in hoc communiter Doctores, & patet, quia potuit Deus decernere Incarnationem ante præuisionem alicuius peccati, reuelaturque Angelus in via, & isti talem excellentiam sibi appetere ex motu superbiæ, vel in contemptum naturæ humanæ, cui nullo titulo subdi uoluerunt, vel vel alius omnibus dominaretur, ac diuinis honoribus frueretur: & propter excellentiæ uisionis cum hypostasi diuina parca ducerent propria subsistentia deusdanti.

Dico secundò, supposito diuinorum ordine decretorum, quò statuit de facto Incarnationem in semidivino peccato, ac libunde post illius præuisionem absolutam, non potuit primum peccatum Angelorum habere pro obiecto Incarnationem. Ita multi Theologi, quos suppreffo nomine refert Suarez supra n. 5. & videtur sentire Molina propter rationē supra factam n. 7. quia Deus non potuit decernere reuelationem Incarnationis absolutam, nisi post decretam absolute Incarnationem. Sed prius præuidit peccatum Angelorum absolute futurum, quod antecessit hominum ruam, quàm decrederet Incarnationem absolute; ergo illud peccatum Angelorum pro illo signo rationis præuisionem habuit certè diuersum obiectum ab Incarnatione. Neque tamen scientiam conditionalem præcessisse: nam ista sic videt obiecta sub conditione sicut ponenda sunt absolute. Ignit ut vidisset Deus per talem scientiam, si ego crearem Angelum, & ipsi remeauerunt Incarnationem, peccatis debet post decretum creationis Angelorum immediate decernere reuelationem Incarnationis, quod non potuit si solum ob separationem humani generis creaturæ. Nisi dicas, præcessisse saltem decretum conditionatum Incarnationis si homo peccaret,

Franc. de Lugo in 1. part. D. 7. tom.

& hoc reuolasse Deum Angelis, illosque indignè rubile: In quo non reperto repugnantiam, quoad possibilitatem, non video tamen de facto sic affirmari à Doctonibus.

Dico terò, etiam posita ista serie decretorum potuit Angelus peccare per superbum appetitum vnionis hypostaticæ, non primo peccato, sed alio distincto. In hoc assentior Doctonibus telus num. 36. qui licet factum negent, possibilitatem admittunt, & probatur, quia post præuisionem primum peccatum Angelorum, & hominum, & decretum absolute Incarnationem, potuit Deus decernere reuelationem ipsius Angelis faciendam in via; imò sic decreuit, & reuelauit, ut diximus disp. 22. num. 19. sic & tunc decreuit dare Angelis gratiam in executione propter merita Christi Domini, factique reuelatione potuerunt Angeli abuti per inordinatam elationem: ergo potuerunt sic peccare circa Incarnationem nentes subiecti homini, quem videbant caput ista Angelorum constitui, nec delum illi cultum exhibere, siue fuisset illis impossibile præcipuum potitum circa talem subiectionem, siue solum naturale, quod ex talis personæ dignitate surgebat.

An verò sic emerit de facto satis manet incertum, & si probabiles coniecturæ partem affirmatiuam fudeant. Nec obstat fundamentum contrarium: scilicet enim Christus decernit esse Redemptor generis humani, sic consequenter venit ut dissoluere opera Diaboli, quibus hominem infecerat, & impium, quod per peccata hominum obtinuerat, destrueret. Vbi ponitur quidem Diabolus iam præuisionem peccatorum, & hominem superans tentatione ante præuisionem, seu decretam Incarnationem, non tamen inde tollitur, quin in signis sequentibus præuideatur cum nouo peccato quolibet: circa Incarnationem, nouoque odio concepto contra Christum Dominum, & propter illum contra genus humanum ab illo redimendum.

Quinta sententia sic Luciferum peccasse volendo nulli subesse, sed omnibus præfesse: sic Bonauentura in 2. d. 5. a. 1. q. 2. Alensis 2. p. q. 98. memb. 3. in corpore, & ad 2. & 3. 1. Gulicinus Pantheolis 1. p. 2. patris principalis de vniuerso c. 109. & 110. Scotus in 2. d. 5. q. 2. etius sententia ibidem, Lyra l. 12. 13. & ibi Burgenfis, & Replacator, Valentia 1. p. d. 4. q. 14. puncto 3. Molina 2. p. q. 61. 2. 3. disp. 1. memb. 5. concl. 5. Iuxta illa verba l. 12. 4. *Super ista Dei exalabo solum meum.* solent enim in Scriptura Angeli vocari ista. Vnde etiam apparet quare Gen. 3. Diabolus illis verbis homines temeraret: *car præcepit vobis Deus quasi volueritis illud inducere ad simile peccatum superbiæ, ut scilicet ipsi quæque Dei præcepta de pomis non edendis repudiarent.*

Accedunt Patres, Chrysostomus homilia 2. in Genes. & Anastasius Chrysostomus quæst. 84. in Scripturam generatim dicunt Dæmonem appetuisse maiorem dignitatem, quàm Deus illi tribuisset, Augustinus in Psalm. 71. inquit *Diabolus imitari eum voluit, sed peruerit, non esse sub illius potestate, sed habere contra eum potestatem,* & 11. de Ciuitat. cap. 13: de Diabolo ait, *Suo reusans esse subditi creatori, & superbia si a vultu priuata auctoritate elatus, &c.* idem habet lib. 14. cap. 11. & lib. 1. cap. 33. & lib. 11. de Genes. ad luctum cap. 15. Gregorius 34. Moral. cap. 1. de Gorgut.

L 222 2

Demio

40.

41.

42.
Bonuient.
Alens.
Guill. Paris.

Lyra.
h. 12. q. 13.
Replacator.
Valentia.
Molina.
Hæc 12.
Genes. 3.

43.
Chrysost.
Anast.
Nicanor.
August.

Dzomont inquit. *A quo conditus fueras subesse desisteris, & infra, tu peruersa libertate appetis, ut & praeseris ceteris, & nulli subesse.* Videntur etiam cap. 14. aliis 17. & lib. 4. epistoliarum cap. 82. Bernardus sermone 69. In Cantica dicit peccasse Luciferum *altitudinem potentiae aestuando.* Conscire videtur Anselmus de casu Diaboli cap. 4. S. Thomas 3. contra Gent. cap. 109. scribit Dzomontem in eo etiam commississe peccatum superbiae, *quod voluit quodammodo non subici, & voluntatem suam a superioribus non regulari, & in hac quaest. 63. art. 3. ait, quod appetit, aliquem principatum super alia habere.*

44. Ceterum qua ratione Angelus appeteret praesse hominibus, vel Angelis, aut in hac appetitu potenter peccare, plerique Doctorum non satis expediunt in primis etiam in complacencia naturalis excellentiae, qua supereminet alius, non in esset peccatum superbiae, nisi de ipsa ira gloriaretur, ac si eam haberet a semetipso, iuxta doctrinam Gregorij & S. Thomae 2. 2. q. 16. art. 4. idem est de potestate physica naturali propellendi loco, vel detinendi, vel docendi inferiores. Potestatem physicam supernaturalem per modum causae principalis gratia ac glorie ceterorum non potuit Lucifer appetere nisi per affectum simplicem, vel conuincionem velleitatem, quia o peccato capiendum videtur, quod tradit Abuleis Genes. 13. q. 362. scilicet superbiam Diaboli fuisse, quia concupiscit esse principium omnium populi Dei. Quod enim Angelus assumetur a Deo, vt instrumentum per potentiam obediencialem concurrens ad ceterarum rerum productionem, non videtur magnam praesentem dignitatem ab Angelo ordinatam appetibilem.

45. Potuit etiam Angelus simpliciter appetere potestatem moralem iurisdictionis in inferiores, qui tenentur obedire, & de hac videtur loqui Gregorius supra, & in Pastoralis 2. p. c. 6. Potuit quoque velle prelatum super alios in genere causae meritoriae, praesertim vt auxilij hypothesi vniuersi, & muneris Redemptoris, quod respectu hominum appetere potuisset diximus supra n. 40. Negationem item subiectionis ad alterum, etiam respectu Dei, quoad creationem, coeternitatem, & imperium non potuit magis Angelus appetere quam diuinitatem ipsam, cuius est proprium nulli prorsus subesse, ac inde per totam simplicem affectum, quo peccato Valquius intelligit, & sequitur Burgensem infra 14. sic explicantem verba Prophetiae, sed Replicat ibi, & Lyra dicit appetuisse Luciferum non subesse Deo quoad regulam operandi tantum. Quod si intelligatur de exemptione a lege naturali, vel a lege conuincionis Fidei, seu gratiae, quae supernaturalis est, etiam est impossibile simpliciter, & per totum affectum simplicem vel conditionalem expetibile, si vero intelligatur de praepcepto positivo, quod noluerit Angelus sibi imponi, vel impositionem obtemperare, indigne ferendo taliter obligari, potuit sic peccare Angelus peccato superbiae.

46. Alij volunt cupuisse Luciferum esse vt Deum, non in natura, sed in alioquin inuentibus, & voluntatibus, vel quoad estimationem, vel quoad cultum, & honorem, quod inuult Nazianzenus illis orat. ap. Cyrillus Hist. 14. Theodororus Ezechiel 28. seq. 21. sed haec insania reperitur quidem in Demone post lapsum, & damnationem suam, non respectu sanctiorum Angelorum, sed fortasse respectu locutorum, qui libenter secum sunt, maxime vero respectu hominum, & sic loqui videtur illi

Patres. Quomodo enim hoc persuaderet Angelis in via, qui euidenter sciebant illi non esse Deum, nec tali cultu dignum, nec motuum suppere ad sic infanandum? An vero de facto per aliquem praedictorum affectuum, quos possibiles numeramus, deliquit, non magis certum, quam de praecedentibus? Suarez cap. 14. coniectura conatur ostendere saltem primum Luciferi peccatum in hoc appetitu non consistisse, quo vellet nulli subesse, sed cunctis praesse modis, scilicet supra politis.

CAPVT III.

De alij peccatis Angelorum.

1. Superbia potuit esse multiplex, vt vidimus, penes obiecta diuersa cum distinctis deformationibus obiectis, quas in ordine ad rectitudinem fortuantur, & forsitan plures malitias, ille primus actus peccaminosus habuit, pluresque species superbiae, Theodororus lib. 5. de diuin. decret. c. de Diabolo, & Nazianzenus orat. 12. Luciferi tribuunt arrogantiam, & quasi nimiam excellentiam appetendo, meritum eius sibi arrogat, vt alios locum contentantes faceret, decorem suum, dignitatemque iactaret.

2. Ambrosius epistola 33. & Marcialis epistola ad Burdigal. c. 1. tribuunt Luciferi praesumptionem, quae est species superbiae, diuersa quidem ab illa, quae in appetitu excellentiae singularis consistit, quatenus praesumptiuos intendit magna cum excessu respectu suum varium, in quo coeternitatem magnanimo, qui magna conatur, sed cui proportionem, & contrariatur humilis, qui sua forte contentus manet. Quod si praesumptio quarrat primum sine meritis, vel intra merita, opponitur spei, vt docet S. Thomas 2. 2. q. 21. art. 1. Ignatius epistola 8. ad Philipp. Dzomont tribuit ambitionem, & vanam gloriam, quae latius prosequitur, & expendit Suarez lib. 7. de Angelis cap. 15.

3. Post superbiam tribuit Luciferi peccatum inuidiae S. Thomas in hac quaest. 63. art. 2. & cum illo Scholastici Doctores, consentiuntque Patres, Anselmus Marth. 12. post medium docet Luciferum inuidisse Deo diuinitati ipsam. Alij censent Demone inuidisse Adamo, & hominibus imaginem Dei, supernamque felicitatem suam probabilis exultat inuidisse Christo Domino naturaeque humanae hypothesi vniuersi, & fuisse distinctum actum inuidiam a superbia, quoniam alter est fuga, alter persecutio.

4. Tertullianus lib. de Patient. c. 5. tribuit Demoni simul cum inuidia impatientiam, quae licet non versetur circa passionem inordinatam, vt in nobis, potuit versari circa dolorem & tristitiam spirituales; Suarez concedit de possibili: de facto vero negat propriam impatientiam in Angelis viatoribus, imbuti tamen illis odium formale, saltem respectu Christi Domini, & humani generis ortum ex inuidia; Ignatius supra tribuit Demoni inuidiam, sed videtur metaphoricè capiendā; tribuit etiam impietatem, quam apostolus in quoque ien desertionem Dei vocat; sed videtur vt generalis vocabulo, nec distinctum peccatum a superbia his vocibus significat: hanc enim impietatem, & apostasiam ponit in eo, quod se auctorem sui gloriae comparat. Hieronymus in Hieton. Psal. 119. tribuit Luciferi blasphemiam, quae licet in primo peccato solum metaphoricè repetur, postea vero dum alios ad rebellionem inducit,

1.

Theodor. Nazian.

2. Ambros. Marcial.

5. Thom. Ignatius.

3. Searius.

Anselm.

4. Terrell.

5.

Bernard.

Anselm.

S. Thom.

Abuleis.

Gregorius.

Burgenf. Replicat. Lyra.

Nazian.

Cyrillus.

Theodor.

denique, credibile sit propterea blasphemiam commississe inuicem loquendo de Deo, simulque mentitus fuisse: Non est autem verisimile per infidelitatem peccasse, quia membra habuit efficacissima ad credendum.

Conueniunt Theologi ceterorum etiam Angelorum peccatum fuisse superbiam, ita ut non solus Lucifer, sed omnes eius sectatores superbierint. Sumitur ex S. Thoma hic art. 1. ubi generaliter docet in Angelis formaliter, & secundum affectum esse posse solum peccatum superbiz, & inuidiz, & inter hæc antecedit ete superbiam. Accedunt Patres supra relati, qui dum aiunt Angelos per superbiam cecidisse, non de solo primo, sed absolute loquuntur de omnibus malis, ut specialiter videtur potest in Augustino lib. 11. de Gen. ad lat. cap. 2. 15. & 14.

Hoc verò genus peccati, vel obiecti illius non eodem modo declarat Doctores. Alexander, & Boetius eorum dicunt inferiores Angelos peccasse appetitu excellentie proprie, quam sine meritis, sicut etiam primas Angelus, appetierunt; Quæ verò fuerit hæc excellentia, non satis exponunt; idem Molina hic art. 3. memb. 5. cõcl. 6. dixit abos Angelos peccasse peccatõ superbiz, appetendo propriam aliquam excellentiam contra Dei ordinationem, quæ forsitan illis aliquo diuino præcepto innouaretur, quod potius esse de mente Bonauenturæ. Richardus existimat superbiam illorum fuisse quod concupierunt Angelo supremo hanc excellentiam, ve ipsi & non Deo cuncti subderentur, quasi designarentur Deo subiecti, quod idem peccauerunt Angeli peccato superbiz, quoniam clari contemplatione perfectionis sue, voluerunt esse exempti ab omni diuino imperio, quod actualis ministeria, in quibus occupantur à Deo.

Ego sentio potuisse ceteros Angelos peccare per inordinatum affectum suæ beatitudinis naturalis, modis propofitis cap. 2. oum. 12. & sequentibus. Poruerunt etiam peccare cura beatitudinem superiorem in modis relatis cap. 2. n. 21. & 23. Poruerunt simpliciter affectu peccate volendo sibi diuinitatem, iuxta ibi dicta n. 16. Poruerunt appetere vnionem hypostaticam, licet non in primo peccato, iuxta ibi dicta n. 39. & 40. Poruerunt diuinum imperium detestare, maleque à Luciferò regi immunitate quàm à Deo, iuxta sententiam Maioris, Gabrielis, & Valentæ, quas magis ipsi esse decorem ab illo positum recipere iuxceptis, quem ipsi meritis constituisent sibi caput, quàm à Deo. Hæc omnia procedunt de possibili: definire autem hoc, aut illo modo peccatum illorum congnisse, non cogunt alius sententiz fundamenta. Suam semper propendit in appetitum vnionis hypostaticæ, qui secundum illius sententiam de prædestinatione Christi ante præuolam Adæ peccatū potius effipimus lapsus Angelorum: at in nostra sententia non posse primum esse peccatum ipsorum ostendimus cap. 2. num. 40.

DISPUT. XXV.

De Lucifero.

QUONIAM Lucifer creditur ceteros ad peccandum induxisse, videndum erit quem gradum dignitatis, sui perfectionis naturæ ob-

FRANC. DE LUGO in 1. part. D. Thoma.

tinere, & quomodo ceteros potuit secum agere præceptis in ruinam.

CAPVT I.

Vtrum Lucifer fuerit supremus Angelorum.

Non egare videntur nonnulli putantes Luciferum ad Angelos ministrantes pertinuisse, siue fuerit supremus infimi ordinis, siue supremus tertii hierarchie. Huius opinionis meminit Augustinus lib. 5. de Gen. ad lit. cap. 10. ubi nullam ei notam inurit, & lib. 11. c. 17. similiter: cap. verò 19. addit se non videre quo Scripturæ loco talis sententia probari possit: deinde in cap. 26. subdit, sed hoc nulla modo afferri potest. Videtur eandem infinuasse Epiphanius tom. 1. lib. 2. contra hæreses hæretic. 64. docus, Damascenus lib. 2. cap. 4. dicens fuisse illum Angelum, qui terre terrarum principatum tenebat, cuique custodienda terre cura à Deo commissa fuerat. Fauer Theodoretus lib. 5. de diuin. decret. cap. de Diabolo, dicens idem vocari principem potestatis aeris huius, quia fuerat ei creditis aeris administratio; quod etiam indicat Rufinus in expositione 5. symboli, quæ habetur inter opera Cypriani, & Andree Cæsariensis in Apocal. capite suo 34.

Probatum prout ex Ezech. 18. ubi Lucifer dicitur Cherub extenuus & protegens: Setaphani vetu sunt perfidiores Cherubinis: ergo Lucifer non fuit in ordine supremo Angelorum. Secundo, cum Deus species omnes Angelorum creauit ad felicitatem æternam, non videtur conueniens ut intentio diuina in suprema specie Angelorum, inò in supremo creaturæ omnium (spiritu) fuerit frustrata, ne gloriam posset Infernus aduersus cælestem curiam, quod perfectiorem speciem, vel creaturam contineret. Confirmatur, quoniam ex parte Angeli supremi minor erat occasio peccandi, quia quod erat Deo similior, eò fuit minus capax, & quod erat excellentior, eò habebat maiorem vacationem appetendi statum excellentiorum.

Affirmant tamen communiter Patres, & Scholastici, Tertullianus l. 2. contra Marcionem c. 10. Nazianzenus carm. 6. Chylosomus tomo 1. homil. de Adam & Eva, Cyrillus in cap. 4. Hæz, Origenes tractat. 5. 10. Matth. Hieronymus ad illa verba Job. 40. Ipse est instans uisum Dei, & Plalm. 25. in fine. Adgustinus suprà, & lib. 1. de mirabil. Scriptur. cap. 2. Gregorius 4. Moral. cap. 2. alibi 1. & lib. 9. cap. 2. & lib. 32. cap. 18. alibi 24. Ildosus lib. 1. de immo bonu cap. 10. Bernardus lib. de gradibus humilitatis, & lerm. 1. aduentus. Hugo Victorinus in summa sent. tract. cap. 4. S. Thomas in hoc quest. 63. art. 7. ubi Molina, & alij Recentiores Valenna tom. 1. disp. 4. quest. 14. pumò. 5. Scholastici communiter in 2. dist. 6. ubi Richardus art. 1. quest. 1. &gidius Rom. quest. 1. art. 1. Durandus q. 1. Sanderus lib. 4. de visibil. Monarchia cap. 1.

Probatum ex Scriptura: nam Hæz 14. vocatur Lucifer, qui mane oriebatur, quasi ita reliquis perfectione antecelleret, sicut Lucifer marginatus inter stellas, ut dixit Ignatius, & Ezech. 18. quasi per antonomasiam vocatur figurandum similitudinis, scilicet diuini & plenius sapientia & decore, & cap. 3. dicitur Ceteri non fuerunt altiores in paradiso Dei, abierunt non ad ignem, sed fornicationem cum, & platum non

1.

Augustinus.

Epiphanius.
Damasc.

Theodot.

Rufinus.
Andr. Cæs.

2.
Ezech. 18.

3.

Tertull.
Nazian.

Chylos.
Cyril.

Origenes.
Hieron.

August.
Gregor.

Ildosus.
Bernard.

Hugo Vid.
S. Thom.

Molina.
Valentia.

Richard.
Agio Rom.

Durand.
Sanderus.

4.
Hæz 14.

Ezech. 18.

fuissent aequa frondibus illius, amne liquore paradisi Dei non est assimilatus illis, & pulchritudini eius. Vbi Patres explicant, ad Luciferum fieri allusionem. Item Job 40. dicitur, *Ipse est principum tuorum Dei*, quod non videtur intelligi de antecessione durationis, sed omnes Angeli simul producti fuerint, cum dignitatis, & excellentie super res alias creatas, ac lubidine cap. 41. subiungitur, *Ipse est rex super omnia filius superbia.* Valquez. 1. part. disp. 257. contendit ex his testimoniis nihil colligi, cum habeant alios sensus literales de quibz uisum regibus, aut bestis. Sed certe licet præterea non cogant, tamen iuuant non parum, cum à sanctis inueto etiam sensu recipiantur, & pro hac opinione referantur, sine sit sensus literalis secundarius, siue mysticus à Spiritu sancto intentus.

Accedit coniectura S. Thomæ, quoniam in primo Dæmone occasio peccandi fuit eius excellentia: ergo in supremo Angelorum omnium fuit maior occasio superbiendi, quàm in ceteris propter maiorem excellentiam in natura, scientia, ceterisque donis, ac donibus naturalibus, & consequenter in supernaturalibus, quæ in primo creationis instanti iuxta proportionem naturalium fuerunt concessa. Quod magis urget si iuxta quantam sententiam disp. 24. cap. 2. relatam Lucifer peccauit formaliter appetendo nulli subesse, sed omnibus creaturis præesse singulari aliquo modo à se excogitato: nullus enim interiorum Angelorum in tantam audaciam protumpe te sine multo maiori dementia poruisset.

Sunt in ista sententia nonnulli, qui putantes dari de facto plures Angelos eiusdem infimæ speciei, dicunt, Luciferum fuisse supremum omnium negativè, quia fuit perfectissimæ speciei, quare nullus fuit superior illo, licet multi fuerint æquales in specifica perfectione, ita Suarez lib. 7. de Angelis cap. 16. inducens pro hac parte nonnulla Patrum testimonia, quæ vel de prioritate durationis loquuntur, vel per negationem superioris explicant excellentiam Luciferi. Nos verò qui de facto censuimus non dari plures Angelos eiusdem speciei, consequenter asserimus Luciferum etiam positiuè fuisse perfectissimum omnium, quod non parum indicat Dionysius de diu. nom. cap. 3. p. 1. illis verbis, *Ipse quoque antiquissimorum Angelorum primatus inuaginetur.* Vbi supponit in tota electione Angelorum vnum fuisse primatem, qui nimirum in excellentia, & perfectione naturali ceteris antecederet, mentoque Doctores intellegunt Dionysium, per illum Primatem denotare Luciferum. Primas autem vnicus est, non plures.

Prima sententia vnum supponit inter alia minus consonum veteri, scilicet antequam Angeli peccarent, Deum illis administrationem orbis terrarum commississe, quod non est verisimile: peccarunt enim Angeli (vt vidimus) prima die, nondum producti firmamento, & planetis, nec commissurus fuisset Deus ministeria perpetuò cum moribus eorum duratura illis Angelis, quos prauiderat peccaturos. Non ergo de solis ministrantibus, sed de prima etiam historia, & primo ordine, sicut de reliquis ordinibus aliqui credendi sunt occidisse, vt docet S. Thomas hic art. 9. ad 3. & Valenta supra. Coniectura est, quia sic vniuersalis ostenditur indifferencia, & fragilitas liberi arbitrii creati, siquidem in omnibus ordinibus creaturarum rationalium inueniuntur

sunt aliquæ tam in malum, quàm in bonum viuentes sua libertate. Quando verò Leo VIII. in cap. *fi duo*, de consecrat. dist. 1. dicit non alios Angelos ex nouem ordinibus, sed decimum ordinem cecidisse, pie debet exponi, quasi multitudinem malorum Angelorum decimum ordinem appellet, quia propter peccatum in infimum gradum depulli sunt.

Ad primum primæ sententiæ respondet S. Thomas hic art. 1. ad 1. idèò Luciferum vocari Cherubinum ibi, & non Setaphium, etiamsi fuerit Setaphinus, quia Setaphim idem significat quod ardens, & ardore charitatis non mansit in Dæmone; Cherubin autem significat idem quod sciens, & scientia mansit in Dæmone, quia non repugnauit cum peccato. Ad secundum respondetur cum S. Thoma hic art. 7. ad 2. tunc intentionem alicuius dici frustrari à consecratione finis, quando absolutè hunc intendit, nec præuidit euentum. Cùm verò Deus sic rationales creaturas in beatitudine creauit, vt non absolutè, sed ex hypothesi, si per ipsas non fleret, voluerit omnium salutem, & ante singularem productionem præuiderit, quoniam sua libertate, ac culpa fuissent damnanda, libe in his, quæ non alloquentur supernam felicitatem, non dicitur ab intentione sua frustrari.

Nec erit vltatenus absurdum, quòd suprema species Angelorum fuerit ad inferos deuoluta, imò inde magis elucet diuina iustitia, quòd supremo spiritui, & supremæ speciei Angelorum non peccaret, sicut idèò magis elucet diuina misericordia, quæ species inferiores & infirmiores ad tantam euexit cellitudinem, simulque declarat, longè maiores, & potiores esse vires gratiæ diuinæ, quàm naturæ ad quemlibet perduendum in beatitudinem sempiternam. Nec cedit in gloriam, sed potius in ignominiam inferri, quòd supremum Angelorum in se contineat adeò per malitiam inquinatum, diuinique donis, ac beneficiis ingratum, & rebellem. Ad confirmationem patet ex supradictis num. 5. quòd fuerit excellentior Lucifer, quòd maiorem habuisse occasionem superbiendi.

CAPVT II.

An, & quomodo Lucifer alios ad peccandum induxerit.

Supponimus non vnum solum, sed multos Angelos peccasse, non tamen plures, imò pauciores, quam remanserunt, vt tradit Hugo Victorinus lib. 1. de Sacramentis p. 5. cap. 3. p. Cyprianus. Cyrillus lib. 1. in Genes. sub inegm. & S. Thomas hic art. 9. cuius ratio solum est coniectura moralis desumpta ex his, quæ communiter accidunt, propria tamen ratio fuit voluntas Dei prædestinantis plures Angelos, & pauciores reprobandis.

An verò vnus induxerit alios ad peccandum, necne, non est eadem Doctorum sententia. Prima docet singulos Angelos ex se absque alterius inductione, vel suggestione peccasse, tradit latè Guillelmus Parisiensis 1. p. 2. partis principalis de vniuerso cap. 112. Tribuitur etiam Alberto in 2. dist. 6. art. 3. & Alphonsio de Castro contra hæresim, verbo *peccatum*, hæresim 3. hic tamen non loquitur de singulis Angelis, sed de tota Angelica natura, quæ alterius superioris suggestionem non peccant.

Job 40.

Valquez.

5.

6.

Saardus.

Dionys.

7.

S. Thom.
Valenta.

8.

9.

10.

Hugo Vid.
Cyprian.
& Thom.Guill. Paris.
Alphons. de
Castro.

citadinis supernaturalis, vel etiam vniuersalis hypostasis, quam vellent inferiores communicari Luciferi, ut Angelice naturæ in supremo Spiritu, non humane contingeret dignitas tam sublimis. Idem est de simplici diuinitatis affectu iuxta supra dicta disput. 24. cap. 2. num. 29. & de exemptione à diuinis præceptis iuxta ibi dicta cap. 3. num. 7. sicut enim potuerunt inferiores Dæmones hæc peccata committere ob noticiam ibi posita, potuerunt equidem ad eadem peccata induci per Luciferum rationes illas commodi, vel voluptatis singulis ingerentur.

10.

Dico secundò quoad factum, quamuis auctoritas Scripturæ non cogit, nec ligum, quod S. Thomas art. 8. adducit, scilicet quòd omnes Dæmones illa supremo subdantur, & dicuntur, Angeli eius, quasi iuxta ordinem diuinæ iustitiæ illius potestati subdantur in pena, cuius suggestiones confenserunt in culpa, & per consequens non sit omninò certa pars affirmatiua, ut docent Valquius supra, & Durandus in 2. dist. 6. quest. 2. tamen ex auctoritate Sanctorum, & communi Scholasticorum consensu redditur verisimilior, nec in questionibus de facto, quæ per diuinam reuelationem expressam non habentur, omnimoda certitudo requirenda est. Quare tertiæ sententiæ simplicitati adhiætemus.

Valquius.
Durand.

11.

Ad primum primæ sententiæ concessio antecedenti negatur consequentia, ad cuius probationem dicimus, ad superiorem etiam pertinere, quòd velit superbus habere plures sui consilij sectatores, quorum approbatione, & pauli gloriatur, præsertim dum habet alios oppugnatōres, & desultores, sicut habuit Lucifer Michaelē, & eius satellites. Ad appetendam autem supremam potestatem Dominationis non dicimus Luciferum ceteros induxisse, sed ad detestandum diuini impetum modo supra dicto disp. 24. cap. 3. n. 7.

12.

Dices, disp. 23. cap. 2. problematice defenditur, Angelos ex inconsiderantia peccasse: sed ad inconsiderantiam non datur usualio; hæc enim proponeret obiectum cum circumstantiis, nec in re tam graui possent inferiores induci ad non considerandum: ergo supposita ista opinione non est dicendum fuisse à Luciferi allectos ad peccatum. Respondetur, etiam posita illa sententia, dicendum esse Luciferum non fuisse ceteris inaduertentiam, sed commoditatem, & voluptatem obiecti peccaminosi commendasse; & sic expendisse, ut istius allecti consideratione malitiam peccati minus aduerteret, & pleraque motiua fugiendi peccatum non perperderet.

13.

Ad locutum primæ sententiæ dicimus, antecedens illud durum esse, potuit quidem Lucifer in eodem etiam indubitabili instanti, quo peccauit, alius suam mentem exponere rationeque sic decernendi suggerere, ita ut audientes in eodem instanti consentirent: nam omnes isti actus interni simul elici poterant, ut probat S. Thomas hic art. 8. ad 1. Potuit etiam Lucifer non manifestare suam mentem alius, simul ac peccauit, sed paulo post. Potuerunt etiam alij audientes non statim assensum, sed prius de re propolita per otium cogitare, posteaque consentire: nam instanti secundum Angelicum, quo fuerunt omnes viatores, non responderet, (ut lape dixi) instanti nostro, sed tempore diuilibili scilicet forsan vnius diei, quod sufficit pro argumenti solutione. Verum enim modo potuit Lucifer esse ceteris auctor ad peccandum, vel prioritate temporis, vel naturæ.

De facto verò S. Thomas supra, Alciatoro celsa, lib. 2. summa tractat, 2. cap. 5. Alenti dicta q. 99. memb. 6. Egidius Rom. in 2. dist. 6. quest. 1. art. 3. Durandus, Richardus, Argentorius supra, Valquius hic disp. 23. 8. cap. 3. & Suarez lib. 7. de Angelis cap. 18. cum. 24. cernit in eodem instanti nostro simul peccasse cunctos, quia verisimile sit secunduam instanti viz Angelorum simul in omnibus incepisse per otium aliquam deliberationem: ergo simul in primo instanti nostro secundæ moræ Angelicæ Michaelē cum suis deliberant bene, Lucifer & eius allecti deliberant male, nec pro illo instanti manit vllus indifferens; tum quia præceptum Dei, si quod fuit, pro illo momento urgebat, & ita non statim obedire foret resistere, tum etiam quia tunc omnes nouam aliquam deliberationem inchoarunt, nec Angelica cuncta longas patitur moras, nec est fundamentum ad illas confingendas.

Ceterum Bonaventura in 2. distinct. 5. art. 2. quest. 1. & Molina hic art. 6. conclus. 2. & 3. putant prius tempore peccasse Luciferum, & ceteros, deinceps successione quadam, quia Lucifer commisit plura peccata, quæ simul perpetrari non possunt, aut saltem videntur non simul fuisse perpetrata, præsertim cum ad alliciendos alios prælium disceptationibus, & locutionibus commilium fuerit magnum in celo, quod non est credibile per solum instanti durale; quapropter inferiorum Dæmonum peccata non videntur casuali successione.

Iure dubia magis aridet hæc sententia, quia licet secundum instanti Angelicum per nouam aliquam cognitionem vel præcepti à Deo positi, vel commoditatis, & voluptatis à Luciferi prælatæ sic inchoatum, moraliter loquendo videtur non omnes Dæmones tam cito in re tam graui consensuros, præsertim repugnante Michaelē cum aliis, sed tempus aliquid disceptationibus, & cogitationibus impensum, docec boni Michaeli palam, mali Luciferi profectus ad hæserunt, ut supra dixi disput. 23. cap. 3. Nec est necessarium, ut præceptum pro indubibili solum instanti obligarit, sed per tempore viz, vel aliqua determinata parte illius. Faut Bernardus referendus infra disp. 26. cap. 1. num. 3.

Patres adducti per secundam sententiam num. 5. differentiam illam constituant inter naturam humanam, & Angelicam, quippe tota naturæ humana in capite cecidit per alterius suggestionem, caput verò seu princeps Angelorum à nemine fuit inductus: sub capite autem malorum Angelorum comprehenduntur inferiores, quasi componentes corpus mysticum eius iuxta doctrinam Augustini lib. 1. de Genes. ad litteram cap. 24. & 25. Quia ergo totum illud corpus cum suo capite cecidit per Dæmonis suggestionem; ideo congruentius fuit humanam naturam redimi, quam Angelicam: nam iuxta capitis conditionem solet de corpore iudicari; nec decebat naturam Angelicam in inferioribus Angelis redimi, & non in capite, sed potius quoniam in capite congruentia redemptionis inuenta non est, ideo nec in aliis debuit concedi.

14.
S. Thom.
Alciatoro.
Alenti.
Egid. Rom.
Durand.
Argent.
Richard.
Valquius.
Suarez.15.
Molina.
Bonavent.

16.

Bernard.

17.

August.

QVÆSTIO LXIV. S.Thomæ.

De pœna Dæmonum.

ARTIC. I.

Utrum intellectus Dæmonum sit obtenebratus per privationem cognitionis omnis veritatis.

RIMA conclusio. Cognitionis naturalis mansit in Dæmonibus: nam ex Dionysio manserunt integra naturalia. Secunda conclusio. Cognitionis, quæ est per gratiam in speculatione consistens non est in eis totaliter ablata, sed diminuta: quia de secretis diuinis tantum reuelatur illis, quantum oportet; cognitio verò supernaturalis practica, seu affectiua produciens amorem Dei nullatenus mansit in illis, sicut nec caritas.

ARTIC. II.

Utrum voluntas Dæmonum sit obstinata in malo.

Conclusio affirmat, rationem reddit S. Thomas: nam Angelus apprehendit immobiliter per intellectum, & sic post electionem immobiliter adheret obiecto semel voluero.

ARTIC. III.

Utrum dolor sit in Dæmonibus.

Conclusio affirmat, & probatur, quia dolor secundum quod significat simplicem actum voluntatis, nihil aliud est, quam sensus voluntatis ad id, quod est, aut non est: Sed Dæmones multa volunt non esse, quæ sunt, & cise, quæ non sunt: ergo patiuntur dolorem.

ARTIC. IV.

Utrum aer iste sit locus pœnalis Dæmonum.

Conclusio. Quidam Dæmones sunt in inferno, quidam in aëre, quia Dæmonibus duplex locus pœnalis debetur, vnus ratione suæ culpe, & hic est infernus, alius autem ratione excoicationis humanæ per impugnationem Dæmonum; & sic debetur eis caliginosus aer vsque ad diem iudicii, postea verò cessante pugna omnes Angeli mali erunt in inferno.

DISPVT. XXVI.

De damnatione Dæmonum.

VONIAM supplicium est pœna peccati, post discussa peccata Dæmonum supplicia ipsius iudicia disquirenda proponit sanctus Doctor.

CAPVT I.

Quinam Angelorum damnati fuerint.

Dico primò de facto quotquot peccauerunt, damnati sunt. Ita communis sententia, à qua neminem video discrepare. Tradunt S. Thomas hic art. 2. & Thomistæ ibi communiter, tribuentes simpliciter oblationem Dæmonibus, rationemque reddunt, quæ tam in via, quam in termino videntur procedere, docet expresse Molina 1. part. quæst. 63. art. 6. conclus. 3. Suarez lib. 8. de Angelis cap. 1. Becanus cap. 4. quæst. 11. Valquius disput. 259. cap. 7. num. 28. Valentia disput. 4. quæst. 13. punct. 2. Lorinus 2. Pet. 2. num. 4. Videantur etiam quæ diximus supra disput. 20. cap. 3. num. 16. Probatur primò ex Scriptura 2. Pet. 2. *Dei Angeli peccati non perperci, quæ propositio indefinita in materia doctrinali, qualis erat sermo Petri, vim habet vniuersalis, in epist. Iude, Angelos, qui non seruauerunt suum principatum, &c. vinculis æternis sub caligine reuerantur.* Apoc. 12. *Nec locum inuentum est eorum amplius in celo.*

Probatur secundò, ex Patribus, Damascenus 2. de fide cap. 4. absolute docet, *Angelos omnes, qui Luciferi consenserunt cum eo cecidisse, ac fuisse damnatos.* Consentunt Augustinus 12. de Ciuit. cap. 9. & 11. Gregorius 2. Moralium cap. 3. aliàs 4. Isidorus lib. 1. sent. seu de sum. bono cap. 10. sent. 1. & 2. dicens, *Angeli veniam non habere.* Bernardus ferm. 22. in Cant. alioque inferius adducendi. Solus Cyrillus Hierosolym. videtur sentire contrarium: nam carecheli 2. inquit, *Nescimus quanta Deus Angelis condonauerit, indulget enim & illis.* Sed pie potest exponi de indulgentia præseruatua, sicut Augustinus dixit gratiæ Dei tribuendum esse, quòd multa peccata non facimus, quæ sine præuia Dei manu ditione faceremus. Hoc autem voluisse Cyrillum indicat ratio, quam adducit, scilicet *quandoquidem ipse tantum vnus est, qui peccare non possit*, quod enim Deus habet per naturam nimirum nunquam peccare, communicatur Angelis bonis per præuenientem gratiam efficacem.

Obici potest Bernardinus tom. 1. ferm. 59. & 2. de Resurrectione art. 2. cap. 3. ubi describens prælium Angelorum ponit quosdam medios quasi dubitantes in quam partem propenderent, vt iam eo ipso videntur peccasse, ideoque addit, hos viuentes lapsum aliorum, deinde per timorem Dei fuisse purgatos, & ad Deum conuersos, idque significari Job 41. *Cum subleuaueris, riuicunt Angeli, & terræ purgabuntur.* concluditque Bernardinus. *Diuina voluntati firmiter adhaerent, & quiescunt.* Respondetur Bernardinum hic solum docuisse, quod nos supra disput. 23. cap. 2. num. 16. scilicet, non omnes Angelos in via simul decreuisse de fisione ista, vel illa sequenda, sed quosdam citius, quosdam diuinus delibasse; nec in hac distributione peccatum apparere, cum præceptum (vsuprà diximus) non obligaret pro indubitabili momento; sicut nec peccauit Solanna, cum dixit, *Angustia sui mihi videtur, & quid eligam ignora.* In decursu verò viæ quidam magis propendere cæperunt in rebellionem; quidam autem magis propendentes malitiam lapsus, & peccati, quod in aliis videbat.

1.

S. Thom.

Molina.

Suarez.

Becanus.

Valquius.

Valentia.

Lorinus.

2. Pet. 2.

Epist. Iude.

Apoc. 12.

2.

Damascenus.

Augustinus.

G. got.

Isidorus.

Bernard.

Cyrill. Ierosol.

3.

Bernard.

Job 41.

1. MIOC

timore correpta abstinerunt, nec aliud significat Iob: nam iuxta expositionem S. Thomæ, Dionysij, & Nicolai *pariter* ibi est: nescientia, quatenus expendere cogerent, quod antea non considerabant, quod in tenui allegorie capi potest, licet aliud sit literalis, de quo Pineda ibi, & Valquius disp. 2. 16. num. 28.

Maior est difficultas, & diversitas in reddenda ratione conclusionis. Quidam enim Doctores ad impotentiam recurrunt, dicentes nullo Angelum peccati semel commissi penitus, quia post lapsum incapax fuit penitentiae. Sic S. Thomas, Caietanus, Petrus, Capreolus, & Recentiores Thomistæ, Molinaque supra, & probant impotentiam istam primo auctoritate Patrum, Damascenus 2. de fide cap. 3. dicit *Angelum incapax non esse penitentiae, quia corpore vocat*, & cap. 4. ait, quod hominibus est mors, Angelus esse casum, quod etiam tradunt Nensis lib. de natura hominis cap. 1. tom. 1. Bibliotheca, & Nyssenus lib. 1. Philosphie cap. 3. qui paulo ante dixerat, *Nec Damascenus, aut angeli penitentiam agendo venie digni effici possunt*. Fulgentius ad Petrum cap. 3. Auctor libri de Mirabilibus Scripturæ lib. 1. cap. 2. Gregorius 2. Moral. cap. 9. & 10. Propter lib. 1. de vita contemplat. Cassianus collatione 4. cap. 13. & 14. Bernardus sermone 22. in Cantico, intermedialiter vocat lapsum Angelonum.

Probant secundò, ex inflexibilitate voluntatis Angelicæ, quæ toto conatu semel deliberat, & elegit quod postmodum libidine nunquam respuit. Tertiò, ex parte durationis brevissimi Angelis concessæ ad deliberandum, & merendum, vel demerendum in via. Quartò, ex denegatione diuini auxilij. Quod si quæras cur denegat Deus Angelis peccatores auxilium necessarium ad penitentiam, quod offert hominibus lapsis, respondet Molina supra, quia tale auxilium non confert Deus inimicis, nisi merito redemptoris; quapropter Angeli, qui us Deus noluit parare redemptorem, resurgere non poterunt à peccato semel commissi.

6. Sed in primis bene posset Deus sine merito redemptoris ex sola benignitate sua necessarium auxilium Angelis peccantibus præbere, quo possent penitere si vellent; sicut posset etiam Deus simpliciter humanum genus sine Mediatore reparare: Deinde manet adhuc eadem questio, cur voluerit Deus hominibus parare redemptorem, & non Angelis: in qua recurrit Molina ad congruentiam quas pariter tradunt Patres, ad explicandum cur Deus Angelis peccantibus auxilium non contulerit ad penitentiam, sicut hominibus.

7. Prima sit, quia homo habebat carnis fragilitatem adiunctam, quæ licet in Adamo non fuit in cœtum peccati propter originalem iustitiam, tamen perpericacitatem non nihil retundebat, ne tam perpericax esset ad vitandum peccatum sicut Angelus: Sic Caietanus, Nyssenus, Damascenus, Gregorius, & Ildodotus supra. Secunda, quoniam Angelus saltem supremis nullo suggerente peccauit, homo autem etiam in paradiso insinuatione Demonis deceptus est. Sic Gregorius 4. Moral. cap. 9. alijs 10. Prosper in diuino temporis cap. 2. Anselmus lib. 2. cur Deus homo cap. 36. & lib. 4. cap. 19. Alensis 2. p. quest. 99. inemb. 7. Tertia, quia nullum Angelorum peccatum erat naturæ totius, vt erat peccatum Adams, qui sub-

inde sine actuali posteriorum culpa totam perdidit naturam humanam. Sic Augustinus in Enchir. cap. 29. Magister in 2. distinct. 21. cap. penultimus, Richardus in 2. dist. 7. art. 2. quest. 1. Alensis supra. Quarta, quoniam Angelus summo conatu, & promptitudine corripit, quasi ex pura malitia, eum sapientior, & potentior fuerit ad vitandum peccatum, quam Adamus; sic Cassianus collatione 4. cap. 13. Richardus supra, Durandus in 2. dist. 7. quest. 1. num. 12. & Altiſiodor: nſis lib. 2. summi. tract. 2. cap. 6. Quoniam, quoniam Angelus creatus fuit in summo bonitate, quem in via posset habere, & facili confirmaret si vellet, homo vero in terra positus generationi destinatus, vt inde ad meliorem vitam transiret, in statu magis remoto à beatitudine, quam Angelus constitutus est. Sic Auctor de Mirabilibus Scripturæ lib. 1. cap. 2. & Bonaventura in 2. dist. 7. par. 1. art. 1. quest. 1.

Ceterum alij Doctores fatentur potuisse Angelos etiam post lapsum, dum tamen erant in via per penitentiam vitalem respiciere, nullum tamen fuisse conuersum, quia nullus voluit nec habuit libidine auxilium efficax ad penitentiam, licet sufficiens nulli vitari defuerit. Ita Scotus in 2. distinct. 6. quest. 2. ad 4. Gabriel ibi quest. 1. art. 2. Salmeron 2. Pet. 2. disp. 3. dub. 3. Probat primò, quia Scriptura solam dicit, *Deus Angelos peccantibus non peperci*, sicut nec originali mundo, quem per diluuium subuertit, nec Ciuitatibus illis, quas vitrix flamma combussit (exempla sunt Apostoli Petri) sicut ergo mundo, & Sodomitis (spatium dedit prius penitendi si vellent, sicut etiam Angelis peccantibus spatium, & auxilium sufficiens ad penitentiam concessisse credendus est.

Probat secundò, quia summa Dei benignitas erga Angelos, quæ in illorum creatione, & iustificatione tantopere eluxit, non debet ex penitentia remedium illis proficui subtrahere, quæ tantis donis ad æternam salutem ordinatur. Probat tertio, quia bellum illud factum in cælo non tam vi gerebatur, & animus quam contentiosa disputatio, dum Angeli boni conabantur persuadere malis, vt resipiscerent: ergo poterant isti si vellent. Probat quartò, quia si istam vt Angelus peccauit, cecidit sine resurgendi remedio, sequitur primò quod nullus Angelus, nisi pro vno tantum peccato damnatus fuisset, cum tamen homo post nulla peccatorum penitere possit, & inuenire misericordiam, sequitur secundò posse merito minus dolet Demonem in inferno videntem Deum non egisse eum illis quod agere poterat, & quod egit cum infinitis hominibus, qui grauius peccauerunt. Denique si opinio quorundam Doctorem asserentium homines ad eum cumulum peccatorum posse venire, vt denegetur illis penitendi facultas, inerbis molesta est multis, quia videtur subtrahi viatori libertas, & donum penitentiae, quanto magis esse debet molesta sententia, quæ cunctis Angelis onaninò subtrahit omne penitentia remedium.

Dico secundò, de potentia absoluta potest fuisse Deus spacium, & facultatem Angelis peccantibus ita concedere, vt non solum possent, sed etiam resipiscerent. Ita Doctores nſis, reſlati, docent etiam expresse Valquius disp. 2. 39. cap. 1. dicens à nullo posse negari, & Lornus 2. Pet. 2. num. 4. nec forſan negabit Molina, & alij ex adductis num. 4. Probat, nam ex parte Angeli

Pineda.
Valquius.

4.

Damaſc.

Nemſius.
Nyſſenus.

Fulgentius.
Auct. lib. de
Mir. Script.
Gregor.
Proſper.
Cassianus.
Bernard.

5.

6.

7.

Caietan.
alij ſupra.

Gregor.
Proſper.
Anſelm.
Alenſis.

August.
Magister.
Richard.
Alenſis.

Cassian.
Richard.
Durand.
Altiſiodor.

Auctor de
Mir. Script.
Bonavent.

8.

Scotus.
Gabriel.
Salmeron.

9.

10.

Valquer.
Lornus.
Molina.

Angeli non datur voluntas in prima electione immutabilis, ut vidimus disp. 17. cap. 6. ex parte Dei datur scientia conditionales, per quam videt plerumque angelis, quibus si darentur permoueretur efficaciter Angelicæ voluntates, & contenteretur fructuose ut enim ante peccatum trahi possent efficaciter, & non postea? Ergo absolute posset Deus tale auxilium Angelo tribuere, quo non solum posset, sed etiam se ipsa converteretur per penitentiam salutarem.

Dico tertio, secundum potentiam etiam ordinariam, & providentiam Dei consentaneam Angelicæ naturæ, possetur Angelis peccatores, dum erant in via, conuertere, sic docet præter Augustinus num. 8. Suarez lib. 8. cap. 1. & hoc probant argumenta Patris Salmeronis, nimirum quod non sit pro statu viæ denegatum Angelis auxilium sufficiens, quod est simpliciter necessarium ad potestatem bene operandi, ac subinde velut conaturali statui viæ in ordine ad supernaturalitatem terminum: Deus enim ex se nemini præcludit viam salutis, dum non est in termino damnationis. Quare si post primum angelorum peccatum non illico illos perpetua damnatione multauit, sed per aliquod tempus reliquit in via cum posset multiplicanda peccata, maioreque penam incurrere, eo quod sanè fuit, ut potestatem etiam concederet respiciendi, si vellent, alioquin essent in statu demerendi sine facultate merendi quod omnium rigorem iustitiae præferebat.

Si quæras, Cur ergo, si possetur Angelis mali penitentiam agere in viâ, inter tot myriades Angelorum, qui peccarunt, nullus penitentem? Respondet Salmeron hoc esse magnum arcanum diuinæ sapientiæ, nec nos de omnibus posse reddere rationem. Potest præterea dici Deum noluisse cuiquam peccantium efficax auxilium præbere, sine quo in sensu composito non poterant mali conuertere. Cur autem auxilium efficax omnibus denegauit Deus, tecutere possumus ad congruentiam num. 7. adductas, & præsertim ad liberam voluntatem Dei, qui cum sit Dominus omnium, possitque pro libito dare, vel non dare gratiam efficacem cuiusque; nec desint vique congruentiæ sufficientes ad mouendam diuinam voluntatem, voluit pro arbitratu suo angelis omnibus, qui peccarunt, auxilium efficax ad conuersionem denegare, sufficiens duntaxat præbere, quo possent conuertere, si vellent, nullus tamen vellet de facto.

Dico quarto, intra rationem auxilij sufficientis verisimillimum esse Deum Angelis malis præbuisse minima quædam auxilia debilitatiæ quidem entitatis, & efficacitatis, ita ut, licet Angelus peccator posset simpliciter, seu physice loquendo cum tali auxilio sibi dato conuertere, moraliter tamen videretur impossibilis conuertere, ut lib. 1. disp. 44. videtur, ubi diximus de duritia, & obsecratione danti quidem auxilia sufficientia, sed tenuissima, cum quibus valde sit difficilis conuersio, ac subinde moraliter impossibilis, quo nomine vocatur ad Scripturam, & Patribus, unde sumitur vocat nostræ excommunicationis: quod enim in homine sit per plures actus, & gradus malitiæ descriptos ad Augustinum 8. Consil. cap. 1. ille videtur. Ex voluntate peruersa sit libida, dum seruatur libidini sit consuetudo, & dum consuetudini non resistitur, sit necessitas, credibile est fieri ab Angelo per suam deliberatam electionem pro-

pter summam in intelligendo velocitatem; & magis in suo decreto efficacitatem: ergo verisimile sit ad eum modum, quo prauis homines per multiplicationem malum, quam habuerunt, obduratos, & obsecratos fuisse per penitentiam non solum auxiliorum efficaciam, sed etiam sufficientium vberiorum, quæ nec debebantur ex vi status, vel alicuius generalis legis, nec etiam ipsinet Angelis mali per suos actus illam vbertatem inueniunt.

Accedit quod supra diximus disp. 1. cap. 6. num. 24. nam licet Angelis non sint absolute in seculum facta electione immutabiles ex vi suæ naturæ, tamen ab electione semel cum plena deliberatione habita ita est difficile dimoueri, ut moraliter dios possit impossibile. Igitur cum praua fuerit Angelis iuxta proportionem naturalium distributa, ut vidimus disp. 20. cap. 3. conueniens fuit naturali Angelorum ad actionem respectu obiecti semel voluti dari minimum auxilium ad conuersionem conseruari, ut licet ex parte naturæ poterat Angelus simpliciter, sed moraliter si non poterat retrahere; sic ex parte gratiæ proueniens posset absolute, sed moraliter non posset peruenire, & de hac morali impossibilitate videtur capiendus S. Thomas, sicut etiam de illa videtur loqui Richardus, Durandus, Damascenus, Cassianus, & alij.

Ex his vltimis conclusionibus talis conuenitur ratio prima, licet Angelis per peccatum non fuerint redditi physice, vel simpliciter inflexibiles, tuerunt tamen moraliter obdurati, & conuenienter excusati, ut moraliter loquendo de malo suo prudenter cogitare non possent, quæteras ad proprium commodum, & voluptatem totum mentis conato, assidueque ardente motu tepidum perficere nequibant; & licet absolute non caruerint auxilio sufficiente, nec libertate, vel potestate physica cessandi à peccato, caruerunt tamen peculiari auxilio moraliter necessario, ut certum nullum respiciat, cum aliunde euentus ipse de facto maiori auctoritatis fundamentum nitatur. Ex per hæc vniuersæ patris fundamenta sufficienter conciliantur, & expediuntur.

CAPVT II.

Quando fuerint Angeli damnati.

Sicut in enumerandis instantibus honorum Angelorum variz sunt Doctorum sententia, ita etiam de instantibus malorum variant Theologi. Prima sententia potest esse vnicuique illorum instanti in quo creati fuerint, peccauerint, & simul penas dedecit delicti. Si coniungas opinionem illorum, qui dicunt Angelos in primo creationis instanti peccasse relati disp. 23. cap. 3. & sententiam Caietani 1. part. quest. 63. art. 6. Ferraz 3. contra Gent. cap. 110. ad quotundam luminum dicentium in eodem instanti, quo peccauerint esse damnatos: nam si peccassent in primo instanti, ac in eodem fuissent damnati, vnicuique place momento totum illorum negotium peractum. Sed qui docent Angelos malos in eodem instanti primo peccasse, tam eo cap. 3. delicti sunt, nec simul adiungunt damnationem; quare Caietanus, & Ferraz potius annumerantur in eodem sententia, quæ duo constituit instantia, primum

Suarez.
Salmeron.

August.

primum creationis, & iustificationis, secundum peccatum, & damnationis. Probatur, quia per peccatum fit peccatus dignus poena: ergo congruum est ut statim illam recipiat, siquidem non repugnat esse simul in eodem instanti cum peccato, saltem poena damni, quæ in privatione omnis gratiæ, & gloriæque consistit, rectè coheret cum peccato. Igitur incipit ex tunc peccans tali supplicio affici. Confirmatur primò: nam homo privatur gratia in eodem instanti quo peccat mortaliter, quæ privatio poena est, & de se, vel ex parte hominis est perpetua: ergo fieri etiam potuit, ut Deus definita voluntate statim voluerit eam esse æternam, & irremissibilem, ac subinde esse ultimam damnationem.

2. Confirmatur secundò ex Patribus: nam Augustinus aut potius Fulgentius lib. de fide ad Petrum cap. 3. ait. *Pari itaque Angelorum a suo creatore Deo (qui solo bono beati sunt) voluntaria prorsus averfione discessit, æquitate superna iudicio in ipsum sue damnationis in ipsa averfione voluntaria inveniit, ut non aliud ei esset incipere iam puniri, quam ipsum beatitatis boni dilectione destitui.* Accedit Nyssenus lib. 1. Philosphæ cap. 3. & Damascenus 2. de fide cap. 4. dicentes, idem fuisse Angelis casum, quod hominibus est mors sed in ipso puncto mortis homines iam sunt damnati: ergo similiter Angeli in ipso momento lapsi damnati fuerunt.

3. Tertia sententia fit Dæmones vique modo in secundo instanti versari, quia nondum receperunt ultimum demeritum supplicium. Pro hac citat Loxius 1. Pet. 2. Hilanum can. 8. in Marthæum, Iustinum lib. contra Triphonem, Irenæum lib. 5. cap. 33. Eusebium lib. 4. Hist. cap. 17. vel 18. Nicæphorum lib. 4. Hist. cap. 6. Lactantium lib. 6. cap. 26. & alios. Probatur ex Scriptura, quæ significat nondum factum esse iudicium de malis Angelis, ait enim Petrus epistola 2. cap. 2. *Adhuc in iudicium reservati cruciandis*, & Iudas dixit, *reservati in iudicium magni Dei*. Quare licet è cælo sint electi, nondum videntur in infernum detracti, siquidem in hoc ætate permittuntur vagari, ut colligitur ex Ephes. 6. & 1. Pet. 5. vnde nec dum videntur pati poenam ignis. Iuvant verba Dæmonum Marth. 8. quærentium de Christo, quòd venisset ante tempus illos torquere, scilicet ante diem iudicii: ideoque rogabant

Epist. Pet. 1. Luc. 8. ne liberet ipsos in abyssum abire. Dicendum tamen est, Malorum Angelorum, sicut & bonorum negotium tribus instantibus, seu motibus fuisse peractum. Ita communis sententia Scoti in 2. dist. 4. 5. & 9. Gabrielis in 2. dist. 5. quæst. 1. Maioris quæst. 3. Gregorij quæst. 1. art. 3. Molinæ 1. part. quæst. 63. art. 6. Valsquij disp. 2. 29. cap. 10. Suarez lib. 8. de Angelis cap. 2. & 3. & plurium aliorum. Primum instanti fuit creationis, & iustificationis, quod diximus dispo. 20. cap. 4. num. 4. quoad iterandum de congruo primam gratiam, & de condigno primam gloriam (solo momento indivisibili coexistisse, quoad conservationem verò gratiæ etiam in malis Angelis dicimus respondisse temporis nostro, quia peccatum, quo fuit expulsa gratia, conaturaliter debuit incipere per primum sui esse, ac subinde in instanti determinato, quod non potuit esse immediatum post primum, sed tempus aliquod intermedium ponendum est.

5. Si petas, an tempus illud sanctitatis fuerit in omnibus Angelis malis æquale? Respondeo

negativè iuxta superius dicta dispo. 25. cap. 2. num. 16. cum enim non omnes simul peccaverint, sed alij prius, alij posterius, alij subinde citius, alij tardius gratiam amiserint. Quare si secundum instanti in illis ab ipso peccato numerari, non incipit simul in omnibus, ac verò si secundum instanti vix dicatur incipere per novam aliquam revelationem omnibus factam, vel per novum præceptum dominibus impositum (quod dici videtur probabilibus) in omnibus Angelis tam bonis quam malis dicitur incipere simul, in instanti tamen determinato novæ cognitionis, quæ mali tandem abusi fuerunt.

Quòd sit distinguendum tertium instanti à secundo probatur contra secundam sententiam, quia primum, & poena simul bonis, & malis Angelis data sunt; sed Angeli boni non receperunt premium beatitudinis in secundo instanti: ergo nec mali poenam damnationis. Consequentia teneri, Minor constat ex supra dictis dispo. 21. cap. 1. num. 43. Maior est communis Doctorem valdeque verisimilis, quia Deus ex se omnibus Angelis vniusmodi prout, & ideo (ut rectè notat Scotus supra) omnibus Angelis eandem moram merendi vel demerendi præstitit; sicut enim creatur simul omnes Angelos, iuxta id Ecclesiast. 18. *Qui vivit in æternum creatur omnia simul*, quod de omnibus substantiis completis per creationem productis capitur graues Doctores, ita etiam æqualem moram seu durationem vix omnibus ad merendum vel demerendum destinasse communi providentia credendus est ante præscientiam hominum absolutam, nec Deus magis accelerat poenam, quam premium: ergo si non dedit premium in eodem instanti meriti, neque poenam in eodem instanti, quia peccatum commissum est.

Confirmatur, quia propria iuxta damnationis æternæ claudit negationem auxilij sufficientis ad bonè operandum, & merendum; sed status vniuersi perit hoc auxilium sufficienti: ergo non potest simul dari status vtriusque, sicut nec simul stare possunt pro eodem instanti auxilium, & negatio illius. Antecedens ostenditur, quia dum Angelus peccavit, potuit in eodem instanti oon solum non peccare, sed etiam operari meritorie, sicut Angeli boni operati sunt: ergo in eodem instanti non fuit privatus auxilio sufficienti ad merendum, ac per consequens damnatus non fuit.

Quòd autem via malorum Angelorum iam sit finita, illiusque supplicium damnationis institutum, ac subinde deus tertium instanti terminum, tam est communis Doctorem consensus, ut copiosum censent nonnulli temerarium. Probatur primo, ex tentatione primorum parentum, quani per Angelum iam damnatum sub specie serpentis factam esse Genes. 3. tradunt Doctores. Acced. Genes. 3. dunt verba Christi Luc. 10. *Videbam Satanam Luc. 10. sicut fulgur de calo cadentem*. Vbi verbum videbam denotat iam fuisse detrusum in ultimum supplicium, ut expendunt Hieronymus lib. 1. 4. Hieron. & Cyprianus lib. de Cuiuslibet Christi open- Cyprian. bus lenitione de ieiunio, & tentatione. Consentit Gregorius 23. Moral. cap. 4. Ambrosius de fuga sæculi cap. 7. & Origenes homil. 1. in Ezech. Præterea 2. Pet. 2. *Angeli peccantibus non pepererunt*, significatur Deum statim post peccatum ab illis videri dampnatum, quod sans expellit Hieron. lib. 1. de univ. bono cap. 1. dicens, 7. Idem. dicens de Diabolo. *Adhuc in istum est in superbo*

6.

Ecclesiast.

7.

8.

1. Pet. 2.

erupit, & statim cecidi. Addit Petrus supra, rudentibus inferni detractis in tartarum traditis cruciandos, ubi loquitur de preterito, & infernum ac tartarum, ubi aliud cogat, quale non reperitur in presenti, de vero inferno capite debemus, supplere idque ipsis iam finita via inchoat, sicut etiam Isaia 14. cum Dabon dicitur detractus ad infernum in profundum lacu.

Probatu secundo, quia cum Angeli non sint mortales, via illorum non spectat aliquam mutationem substantialem, quæ fiat in illorum existentia, sicut in hominibus proceditur usque ad mortem: debuit ergo Angelorum via pœnitenti per ordinariam providentiam Dei, iuxta modum angelicæ operandi cum maxima efficacia, & velocissima deliberatione, ac subinde post breuem aliquam viam moram, perferri quia cum modus angelicus operandi communis sit bonis & malis Angelis, communis esse debuit Dei providentia in præfigendo cunctis terminu viæ, ut dicebamus supra num. 6. Sed Angeli boni iam finierunt viam suam, & terminu beatitudinis attingerunt, ut ostendimus dispur. 21. cap. 1. Ergo pariter Angeli mali finierunt iam viam suam, & terminu damnationis attingerunt.

Confirmatur a similitudine certum est homines qui decesserunt peccatores iam puniri damnatione perpetua, nec differri præcipium illorum poenam usque in diem iudicii, ut finitur ex Luc. 16. ubi anima dantis Epulonis dicitur cruciari gehennalibus flammis, confirmant Patres & plures teuchationes fide dignæ. Videatur Gregorius lib. 4. Dialog. cap. 15. 28 & 39. Augustinus lib. de ecclesiast. dogmat. cap. 19. 5. Thomas in addit. q. 69. art. 2. dicens, sic huic venturi auctoritate Scripturæ manifeste testantur & documenta sanctorum Patrum, ut contrarium pro hæresi sit habendum: ergo paratione mali Angeli iam luunt poenas debitas: nec enim est cur tardius differatur eorum supplicium.

Ex dictis colligimus durationem omnibus Angelis præcipuum ab instanti citationis usque ad terminu viæ fuisse æqualem. Unde consequenter fit omnes Angelos malos simul fuisse damnatos per coexistentiam ad iustans nostri temporis, in eodemque simul omnes Angelos bonos fuisse beatificatos, quare ternum instas, quod est æternæ poenæ, vel gloriæ a parte post, omnibus est æquale, cum habuerint idem initium siue sine: at primum instans, quod confectionem gratiæ fuit in malis Angelis inæquale, siquidem in quibusdam fuit brevis, quia citius peccauerunt, in quibusdam longius, quia tardius peccauerunt, & contra secundum instans peccati in via fuit in illis longius & in his brevius: Quod si secundum instans velimus corpore ab aliqua nota cognitione vel teuchatione denotari factæ, vel præcepti denotari imposui, dicemus simul etiam compositum secundum instans in omnibus Angelis cum bonis, quoniam mali per consequens singulis instantia inrer le collata æqualis fuisse durationis in omnibus Angelis.

Ad fundamētum secundæ sententiæ responderet vltimam poenam repugnare simul cum peccato, ut vidimus num. 7. & quidem poena sensus est quoddam incentiuum peccati, quod Deus nunquam immutat in primo peccato, sed propter præcedentia delicta; poena verò damni non est priuatio gratiæ, quomodo accepta, sed conuincta cum diuino decreto nunquam te-

Franc de Lugo in 2. pari. D. Tertia.

situendi gratiam peccatores; hoc autem decretum non incipit damno hominem vel Angelum cometer instanti, quo peccat, sed postea cum termino viæ habet iam statum damnationis, per quod patet ad confirmationem primam.

Ad secundam responderet loqui fulgentium de initio damnationis extensio: nam postquam post peccatum incepit odium Dei exerceri contra rebelles Angelos, quos efficacibus & vberioribus auxiliis priuauit, speciali dictione de firmis, donec post breuem moram damnatos sufficientibus verum demouit. Nyssenum, & Damascenum dicit Vasquius dispur. 229. cap. 7. non loqui de morte in factu esse, id est, de ipsa separatione animæ a corpore, sed de priuati dispositionibus, cum quibus homo dicitur mortuoligit, quia subdant prædicti Patres post lapsum præclaram esse Angelis omnem respiciendū facultatem, sicut hominibus postquam ex hac vita migraverunt non dicantur Angeli in lapsu, vel hominibus in morte, quamuis in pando separationis animæ præcludatur salutaris remedium: ergo nomine mortis intelligunt priuati dispositiones, & his comparant lapsum Angelorum. Adde, si per mortem intelligamus ipsam animæ separationem, per lapsum intelligendum esse Angelorum expulsiōem a celo, quando verè ceciderunt in gehennam.

Ad fundamētum tertiæ sententiæ negamus Patres illos in ea fuisse, nec illorum verba talem sensum insinuant, sed ad lumen vltimum, & generali iudicio nondum fuisse Demones iudicatos, sicut nec homines, quo etiam sensu loquuntur Petrus, & Iudas: sic enim de hominibus subdit Petrus ibi. *Nunc Damoni inquit in die iudicii referuntur cruciandi*, cum tamen non referretur eos sine presenti cruciant quali priuati, & essentiali. Similiter ergo licet iudicio quasi particulari iam Angeli iudicati sint, reuertuntur tamen iudicandi iudicio publicæ reprobationis, quando, vt colligitur ex Apoc. 1. claudetur etiam omnes in inferno iniquum inde produrunt, quæ noua quidem erit poena non parua, licet accidentalit. Sic intelligendum est verbum Christi Matth. 25. de igne æterno, qui parati est Diaboli & Angeli eius. dicit enim esse parati; & non quia nondum crucietur Demones, sed quoniam ad illos cruciandos potissimum creatus est.

Matthæi 8. timebant Demones i Christo nouam poenam accidentalem, & quarendis pellebantur a corporibus obsessis, vel minuebatur potestas, quam in vexandis hominibus exercebant, vel quia verebantur perpetuo detrudendos fore in infernum, quam poenam nouerant aliquando intelligendam sibi, non tamen illam tam citò expectabant, ideo querebantur venisse Christum ante tempus torquere ipsos, ut comminaret expulsiōes ibi: Maldonauus, Barradas, Salmeron, & alij. Sic etiam manet expeditum cur Luc. 8. rogabant, ne sibi imperaret in abyssum ire, de quo Toletus ibi annotat. 63.

CAPVT III.

Quæ poena Demones afficiantur.

Incubatio Sanctorum alia dicitur essentialit, alia accidentalit: sic poena damnationis

natorem alia dicitur essentialis, alia verò accidentalis. Poena essentialis est illa, quæ damnatis ab initio damnationis infligitur ignarabilis perenniter. Accidentaliter est omnis alia, cui potest contingere variatio, vel successio, v.g. est actualis de continuo in tali loco, vel noua tristitia ex contingenti casu superueniens, vel aliquid simile.

Poena essentialis communiter diuiditur in poenam damni, & poenam sensus, videtur S. Thomas in 1. 2. quæst. 87. art. 4. & lib. 3. contra Gent. cap. 145. & in 1. distinct. 37. quæst. 3. art. 1. Salas 1. 2. tractat. 13. disput. 15. sect. 10. Suarez 3. p. com. 4. disp. 46. sect. 1. a. huiusmodi loca. Poena damni per antonomasiam (omnis enim poena infert damnum) dicitur primario earentia diuina visionis, quod docuit S. Thomas ea quæst. 3. art. 1. esse priuationem, hincque à Deo non agere, sed subtrahere consensum suum. Secundario pertinet ad hanc poenam priuatio gratiæ habitualis auxiliorum luminis supernaturalis, & virtutum infusarum cum absoluto decreto non resistendi. Poena sensus non solum proprii, qualis solum reperitur in corporibus damnatorum, sed generaliter sumpta est quæz unquæ vitaliter affligit damnatum, siue per dolorem iocundabilem, siue per siccitatem tristitiam.

Certum est has duas penas in Dæmonibus reperiri iuxta sententiam Christi, Matth. 25. *Discedite à me maledicti* (ecce poena damni, per separationem æternam) *in ignem æternum, qui paratus est Diabolo, & Angelis eius* (ecce poena sensus, per ignem). Præterea Apoc. 21. dicitur, nihil conquinatum intraturum esse in beatitudinem: ergo cum Dæmones sint maxime peccatis conquinati, secluduntur à visione Dei, & cap. 20. dicitur Diabolus missus in stagnum ignis & sulphuris: ergo sustinent Dæmones utramque poenam. Accedit ratio sancti Thomæ supra & 3. part. quæst. 86. art. 4. docentis in peccato dari auserionem à Deo, cui respondet poena damni, & conversionem ad creaturam, cui respondet poena sensus, sed in peccato Dæmonum datur eadem auserio, & conversio: ergo in eisdem reperitur similiter poena damni, & sensus.

Ut in particulari percurramus Dæmonum penas in illorum intellectu cæcitas, seu obtebratio reperitur, de qua Damascenus 2. de fide cap. 4. dicit, *Dæmon lux a creatore cordium, bonisq; præceptis libera voluntate caligo factus est*. Rectè quippe dixit Anastasius Synaita lib. 4. Hexameron. *Dæmones in abyssum missos expertos esse caligis luminis, & illuminatiui*, quatenus scilicet omni lumine, & cognitione supernaturali priuari sunt, quod etiam docent Augustinus de Gen. ad litteram cap. 17. Hicodus lib. 1. tent. cap. 10. Beda rom. 8. lib. 2. variæ. quæstion. quæst. 9. Bernardus epistola 77. ad finem. Probatur, quia nullus habitus supernaturalis manifestus in Dæmonibus ergo nulla supernaturalis cognitio. Consequenter tenet, quia supernaturalis cognitio requirit principium supernaturale, quod sit vel habitus per se infusus; vel auxilium extrinsecum. Sed Dæmones carent omni Dei auxilio supernaturali, cum sint destituti omni gratia diuina, & præterea non habent habitus supernaturales, quia sicut per damnationem exclusi sunt ab omni spe vitæ æternæ, sic etiam ab omnibus mediis, quæ ordinantur ad supernam felicitatem: ergo nullam possunt elicere cognitionem supernaturalem.

Hinc deducimus non esse in Dæmonibus bonam Spiritus sancti, quæ pertinet ad intellectum, scilicet sapientiam & scientiam, intellectum, & consilium: omni hæc amittuntur simul cum gratia. Quare Dæmon erant in via statim ac peccauit illis priuatio eam. De fide veritas nonnulla controversia: nam Alensis 3. p. quæst. 64. membr. 7. & sequentibus docet in Dæmonibus mansisse fidem infusam quoad substantiam, licet informem; Durandus verò in 3. distinct. 23. quæst. 9. eandem fidem non solum habitalem, sed etiam actuale, quam habuerunt in via, concedit damnatis. Quare si Dæmones habuerunt supernaturalem fidem in via (vt nos supra diximus disputat. 12. cap. 3.) sentit etiam nunc retinere habitum fidei infusæ, illoque vt. Consensus Salmeron Jacobi 2. probabile dicit Valentia rom. 3. disputat. 1. quæst. 5. puncto 2. & videtur adhibere sanctus Thomas lib. 2. art. 1. quatenus dicit cognitionem, quæ est per gratiam, & in speculatione consistit, non esse Dæmonibus totaliter oblatam, sed diminuatam: nam aliqua cognoscunt per reuelationem sanctorum Angelorum, & 2. 1. quæst. 18. art. 3. ad 2. dicit damnatos esse capaces fidei informis, licet non sint capaces.

Probatur primò ex Jacobi 2. *Dæmones credunt & tremunt*. Vbi fides vitarum line operibus videtur omnino confecti cum fide Dæmonum, quo enammodo loquuntur Augustinus tractat. 6. in Ioann. circa huiusmodi lib. de fide, & operibus c. 14. 16. & 2. 1. lib. de gratia, & libero arbitrio cap. 7. lib. 1. 5. de Trinit. cap. 15. & 18. & epistola 105. & Gloss. in id Rom. 1. *Iustitia Dei reuelatur ex fide in fidem*, & in id ad Galatas 5. *Fidu, quæ per dilectionem operatur*, & ad Tit. 1. *Conspiciuntur se ipse Deum*, nec videtur finium argumentum Apostoli ad arguendum eos, qui de sola fide gloriabantur, nisi supponeret fidem Dæmonum esse supernaturalem.

Probatur secundò Durandus, quia fides solum amittitur per infidelitatem: sed Dæmones non admitterunt hoc genus peccati: vt diximus disputat. 24. cap. 3. num. 4. ergo non amiserunt fidem. Confirmatur, quia Dæmones cruciantur de carentia visionis beatæ, de qua oibis nouerunt nisi per fidem. Item cruciantur, quia cognoscunt se non fecisse opera fidei consentanea, per quæ gloriam consequi possent. Vnde concludit Salmeron manere fidem ipsam in Dæmonibus in eorum malum, quia quantum magis cognoscunt Dei prouidentiam, tanto magis torquentur.

Communis tamen, & veteri sententia negat cum sancto Thoma 2. 2. quæst. 7. art. 2. inesse Dæmonibus veram fidem infusam, vel actuale, vel habitalem, tradit etiam Dionysius de diuin. nomen. cap. 4. dicens Dæmones carere cunctis diuinis donis tam secundum habitum, quam secundum operationem, & Augustinus 9. de Ciuit. cap. 19. ait, Dæmones non cognouisse Christum per lumen quod illuminat fideles, sed per alia diuina virtutis effecta, & signa occultissima. Videtur Valentia tom. 1. disputat. 4. quæst. 15. punct. 1. Suarez lib. 8. de Angelis cap. 16. Becanus cap. 5. num. 2. Molina 1. part. quæst. 44. art. 1.

Communis tamen, & veteri sententia negat cum sancto Thoma 2. 2. quæst. 7. art. 2. inesse Dæmonibus veram fidem infusam, vel actuale, vel habitalem, tradit etiam Dionysius de diuin. nomen. cap. 4. dicens Dæmones carere cunctis diuinis donis tam secundum habitum, quam secundum operationem, & Augustinus 9. de Ciuit. cap. 19. ait, Dæmones non cognouisse Christum per lumen quod illuminat fideles, sed per alia diuina virtutis effecta, & signa occultissima. Videtur Valentia tom. 1. disputat. 4. quæst. 15. punct. 1. Suarez lib. 8. de Angelis cap. 16. Becanus cap. 5. num. 2. Molina 1. part. quæst. 44. art. 1.

2.
S. Thom.
Salas
Siquia

3.
Matth. 25.

Apoc. 21.

Damasc.

Anast Syn.

August.
Hicodus.
Beda.
Bernard.

5.

Alensis

Durand.

Salmeron.
Valentia.

S. Thom.

6.
Jacob.

August.

Gloss.
Galas.
ad Tit.

7.

8.
S. Thom.

Dionys.

August.

Valentia.
Suarez.
Becanus.

Molina.

Bannes.

art. 1. Bannes a. 3. quæst. 5. art. 2. qui sententiam Durand vocat periculosam, & proximam erroris aliquid esse improbabilem, & suavis temerariam.

9.

Probatum communis doctrina ratione status damnationis, qui reddit indignum Dæmonem tali bono, imò quodammodo etiam incapax talis habitus, saltem moraliter, siquidem reddat illum incapax eius exercitij, cum quia Dæmon nec habet, nec habere potest piam affectionem ad Deum, sine qua fides diuina nequit haberi, tum etiam quia non potest elici actus fidei supernaturalis sine auxilio supernaturali gratuito, quod merito denegatur damnatis, quibus iam gratia, & misericordiae locus non est, præsertim quia cessante sine supernaturali, cessant media ordinata ad eam finem. Quæst. cum fides fit fundamentum rerum sperandarum, proprium viatorum per fidem & spem, non est cur eliciatur actum fidei, nec habeant auxilium sufficiens ad credendum: ac sine acta vniquam eliciendo frustrâ maneret habitus supernaturalis in damnatis.

10.

Sanctus Thomas nihil fuit oppositæ sententiæ: nam hic agit, 1. diminutionem cognitionis per gratiam speculativam non solum intelligit quoad numerum cognitorum ex parte obiecti, quia non cognoscitur tot obiecta supernaturalia, quod Ang. si sancti, sed etiam ex parte modi cognoscendi, quia cognoscant quidem obiecta quædam supernaturalia, dum vel recordantur eorum, quæ crediderunt in via, vel doceantur à sanctis Angelis, vel convincuntur signis, vt dixit Augustinus supra, sed non cognoscunt hæc per fidem supernaturalem, vt ante peccatum, sed per naturalem, & adquisitam fidem, quam sanctus Thomas a. 2. vocat informem, non strictè, sed late. Generaliter enim sic appellari potest omnis assensus cuiusque veritatis supernaturalis obiectus in diuino testimonio quomodolibet fundatus, & in persona carente gratia existens, & in hoc sensu constituunt differentiam inter fidem, & spem, quia Dæmones per fidem adquisitam possunt veritatibus supernaturalibus assentiri, spem autem gratiæ, vel beatitudinis nullam habere possunt infusam, vel adquisitam, cum nihil tale possint apprehendere, vel bonum sibi possit ille.

11.

Ad primum fundamentum Durandi dicunt nonnulli verbum illud *credunt*, licet sit de præsentis, poni tamen pro præterito, id est, *crediderunt*, quia iuxta phrasin Hebræam, sæpe ponitur vnum tempus pro alio, vt docet Salmeron. tom. 1. prolegom. 10. quinquages. c. can. 49. §. *Postremo interpretandum*, sic Luc. 7. *Cui autem minus dimittitur, minus diligit*, id est, minus dilexit. Item illud. 7. *Eccæ Virgo concepit, & pariet filium*, in Hebræo manifestissime habetur de præsentis, *Eccæ Virgo pregnant, & pariet filium*, vt videtur Pagninus, iuxta quem sensum argumentum Apostoli validum est, quasi dicat, Dæmones quando erant viatores, etiam crediderunt, & tamen quia non habuerunt opera, damnati sunt: ergo tu similiter.

12.

Communis tamen solutio est, Isacolum loqui de fide informi la e, similiterque Augustinum: nec enim comparant fidem Dæmonum, & v. a. totum informem in omnibus, sed solum in duobus. *Franc. de Lugo in 1. part. D. 1. l. 1. l. 1.*

Salmeron.

Luc. 7.

16. in 7.

bus, quæ ad præsens infirmitatem erant satis, scilicet quod utraque assentitur eisdem veritatibus, & neutra sufficit ad salutem, quia fructibus operum vacua est, differunt tamen non parum, cum quia Dæmonum assensus est coactus, seu necessarius, saltem, quoad specificationem ex eadem natura signorum, vel attestantis; sciant enim euidenter sanctos Angelos mentiri non posse, viatorum verò assensus est liber, & ex pia voluntatis affectione, tum etiam quoniam in Dæmonibus assensus est naturalis, & cum desperatione coniunctus, in viatoribus est supernaturalis, habetque coniunctam spem, vnde licet nunc sit informis, poterit tamen postea formari.

Ad secundum respondetur, licet in via non amittatur fides, nisi propter inidelitatem, in termino tamen austeri ratione statum, cui talis habitus non deiecit, vt autem cruciatur Dæmones de amissa fideitate, sufficit istam cognoscere qualiter cognitione, vel cogi fide naturali cogitare: Similiterque vel imitari, vel experimen- to conuictis, & coactis malitiam præcedentium delictorum agnoscunt, & continentur, Sap. 5. *Ergo*

ETIAM IN VIA VIA TESTES.

Naturalis intellectus, & cognitio saltem aliqua integra mansit in Dæmonibus, ex parte scilicet intellectus, similiterque species naturaliter sibi congenitæ, & si quem habitum naturalem adquirebant: nam hæc omnia comprehenduntur sub illa regula Dionysij cap. 4. de diu. nom. p. 4. quod Dionys. naturalia dona non sunt in Dæmonibus per peccatum diminuta, quia quæ per naturam sunt incorruptibilia, per peccatum non corrumpuntur. Idemque docent Angustinus, Ildorus, & Beda supra relati. Rationeque patet in cognitione euentu, quam Dæmones naturaliter habent plurius obiectorum naturalium: sed euidenter cognitioni non potest infibere. Illum ergo in hac cognitione nihil est diminutum.

Nihilominus vis magna cruciatuum, quos Dæmones patiuntur, atque prauitas voluntatis, odiù & inuidia nonnulli illos distrahit ab vltu contemplationis, & scientiæ, præterea in coniecturali cognitione circa cogniciones internas, & circa futura contingentia libeta, quæ per experientiam longi temporis possunt in dies melius coniectari, sæpius per imprudentiam illos precipitat in errorem. Inde quoque priuantur rectitudine iudicii practici de rebus agendis, ita vt nunquam habeant verum iudicium præficum in ordine ad affectum, & opus simpliciter bonum, quod primario, & per se coniungit in supernaturalibus, vt indicat S. Thomas hic art. 1. nam Angeli mali primario à supernaturali sine auctori sunt; Ceterum quia constituerunt sibi prauum finem vltimum, ex quo non solum in supernaturalibus, sed etiam in naturalibus materia semper operantur, secundario contingit etiam in naturalibus, vt docet Malonius in 2. distinct. 6. dispur. 14. sect. 2. & 3. referens alios, quia deuando à fine non potest non errari practice in medijs, quod peruersa Dæmonis opera rationi naturali contraria manifestè demonstrant.

Post mensis excruciationem sequitur obstinatio voluntatis, vel circa malum commissum per adhesionem sine penitentia, vel circa malum factum per impotentiam operandi bene, prius dicemus de prima, deinde de secunda obstinatione. Circa primam fuit error antiquis assentientium voluntarie Dæmonum non esse nunc

13.

14.

15.

Malonius.

16.

ita obstinatum in malo: quin possit à peccatis resurgere per saluarem penitentiam, & obtinere vitam æternam; imò de facto post longa tempora Demones acturos esse penitentiam, per quam peccati veniam obtineant & cælestem felicitatem assequantur. Ita videtur docuisse Origenes lib. 1. Petri, cap. 5. & 6. vbi sic precat. *Hæc quidem à nobis cum magno metu, & cautela dicuntur discutiensibus magis, ac pertrahantibus, quam per certos ac definitos flamentibus; postmodum inquit. Demones redire, ac restitui ad statum beatitudinis possumus, & insectis. Opinor vnanquamque rationalem creaturam posse ab uno in alterum ordinem (beatorum scilicet & damnatorum) transire, tandemque futurum esse docet, vt damnatorum tormenta finiantur, & Christo regeretur, qui nullum iam habeat inimicum, sed omnia sibi subiecta, cum tradiderit Deo, & Patri regem, citatque in huius rei confirmationem alia Scripturæ testimonia perpetram intellecta.*

17.
Thomphil.
Ruffinus.

Petrus M.
Sextus Sen.
Scotus.

Epiphanius.

August.
Phonius.

Sophronius.

S. Thom.
Molina.

18.
Ambrosius.

Hiéron.

19.

Eusebius.

Psalm.

Psalm 33.

Marc.

Defendunt Origenem ab hoc errore Pamphilus Martyr in Apolog. quæ habetur in fine primi tom. operum Origenis. Ruffinus in Apologia pro Origenem contra Hieronymum, Ioannes Picus Mirandulanus in sua Apologia in disputatione de salute Origenis, Sixtus Senensis lib. 4. Biblioth. Scotus in 4. distinct. 45. quest. 2. art. 2. & distinct. 50. quest. 1. art. 1. diceores vel ab Hereticis fuisse liberos Origenis hunc, & alios errores inferos, vel si quando illos docuit, in eis non permanisse, vel non cum pertinacia. Ceterum hunc errorem Origeni tribuunt Epiphanius in epist. ad Ioann. Hierosolymitanum circa medium, Augustinus lib. de heres. in 45. & l. 1. de Ciuit. c. 17. Phorius Patriarcha Constantinop. in epistola ad Michaelen, quæ habetur in principio tom. primi Conciliorum per Surium, Sophronius in epistola sua, quæ habetur in 6. Synodo act. 1. S. Thomas hic art. 2. Molina ibi, & plures alij.

Imò videntur consentire enim Origenem Ambrosius in illud ad Ephes. 1. *Præparauit Principibus, &c.* dicens per Paulum, & Ecclesiam aliquos Daemonum ab errore, peccato, & tyrannide Luciferi fuisse liberatos, & Hieronymus in epistolam ad Ephes. cap. 1. & 2. & 4. significans penas damnatorum tam hominum, quam Angelorum finiri, & in postrema verba Isaïæ, & dialogo primo contra Pelagianos, licet affectat penam Daemonum, & infidelium fore æternam, non tamen improbat, quin potius videtur approbare sententiam illorum, qui dicebant penam fidelium peccatorum finiri.

Ventus Cartholica est penas damnatorum nunquam esse finiri, ac subinde nunquam Demones acturos esse veram penitentiam, per quam veniam possint conueni peccatorum. Probat primum ex Scriptura Ecclesiast. 1. 1. *Sic ceciderit ignem, siue ad Austum, siue ad Aquilonem, In quocunque loco ceciderit, ibi erit.* Psalm. 6. *Quoniam non est in morte, qui memoret tui* (vt scilicet tunc petat à te veniam, quasi dicat, difficile admodum tunc fiet) *in inferno autem qui confitebuntur tibi* quasi dicat, nullus sanè poterit illis cōfiteri & conuerti. Isaïæ 33. *Qui poterit habitare de vobis cum igne deorante? Qui habitabit de vobis cum ardoribus semper ardentibus vltimos Perennis enim non periretur, & ignis eternus non extinguetur, quod reperitur Marc. 9. & dicitur ignis*

inextinguibilis. Matth. 25. *Ita in ignem æternum, qui paratus est Diabolo & Angelis eius; & infra, ibunt ibi in supplicium æternum.* Apoc. 14. & 10.

Secundò, definitur hæc veritas à Synodo generaliquarta, & sexta, act. 16. vbi epistola Sophronij probatur, & in Lacerantibus sub Innocentio III. cap. Firmius, dicitur tepio bi cum Diabolo perpetuam penam recipitur. Athanasius, in simbolo dicit, quod in æternum penitent, & ibunt in ignem æternum, frequenterque componant alij Patres apud Valentiam tom. 1. dilap. 4. quest. 15. punct. 2. Ratio sumitur ex dictis, quia pro singulis peccatis mortalibus definita est æterna pena ex iussa Dei lege grauius auctorisationem à Deo iniunctam contra illum in æternum punientem; sed peccatum Daemonum grauiusimum fuit, & maxime auertens à Deo, vt ab vltimo fine: ergo debetur illi pena perpetua, quæ perpetuam culpam continet. Quod si culpam perpetuam durabit in damnatis, certissimum est nunquam illos saluati, & penitentiam acturos, cum verè penitentiam venia non denegetur. Ideo ipsi Demones, si vellet respiciere, veniam promissit. B. Martinus ex parte Dei, vt narrat Sulpicius in eius vita cap. 14. Vnde fit consequens non posse iam Demones penitere, alioquin non essent extra salutem statum, & inter tot milia damnatorum contingens esset alios penitere, causam verò, leu ratiocinatio huius impotentæ disputatione sequenti discutietur.

Quod attinet ad Origenem, licet eius temporibus res istæ non ita fuerint elucidatæ, quo viri docti sine crimine potuerint errare in eis, quæ iam constant de fide, sepiusque prodant Origenem animam præparatum ad paenitentiam Ecclesie, significetque subinde sine pertinacia docuisse, quæ contra sanam doctrinam in eius operibus reperiuntur. Quare præcipuum Ecclesie institutum in Origenem damnando cum suis operibus non tam videtur fuisse definire Origenem in peccato hæretici decessisse, quam damnare dogmata, quæ ipsi tribuuntur, omnemque eis, & ipsorum auctori propter Ecclesie bonum auctoritatem auferre. Tameo post Apologias Pamphilij, & Ruffij in V. Synodo art. 5. & 8. Anathematismo 1. & in Concilio LXX. Episcoporum Romæ habito per Gelasium Papam, & à Leone I. epistola 12. hæreticus appellatur, nec solum opera illius, sed ipsemet, vt hæreticus damnatur. Commentaria illa super epistolam ad Ephes. dicuntur non esse S. Ambrosij. Hieronymus in Apolog. contra Ruffium lib. 1. circa finem, & lib. 2. damnat errorem Origenis & sepius defendit à calumnia Ruffij dicens super epistolam ad Ephes. referendo potius, quam asserendo scriptisse. Quæ declaratio ad similia loca debet applicari, licet in quibusdam iudicet inferni penas esse temporales, nomine inferni purgatorium intelligens, vt explicat Sixtus Senensis l. 6. Bibliothecæ annot. 290.

Matth. 25.

Apoc. 14. 20.

20.

Valentia.

Sulpicius.

21.

Hieronymus.

Sixtus Senens.

DISPVT. XXVII.

De causa obstinationis Demonum.

DEUS distinguitur potest obstinatio. Prima, quæ est culpa, nimirum, vel macula ex peccato relicta constituens peccatum habituale, vel perennas propositum semper peccandi, cuius causam certum est non esse Deum, sed depravatam creaturæ voluntatem. Secunda obstinatio est pœna, scilicet carentia penitentiæ, seu dispositionis necessariæ ad gratiam expultricem culpe, vel potius impotentia ad talem dispositionem habendam, cuius causa vel est voluntas Dei, vel voluntas ipsius Demonis, (alia enim causa præferam necessitatem inducens talis obstinationis cogitari non potest) vtrā sit autem illarum voluntatum inuestigamus.

CAPVT I.

Referuntur sententia.

Prima sententia censet voluntatem Demonum ex sua natura immobilem in electione semel facta radicem esse talis obstinationis. Ita S. Thomas in hac quæst. 64. artic. 2. vbi Caetanus, & Thomistæ communiter, Alexander 3. part. quæst. 1. memb. 2. Capreolus in 2. distinct. 7. quæst. 1. artic. 1. conclus. 2. Ferrar 2. contra Gent. cap. 95. Probatur primò, ratione S. Thomæ: nam intellectus Angeli apprehendit immobiliter vnum oppositorum, quia cognoscit sine discursu, sicut nos, prima principia, quæ subiecte percipiunt immobiliter ergo & voluntas Angelorum adhæret vni oppositorum fixè, ac immobiliter: voluntas eorum proportionatur intellectui, sicut mobile suo motori. Probatur secundò: nam si forent Angeli natura sua flexibiles, vix esset verisimile, quin Deus pro sua misericordia saltem aliquem, vel aliquos illorum adiuuisset ad salutarem penitentiam eliciendam: Sed nullum adiuuit, nec inuauit vquam, vnde dicitur: ergo non sunt natura sua flexibiles.

Secunda sententia dicit, idèò Demonem non posse iam conueni, quia Deus infudit eius voluntati vehementem quandam habitudinem in vni inclinatam necessario ad malum, & id odium Dei, ratione cuius non sinitur priorem voluntatem per penitentiam retrahere. Sic docuit Aureolus in 2. distinct. 7. quæst. 1. artic. 1. Sequitur Holcot. 10 2. quæst. 4. versus finem, & probabilem reputat Maior in 2. d. 7. quæst. 1. Probatur primò: nam huius obstinationis dari debet causa positiua, quæ neque nisi dispositio innata voluntatis: nec enim ab extrinseco reddi potest impotens, vt à priori actu peccati recedat, nec talis dispositio est aliquid actus, cum nullus inhæreat tempore voluntati: ergo est habitus perpetuus inhærens.

Probatur secundò, nam habitus vniuersum inhærens voluntati difficilem reddunt electionem moraliter bonam: ergo sic positiue crescere, vel intendi, vnde reddant impossibilem talem electionem, & etenim quodcumque forma quæpam difficilem reddidit electionem voluntati, vel actio-

Franc. de Lugo in 1. part. D. 7. bona.

nem alterius formæ sibi contrariæ potest ad hoc crescere, vt impossibile reddat talem operationem, vt patet in frigore respectu caloris, & in pondere respectu visum humauitum. Si opponas cum Marfilio in 2. quæst. 5. art. 4. Deum fore authorem peccati, siquidem ipse solus infunderet voluntati habitum, qui necellariò moueret ad peccatum: Contrà, nam illud odium Dei, cum sit necessarium, non erit peccatum, sicut in amentibus dari potest sine culpa: ergo licet Deus sit author talis odij, non erit author peccati.

Tertia sententia docet Deum infundere Demonum voluntati odium suspensum, illudque perpetuò in illis conseruare. Cum odio autem Deum finis esse non possit penitentiam de peccatis. Ita Guillelmus Ochamus in 2. quæst. 19. & quodlibet. 1. quæst. 14. & Gabriel in 2. d. 7. quæst. 1. a. 1. post secundam conclusionem, qui putant actum intellectus, & voluntatis à solo Deo produci posse, ideoque talem actum odij Dei produci à solo Deo in Angelica voluntate, quæ passiuè tantum se habeat, nec possit non per illum odisse semper. Probatur, quia non repugnat Deum necessitate voluntatem ad aliquem actum vel produciendo illum per se solum, vel cogendo voluntatem, vt semper illum eliciat; nec in tali actu odij Dei specialis inueniuntur repugnantiæ, cum non sit actus libet, & per consequens nec peccatum: ergo non repugnat heri à Deo.

Supposita non repugnantiæ, verisimile fit, sic de facto contingere in Demonibus, nam quia talis actus tunc non habet rationem culpæ, sed pœnæ, quam Dæmon iuste meretur; tunc etiam quia talis actus est consentaneus statui damnationis; sicut enim beati ratione statui necessitantur ad amorem Dei, sic videntur congruere, vt damnati ratione sui statui ad contrarium actum odij necessitentur, præsertim cum nulla alia causa sufficiens obstinationis Demonum reddi possit.

Quarta sententia sic Scoti 10 reportatis in 2. distinct. 7. quæst. 3. art. 1. docens Dæmonem non posse contritionem elicere, nec actum aliquem meritorum, quia caret semper habituali gratia, quæ requiritur ad meritum, nec gratiam istam Demonibus vquam donandam est, quia nunquam habitus sine debitis dispositionem, quod declarat iuxta doctrinam à se traditam in 4. distinct. 14. quæst. 2. §. de 2. vbi ait cum solo generali, & naturali concursu posse creaturam rationalem dolere de peccatis etiam quatenus sunt offensæ Dei, quem dolorem, dum non contingit cum gratia habituali, vocat contritionem, sed addit esse sufficientem dispositionem, vt de congruo mereatur remissionem peccatorum per infusionem gratiæ habitualis, quam Deus certissimè contereet viatoribus, si dolor ille cre-
sit vique ad certum gradum intentionis. Demonibus verò quantumvis ex propriis viribus dolerent de peccatis, Deus suam gratiam perpetuò denegat, ac subinde Demonibus non ducitur per illum dolorem ad gratiam habitalem disponi.

Quinta sententia recurrit ad denegationem generalis concursus, sine quo voluntas creata nihil potest operari: quare denegato Demonibus concursu generali ad respiciendum non poterunt tepescere. Induat Marfilio in 2. quæstione 5. articulo 5. post quartam conclusionem, magis expresse Poldanus in 4. distinctione. 50. quæstione 1. num.

Augusta 3

Marfilio.

Ochamus.
G. buel.

Scotus.

Marfilio.
Poldanus.

S. Thom.
Caetanus.
Alexand.
Capreolus.
Ferrari.

Aureolus.
Holcot.
Maior.

num. 10. consentit Molina in hac quæst. 64. art. 2. Probat, quia iussit potuit Deus negare huiusmodi concursus omnibus damnatis ob illorum demeritum; & hæc est sufficiens ratio cur damnati nunquam possint respicere, nec opus bonum elicere. Credendum ergo est ita fieri de facto. Si dicas illud esse miraculum perpetuum: Respondet Paludanus, licet respectu vitiatoris esset miraculum, non tamen respectu damnati, quoniam est quasi conaturalis tali statui: magis enim supernaturalis est torquenti spiritum ab igne corpore, vel bestias videre Deum, & tamen illa non dicuntur propria miracula.

8. Sexta sententia reducit oblationem istam ad conditionem status damnationis, ratione cuius privantur damnati omnibus auxiliis supernaturalibus, & relinquuntur cum suis tantum viribus naturalibus, cum quibus certum est non posse resurgere à peccatis. Ita Bonaventura in 1. dist. 7. art. 1. quæst. 1. Durandus quæst. 2. Richardus art. 2. quæst. 1. Scotus quæst. 1. 4. *De secundo dicit*. Gregorius quæst. 1. art. 2. Marilius in 2. artic. 5. quæst. 3. Albertus in 2. part. tractat. 5. quæst. 15. artic. 4. Althodorensis lib. 2. in summa tractat. 2. cap. 6. Cassianus de quadripartita iustitia p. 1. Valquius disp. 139. cap. 7. Snavius lib. 8. de Angelis cap. 7. Becanus cap. 5. num. 3. & alij. Nec quoad hoc dissentit S. Thomas: licet enim hic artic. 1. occurrat ad modum naturalem operandi Angelorum, ista potius est congruentia, ob quam status viz, in quo Deus offert auxilia ad penitentiam breviori concessa fuerit Angelis, quam hominibus, at in alius locus dicitur deo Dæmones non posse penitere, quia peccaverunt in termino viz, ut præcipue declarat in 2. dist. 7. quæst. 1. artic. 1. Vbi tradit eandem esse causam oblationis Dæmonum, & omnium damnatorum, scilicet quia sunt in termino, in quo divina lege privantur omnibus auxiliis gratiæ.

Bonavent.

Durand.

Richard.

Gergon.

Marilius

Albert.

Althodore.

Cassianus.

Valquius.

Snavius.

Becanus.

9.

T. rideat.

Probat, quia, quoniam auxilium supernaturalis gratiæ privationis est simpliciter necessarium, ut possit quis penitere, sicut oportet, ut remissionem, & iustificationem obtineat, iuxta definitionem Tridentini sess. 6. sed omnia auxilia supernaturalia denegantur damnatis, qui cum sint iam extra viam, & tendentiam ad patriam, & omni simul ordinatione ad finem supernaturali privati, medius etiam omnibus tali fini proportionatis debent carere: ergo nullus damnatorum potest salvari in agere penitentiam ob defectum auxilij necessarii ad penitentiam.

10.

Probat, secundò, quia sic facilius assignatur oblationis causa communis omnibus damnatis: nam homines damnati non minus sunt incapaces penitentiar, quam Dæmones: Sed in istis oblatione referenda est ad negationem diuinæ gratiæ consentaneam status damnationis ergo similiter in Dæmonibus. Sic etiam relinquuntur integra libertas in damnatis cum indifferencia, & concursu naturaliter debito intra ordinem naturæ; nec ponitur Deus causa peccati, nec adus dissentanei rationi, sed causa privativa oblationis, quæ est pena, quatenus non vult dare auxilia, quæ non debet, nec status tali consentaneus.

11.

Fulgenc.

Probat, tertio, auctoritate Fulgentij lib. de fide ad Petrum cap. 1. dicens, ita Deum disposuisse Angelorum, & hominum causam, ut si propria voluntatis arbitrio contra creatorem imperium suum misererentur facere voluntatem, ad suppli-

cium eis relinqueretur aternitas misera errandi, doloribusque crucianda. Ex subnectit. *Ac de Angelis quidem hoc disposuit. & implevit, ut si quæ eorum bonitatem voluntati perderet, nunquam eam diuino munere repararet.* Inferiusque subiungit, *ut Angeli mali nec mala possint unquam voluntate carere, nec pena, sed permanent in eis inuisita auersus malo, permanentes etiam in ista retributionis aternæ damnatio.* Unde postmodum concludit, *hanc quoque voluntatem, & cogitationem innotum non homini ex seipso nasci, sed damnatis & preparari, & tribui, in eis Deum eundem ostendit; quæ nec Diaboli, nec aliqui Angelorum, ex quo ruina sua merito & calo cretissimum bonum potuit, aut poterit resumere voluntatem.* Vbi satis ostendit istam impotentiam penitentis ex Dei dispositione provenire, diuini gratiæ munus, & cognitionis initium merito denegantis.

CAPVT II.

De sententiæ iudicium.

Ertum esse causam aliquam oblationis Dæmonum esse conditionem status eorum ex lege diuina, quia scilicet Deus iusto iudicio suo decreuit non dare Angelis damnatis gratiam, qua possint ad ipsum conuerti per salutarem penitentiam: sicut etiam eam gratiam denegat hominibus damnatis. An verò præter istam causam detur alia; prædictæ sententiæ variè philosophantur, ut videmus: Prima quidem supponit falsum fundamentum, quod super refellimus disput. 17. cap. 6. Ad primum eius argumentum, concessio antecedente, negatur consequentia: nam iudicium intellectus, quantumvis sit immobile, non refert necessitatem volendi, dum non repræsentat rationem summæ boni clare visi. Præterea iudicium, etiam sine discursu habuimus, potest mutari per cessatorem illius, & cognitionem alterius bonitatis, quæ in obiecto contrario reliceat, & ad oppositam voluntatem inclinet; imò stante prior iudicio speculativo, potest intellectus Angelicus prædictæ quolibet oppositorum sub aliqua ratione boni, saltem delectabilis, proponere voluntati. Ad secundum dicimus, quantumvis Angeli sint flexibiles, tamen ratione damnationis sunt privati auxilio necessarii; sicut homines etiam damnati; nec mirum si Deus nullum iunxit illorum, quos in perpetuum replet.

Secundam sententiam impugnatur Snavius lib. 8. de Angelis cap. 10. quia sequitur ex illa Deum inclinare voluntatem ad malum mediante habitu à se infuso, quod maxime repugnat diuinæ bonitati, licet talis inclinatio necessitatem inducat; imò nunc maxime: nam in solum Deum talis deordinatio voluntatis refunditur, sed quidquid sit de hoc, manifestè reuocatur, quia nullus habitus dati potest, qui necessario moueat voluntatem ad malum, aut eius libertatem, impediat, vel quoad exercitium, vel quoad specificationem, & omnis habitus voluntatis subdatur libertati creatæ: nam habitibus vitium, cum voluimus, nullique voluntatis habitus tollit indifferenciam iudicij, quæ est radix libertatis: ergo licet voluntas habeat habitum illum, potest ratio proponere obiectum, ut bonum simul & malum sub duobus rationibus

2.

3.

Snavius.

imò

inò & actum circa tale obiectum potest proponere, ut bonum non necessarium, (loquimur enim de intellectu non vidente Deum: ergo nec obiectum, nec actus, quantum directe proponatur, ut amabilis, potest necessitatem inferre voluntati, cuius potestas, & intrinseca indifferencia, cum alias maneat illata, non obstant habitu, libertatem etiam circa talem actum retinebat. Addit Valsquius, nullum habitum dari posse, qui licet cum actu bono, & contritionis esse non queat, possit impedire voluntatem, quominus bonum actum habeat, & eo talem habitum expellat; sicut gratia habitualis, licet cum peccato esse non possit, tamen impedit nequit, quominus voluntas peccet, & peccato pellatur ipsa gratia.

Ad primum huius sententiae fundamentum respondetur causam positivam radicalem dici posse statum damnationis, cui consequens est privatio auxiliorum, nec oportet ad habitum habitum recurrere. Ad secundum, negatur consequentia, aliquem etiam homines vitiosi libertatem amittere in via per multiplicatos actus, aut habitus vitiorum, quos habent, itaque quantum habitus intenduntur, & aliquo modo impediunt, vel imminuunt potestatem operandi quasi extrinsecè, nunquam tamen intrinsecè voluntatis potestatem, & dominium subvertunt, nec tollunt indifferenciam simpliciter requiritam ad operandum libere; nec exemplis illata sunt ad rem, quia qualitates materiales habent determinatam vim agendi, & resistendi, subindeque vinci possunt à maiori virtute, cui non possunt resistere: Nihil autem huiusmodi contingit in presenti: nam voluntas est potentia spiritalis, cui habitus non sunt propriè contrarii, licet non nihil minuant indifferenciam illius quasi extrinsecè, ut dictum est; absolute tamen virtus illius pro libero voluntatis tanquam instrumentis ad actiones, quas libere vult, & operatur.

Tertiam sententiam absurdissimam vocat Suarez, impiam dicit Molina hic art. 1. peccatoque Christiano indignam, quia facit Deum auctorem cuiusdam actus, qui licet formaliter non sit peccatum, quatenus procedit à voluntate Daemonis sine libertate proxima illius, tamen habet intrinsecam malitiam non solum naturalem, sed quodammodo moralem obiectivam, quatenus versatur circa obiectum rationi naturali contrarium volendo, scilicet malum Deo, quod latius persequatur suavis supra: variis rationibus praecedendo. Nobis sufficiat pro impugnacione Gabrielis & Ochami doctrina communior, & verior in Philosophia docens actum vitalem non posse à solo Deo produci. Quod si Doctores alij dicant, illud odium ab ipsa Daemonum voluntate procedere, cogente tamen Deo, vel per physicam determinationem, vel per efficaciam decretum voluntatis divinae, quod esse possibile tradit Suarez tom. 1. de gratia proleg. 1. cap. 4. certe testandi sunt, quia sine fundamento confligunt miraculum perpetuum, nec requirunt ad statum damnationis, nec communi providentiae conforme, quæ perit, ut naturales cause iuxta propriam exigentiam cuiusque finantur operari. Per quod soluitur fundamentum oppositum; & repugnat enim Deum per se solum producere vitalem actum, cogere vero voluntatem ad illud odium, licet non repugnet simpliciter (quod modo non defimo) tamen non congruet cunctis vi-

providentiae, cum praesentis multò sit facilis denegare concursum ad penitendum.

Quarta sententia non placet, quoniam ex nobis sine aliquo auxilio gratiae nulla potest dari dispositio proxima vel remota ad iustificacionem, nec initium illius, ut diximus lib. 1. disp. 4. 1. cap. 6. inò licet aeterno naturalis esset dispositio saltem remota iustificacionis, deberet tamen esse actus vindique moraliter bonus, & opus pietatis quale non posse fieri à damnatis dicimus capite sequenti.

Quinta sententia videtur mihi probabilis, sicut enim confirmatos in gratia, saltem B. Virginem dicunt mali Doctores non potuisse peccare, quia Deus denegat concursum generalem ad actus peccaminosos ratione talis confirmationis, possit eadem probabilitate defendi damnationis statum secum deferre denegacionem illam concursus ad penitendum; etiam per attractionem naturalem: nam respectu supernaturalis non debet Deus concursus generalem, nisi supposita causa secunda completa, & potentia simpliciter operari: cum autem sine auxilio supernaturali non sit voluntas Daemonum potens simpliciter ehere supernaturalem dolorem, non offert illi Deus concursus generalem supernaturalis actus. De concursu autem ad penitentiam naturalem & ad alios actus bonos naturales dicemus cap. 3.

Sexta sententia, ut communior, sic etiam est probabilior pro qua notat Valsquius disp. 240. cap. 3. non omnes auctores illius laici discernere, de cuius gratiae privacione loquantur; certum verò debet esse non solum denegari Daemonibus gratiam habitalem, sed etiam auxilia gratiae tam cooperantis, quam praevenerentis, & cum scimus sit de gratia quoad intrinsecam quidditatem supernaturali in ordine ad actum penitentiae simpliciter supernaturalis, non solum denegantur Daemonibus efficaciac, sed etiam sufficientia, quia iam sufficienti ordinatione, ad finem supernaturali privati, ac subinde mediis omnibus proportionatis tali fini destinati. Quare diversa ratio est Daemonum in via: tunc enim habebant auxilia supernaturalia etiam, nimirum sufficientia, quibus nulli peccatum sit datum auxilium efficax ad conversionem, ob congruentias supra dictas disp. 26. cap. 1. num. 7. quæ non mutant in hominibus peccatoribus, quibus subinde Deus nonnunquam tribuit efficaciam. In termino autem damnationis aqua est hominibus, & Angelorum ratio, sicut aqua est statim conditio, ideoque cunctis omnia etiam sufficientia auxilia denegatur ordinis supernaturalis.

CAP. V. T. III.

Utrum voluntas Daemonum ita sit obstricta in malo, ut nullum actum honestum elcere possit.

Determinationem voluntatis diximus disp. 26. num. 16. vel esse circa malum commutativum, de qua processit hucusque discussio, vel circa malum futurum, de qua dicemus in praesente licet enim Daemonibus denegata sit gratia vocationis, qua conversi possint ad Deum, ut vitium est, possent nihilominus manere potentes ad alia opera bona moralia naturalis ordinis, & honesta. Scimus. Inò sic de facto manifeste tenent Scotus 10. 2. Tartar.

Tartaret.
Basilios.
Durand.
Angles.
Prabatur.
Valentia.

distinc. 7. quæst. 1. Tartaretus quæst. 1. dub. 2. Basilios quæst. 1. art. 1. Durandus quæst. 2. Angles quæst. 2. conclus. 8. dub. 6. Pelbartus in Glosatio 2. p. verbo *Demoni* ut de obstat. Dæmonum 7. 16. Valentia tom. 1. disp. 4. quæst. 5. punct. 2. 5. *Cantra vera Scriptura*.

2.
3. p.

Probatur primò ex Scripturis, nam Sapient. 5. generatim dicitur de damnatis, ubi Dæmones etiam comprehenduntur. *Patientiam agentis, & præ angustia Spiritus gementis, & visque ad numerum 14. delinquit sapiens feram veritatis cognitionem in ipso, ex qua rectè concluditur: ergo errantissimè, quasi videntes miseriam in quam deueniunt, & tam felici statu, quàm potuissent obtinere, dolantur penitentia saltem naturali, quæ sit actus bonus moraliter* Luc. 16. diues cogabatur Abrahamum, ut mitteret abiectionem ex mortis prædicaturum fratribus suis peruenientiam, qui videntur etiam actus bonis moraliter, quem expendens Chrysostomus hom. 4. de Lazario inquit, *Vide quam humanam, quam mansuetum illum pater addiderat, & conloquentes sic explicat verba diuitis, ut inducit, hinc animi studiis prævidere fuerit, ut aduersus iminentia mala.*

Luc 16.

Chrysost.

Math. 18.

Iacobi 2.

Math. 18. facebantur Dæmones, Christum esse filium Dei, in quo bene moraliter loquebantur. Iacobi 2. *Credunt, & contristentur*, qui videntur actus boni moraliter.

3.

Probatur secundo, quia voluntas etiam Dæmonum, & damnatorum libera est vel in diuinibus, vel in plurius actibus, non solum quoad exercitium, sed etiam quoad specificationem; siquidem nulla est causa, quæ vitæque necessitatem, vel alteritatem imponat: ergo potest operari, & non operari naturales actus, & cum operatur potest bene sine vniuersa circumstantia suos actus naturales elicere: ergo ratione libertatis quod exercitium potest interdum nec peccare, nec bene agere, atque ratione libertatis quoad specificationem potest aliquando opus simplici ter bonum facere. Confirmatur argumento Valentie, quia non apparet, cur damnati non possint dolere, v.g. de peccatis commissis, quatenus sunt causa poenarum, quas patiuntur, idque nulla hinc actus superaddita circumstantia prauit. Sed hic actus est attritio, quam definit Tridentini ob turpitudinem peccati vel poenam inferni elicere esse bonam moraliter, & oppositum damnari hæreticis: ergo possunt Dæmones elicere bonos actus naturales.

4.

Probatur tertio, quoniam actus naturalis ex omni circumstantia bonus, non est supra naturalem facultatem Angelis, qui tam ex parte intellectus, quàm voluntatis habet connaturalem virtutem, & proportionem ad bonum honestum naturale dignoscendum, & diligendum: sed facultates naturales manent in Dæmonibus integre, iuxta commune axioma Dionysij, & Theologorum, ergo possunt Dæmones actus bonos ordinis naturalis elicere. Quomodo hunc etiam deducitur Dæmones nonnunquam aliquid opus bonum operari, frustra enim esse potentia, quæ per infinitam durationem nunquam reduceretur ad actum: ergo si Dæmones habent naturam potentiam, & facultatem operandi bonum naturale, videntur sanè moraliter impossibile quod inter tot milia damnatorum per totam æternitatem nullus enquam aliquem actum eliciat simpliciter bonum.

5.

Contraria sententia communis est Theologo-

rum dicentium, nam Dæmonem in omnibus actibus, quos libere producit, male morali ter operari, nam etiam nunquam ab omni actuali peccato cessare, sed aliquod semper committere libere, saltem quoad exercitium. Ita S. Thomas in hac quæst. 64. art. 2. ad 5. quæst. 1. 6. de Malo artic. 5. quæst. 2. 4. de Veritate art. 10. & in 2. dist. 9. quæst. 1. artic. 2. ubi sic sentit Magister cap. *Nunc ergo*. Consentunt Capreolus quæst. 1. Bonauentura, Richardus, Gregorius, Gabriel, Maior, Agidius, quæst. 1. artic. 2. Malonius ibi disp. 15. 1. ferens alios, Murillon in 2. quæst. 1. artic. 3. Holcot quæst. 4. Altfiodorensis lib. 2. lumine tractatu 2. cap. 7. quæst. 1. & 2. Alensis 2. part. quæst. 102. memb. 2. & 3. Fennat 4. contra Gen. cap. 95. Henricus quodlib. 8. quæst. 11. Adamus in 4. tit. de Sacramento poenitentiae quæst. 3. Scotus in 4. dist. 50. art. 4. conclus. 2. & art. 5. Caietanus, Molina, & alij luminos hic artic. 2. Valquius disp. 241. Summus lib. 8. de Angelis cap. 8. & sequentibus.

Probatur primò, ex Patribus, Fulgentius lib. de fide ad Pet. cap. 3. sæpè reperit, Dæmones non posse mala voluntate carere, nec relinere bonam, & post multa similia concludit. *Sunt deus nullas in se mala voluntatis reliquias habebunt, sic damnati nullam bonam habere poterunt voluntatem* Sunt alij sententia Patrum communes damnatis omnibus, relate a Malonio fuprà, quas est illa Innocentij III. lib. 3. de contemptu Munda cap. 10. *Voluntas damnati licet amiserit potestatis effectum, si nuper habebit malignitatis affectum. Similes loquitur Prosper lib. 3. de vita contemplatiua cap. 12. ubi ait, ideo dixit Christum damnatos ligatis pedibus, & manibus in tenebras mitti, quoniam in inferno, ubi Deus non conficitur, aliter prauit, scilicet honesta, siquidem non omni carere operatione: Bernardus epistola 253. dicit damnatos semper persistere in voluntate peccandi.*

Probatur secundo Caietanus, & Thomistæ: nam omnia, quæ volunt damnati, volunt propter suum vltimum finem malum, ad quem futurum per peccatum conuersi auertentes se à Deo: ergo omnes illorum actus sunt mali. Antecessim probatur, quia voluntas creaturæ existens in suo termino ita se habet ad suum vltimum finem, siue bonum, siue malum, sicut voluntas viatoris ad bonum in communi: sicut ergo voluntas viatoris non potest in aliquid ferri, nisi sub ratione boni, sic nec voluntas illius, quoniam existit in termino potest operari, nisi propter suum vltimum finem finaliter, vel virtualiter.

Hanc rationem facile refellunt Aduersarij, quia non est necesse omnem actum viatoris existens in mortali relictum ab eo in vltimum ipsius finem malum: possunt enim peccatores quodam bona moraliter operari, nec opus est, ut in omnibus actibus sine gratia Dei factus peccetur, sicut Lutherus hæretice sentit: ergo nec omnem actum damnati necesse est relictum ad malum finem, quia ratione damnationis nihil superuenit damnato nisi vel ex voluntate diuina, vel ex eo quod damnatus æternam patitur poenam: quam semper cogitat, & nunc etiam conuersus est ad suum primum finem, Deus vero non vult peccatum, subindeque non promittit damnatis ex voluntate Dei, ut omnes suos actus referant in suum finem malum; nec etiam promittit ex cogitatione poenæ, cum hæc potius illis mouere possit ad dolendum

S. Thom.
Magister.
Capreolus.
Bonauent.
Richard.
Gregor.
Gabriel.
Maior.
Agidius.
Malon.
Murillon.
Holcot.
Altfiodor.
Alensis.
Fennat.
Henricus.
Adamus.
Caietan.
Molina.
Valquius.
Summus.

6.

Fulgentius.

Innoc. III.

Prosper.

Bernard.

7.

8.

dolendum de causa talis poenae, qui dolor est actus per se bonus moraliter, nec demum ex conuersione ad finem prauum, siquidem nihilominus aduertere potest, se posse quoddam actus elicere, qui nullum habeant ordinem, seu connexionem cum illo sine vltimo, ad quem ipse per peccatum, ob quod damnatus est, se conuertit, auertens se à Deo: ergo non est opus vt propter ea referat omnes suos actus ad illum vltimum finem.

Declaratur exemplo, si quis damnatus sit propter auaritiam vnde perpetuò maneat habitualiter conuersus ad pecuniarum tanquam ad vltimum finem, quem praeiulit Deo, non equidem apparet, cur is, si dilect de tali peccato quatenus ei fuit causa damnationis, referre debeat hunc etiam actum doloris ad pecuniarum tanquam medium ad finem; nullum enim ordinem habet is actus ad pecuniarum tanquam medium ad talem finem vltimum, et quae latum differens inter bonum in communi, & finem vltimum damnatorum: nam bonum in communi est quidpiam vniuersale comprehendens omne voluntatis obiectum, quate non potest voluntas tendere in aliquid non comprehensum sub bono in communi. At vltimus finis prauus damnati est aliquid particulare, scilicet bonum illud velle, vel delectabile quod peccator praeiulit Deo. Quocirca non est necesse, vt omnes actus damnatorum referantur in illum finem creatum; siquidem plures potest exercere damnatus, qui nullam procul habent connexionem cum tali fine, vt visum est. Propter haec censet Vasquius supra cap. 3. num. 9. rationem istam Caietani non solum infirmam esse, verum etiam esse illa sequi aliquid absurdum, scilicet peccatorem in omnibus suis actibus continenter peccare.

Aureolus, & Holcot recurrunt ad illum habitum infusum à Deo Damnati voluntati, quem reiectimus cap. 2. num. 2. Ochamus, & Gabriel ponunt odium Dei necessarium in Damnatis, sed praeter impugnationem cap. 2. num. 3. ad praesens institutum non sufficeret odium illud, ex quo non sequeretur, omnes alios actus necessarios futuros esse malos: nam vel sequela fundatur, quia caret circumstantia vltimi finis, scilicet Dei dilecti super omnia, vt inquit Gabriel, & hoc non, quia talis circumstantia non requiritur ad bonitatem moralem actus, cum sufficiat habere pro obiecto bonum aliquod pecuniarum virtutis, vel quia ceteri actus inducentur illo actu odij Dei, vt indicat Ochamus, & hoc etiam non, quia cum actus ille odij foret necessarius, non esset capax peccati, vel culpa, subindeque non posset alius inflicte, siquidem non posset communicare malitiam moralem, quam non habet. Imò licet odium illud esset liberum, & peccatum, non tamen excludit omnem alium actum virtutis, potest enim simul voluntati displicere Deus, & placere bonum proximi sui propter ipsum ex misericordia.

Vnde refellitur alia ratio Gabrielis, & Gregorij dicentium, cum Daemon sit in perpetuo cruciatus, semper tristis; haec autem tristitia est causa perpetuae murmurationis contra Deum, qui est causa talis poenae: sed cum talis murmuratio non potest à Damone bene operari: ergo nunquam facere potest bonum. Ceterum illa inuocatio non subsistit, quia licet Dæmones odio perpetuo prosequantur Deum, & maledictis infestentur, inde non fit omnem aliam operationem Dæmo-

num necessario futurum esse prauam, vt numero praecedenti dictum est.

Addit Gabriel perpetuò Dæmones peccare, quia semper appetunt suam beatitudinem, & eare poenae, quam patiuntur, cum tamen Deus velit beatitudinem eis semper denegare, penamque perpetuam infligere. Sed contra, quia non tenentur conformari voluntati diuinae in vltimo materiali; nec Angelus efficaciter velle potest beatitudinem suam, cum videat esse impossibilem, non peccabit autem ex eo solum quid illi defideret affectu simplici beatitudinem, & earentiam iudicis poenae, nisi ex superbia, vel odio contra Deum illum defideret. Praeterea si vtrunque voluntatem habet Angelus necessario, vt ait Gabriel, neutra est peccatum, nec ex eo capite iugiter Daemon peccabit.

Marilius, Paludanus, & Molina dicunt, Deum in poenam damnatorum constituisse damnatis omnibus denegare concursum generalem ad omne bonum opus morale, ideoque non posse illos bene moraliter operari, quod assent Paludanus citra miraculum fieri, sicut nullum erit miraculum elementa non agere post diem iudicii, sicut enim, quia elementorum actiones solum erant necessariae propter generationes, & corruptiones, quae post diem iudicii prorsus cessabunt, sine miraculo Deus negabit concursum generalem elementis ad agendum, sic similiter quia Dæmones sunt in termino, sine miraculo denegat illis Deus concursum generalem ad operationes bonas, quae propter viam, & tendentiam ad patriam requirebantur.

Hanc rationem impugnatur Suarez lib. 8. de Angelis cap. 9. num. 18. quia minus videtur consentaneum diuinae bonitati, quod Deus per se intendat impedire, ne Dæmones aliquid boni faciant, & propterea denegat concursum generalem ad opera bona, illisque concedat mala, nec talis finis impediendi omnem actionem bonam videtur per se amabilis, vel Deo dignus, etiam si dicatur Deus id velle in poenam praecedentium delictorum. Imò videtur inde deduci Deum velle (nec solum permittit) peccata Dæmonum, quia permisso solum habet locum, quando Deus ex parte sua nihil tollit necessarium, vt voluntas hoc vel illud operari possit. Sed Deus iuxta praedictam opinionem simpliciter vult Dæmonem operari, siquidem ad hoc dat illi facultatem volendo, quae iuxta probabilior sententiam in 2. 2. non potest moraliter, nec etiam metaphysice loquendo pure omittit per omnimodam actus suspensionem, & aliunde ex se vult, vt nequeat operari bene; siquidem denegat ipsi generalem concursum ad opera bona: ergo simpliciter vult, vt male operetur. Nec fastidies, si dicas hanc esse voluntatem Dei virtualis, quia in moralibus eadem est virtualis ratio; tum etiam quia quicquid Deus vult virtualiter, vult etiam formaliter & expresse quippe quod pertineat ad perfectionem diuinae voluntatis.

Vasquius 1. p. disp. 241. cap. 4. docet Dæmones non posse bene operari, non quia illis iam Vasquius praeparatus ad operandum denegat concursum cooperationis suae (hoc enim putat fore violentum) sed quia denegat illis auxilium proueniens, non quidem denegans omnem cogitationem bonam moraliter etiam sufficientem (hoc enim tolleret etiam indifferenciam iudicii, ac

12.

13.

14.
Suarez.

15.

ac subinde libertatem actionis) sed tantum congruam & efficaciam, & ita impossibilitate consequenti non posse Demones operari bonū morale, nihilominus differt a teptobis viatoribus etiā obduratis, non ex parte impossibilitatis: nam eadem est in utroque, sed quia Dæmonibus ita iam constat de tali negatione, ut nulla possit illis spes superesse; viatoribus autem quantumvis induratis non admittit spes congruæ vocationis.

16.

Contra rationem istam præter alia, quæ minùs videntur, obicit Suarus, quia iuxta illam Deus non tantum privatur, sed positivè suum esset causa obtinentionis Dæmonum, quod non est dicendum: Sequelam ostendit: nam cognitio boni honesti naturalis sufficiens ad illud operandum, potest naturaliter haberi per ordinariam curiam causarum naturalium cum solo generali concursu causæ primæ sine alia speciali illuminatione, vel inspiratione divina: ergo si Deus causas secundas sinat agere motus suos, occurret aliquando talis cogitatio, quæ cumgrua sit. Igitur, ut decretum divinum denegandi semper cogitationem congruam naturalem sit firmum & efficax, necesse est ut comprehendat non solum vplationem negativam ex parte obiecti, id est, non dandi gratiarum auxilium, sed requiritur positiva voluntas eligendi semper in omni occasione cogitationem sufficientem duraxat, imò impediendi positivè, ne cogitatio honesta occurrere sit congrua, quod Valsiquus disp. 240. num. 3. & disp. 241. num. 15. dicit. Deum posse facere varias immittendo cogitationes, quibus cogitatio movetur ad bonum honestum retardetur, ideoque voluntas non consentiat, etiam si possit; hoc autem (inquit Suarus) est virtualiter necessitate ad malum, saltem quoad specificationem, quia voluntas dæmonis (ut supponimus) necessitati est aliquid voluntaria: ergo si ex directa intentione impeditur, ne tenè velit, virtualiter intenditur, ut male operetur.

17.

Obicit secundò nullum esse discrimen inter obtinentionem damnatorum & indurationem viatorum, cum quia etiam isti possunt cognoscere per divinam revelationem decrevisse Deum denegare ipsi auxilium congruum, sicut Petrus cognovit se negaturum, & adhuc mansit viator; cum quia Dæmonibus sine fundamento tribuitur talis revelatio; tum denique, nam vel illa revelatio formaliter destruit, vel impedit sufficientiam auxilii, quia non potest liberum arbitrium contra cognitionem actualem talis revelationis conari, & sic iam Dæmoni cum illa cognitione non habet cogitationem sufficientem ad operandum bonè, vel illa revelatio, dum actu cognoscitur, non impedit sufficientiam cogitationis honestæ (quod videtur verissimum, ut traditur in materia de spe) & sic non obstante tali revelatione manebit in Dæmonibus absoluta potestas bonè operandi, sicut manet in viatoribus.

18.

Ut communem sententiam declarem, sciendumque ratione. Dico primò, Dæmones (idem est de cunctis damnatis) saltem habent impotentiam, aut impossibilitatem moralem bonè operandi. Consequuntur in hoc omnes Doctores secundæ sententiæ: nam ita sunt Dæmones destituti donis omnibus gratiis, ita sunt malè affecti, tam ex parte intellectus, quam voluntatis, tum actuali consideratione acerbissime pœnæ per totam æternitatem sine remissione, vel

intermissione duraturæ, tum recordatione summi boni, quod per peccatum amiserunt, tum despectatione eundem ab illo statu; tum indignatione, ira, & odio contra Deum invidiaque contra genus humanum, ut moraliter nequeant vel à pravis affectibus discedere, vel bonum operari propter ipsum ipsum, quod postulat operatio recta, iuxta doctrinam Aristotelis 2. Ethic. cap. 4.

Aristot.

Hoc videtur significasse Eccles. cap. 9. dicens, *Nec opus, nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos.* Campanus vertit, *nihil consilij, nec prudentia, opus enim bonum sine refectione non fit;* ubi autem nec ratio, nec sapientia est, profectò nec prudentia, nec sanum consilium esse possunt. Vnde Innocentius tertius lib. 3. de contemptu Mundi cap. 7. hæc verba petraclians ait, *Tanta erit irreprehensibilis obli-vio, tanta tacitudo animi, tanta confusio rationis, ut rarè, vel nunquam ad cogitandum quidquam de Deo possint affigere, necdum ad considerandum valeant respirare;* adhibuit Ignatius epistula Ignatius. 8. ad Philip. & Gregorius lib. 9. Moral. cap. 39. Gregor. lib. 10. alias 48. traclians illa verba Iob 10. *Vbi nulla ordo, sed semper eterna horrore inhabitat;* per dissecum enim ordinis intelligit confusionem, quæ mentibus meritis damnatorum, in quibus aut, nihil ordinatè fieri poterit. Vnde Iob 41. de Dz. Idem 41. mone saltem allegoricè dicitur, *Cer tunc indurabitur tanquam lapis.*

19.

Eccles. 9.

Innocent. III.

Ignatius.

Gregor.

Iob. 10.

Idem 41.

Exponamus sigillatim hanc Dæmonum impotentiam moralem, quam dicimus oriri ex misera conditione statui iuncta naturali conditione, & fragilitate voluntatis create iuxta tantum viribus detrahæ; nam in primis damnati sunt in perpetua cognitione beatitudinis amissæ; peccatorum, quæ luunt pœnalis actionis ignis, quem sustinent, ut docet egregie Betnardus lib. 5. de consideratione cap. 10. dicens, *Hic est veritas, qui non moritur, hæsi firmiter nunquam deinceps auferendus.* Colligitur ex principis fidei, nam pœna Dæmonum tam damna, quam sensus est æterna, ut ostendimus disp. 26. cap. 3. num. 19. non potest autem privatio beatitudinis, vel actio ignis permanere ingitur in ratione pœnæ, nisi eius cognitio duret perpetuè; non enim habent Angeli modum alium sentiendi laborem, nisi per cognitionem mentalem, & displicentiam voluntatis, quæ supponit cognitionem. Vnde talis actualis cognitio necessaria debet esse, ne per libertatem cessationem illius possit talis pœna intermittere, siue necessitas proveniat ex vehementia obiecti, sicut homines aliquot gravissimum malum, & dolorem sustinentes, non possunt ab illo cogitationem divertere, siue (quod videtur verissimum) proveniat ex Deo per se damnatos adigente ad huiusmodi cogitationes. Vbi non malum culpæ reperitur, sed pœnæ, quam talis in dextera potest indigere.

20.

Bernard.

Deinde hinc oriuntur in voluntate Dæmonis affectus nonnulli, quibus magnopere torqueretur, scilicet tristitia de bonis amissis & præcipue de beatitudine perditæ; dolor item, seu tristitia reluctans ex perceptione illius nulli, quod incutit ignis, præterea desperatio displicentiae sui status, & tormentorum, quiquidem actus dicuntur merè pœnales, quia non includunt ex se deordinationem à recta ratione, sed afflictionem damnati, atque pro æternitate pœnæ debent similiter esse necessarij, vel ex obiectorum vigorosa impressione

21.

impressione, vel saltem ex efficacia divina derelinqunt voluntatem Demonis ad similes affectus, sine quibus non esset dolor proprius in damnatis; nec ideo vis infertur voluntati, cum ipsa necesse est concurret ad eliciendos illos, & per consequens sine ei voluntarij, licet non liberi, quamvis enim non possit voluntas cogi, potest necessitari, vt dicitur 1. 2. Hos damnatorum affectus commemorat etiam Bernardus, & Gregorius superius, & capite sequenti amplius exponemus.

Ex his fit primum, de facto Demones nunquam bene moraliter operari. Hoc docent Patres supra relati, & prae ter Doctores secundae sententiae sententur etiam Scotus, & Bassolis, qui sicut potestatem bene operandi Demonibus concedant, addunt tamen illis propter suam malitiam nunquam bene operari, *secundum quam* (inquit Scotus) *magis probabile est agere, quam, secundum potestatem, quam habent ad actus oppositos.* Hoc item significant quaedam generales locutiones Scripturae dicentes tempus viae est tempus bene operandi, non sic in nocte damnationis, ad Galat. 6. *dum tempus habemus operemur bonum* Iuann. 9. *Veni nunc quando nemo potest operari,* & cap. 11. *Ambulate, dum lucem habetis.* Prov. 18. *Impius cum in profundum venerit, contemnit;* &c. Ratio sumitur ex supra dictis, quia moraliter non possunt ex nihilo conditione status operari bonum aliquid ex omnibus circumstantis: Sed quod est moraliter impossibile, nunquam de facto contingit: ergo licet damnati velint interdum obiectum ex vii genere bonum, semper tamen vel apponunt circumstantias, ex qua vitietur affectus, vel semper omittunt circumstantias, sine qua non erit bonum, saltem illam finis honesti, vt scilicet eligat propter ipsum.

Fit secundum Demones semper peccare. Sic etiam docent communiter Doctores secundae sententiae. Colligitur ex Scriptura Psal. 73. *Superbia corum qui se adorsus, ascendit semper,* quod capiunt plerique de Demonibus, atque expellunt particulam *semper*, quasi nouis peccatis multipliciter peiora, nec cessent viquam a delictis. t. Ioan. 3. *Diaboli ab initio peccat,* quod intelligitur nonnulli, non solum de primo eius peccato, sed de continuata peccandi. Ratio sumitur ex dictis, quia tanta incentiva peccandi, tanta desolatio diuini iudicij moraliter necessitant Demonem, vt semper in aliquo actu malo vertitur, vel se inuicem amando, vel Deum odio habendo, vel hominibus, cui propter odium inuidet, & omne malum prociuit.

Fit etiam verisimile, semper Demonem perseuerare in actuali odio Dei: a quo iam nihil sperat boni, immo ipsum esse & operari, quod a Deo le recipere cogit, et hoc eum non tepuit, sed dispendium, quia maius incommodum censet, sic esse, quam annihilari, nec bonitatem distans secundum se & absolute considerat, sed semper cum respectu ad ipsum, & ita non apprehendit Deum, vt benefactorem, sed absolute vindictorem malorum, unde mouetur ad odium, & ex illo ad noua peccata, in quibus illud quasi imbibitur, sic homines iugiter oculis tentationis inducit in vana peccata, quae in Demone sunt etiam peccata noua. Quod si non nunquam conuincat ita diuersi actus occupant, vt desistat ab odio Dei, non propterea cessat ab actu malo, sed ab uno manit in alium, quia

suspendere nequit omnem actum liberum, vt etiam Scetus fateatur, & motus supra positus ita moraliter impeditur, ne a malo actu transeat ad bonum, vt ipse sit moraliter impossibile. Quare licet forte nullus designari possit actus malus in indiuiduo, in quo Demon necessarii persisteret, tamen nunquam ab omni peccato desistit, nec potest moraliter cessare.

Suarus lib. 8. cap. 11. hac impossibilitate morali contentus est, quam censet sufficere ad oblationem simpliciter, quia tacita est, vt infallibiliter nunquam, nec etiam raro contingat Demonem operari bene, sicut homo lapsus sine speciali dono gratiae nunquam vitat omnia venialia, nec solis naturae viribus grauissimam tentationem vincit ob solam impotentiam moralem; nec existimat dari Theologicum fundamentum, quod cogat maiorem necessitatem operandi malum voluntati damnatae, & obstatu tribuere.

Sed potest contra Suarium opponi, quod ipse cap. 9. num. 14. contra Valiquum opposuit argumentum, scilicet inde sequi, Demonem oblationem non esse maiorem, quam sit ut duratio viatorum, quod admitti non potest. Sequela patet, nam obduratum viatorem, quem Deus permittit grauissimis oppugnant tentationibus, & minimis corroborat auxiliis, non solum ex praesentia utilitatis, sed in suamet eorum debilitatis, impossibile moraliter est non cadere denud, vel a lapu resurgere; nec vilius istum vnquam sub his circumstantis moraliter impediuntibus vel edidit ad gratiam, vel relinquit tentationes: ergo viatores ob durati habent aequalem impossibilitatem moralem cum damnatis, quod videtur fallum in Theologia.

Ideo cogimur aliam in re viam theologizandi, supponitque distinctione operum bonorum naturalium in opera primi generis, quae dicuntur opera pietatis, & in opera secunda generis, quae dicuntur vicia communis, quam distinctionem expouimus lib. 1. disp. 41. cap. 6. dicendum existimo, damnatos priuari non solum efficacibus, sed etiam sufficientibus auxiliis, & per consequens concursu generali ad opera primi generis, unde physicam habent impotentiam efficiendi pietatis opera, quae simpliciter sunt bona moraliter, ita vt impossibilitate antecedenti nequeant aliquid simpliciter bonum operari.

Probatur auctoritate Patrum, quos supra recensimus: nam Fulgentius de fide ad Petrum cap. 3. simpliciter denegat damnatis potentiam operandi bene, sed quia cum impossibilitate solum morali retinet potentiam physicam, dicitur simpliciter potens ad operandum: ergo non simpliciter impotens. Rursum expendo comparationem illam. *Sicut beati nulli in se mala voluntati reliqua habent, sic damnati nullam bonam habere poterunt voluntatem:* Sed beati non habent concursum generalem ad peccandum, quia non habent potentiam physicam partem ad peccandum: ergo similiter damnati physicam etiam impotentiam habent ad opera pietatis, nec conuenientius ligamen huius potestatis citi potest, quam per denegationem auxiliis, etiam sufficientium, & concursus generalis ad talia opera, quod indicat Euthymius, Theophylactus, & alij. M. th. 12. dicentes per ligamen manuum & pedum in Theoph. tenet si significati non fuerint in ioh. non potestatis operandi, scilicet physicam ad opera pietatis

23.

16.

27.

28.

Euangelium.

Theoph.

Euangelium.

Theoph.

Prosper.

pietatis, & Prosper lib. 3. de vita contemplativa cap. 1. assent, ligati manibus, quia in inferno aitione *primarius*: sed licet bona simpliciter, quatenus pravia excitatione, atque concitatu generali destruiuntur.

29.

Ratione præter supradictam, quia scilicet sic constituitur differentia propria inter damnatos, & obduraos, ostenditur ex congruentia, quia licet potestas intrinseca operandi conformetur ad rationem, & cum intentione formali virtutis pertineat ad integritatem naturæ rationalis, ut tamen ipsa pietatis opera supposito elevationis status iam sunt tendenda quidam ad iustificationem, & per consequens pia cogitatio propensio formale motuum viatoris iam est quasi semen, & initium remotionis salutaris. Cum ergo damnati iam sint extra viam omnem salutis, inest privatur omni pia cogitatione, ita vt perturbata interioris mentis acies cæcitatæ igne deoretur, dum foris flamma succenditur, vt inquit Gregorius 9. Moral. cap. 39. oec amabilitatem virtutis propter propriam ipsius honestatem considerent iniquum, nec Deus talem considerationem excitebit in illorum intellectibus.

Gregor.

30.

Hinc possunt vocari verba Ecclesiast. 9. supra relata num. 19. *opu enim simpliciter dictum sonat actum virtutis dignum rationalis naturæ dignitate; ratio, sapientia, scientia* indicant dictam prædictum circa honestatem superiori rationi congruentem, quo penitus privatur damnati. Faut Ignatius epist. 8. ad Philip. vbi de Dæmone ait, *Sapiens est ad malefaciendum, bonum verò quid sit, ignorat* vtque prædictæ virtutis honestatem non considerat, licet sequentia verba declarant *Ignorantia oppletus est, propter voluntariam demeritam: Quo enim modo non est huiusmodi, qui nec ante peccat, & preparulo positam rationem non videt?* hoc est motiva pietatis rationi naturali conformia non aduertit. Adde potest illud Psalmi 48. *Audium eorum veterasce in inferno*. Vbi iuxta originale Petra, fortitudo, potentia nimirum naturalis eorum, licet non pareat (vt explicat Genebrardus) redditur cameo impotens, & inutilis ad operationem scilicet rectam simpliciter. Vel si per auxilium intelligentiam diuinum adiutorium, etiam generale, ac connaturale in ordine ad opera pietatis, *veterasce*, id est, deiciat, adolebitur, peribit, vt alij interpretantur.

Ignatius.

Bial. 4.

31.

Quod si Deus iusto iudicio suo denegat damnatis cogitationem piam, quia præparanda foret rationum voluntas, vtio opera pietatis confiteret, conuequens fit, vt denegat etiam concursus generalem ad hos actus: nam talis concursus non deberet, nec offerretur caulæ secundæ nisi potens proximè operari. Sed voluntas damnatorum antecedenter impeditur per subtraktionem præuenientis cogitationis, sine qua voluntas non potest operari, quia nihil volutum, quam præcognitum: ergo non deberet illis generalis concursus ad tales actus, nec erit illius denegatio violenta, sed potius valde conformis status, & dispositioni proximæ voluntatis damnatæ. N. oobstat secundum Dionysium manifeste integra naturalia in Dæmonibus, quia sufficienter intelligitur illud axioma de potentis animæ, *virtutibus ipsius interioris: etenim istæ non minuantur ex hoc, quod Deus cogitationes illas denegat, quod sunt salutis exordia, & per consequens concursus iam indebitum non concedat.*

Ceterum ne sint frustra vires, & facultates damnatorum, si nihil omnino possint operari, & ne dicamus necessitati damnatos ad peccandum, saltem quoad specificationem, si nihil nisi malum morale velle possint, addimus ad opera secundi generis, quæ versantur circa proprium eorum commodum vel expresse, vel confusè eorum habere Dæmones auxilia sufficientia, & paratum generalem concursum imò fortan interdum aliquod auxilium efficax, quo saltem ratio efficiat aliquem actum non prauum, sed infimæ bonitatis morali; cum quo simul habebunt alios actus peccaminosos, vt sit verum, semper illos peccare, licet non omnes omnino actus, quos eliciant, sicut in individuo vitiōsi. Non tamen idē dicuntur operari bonè simpliciter: nam illi actus, qui sunt ob commodum naturæ præcisè, sunt adeo imperfecti, vt solam dici possint boni secundum quid, imò sæpè vocantur à Patribus peccata, & nihil, metaphoricè loquendo, vt diximus lib. 1. disp. 41. cap. 6. num. 21.

32.

Confirmatur nostra sententia, quia per illam commodius soluantur difficultates in aliis occurrentes. Ad primum primæ sententiæ respondetur penitentiam, de quo sit sermo Sapiens, esse solum naturalem dispensationem penarum, & culpæ sine fructu quidem, quia vel est actus necessarius ex ipsamet experientia, seu iustitia diuina promanans, vel non attendit Dei offensam, aut motiuum virtutis, sed proprium commodum serualiter sine retractatione voluntaria, vt docuit Fulgentius lib. de Fide cap. 3. de damnato inquit, *habebit quidem penitentiam in figura saculo de malo suis, sed indulgentiam in conspectu Dei non inueniet, quia isti erant ibi stimulis penitudinis, nullatenus ibi erit correctio voluntatis, quæ velint damnati peccare, sed non puniri, vel saltem non nisi propter penæ timorem vellet non peccare.*

33.

Fulgentius.

Diuitem epulosem (admittendo illam esse historiam, etiam quoad vltimam partem de petitione, quod negat Maldonat, & alij) communis sensus Doctorum est, non ex amore, vel misericordia fratrum, sed ex amore sui petitionem illam fecisse, ne si fratres damnarentur, crederet eius pena, quod tradunt Beda ibi, & Gregorius homilia 40. in Euangelia. Fatebantur etiam Dæmones Christi diuinitatem, credunt, & contremiscunt, sed isti actus sunt eosæi, vel ex prauo fine, vel cum vitio quæpiam circumstantia, vel fortan aliqui sunt boni secundi generis, seu secundum quid, quia dolere de suo misero statu, auertere penarum incrementum, & similia facere possunt ob sui commodum, & amorem conformiter ad dictamen rationis, et cum imperfectissima bonitate naturali, quam videtur significare Chrysostomus in diuite epulone. Nec opus est in omnibus, & singulis Dæmonum actibus pro nostro libito, vel diuinatione voluntariæ prauis circumstantiis accersere, quibus videntur.

34.

Beda Gregor.

Ad secundum responderet voluntatem Dæmonum manere liberam quoad exercitum, quatenus singulos actus in individuo ita elicit, vt possent non elicere istum, sed alium, manere quoque liberam quoad specificationem, quatenus ita elicit actum prauum, vt posset elicere bonum, licet bonitate secundæ generis, & infimæ bonit. Itaque ratione libertatis quoad exercitum potest, non

35.

non quidem ab omni actu cessare, quia tanta est sympathia voluntatis cum intellectu, ut posita representatione obiecti non possit voluntas conaturaliter omnem circa illud volitionem fortissem, vel virtutem continere, sed tamen potest actum primum istum numero non elicere; imò circa tale obiectum per nullum actum primum operari. Rursus ratione libertatis quoad specificationem potest etiam actum elicere bonum secundum generis (loquitur de potentia physica, & antecedenti.) Quoad actus verò bonos primi generis, licet habeat libertatem introsecam, non tamen habet expectatam proximè potestatem, quia priuatur cognitione præcedenti, & concursu requisito ad sic operandum.

36. Ad confirmationem dicimus, Concilium forsitan loqui de attritione supernaturali, ut multo voluit, & respectu huius certum est non habere Dæmonem auxilium etiam sufficientem, cum sit omni supernaturali iuvamine privatus desinitus, si vero solum attendat damnatus poenitentiam vel incommodum naturæ volens auertere damnum proprium, concedo illum actum nulla prava circumstantia velicatum esse bonum moraliter, atque elicibile ab illis tamen est valde imperfectus in genere moris; ideoque ad secundum genus pertinere censendus est.

37. Ad tertium concedimus manifeste integra naturalia iis Dæmonibus, scilicet quoad potentias, & vires intussecas, de quibus loquitur Dionysius, hoc tamen non sufficit, ut Dæmones eliciant, vel proximè possint elicere actus bonos primi generis, quia requiritur etiam pia cogitatio mentis proponens motum honestum voluntati, quam cogitationem Deus iustissimè negat damnatis, qui propterea non attendunt rationem ullam boni nisi propriè commodi, nec honestam virtutis, nec Deum ipsum apprehendunt vel bonum suum, sed solum existentiam illius status reputant sibi commodam: licet cum illa sit consumpta diuinæ voluntatis, & conaturalis rationis violatio. Quare nunquam eliciant actum bonum primi generis, licet aliquos secundi generis forsitan opereatur, ut diximus.

38. Fauter huius nostre sententia ratio Paludani, & Molina posita num. 33 quoad denegationem generalis concursus ad opera primi generis; nec vitget contra nos impugnatio duarum, nam Deus non intendit per se impedire omnia opera bona damnatorum, sed sicut supernaturalia, sic etiam illa naturalia, quæ connexionem habent, saltem remotam cum reparatione salutis, cum iam sint extra speciem omnem telus generis. Quid si Deus vult damnatos operari, sufficit dare ipsis auxilia præuenientia, & generaliter concursus, quo possint actus bonos, licet imperfectos elicere.

39. Obicitur primò cum Suariorum, & Valquiorum, quia Dæmo libere eligit inter bonum, & malum ergo debet habere sufficientem utriusque cognitionem ad volendum libere quodlibet illorum, nam inter illa, quæ non cognoscuntur sufficienter, non est electio, nec libertas. Constat tamen, nam Angelus ex virtute suæ naturæ, quando sibi proponit obiectum amandum, cognoscit, vel cognoscere potest, quidquid retrahit secundum rationem ab illis obiectis amore, vel inuita ergo potest etiam cognoscere motum honestum, si velit, & per consequens habebit cognitionem sufficientem ad opera bona simpliciter perfecta.

40. Respondet Dæmones habere sufficientem Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomas.

propositionem obiecti, quod libere persequuntur etiam non habent cognitionem primam; cognoscunt enim (dum operantur cum libertate quoad specificationem) obiectum esse sibi commodum, vel amabile, sed conaturali naturali rationi, vel voluntati. De iis oppositum autem obiectum esse sibi commodum sub alia ratione non diffinitur, v. g. cognoscit Dæmon, damnationem hominum quam tentationibus procurat, esse sibi amabilem, ut Dæmon paret eternam gloriam, & damnatum inferat hominibus, quibus tantopere inuita, simul tamen videt, non damnari homines, & per consequens non tentari, imò inuiri ad iustificationem fore sibi commodum, ut peccatum accidentalem euitet ex multitudine damnatorum sustentant: Sed hoc post posito eligit illud plena utriusque libertate quoad exercitium, & quoad specificationem nam ut eleganter expendit Chrysostomus hom. 1. de Lazaro. *Diabolus circumspicit capient obfistere nostra salutis, non solum ipse nihil lucris hinc reputat, verum etiam suo studio præsumit detrimenta sibi concilians.* Cogitationem verò primam, & cognitionem boni honesti sub ratione honestatis conaturaliter viatoribus deoget Deus damnatis, ut diximus, conaturaliter quodammodo statui malicio damnationis, & præclationis sempiternæ salutis.

Obicitur secundo cum aliis: Si Dæmones semper peccant, crescit in infinitum pena his notis peccatis correspondens, quod non videtur dicendum: nam *ubi excedit signum, ibi erit.* Respondetur convenire Theologos per opera, quæ faciunt damnatos, vel beati, non metiri augmentum poenæ, vel præmij effectualis, quia iam sunt in termino; meritum verò & demeritum sunt propria viatorum. Cur autem illi sint status termini iam fixi, & non vix redeunt adhuc ad vitiorum poenā, vel mercedem; quidam cum Valquiorum solam conditionem statui respiciere videntur, alij verò solam ordinationem diuinam. Dicendum tamē est cum Suariorum supra cap. 11. num. 26. & lib. 1. a. de gratia cap. 1. habere hoc fundamentum in perpetuitate status cum impotentia tendendi ad beatitudinem, consummati verò, vltimoque constitui per ordinationem diuinam.

CAPVT IV

De tristitia, & dolore Dæmonum.

¶ Ertum est primò Dæmones affici dolore, & tristitia, ut docet S. Thomas hic art. 3. & probat in argumento, *Sed contra ex illo Apoc. 18. Quantum glorificauit se, & in deliciis fuit, tantum dote et tormentum, & luctum.* Vnde colligit S. Doctor multò magis Diabolum, qui maxime se glorificauit, puniri doloris luctu. Probatur ex Apoc. 20. 1. Per. 2. Manh. 25 & aliis locis, ubi Dæmones dicuntur cruciari: cruciatum autē sequitur dolor, & tristitia. Conueniunt secundo Doctores dolore istum Dæmonum non esse passionem appetitus sensitiui, sicut in nobis cum commotione corporis coniunctam, sed rationem formalem doloris, quæ S. Thomas explicat per quandam renitentiam voluntatis, quæ fugit, & auertitur obiectum doloris ferum.

Inde colligit Valentia tom. 1. disputat. 4. q. 1. punct. 3. locum Dæmonum esse metaphorice, & sic accipendas esse Scripturas, sicut etiam Deo tribuitur Genesio 6. *Totum dolere cordi intrinsecus.* Sed communiter Theologi vocant

41.

Suariorum.

1. Thom.

Apoc. 18.

Ibid. 10.

1. Pet. 2.

Manh. 25.

2.

Valentia.

Gen. 6.

B b b b b vocant

vocant illum proprium, quia commotio corporis non pertinet ad rationem formalem, sed materiale dolores, sicut in affectu misericordiae, & similibus, ac iuxta regulam Augustini Scriptura proprie capienda est, cum commodè potest, Deo autem non potest proprie tribui dolor, ideoque per metaphoram cogimur in Deo dolorem accipere, Angeli verò sunt capaces doloris, nec est quod cogat in illis ad metaphoram recurrere.

3. Cur autem dolere propriè possit Angelis tribui, non Deo, nonnulli reddunt rationem, quia nemo dolet nisi de his, quæ accidunt contra suam voluntatem; multa verò contra Dæmonum voluntatem eveniunt, nihil contra divinam. Sic inquit Bernardus, de consideratione cap. 10. dicens. *Quid tam penale, quam semper velle, quod nunquam erit, & semper nolle, quod nunquam non erit?* & rursus, *damnatus in æternum non obtinebit quod vult, & quod non vult in æternum nobilissimus sustinebit.* Sed opposit Valquius quod hominum peccata contra divinam voluntatem eveniunt, & tamen proprium Deo dolorem non accipiunt; nec refert quod non sit contra voluntatem efficacem Dei, sed contra simplicem: nam potentia est proprius dolor de peccatis commissis, quæ tamen sunt contra simplicem voluntatem dolentis: hic enim non vult efficaciter se non peccasse, cum impossibile non detur efficax volitio. Ceterum adhuc potest illa doctrina sustineri, si dicatur dolor omni de iis, quæ accidunt contra voluntatem alicuius non potens illum evenire vitare, quo pacto nihil evenit contra Dei voluntatem, & multa contra voluntatem Angelicorum.

Aliam rationem reddit Valquius disput. 242. cap. 1. delumpsum ex S. Thoma t. 2. quæst. 35. art. 1. Scilicet quia delectatio est de bono coniuncto, & cognitio tanquam coniunctio; e contra verò dolor delectationi contrarius debet esse de malo, quod aliquatatione reputatur coniunctum, quo pacto potest quilibet tristi de malo sibi proprio, vel de malo amici, quod reputat sibi proprium. Sed Deus non potest habere malum sibi coniunctum aliquo modo, nec alterius malum vel proprium reputare; bene tamen Ang. lus. nam infirma peccato Dei talem secum imperfectiorem non parit, omnis verò cunctura cum imperfecta sit, illam non respuit: ergo possunt Angeli dolere, de factioque dolent in inferno.

- Conveniunt 3. cum S. Thoma hic art. 3. & 1. 2. quæst. 35. art. 1. dolorem ipsum esse voluntatis contra nonnullos, qui volunt ad potentiam cognoscentem pertinere, sed falso: nam læsio, seu malum coniunctum est obiectum doloris: at cognitio mali lædens tantum est applicatio, seu propositio obiecti doloris; formalis verò ratio doloris consistit in displicentia, foga, seu tenentia circa illud obiectum ab intellectu propositum; quæquidem tenentia est in nobis actus appetitus sentientes, & in Angelis actus voluntatis. Confirmatur, quia dolor versatur circa malum præsens, vel malum est, & disconveniens: ergo pertinet ad potentiam appetentem bona formaliter, & repudiantem mala. Ite est voluntas: nam intellectus tantum proponit obiectum doloris in quod formaliter tendit vel verum: ergo dolor in Angelis est actus formalis voluntatis.

- Conveniunt quarto dolorem illum, seu tristitiam Dæmonum esse actum necessarium non liberum: hæc enim Scotus oppositum infinit.

dum in 2. distinct. 7. quæst. 1. & in Reportatis eadem disp. 7. quæst. 3. docet damnatos posse cessare ab omni actu voluntatis, unde fit consequens posse patire ab istis, tamen illa quæst. 5. palam, asserit non posse Dæmonem non tristiari; consentiunt Ballolus in 2. distinct. 7. quæst. 1. art. 7. Gregorius ibi quæst. 1. art. 2. Petrus hic, Valquius disput. 242. cap. 4. Suarez lib. 8. de Angelis cap. 1. t. num. 2. Probatur à posteriori nam ex opposito sequeretur posse Dæmones liberare seipso à pena doloris, quod inquit Valquius peris esse Originis chore, siquidem Origenes dicebat penas damnatorum finendas esse ex Dei misericordia, non ex voluntate damnatorum libera. Quare Suarez ait non posse hinc errore negati actus mentales esse necessarios in voluntate damnatorum, cum Scriptura clament illam penarum æternitatem.

Vnde tamen proveniat talis neci sitas: non est eadem omnium ratio, Scotus in 3. dist. 15. q. 1. 4. *Alius potest, & in 4. dist. 49. q. 7. quæst. 1.* tristitiam formaliter non esse operationem facultatis appetentis, sed passionem ab obiecto, addit tamen præter hac passionem tristitiam dari quendam actum electum voluntatis, sine quo tristitia esse non potest. At in Reportatis ea d. 7. q. 3. dicit, hunc actum, quo Dæmones tristantur, à solo Deo produci, & conservari, ideoque non posse non tristiari semper. Ceterum fallum est, actum tristitiae, seu doloris esse passionem solum, aut actum aliquem voluntatis à solo Deo in Dæmonibus producunt, ut offendimus in libris de anima, actus vitalis essentialiter includit actionem manantem à potentia vitali. Vivere quippe est agere, & vivens principium motus. Valquius docet cogi Dæmones à Deo, manere semper in cogitatione mali, ac penæ, quæ damnati sunt, & tale malum cogitatum ita rapere voluntatem ad dolorem, ut necessarium tristitiam, ideoque non posse Dæmones non tristiari, quantumvis in ipso actu tristitiae rationem mali reperiant, prætereaque velint ab illo cessare. Quare sicut ponitur ibi Deus cogere Dæmonem intellectum ad talem cognitionem impossibilem facilius ponit necessitate voluntatem ad actum ipsi doloris, ideo supra c. 3. in 2. 1. sic de obiectione dixi provenire necessitatem istam, vel ex obiecti vigoroſa impressione, vel ex divina efficiat determinante voluntatem damnatorum.

Conveniunt quinto, dolorem obiectum esse penam ipsam sensus, & damni. Pena damni consistit in eo, quod sententia irrevocabilis secludatur damnatus ab æterna beatitudine, & ab omnibus bonis, quæ illa secum affert, ad quæ obtinenda fuit conditus à Deo. Pena sensus continet ignem sulphureum, & alias afflictiones illum commutantes. Nec dubium est, quin pena sensus fit inæqualis in damnatis pro inæqualitate delictorum, de pena damni an sit inæqualis, dicitur infra.

His positis dubitatur primò an tristitia Dæmonum de amissa gloria pertineat ad penam damni, vel sensus. Tristitia enim, seu dolorem ex cruciatibus ignis, vel ex alia nota causa accidentali provenientem concedunt omnes ad penam sensus spectare. Prima sententia docet, non solum præteritum, quod est in illa carentia voluntatis, sed etiam positum, scilicet tristitiam, quæ cum illa coniuncta est, pertinere ad penam damni. Sic tradit Malonius in 2. distinct. 6. disp. 21. dicens esse communem, sumitur ex Scoto in 4. dist. 50. quæst. 6. 5. *Ad primam questionem, querens*

Ballola.
Gregorius.
Petrus hic.
Valquius.

7.
Scotus.

8.

9.

Malon.
Scotus.

ait

ait poenam damni non esse solam carentiam, quia sola illa non esset poena, si non esset involuntaria, seu nolita, & ita nollitionem illius carentiae dicit ad poenam damni pertinere: illi autem illa nollitio quid potiusquam, fere coincidit cum tristitia, vel est proxima causa ipsius. Constat Gabriel in 4. distinct. 22. artic. 3. in fine: dicit enim poenam damni quoad carentiam esse aequalem in omnibus, quoad tristitiam verò esse inaequalem; & postea loquitur de poena sensus tanquam de diueria: eodem fere modo procedat Paludanus. Sequitur aperte Suarius 3. part. tom. 4. disp. 23. sect. 2. num. 17. & lib. 8. de Angelis cap. 5. Vbi duo tradit, primum esse poenam damni sufficienter saluati in sola priuatione, licet esset sine ipsius cognitione, ac per consequens ab omni tristitia, seu dolore seuerata. Secundum quod praeter istam quasi essentiam poenae damni quodam alia mala, quae quasi interficeret, vel necessarium consequuntur illam in Daemonibus, sub poena damni comprehendit.

Primum probat contra Scotum, quia nec tristitia, nec involuntarium actuale per proprium actum elicitum, & per consequens nec cognitio damnorum est de interfectione poenae, ut hic, sed satis quod sit malum aliquod inflicturn re ipsa propter culpam, vt apparet exemplo puerorum in originali solium decedentium, qui priuantur gratia, & gloria perpetua, & talis priuatio est iustis poena damni, licet fortasse non cognoscatur illam sub ratione documentum, nec de illa tristitur, & in humanis poena pecuniaria erit poena damni, siue de illa tristetur, aut involuntarius sit, qui eam patitur, siue non.

Secundum probat: nam in omni poena, quae sentitur, & contristat, datur damnum vel malum illatum, & sensus damni: ergo si in priuatione gloriae distinguuntur haec duo, tanquam duae poenae damni & sensus, similiter in ipsa poena ignis distinguuntur poena damni, scilicet malum illatum ab igne, & poena sensus, scilicet tristitia proueniens ex apprehensione talis mali. Sicut ergo haec duo in poena ignis non distinguuntur tanquam duae poenae, sed vnam poenam sensus componere censetur, ita & cetera carentia gloriae cum tristitia idem proueniens non sunt duae poenae damni & sensus, sed vna ex utraque coalescens, quae per antonomasiam poena damni nuncupatur, quia quousque denominatur ab eo quod in illa grauius est, & in vna mali priuationis est grauius, tristitia verò quasi quid consequens, & accessorium, in alia dolor est principaliter intentus, ad quem ignis operatio dirigitur: ideo illa denominatur poena damni, haec verò sensus.

Confirmatur, quia delectatio proueniens ex visione Dei pertinet ad complementum beatitudinis supernaturalis: ergo cum carentia visionis sit poena damni praemio beatitudinis priuatio opposita, dolor inde manans pertinet etiam ad poenam damni tanquam complementum quoddam illius.

Secunda sententia docet tristitiam ortam ex priuatione beatitudinis ad poenam sensus pertinere. Indicat Scotus in 4. distinct. 50. quaest. 1. artic. 4. conclus. 1. in fin. quatenus dicit quod poena sensus est quaecumque sensibilis lesio, & quolibet tristitia, & afflictio voluntatis, quae ex apprehensione rei nocuae, vel intellectualem, vel sensualem proficiscitur, magis expresse dicitur distinct. 66. quaest. 1. artic. 1. dicit, 2. post aliter

tiones, vbi asseruit illam tristitiam, & afflictionem, quae prouenit ex carentia visionis, esse poenam sensus, licet ipsa carentia sit poena damni. Sequuntur Molina in hac quaest. 64. artic. 3. disput. 2. Vauquius disput. 242. c. 3. Fauens Bonaventura, Durandus, Capreolus, Paludanus, Gabriel, Bassolis, & alij in 4. distinct. 22. quatenus ideo probant in poena damni non dari magis, & minus, quoniam haec consistit in sola priuatione.

Probatur primum, quia poena damni dicitur illa, quae re ipsa est malum inflicturn alicui propter peccata, licet ad patientem non percipiantur, & subinde nec dolorem ingerat, nec tristitiam: talis est in Daemonibus priuatio beatitudinis, quoniam sub ratione poenae sustinetur, non quatenus illam sentiens tristatur, sed quatenus per illam reuera damnum, & lesionem patitur, & sic in pueris cum solo originali decedentibus reperitur non solam essentialis, sed integra, & completa poena damni sine sensu, vel dolore coniuncto. Ad poenam sensus est malum propter culpam inflicturn ea solium ratione disconueniens (inquit Vauquius) quatenus sentitur, & cognitum tristitiam affert. Quapropter omnino obiectum carens dicitur asserere poenam sensus, quatenus ingerit tristitiam, vel formaliter affligit, vel vitalis actio molestat, & crucians, sed dolor ex priuatione beatitudinis ortus formaliter affligit, & molestat vitaliter: ergo est poena sensus.

Probatur secundum quia talis tristitia non oritur ex nuda carentia beatitudinis, in qua consistit poena damni, sed ex cognitione priuationis istius, nec ortus aequaliter in omnibus damnatis, sed in pueris limbi nulla, in reliquis maior, vel minor pro grauitate, vel numero peccatorum, sicut poena sensus: ergo non pertinet ad poenam damni, sed sensus. Confirmatur, quia veritas damnatorum pertinet ad poenam sensus, pars autem veritas est tristitia de beatitudine ob propriam culpam amissa: ergo talis tristitia pertinet ad poenam sensus.

Probatur tertio: nam ista tristitia in ratione tristitur, ac doloris eiusdem rationis est cum tristitia manante ex cruciatibus inferni, & cum tristitia, & inuidia, quam habent damnati de beatitudine, & bonis beatorum. Sed ex omnium sententia non solam dolor ex igne inferni proueniens, sed etiam qui manat ex inuidia de bonis beatorum pertinet ad poenam sensus: ergo tristitia quoque de priuatione beatitudinis ad poenam sensus spectat.

Circa dubium illud, Dico primo: ratio quasi quiddam ista, & essentialis poenae damni saluatur in sola priuatione beatitudinis, quae communis est Daemonibus, & pueris limbi: & animabus Purgatorij, licet diuersimodè apprehendantur ab illis, vel cum dolore secuto vel voluntate, vel sine illo. Videtur conuenire in hoc omnes, & probatur ex dictis num. 10.

Dico secundum: in poena sensus distinguendae sunt duae rationes, altera mali disconueniens per sese, quod sentitur, vel agnoscitur, altera cognitionis, & doloris inde secuti. Videtur dissentire Vauquius in primo argumento relato num. 18. sed consentire Suarius, & Molinam: omne malum, si verè malum sit priusquam cognoscatur, & contristet malum est, & damnum, vel detrimendum dici potest: illud enim obiectum, quousque cognitum

Molina.
V. Siquis.
Bonavent.
Durand.
& alij.

14.

15.

16.

17.

18.

Gabriel.

Suarus.

10.

11.

12.

13.

Scotus.

sternunt; item diminutionem mali, quam sibi bonum apprehendunt, & expectant, ut quando perebant a Christo, ne intraret eos in gehennam, ubi maiorem penam accidentalem timebant: quare sufficiens alacritas gaudij causa fuit eis, cum in hoc ætate relictis potius intrare permitti sunt: ego habent interdum sufficiens obiectum alacritatis gaudij, cuius nec ratione statim, nec ratione summa tristitia redduntur incapaces, ut constat ex solutione argumentorum.

26.

Suarus.

Circa hoc suppono primò nullum posse gaudium accidere damnatis, quod minuat tristitiam illorum essentiali, & carnis visionis, & cruciatibus ignis provenientem. In hoc convenit cum prima sententia Suarii supra n. 1. Probatur, quia talis tristitia pertinet ad penam quasi essentiali damnatorum, quæ nec minus, nec augeri potest, sicut nec essentialis sanctorum beatitudo desinvariabilis perseverat; tum quia est æterna, tum quia habet causam invariabilem, cum iam non detur locus merendi, vel demerendi denud. Tristitia vero accidentaliter iuxta varias occasiones variari potest, minus, vel augeri, & de ista procedit questio, an minus possit, vel cessare per superuenientem delectationem etiam si turpis sit, & de obiecto pravo capitur.

27.

Suppono secundò in Dæmonibus dari complacentiam boni quod expetitur obtinent, siue in euentu pro votis, in quo convenit cum secunda sententia Molina. Probatur, quia non obstant vehementi tristitia habet intellectus & voluntas Dæmonis vim sufficientem ad cognoscendum, & amandum tale bonum, & ad eius affectionem procurandum: ergo etiam ad complacendum in illo iam obtento. Consequentia probatur: nam eadem ratio boni, quæ in obiecto sufficit ad desiderium, quando bonum nondum habetur, sufficit ad complacentiam postquam obtentum est, eademque vis voluntatis ad eliciendum actum virtutis, nec tristitia vehementer potest magis impedire complacentiam, quam desiderium, ut per se patet: ergo possunt dæmones sic complacere.

28.

Suppono terciò, complacentiam istam, & si quod inde gaudium sequatur in præfenti post iudicium finale non fore, quia nunc ex bello, quod gerunt Dæmones circa hominum salutem possunt proficere occasiones, in quibus prava delectatio Dæmonum complacentur cum aliqua salutem eorumdem complacentia. Post iudicium verò cessante pugna cessabit etiam omnis opportunitas obtinendi desideriorum complementum: nam intra claustra inferorum reclusi perpetuò manebunt in eodem tenore penarum, & perpetua desperatione obtinendi aliquid quod desiderant, habebuntque iam tunc summam miseriam etiam accidentaliter consummatam, quod facit Suarius supra num. 16.

Suarus.

29.

His positis, quæ citra videntur apud omnes circa delectationem Dæmonum, placet secunda sententia, cum quia, iuxta regulam Augustini, Scripturæ capiendæ sunt in sensu proprio, cum commodè possunt; sed Scripturæ sæpe ponunt delectationem, exultationem, & gaudium in Dæmonibus, nec apparet manifestum absurdum in hoc quod intelligantur proprie, ve constat ex fundamentis secundæ sententiæ, ac ex solutione fundamentorum primæ constabit: ergo sic capiendæ sunt. Tum etiam quia est doctrina S. Thomæ, qui licet in 4. dist. 43. quest. 1. quæ-

Franc. de Lugo in 1. part. D. Thomæ.

stioncula 1. ad 4. hoc gaudium Dæmonum appellet non verum, sed phantasticum, illudque comparat cum compassione, quam de nostris malis habent Angeli sancti, quare Cumelis, Barnes, & Ripa censent S. Thomam loqui de gaudio non formalis sed virtualis, id est, quod ex allocatione boni concupiti nasceretur, si subiectionem esset capax, Valiquis de gaudio, quod proponitur, ut obtinendum, si desiderium impleatur, & tristitia nunquam obtineretur, sed semper evanescit. Molina de simplici complacentia boni adepti, sicut Angeli boni simpliciter displicent in nostris malis, tamen forsitan S. Thomas Doctor phantasticum appellat, quia citissime transit, vel quia est de re turpi, & inutili, & quidvis sit de sententia S. Thomæ in 4. certè in hac quest. 64. art. 3. manifestè tradit secundam sententiam.

30.

Quod ostenditur primò: nam expressè declarat S. Doctor se loqui de dolore, & gaudio secundum quod importat simplices actus voluntatis, quos dicit de eodem esse oppositos, non de ductis. Unde colligit nihil prohibere Dæmonem simul gaudere de vno, & dolere de alio. Quæ distinctio non esset necessaria, si de solo virtuali, vel apparenti gaudio loqueretur. Ostenditur secundò, nam in primo argumento S. Thomas de gaudio verò, & formali locutus fuerat, & citat Augustinum, quem de vero gaudio loqui denotant verba relata supra num. 23. Siquidem contra positam lætitiā Dæmonem in hoc statu, gaudium, quod antea de sublimi veritate capiebant.

31.

Dices, hinc ad summum probari S. Thomam, & Augustinum loqui de formali gaudio, quod in simplici complacentia voluntatis salinatur, sicut explicat Molina, & iudicat illa comparatio sancti Doctoris; sicut enim Angeli boni simpliciter displicent in nostris malis, non tamen dolent, quia sunt incapaces doloris; sic Dæmones complacere possunt in complemento desiderij, licet non propterea delectentur, quia sunt incapaces delectationis. Fateor propter hæc probabilem esse illam explicationem Molina, cuius sententia sit inde non parum verisimilis. At posita illa complacentia in Dæmonibus probabilis apparet sequi patet delectationem formalem in illis.

32.

Probatur, quia posita consecratione boni concupiti cum actuali consideratione, & complacentia illius, conaturaliter refertur delectatio formalis, nec summa Dæmonum tristitia potest impedire refertum istam conaturalem, quia nec impedit capacitatem voluntatis passivam; cum hæc sit capax utriusque affectus diuisi, & illi non opponantur formaliter inter se, pluresque actus non oppositi possint simul inesse voluntati; nec impedit capacitatem actuum: nam hæc non absorbetur tota in actibus doloris, ad penam essentiali pertinentibus, siquidem alios simul actus tristitia accidentalis, edij, amoris, & desiderij circa diuersa obiecta, quæ libere cogitant, & prosequuntur, elicere potest: ergo non obstante tristitia, sicut potest obiectum illud cogitare, deligere, desiderare, & post affectionem in illo complacere, potest quoque delectari; quippe si dolor alios actus non impedit, cur istum ex illis conaturaliter refertum impedit? quod magis elucescit ex solutione argumentorum.

33.

Ad primum negatur contrapositio, quia bonum ex integra causa, ideoque summa beatitudo secludit omne malum, non tamen datur summum malum possum, quod omnem lo-

B b b b b

nitatem excludat, imò eo ipso quòd habeat realitatem, debet habere bonitatem conaturalem, sic ex parte intellectus nulla deceptio cadit in beatos, nec tamen è contrario damnati priuantur omni naturali cognitione vera. Similiter ergo licet beati nullum patiantur dolorem, non tamen propterea damnati priuantur minima quadam accidentalit delectatione, quae respectu summæ tristitiae ferè nihil reputetur, nec quidquam diminuat de dolore essentiali.

54. Ad secundum respondetur illam denegationem concurrere pendere ex libera voluntate Dei, quae per nullam nobis revelationem innotuit, nec datur in Scriptura, & Patribus fundamentum sufficiens ad illam asserendam, quare quia facilitate ponitur, potest negari. Ad tertium negatur minor, ad cuius primam probationem dicimus cum Gregorio super Aristotelem loqui de voluptate corporali, quae ratione transmutationis corporeae phantasmata, ac subinde intellectum impedit, nec possit de objectis disconuenientibus ita cogitare, ut inde contristetur, & è contrario vehemens tristitia in nobis omnem considerationem aliarum rerum absorbere solet, imò nonnunquam viam rationis, & libertatis suspendere; quod in spiritibus puris seculis contingat, cum enim non dependant in suis operationibus à corpore, non impediuntur propter summum dolorem, vel tristitiam, quominus perspicacissimè alia intelligant, amant, desiderant, & per consequens de prauis desideriis explicitis quoquo modo delectentur. Unde patet ad tertiam probationem, quia tenet in nobis, non in Angelis. Ad secundam respondetur, non ita limitari capacitatem passivam, vel etiam actiui voluntatis creatae, ut plures actus simul non possit elicere, vel recipere, dummodo non sint formaliter oppositi.

35. Dubitatur tertio, an poena damni sit in omnibus Damionibus, vel damnatis equalis. Affirmant plerique, Capreolus in 4. distinct. 22. quæst. 1. & 5. Bassolis quæst. 2. in fine, Paludanus quæst. 1. artic. 2. conclus. 2. Bonaventura artic. 3. quæst. 1. Gabriel quæst. 1. conclus. 3. in fine, Dandanus quæst. 1. num. 8. Angles quæst. de poenit. artic. vltimo, difficultate 1. Medina Cod. de Poenit. quæst. 8. in fine, Valquius 1. 2. quæst. 87. artic. 4. & disputat. 100. cap. 5. Salas 1. 2. tract. 13. disputat. 15. sect. 10. Azor tom. 1. lib. 4. cap. 24. quæst. 3. & Victoria in summa questione 100. Probatur priuatio ex Scriptura, Iacobi 1. Qui offenderit in una saltem est omnium reus, quod intelligunt S. Thomas 3. part. quæst. 88. artic. 1. Victoria & Bassolis supra quoad poenam damni, quæ non erat minor secundum se in habente peccatum mortale, quàm in habente plura.

36. Probatur secundò, quia priuatio totalis, quæ priuat subiectum tota forma, non suscipit magis, & minus, vt docet S. Thomas 1. 2. quæst. 73. artic. 1. & quæst. 82. artic. 4. & 5. & de malo quæst. 2. artic. 9. quæ totum esse priuationis est excludere formam oppositam, quare quæ totam excludit, non videtur esse posse maiore, sed poena damni est totalis priuatio diuinæ visionis in omnibus, & in singulis damnatis etiam propter vicium minimum mortale, vel originale: ergo non suscipit magis, & minus, nec potest esse inaequalis secundum

se, licet secundum suos effectus, imò secundum suam stabilitatem, & firmitatem fateatur Salas esse pro diuersitate peccatorum inaequalem.

Hæc sententia reuocatur, quia poena damni est præcipua poena essentialis damnatorum; sed poena iuxta rectum dictamen rationis sic respicit culpam, vt grauioribus delictis grauior poenam correspondeat: ergo in damnis habitantibus inaequales culpas, inaequalis debet esse poena damni. Confirmatur primò, quia videtur esse contra diuinæ iustitiæ rectitudinem, vt ponillimam damnatorum poenam aequalem sustineant, qui commisit vnum mortale, & qui mille, vel millia millium, aequalem Lucifer, Iudas, Mahometus, & puer cum solo originali decedens, imò & anima sancta Purgatorii. Confirmatur secundò, nam inaequalibus meritis inaequalis gloria essentialis respondet: ergo culpis inaequalibus correspondere debet inaequalis poena essentialis, quoad præcipuum eius partem, quæ est poena damni. Imò in sententia docente venialia coniuncta mortali poenæ poenæ æternæ, sequitur aequalem omnino poenam in illi habenti duo peccata mortalia, & habenti vnum cum pluribus venialibus, cum tamen venialia quamplurima nunquam attingant mortalitatem, & grauitatem vnius mortalis. Sequela patet, quia poena sensus respondens vni mortali est finita quoad intentionem, & cuiuslibet venialis respondet aliqua: ergo tot possunt esse venialia, vt illorum poena æquet poenam vnius mortalis, & præterea ponitur poena damni equalis in omnibus: ergo quoad poenam damni & sensus sunt æquales, qui fuerunt inaequales in culpa.

Hæc certe conuincunt, poenam damni, si capax sit inaequalitatis in seipso, fore inaequalem in damnatis, de illa verò capacitate dubitatur. Et quidem esse capacem ostenditur generali ratione, quia poena damni respondet auersioni, vt docet S. Thomas 1. 2. quæst. 87. artic. 4. Sed auersio est inaequalis, quamuis in priuatione consistat, quippe quo magis quis conuertitur ad vnum terminum, magis recedit ab alio: ergo similiter poena damni ponitur inaequalis. Item priuatio gloriæ ob grauiora delicta maiorem affert cruciatum, & ignominium: ergo est maior poena damni. Respondet Salas inde colligi poenam damni maiorem esse quoad effectum, non tamen in seipso. Sed contra, nam ex maiori effectu licet excessum causæ deducere. Idem enim secundum idem semper est aptum operari eadem: ergo cum datur maior effectus, maior causa dignoscitur.

Datum peccati macula est totalis priuatio maioris gratie, nihilominus suscipit magis & minus secundum diuersitatem peccatorum à quibus causatur, vt docet S. Thomas 1. 2. quæst. 86. artic. 3. ergo similiter poena damni. Respondet Salas, maculam inuolueri peccatum ipsum actuale quod est quod positum capax inaequalitatis, poenam verò damni nihil inuolueri positum, sed ordinem ad illud. Ceterum contra euersionem virgri potest, quod sicut ponitur poena damni esse priuatio cum ordine ad suam causam, sic etiam macula, ponitur ibi à S. Thoma esse priuatio cum ordine ad suam causam, quæ est peccatum, & affert exemplum vmbra, quæ est priuatio luminis ex corporis interpositione: ergo macula secundum S. Thomam non inuoluit actuale peccatum, sed ordinem ad illud, licet vmbra non inuoluit aliquid positum, sed causam.

37.

38.

39.

Capreolus.
Bassolis.
Paludanus.
Bonavent.
Gabriel.
Dandanus.
Angles.
Medina.
Valquius.
Salas.
Azor.
Victoria.
Iacobus.
S. Thoma.

fitur ab oppositione corporis positiui, & tamen secundum situm ordinem recipit macula magis & minus: ergo similiter poena damni. Propter hanc admittunt inaequalitatem huius poenae Abulenſis Matth. 25. quæſt. 639. & 640. Almainus cap. 23. 29. & vltimo circa hanc in 4. diſt. 22. quæſt. 1. ubi Dionysius Caſtrentienſis. Palacius quæſt. vnica, & diſt. 46. quæſt. vnica, Scotus in 4. diſt. 26. quæſt. 1. art. 2. poſt ſecundum conſcluſ. & diſt. 30. quæſt. 1. art. 4. poſt primam conſcluſ. Richardus ibi art. 5. quæſt. vnica, Maior quæſt. 2. Ledelina prima quartæ quæſt. 29 art. 1. circa tertiam conſcluſ. Scotus in 4. diſtinct. 16. quæſt. 2. art. 1. poſt ſextam conſcluſ. Viguernus in Inſtitutionibus cap. 16. §. 4. verſ. 35. Cumelis 1. 2. quæſt. 87. art. 4. dub. 2. Medina, & alij ibi, & quæſt. 73. art. 2. & §. 3. quæſt. 88. art. 1. Suarez 3. p. tom. 4. diſp. 13. ſect. 2. a. num. 18. & lib. 8. de Angelis cap. 5. num. 7. & ſequentibus. Conſentient videntur Egidius Luſit. lib. 12. de beatitudine. 9. art. 1. num. 63. & Leſſius de perfectionibus diuinis lib. 3. cap. 29.

In quo verò conſiſtat inaequalitas iſta, ſeu qualis ſit exceſſus poenæ damni in maioribus peccatoribus, variant iſti Doctores. Scotus, & cum illo Herrera in 2. diſt. 32. quæſt. 2. putant inaequalitatem ſumi ex eo quod carentia viſionis vni ſit magis inuoluntaria, quam alij. Sed contra, quoniam hoc iam reſtuitur ad poenam ſenſus, dum recurrit ad dolorem ortum ex carentia, vel explicandus eſt talis exceſſus inuoluntarij reddendæ ratio, quæ habenti plura peccata ſit magis inuoluntaria priuatio.

Idem addunt carentiam iſtam, ſi ſumatur præciſè in ordine ad formam, quam negat, & ad naturam hominis præciſe ſecundum capacitatem remotam viſionis beatæ, dici poſſe negationem, & æqualem in omnibus, tamen in eſſe priuationis eſſe inæqualem, quatenus ſcilicet eſt negatio viſionis iam debita ſecundum capacitatem proximam per merita, quæ poſſunt eſſe inæqualia, & per conſequens erit inæqualis carentia, prout prius maiori, vel minori gloria debita maioribus, vel minoribus meritis. Hoc bene reſoluit Cumelis, Suarez, & alij; cum quia poſſent nulla merita in duobus præſenſiſſe, quorum alter grauius peccauerit; cum etiam quia ſequitur, non eum, qui plus peccauit, ſed eum, qui poſt maiora merita peccauit, eum ſcimus, quā alius qui vel nihil, vel perſum meruerat, habere maiorem poenam damni, quod videntur eſſe contra rationem iuſtitie.

Aliter Almainus dicit carentiam iſtam in eſſe priuationis eſſe ſemper æqualem, tamen in eſſe poenæ reddi capacem inæqualitatis, quatenus inferitur propter maiorem, vel minorem culpam, quia de ratione poenæ eſt ordo ad culpam; quare quo maior eſt culpa, eo carentia diuinæ viſionis in ratione poenæ erit maior. Sed hoc reſoluit Suarez, & Salas quoniam eſt nimis extrinſecum poenæ, quod imponatur de facto propter hanc, vel illam culpam, vnde ſit maior, vel minor ſecundum ſe, imò quia poena eſt maior ſecundum ſe, id eſt, inſiſtens nocumenti maioris, idem proportionatur maiori culpæ, ac debet imponi proportionatim, alioquin omnia quoque peccata poſſent æquali poena ſenſus puniri, quia licet eſſet æqualis ſecundum ſe, redderetur inæqualis in ratione poenæ, quatenus daretur propter maiorem, vel minorem culpam, quod

eſt omnino falſum, & in humanis etiam poenis poſſet ſenſibilibus exemplis demonſtrari.

Scotus, & Abulenſis putant maximos peccatores magis aſſigendos poena damni, hanc autem maiorem aſſiſtentionem proſequentur eſſe iſtis ex maiori odio, quo proſequentur Deum etenim quo quis grauioribus culpis lætetur, magis Deum odit, quo autem quis aliquem magis odit, & cenſet inimicum, cō fert a grūis damnum, quod ab illo patitur. Ceterum licet hoc interdum nonnihil conferat ad augmentum mæroris in damnis ſuſtinentibus, in præſenti verò non videtur eſſe ſufficiens, vel adæquata cauſa inæqualitatis: non enim conſtat eos qui grauius peccarunt maiori actuali odio proſequi Deum in inferno: nam qui minora peccataſunt crimina videntur habere maiorem cauſam murmuratiōis contra Deum, & dolendi de tanto damno, quam qui plurimis peccatis illud meruerunt, vt humanis exemplis facile poſſet oſtendi.

Idem Leſſius, & Ledelina docent, poenam damni ex parte ipſius damni æqualem eſſe in omnibus damnatis, maiorem tamen, vel minorem ex parte aſſiſtentionis, & mæroris, quem damnatus aſſert poſtenti; hanc verò diſtinguit aſſiſtentionis ex illo damno prouenire, quatenus perfectius, & vehementius, vel minus perſeſcit, & vehementer magnitudo huius gaudij concipiente, diuina iuſtitia id in illorum mentibus operante, iuſtum enim eſt, vt inrelligant, ac ſentiant quantum bonum ſua culpa amiſerint, idque eo amplius, quò grauius peccauerunt.

Vtrumque in primis nouum hic miraculum aſtruitur ſine ſufficiente fundamento, quòd ſi res poſſit ſine miraculo declarari, planior erit. Deinde maior illa perfectio, vel vehementia cognitionis (dum cognitio ſit vera) non reſpicietur plus quam in obiecto ſit; Sed totam grauitatem illius damni cognoscunt plane omnes damnati, etiam qui minoribus culpis grauauerunt: nec enim credendum eſt, cum poena damni ſit præcipua peccatorum vindicta, quidquam magnitudinis illius quæquam damnatorum latere: ergo ſi conſtit aſſiſtuntur æquali poena damni, cuncti cognoscunt æqualem grauitatem illius, & per conſequens habebunt æquale morium merendi. Præterea tota iſta inæqualitas, quam Scotus, Abulenſis, Ledelina, & Leſſius aſſignant, pertinet ad actus poſitiuos doloris, & triſtitie, quos diximus ad poenam ſenſus reſidui, non ad ipſam priuationem viſionis, quæ propria eſt per ſe ſolam poena damni, cuius inæqualitatem inquirimus.

Suarez ſ. p. dicit in ipſa priuatione reperi moralē quandam inæqualitatem, non quidem in ordine ad merita præcedentia, vt dicunt Scotus, ſed in ordine ad actus, propter quos inuenitur talis priuatio, ſicut enim ſingulis illis actibus in eſt priuatio reſtitudinis debita, cui reſponderet apud Deum aliquod præmiū, ſic priuatio beatitudinis cenſetur reſpondere talibus actibus ſine debito modo factis, quia ratione illorum ca: ut homo, veluti prima diſpoſitione, per quam futurus eſt proportionatus ad talem gloriam. At lib. 8. de Angelis pro huius doctrine declaratione addit, licet priuatio gloriæ ſit in ſe quodammodo infinita, quatenus gloria poſſet eſſe maior, & maior in infinitum, non tamen apprehendi totam illam priuationem à damnato, vt poenam ſuæ culpæ, quia non apprehendit totam

Abulenſis.
Almainus.
Dionys.
Caſtrent.
Palacius.
Scotus.

Richard.
Maior.
Ledelina.
Scotus.
Viguernus.
Comel.
Medina.
Suarez.

Egid.
Luſit.
Leſſius.

40.

Scotus.
Herrera.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

illam gloriam fuisse sibi possibilem in omni gradu. Quare damnati possunt apprehendere gloriam ut à se perditam in gradibus inæqualibus, atque ita privatio visionis in ratione pœnæ damni poterit in eis esse inæqualis. Nec talis apprehensio erit ficta, sed cum fundamento in operibus eorum, & sufficienti ordine ex parte Dei.

47. Ceterum in ista doctrina duplicet primò, quod totam inæqualitatem illius pœnæ reducat ad extrinsecam moralitatem, dicit enim eo cap. 5. num. 7. privationem gloriæ physicam in omnibus esse æqualem: etenim cum privatio secundum physicam rationem sit malum damnati, debemus eundem in ipsa physica quidditate talis privationis inæqualitatem damni timari. Secundò quod habitus actus peccaminosi reducat ad privationem reclusi dum secundum moralitatem extrinsecam, quoniam in sententia mihi probabili, in alia peccata est quod positum immensum, & essenziale peccato actuali. Tertiò, quod tandem recedat in opinionem Scotistarum, quam ipse scepit: si enim inæqualitas privationis provenit à diversis gradibus gloriæ, quæ damnatorum operibus ex ordinatione divina responderet, contingeret eum qui propter viciniam peccati mortale leuæ pluribus gloriæ gradibus sibi propriis occurrentes operationes destinatus privatur, maiorem sustinere penam, quàm eum, qui propter plenitudinem, & gravissimam peccata paucioribus gloriæ gradibus privatus est.

48. Declaratur, nam Angelorum quorum affert exemplum Suarez, quò perfectiores sunt in natura, eo maioribus auxiliis fuerunt praerenti, & ad maiorem gloriam destinati, ut suprà diximus: demus igitur aliquem septimi ordinis, vel octavi, scilicet Cherubinum duo peccata mortalia, vel vniuſa, vel admodum graue commisisse (quod potuit accidere) Angelum verò infimi ordinis centum, & grauissima perpetrasse, certè in illo Cherubino, qui minus peccauit, maior est pena damni, quàm in isto Angelo, qui grauius deliquit. Idemque proportionaliter in aliis damnatis potuit euenire: nam sæpè qui plures excitationes & occasiones habuit adquirendæ gloriam inuentus, per veniales finis appositionem actus suos venialiter vitiauit, & tandem incidit in vnum mortale, quo perit, alius vetò qui maiorem potuit adquirere gloriam ob breue tempus, tenues, & raras excitationes, & occasiones excellentium virtutum, plura tamen mortalia commisit, ob quæ damnatur; ecce ille in doctrina Suarez maiorem sentiet penam damni quàm ille, quoniam apprehendit gloriam à se perditam in paucioribus gradibus, quàm alter.

49. Quare dicendum existimo penam ipsam damni, quatenus est privatio beatitudinis, inæqualem esse in damnatis pro inæqualitate, ac numero peccatorum: nam, ut docui lib. 1. physic. privatio quoad illam quidditatem privationis, quam habet, non solum specificatur, ac induitur ad formam, quæ privatur, & à subiecto cui inest, sed etiam à causa, unde provenit, cum ad istam etiam dicam transcendentelem, & essentialem respectum. Igitur cum quodlibet peccatum mortale causet privationem gratiæ, & gloriæ, prout peccata cuiuslibet damna suntur grauiora, vel plura, privationes erunt diuersæ, vel plures in singulis, & cognite cum hac diuersitate à damnatis, maiorem, vel minorem incutit notitiam, prout quisque videt in se for diot, vel plu-

res privationes ex grauioribus, vel pluribus peccatis provenientes.

Hoc videmus expresse docuisse S. Thomas in 1.2. quæst. 86. art. 1. ad 3. dum loquens de privatione gratiæ per peccatum inducitur, quam vocat inaequalitatem illius, dicit non esse aliquid positum in anima, nec privationem solam (intelligit cum solo ordine ad formam, & subiectum) sed privationem in ordine ad causam, quæ est peccatum; & idcirco diuersa peccata diuersas materias inducunt, quemadmodum secundum diuersitatem corporum obiectorum diuersificantur vmbra. Vbi cum excluderis omne positum, ordinem illum intelligit aliquid esse privatum in ipsamet privatione imbutum, illamque distinguentem specificè v. l. numericè. Idem videmus significare Palacios, Agidius Lufit. & alij, cum dicunt in pena damni considerandam esse privationem cum ordine ad causam: nam ille ordo in ipsa privatione inest indistinctus ab illa, & per consequens pertinet ad ipsius specificationem, vel individuationem.

Praeterea possumus ad hominem contra Salam arguere: nam admittit privationem totalem per ordinem ad suas causas recipere magis, & minus quoad suam firmitatem, & stabilitatem: sed firmitas ista non distinguitur à privatione realiter, cum non detur ibi realitas etiam privatiua, quæ causetur à peccato, & distinguitur à privatione, ergo inæqualitas firmitatis est inæqualitas ipsiusmet privationis secundum physicam quidditatem privatiuam, quam habet in se. Nec valet quòd à simili effectus arguit Salas: nam effectus non specificatur à causa, magis ad rem est exemplum actiopis, quæ secundum meliorem philosophiam non solum à termino, sed etiam à genere totali specificatur propter debilissimam entitatem, quam habet: similiter ergo privatio potest debilissimam eius entitatem negatam non solum à forma, & à subiecto, sed etiam à causa totali (id est, quæ per se solum sufficit totalem privationem inducere) pendet essentialiter, & pro causam variatate, seu numero variatur, & multiplicatur.

Ad primum primæ sententiæ respondetur varias esse illius loci expositiones, quæ nostræ sententiæ non repugnant. Augustinus epistola 29. ad Augusti, Hieronymum, Occumenus, & Beda intelligunt in vno, id est, in primo, seu primario precepto pro charitatis, de quo proxime locutus fuerat Apostolus, sicut enim in vno precepto charitatis leuatur tota lex, quia plenitudo legis dilectio, sic etiam hoc violat: tota lex violari. Gregorius 19. Moral. cap. 16. explicat locum istum per illum Eccles. 9. Qui in vno peccauerit, multa bona perdet, quæcumque enim per omnium aliorum preceptorum obseruantiam lucratur quis fuerit, vnus peccati operatione dilapidet. Addit Rackelhus illum statum omnium non intelligi formaliter, sed quodammodo æquivalentem in genere, quatenus per vnum mortale perduntur charismata gratiæ in iustitiam, & gloriæ dona in futuro. Aliter Augustinus tom. 4. lib. de vera & falsa penæ cap. 14. In vno offendens (inquit) fallit est omnino per ingratiitudinem ream, & ingratiitatem exitus, qui plenus vniuersis. Dum omnino non tenuit. Magister in 3. distict. 36, recurrit ad amissionem charitatis, quæ etiam erant cuncta precepta meritorie, quod sequitur S. Thomas 2.2. quæst. 5. art. 3. & 1. 2. quæst. 3. art. 1. ad 1. sequitur.

sequitur expositionem Alberti de auctione ab vno summo dono, à qua quodlibet mortale habet formaliter quod sit tale. Burgensis, quem sequitur Vasquius 1.2. quest. 73. art. 1. explicat, qui offendit in vno, fieri transgressorem legis quam vniuersam debebat implere, isam Phariæ putabant non dampnari eum, qui maiore ex parte legem observaret, quasi saluaretur, qui maiorem cumulum honorum operum, quam peccatorum haberet. Quod autem ad priuationem gratiæ & gloriæ referunt Pauli sententiam nonnulli Patres, potest etiam capi de identitate quoad formam, qua tollitur prius, & quoad æternitatem durationis.

Vnde respondetur ad secundum, priuationem totalem non recipere magis & minus ex parte formæ, quam quævis penitus tollit, & hoc voluisse S. Thomam ibi relatum: nam priuationem præcisè consideratam cum solo respectu ad formam vocat priuationem solam, vt vidimus num. 50. ac ex parte respectus ad causas variari, & multiplicari priuationes docuit eodem S. Thomas, & supra declarauimus. Vnde prouenit, quoad suos effectus, & quoad stabilitatem propriam secundum magis & minus distinguat.

competant. Iob 24. Aquarum & nivium. Isaia 66. & Marci 9. Vermis, qui non moritur Marci 8. tenebrarum, sterus, & stidoris dentium. Denique Luc. 3. & Marci. 3. dixit Christus Iohannes Ipse vos baptizabit spiritu sancto, & igne, vbi metaphoricus ignis accipiendus est, ne cauterium ignis, vt quidam hæretici baptismo coniungamus: ergo ignis, etiam penalis metaphoricè capitur.

Probatur secundò ex Patribus, nam Tertullianus in Apologetico cap. 48. & Origenes lib. 2. Petarh. cap. 20. aliis 11. & homil. 9. in diuersos locos Mathæi circa finem, ignem corporeum negant in inferno. Augustinus lib. 20. de Ciuit. cap. 16. & lib. 21. cap. 10. & lib. 12. de Genes. ad litteram cap. 32. dubitare videtur, imò declinare in metaphoram, Gregorius lib. 25. Moral. cap. 14. aliis 17. & Ambrosius lib. 7. in Luc. ad cap. 14. 5. 3. vocant ignem incorporeum. Fœner Hicronymus Isaia 66. & Damascenus 4. de fide cap. vltimo. Confirmatur, quia sic enodantur multæ difficultates, quæ in igne corporeo spiritum cruciante, & comitante ceperunt.

Veritas Catholica docet ignem inferni, qui paratus est Diabolo, & Angelis eius esse verum ac proprium ignem corporeum. Probatur quia Scriptura sæpe tradidit, ut & homines damnatos igne perpetuo cruciantes. Deut. 32. luth. 16. Plalm. 10. Ecclesiast. 7. & 21. Isaia 3. Marci. 9. 5. 13. 18. & præcipuè 25. Marci. 9. Apoc. 14. 18. 19. 20. & 22. 2. Thessal. 1. 2. Pet. 3. in epistola Iude, ac sæpe alibi: sed Scripturæ debent sumi cum proprietate, quando commode possunt, iuxta regulam sumptam ex Augustino lib. 8. de genes. ad litteram cap. 2. & lib. 3. de Doctrina Christiana cap. 10. & 11. præsertim quando modus loquendi est frequens, & vniuersis atque propriis sensus non solum non habet inconueniens, sed ad bonos mores vtilior est, vt in præfati teperrimò datur in inferno verus ignis corporeus.

Confirmatur, quia Tridentinum sess. 4. decidat Scripturas interpretandas esse iuxta communem Patrum sensum: Patres verbò communiter in sensu proprio capiunt prædicta testimonia, tum quia simpliciter vocant ignem nullam metaphoricè significationis mentionem facientes; tum etiam quoniam expressè nonnunquam dicunt esse corporeum. Gregorius 4. Dialogorum cap. 29. ait. *Corporum esse non ambigo*. Augustinus lib. 21. de Ciuit. cap. 9. & 10. dicit corporeum esse ignem, & hoc confirmat cap. 11. & in sermone 181. de tempore. Hugo Eucherianus lib. de regressu animarum cap. 12. lenit non esse dubitandum in hac parte. Hugo Victorinus lib. 2. de sacramentis par. 16. cap. 3. inquit *Ferissimè, mollissime sacri eloqui, & Catholice veritatis probatur testimonio, corporalis & materiali igne animas etiam nunc ante Iudicium corporum cruciari*. Vide plures apud Iodocum Cocceum lib. 10. Thesaur. art. 7. & Lorich in suo Thesauro verb. *Infernum*. Consentiant Magister, & Scholasticus in 2. dist. 6. & 7. & in 4. dist. 44. S. Thomas 2. 2. opusc. 2. cap. 179. & in 4. dist. 44. quest. 3. a. 2. & in addit. quest. 7. art. 5. Pelantius hic art. 4. disp. 4. Vasquius disp. 243. cap. 1. Suarez 3. p. com. 4. disp. 46. lect. 1. & lib. 8. de Angelis cap. 12. Bellarminus lib. 2. de Purgatorio cap. 11. Maldonatus, Batradas, Salmeyon, & similes ad loca

Iob 24.
Isaia 66.
Marci 9.
Matth. 8.
Luc. 3.

3.
Tertull.
Origenes.

Augustinus.

Gregor.
Ambrosius.

Hicronymus.
Damasc.

4.

Deut. 32.
Ieremia 6.
Psalm. 10.
Ecclesiast. 7.
& 21.
Isaia 3.
Marci 9.
14. 18. 19.
20. & 22.
2. Thessal. 1.
1. Pet. 3.
Iude, in l. c.
Augustinus.

5.
Conc. Trid.

Gregor.
August.

Hugo. Eth.

Hugo. Viç.

Iodoc. Coc.
Lorich.

Magister.

Pelantius.
Vasquius.
Suarez.
Bellarm.

Maldonatus
& alij
loca

DISPVT. XXVIII.

De cruciatiõibus Demonum.

VT Demonum supplicia concludamus, restat præcipua pœna sensus ab igne proueniens discutienda, de qua inquiremus tria: An detur verus ignis Dæmonem crucians: Quomodo cruciet, & vbi.

CAPVT I.

An Dæmones torquantur igne corporeo.

VPpono contra quosdam antiquos Philosophos Pythagoram, Epicurum, Cicero nem in Tusculanis, Plinium lib. 2. cap. 65. Auicennam 9. Metaphys. vltimo cap. qui pœnas omnes vitæ futuræ negabant; Dæmones, & damnatos puniti pœna quadam, quem ignis nomine Scriptura significet. Marci. 3. Apoc. 20. & sæpe alibi, sicque docent communiter Patres, præsertim Augustinus 21. de Ciuit. cap. 10. & Gregorius 4. Dialogorum cap. 29. An autem verus ignis, an metaphoricus intelligendus sit, examinemus.

Ad metaphoram recurrit nonnulli. Philo in lib. de congressu, eruditionis causa dixit per ignem significari vtriusque conscientie, sequuntur plures Lutherani, & ex Catholici Catherinus lib. de præmissis bonorum, & supplicis malorum dixit ignem inferni non esse verum ignem sensibilem, atque corporeum, sed esse penam spiritalem, quæ pec metaphoram dicitur ignis. Probatur primò ex Scriptura, quæ simul cum igne tribuit damnatis & inferno res alias, quæ solum metaphoricè capi possunt, Luc. 16. simul cum flamma hic mentio oculorum, digiti, aq. lingue, quæ animadus separatis proprie non

Vasquius.

53.

1.
Cicero.
Plinius.
Auicenna.

Marci. 3.
Apoc. 20.

August.
Gregor.

2.
Philo.

Catherinus.

Luc. 16.

loca citata. Valquius tamen addit hoc adhuc non esse definitum ab Ecclesia, imò cum Græci Patres in Florentino dixissent ignem Purgatorii non esse verum, & corporeum, in decreto fidei sessionis vltimæ, ubi multa contra ipsos definitur, nihil dicitur de igne Purgatorii.

6. Ex lib. de veris, & falsa penitentia, qui tribuitur Augustino cap. 18. Iumpfit S. Gregorius super hoc argumentum pro veritate Catholica. Post diem iudicii homines reprobos punientur, etiam in corpore, pœna scilicet corporali, ac subinde per actionem corporalis agens: ergo præcipue per ignem corporeum, qui datur in inferno: sed ab eodem torquentur Dæmones à quo puniuntur homines post diem iudicii, iuxta illud Matth. 25. *Ita in ignem æternum, qui paratus est Diabolo, & Angelis suis*: ergo ignis crucians Dæmones corporeus est. Addit Sotus in 4. dist. 50. esse eundem speciei cum igne elementalī, quod omen ipsum ignis frequenter apud Scripturam, & Patres præferte videtur. Quod verò dicit esse alterius materiæ, non probat, quia nec alia materia est capax talis formæ, vel talium qualitatū, nec opus est illam confingere, quod enim sine pabulo inextinguibilis periret, contingere potest vel voluntate Dei, vel ratione loci, vlti nihil ab extrinseco patitur, verosimilis est quod docet Suarez non esse purum elementum, sed longè maiorem habere densitatem aptam ad foris agendum naturaliter in corpora ad modum sulphuris vel metalli liquefacti, vel ferri candentis, in cuius poris sit verus ignis, & ipsa tota materia vehemens est ignita vis.

7. Ad primum in contrarium, dato antecedenti, posset negari consequentia, quoniam in nullo sunt tam frequentes locutiones Scripturæ, nec citius PP. ac Theologorum consensus, nec circumspectior, seu coextensior Scripturarum, nec rationes vel coniecturæ, quæ sumuntur exinde, ita indicant literalem sensum secundum proprietatem sermonis in aliis rebus, sicut in igne. Quare cum maior periculo posset de aliis pœnis, quam de igne diuersimodè senti. Adde Christum in Euangelio loqui plerumque de pœnis inferni, respectu hominum, qui tandem in corporibus etiam redimunt cruciabantur, & ita in eis possunt ea loca cum maiori proprietate capi, quam respectu spiritus puri, vel Dæmonum. Sed in particulari per adducta testimonia discurrendo, dicitur Luc. 16. Christum Dominum vsum fuisse verbiis partim metaphoricis, partim propriis, prout rebus accommodari poterant, & luce intentioni magis seruiebant, vel vsum esse vocibus illis in significatione propria representando pœnam illam, prout telum corpora in perpetuum torquebit.

8. Aquas, & tamen non pauci concedunt propterea sumi, significareque qualdam vicissitudines pœnarum lagonis, & caloris, sed verosimilius est ex ipso contextu, & discursu capitis sermonem ibi fieri, non de pœnis inferni, sed huius vite: nam S. Iohannes imprecatur peccatoribus ne habeant in hac vita refrigerij locum, sed ab vna tribulatione transeant ad aliam. Vti calor & aquæ niumum metaphoricè designant varias infirmitas huius laciuli. Vermis dicitur metaphoricè respectu spirituum, & sumitur pro temeris conscientia: nam actio vermis, quæ vitalis esse deberet, non habet locum respectu spiritus, cuius substantiæ nullam partem posset incedendo torquere. Ceterum respectu corporum damnatorum admitti

posset proprij vermis, qui miraculosè conseruentur ibi, corumque cruciatus vel sine ablacione substantiæ fiat, vel continuata reactione sine alia alteratione perpetuo conseruetur; & quidem Ecclesiast. 7. num. 19. & Iudith. 16. num. 21. Eccl. 7. carnibus damnatorum tribuantur vermes. Quia, Iudith. 16. re per hæc possumus alia etiam Luc. 16. & Iai. 66. Marc. 9. de veribus corpora damnata corroderibus interpretari.

Tenebras spirituales intelligunt Hieronymus 9. ibi, Ambrosius lib. 7. in Luc. ad cap. 14. Augustinus epistola. 120. ad Honorium cap. 12. & in Plal. 6. scilicet extremam cæcitatem mentis, sed magis ad litteram capere possumus de propria priuatione lucis in loco pœnarum, quam B. Iudas vocat caliginem sub qua Dæmones retentur; nec ignis infecta pellet tenebras: nam visus, & non lucet, vt dicunt Basilus, Damascenus, Gregorius, & alij Patres, licet Gregorius, & Ildorus concedant tantum ibi lucem dari, quanta sufficiat ad aspicienda tormenta ipsa, vnde dolere etiam augeatur. In quo sensu Nazianzenus oratione in sanctum baptisma, dixit ex suo illo igne lucem nasci: dicunt autem tenebre damnatorum exterioris, siue exterioris, & extreme, vel quia sunt profundissimæ, vt indicat Hieronymus Iai. 24. & Theophylactus Marc. 15. Iai. 14. vel quia sunt extra omne regnum colorum Theophyl. triumphans, & melius, vt vult Suarez lib. 8. cap. 12. num. 32. Hecus, lachrymæ, stiror dentium, solum metaphoricè possunt spiritibus adaptari, denotando tristitiam & iram damnatorum, vel acerbicatem supplicij: corporibus verò possunt competere: nam stiror dentium mortis localis est, qui ingit potestio damnis durare, ac ex acerbitate doloris provenire, lachrymæ non deest materia, nam corpora damnatorum, licet perpetua, tamen erunt passibilia, & alterabilia, quare poterunt partes humorum in lachrymis resolui, & ne materia finatur tantum ex aere circumstante, vel ex aliis putris materis ibi redundantibus restaurari.

Ad vltimum locum facit ignem interdum metaphoricè sumi, non tamen idè semper capiendus est metaphoricè, sed iuxta litteræ contextum, regulas Scripturæ, Patrumque sensum, & Ecclesiæ diiudicandum: erit quando sumatur proprie, vel improprie. Imò licet ibi metaphora quædam insit, nihilominus ignis quoque visibilis significatus est quatenus Christus Dominus Spiritum sanctum sub specie ignis inuolans erat, vt communiter sancti declarant.

Ad secundam probationem non est multum curandum de Tertulliano, & Origene, qui citata materiam istam errant. Augustinus in eo loco de Cinitate solum intendit ex illo testimonio Luc. 16. solitariè superpro non conuincit quidem inferorum ignem esse corporeum, sed adiunctis aliis locis, & frequentij locutione Scripturæ rectè colligitur ibi fieri sermonem de igne proprio, quem libro 21. de Cinit. cap. 10. Augustinus agnouit, & licet incorporalem flammam appellet, quæ diues exarsit, per flammam non intelligit spiritum ignem, sed effectum eius in animam diuersi, qui potuit esse spiritalis, licet ignis illum causans sit corporalis. Hieronymus quoque prodit satis sensum suum, alij etiam Patres incorporeum vocant ignem, non quoad substantiam, sed quatenus non eget pabulo corporeo, sicut noster, Ambrosius vel excludendæ est,

qua nunc temporis nondum erat hęc veritas in Ecclesia potius perspicua, vel pię exponendus de effectibus spiritualibus ex igne pronuntiatis in mente damnati. Ad confirmationem patebit ex sequentibus, omnes enim difficultates supposita voluntate diuina, quę per Scripturas innocescit, vincit potentia facientis.

CAPVT II.

Quomodo torqueantur Dæmones igne.

1.
Durand.
Bellarm.
Fénelon.
Augustinus.

Grego.

Hugo. Vid.

Guaric.

2.

Albert.

Bonauent.
Grego.

3.

Arist.

I Vnus rationem reddi non posse dicunt Durandus in 4. dist. 44. quæst. vltima, Bellarminus lib. 2. de Purgatorio cap. 12. Fénelonius 1. p. quæst. 64. art. 4. disp. 3. quoniam Augustinus 10. de Ciuit. cap. 10. ait miris, & ineffabilibus modis ignem illum torquere. Item Gregorius 4. Dialogorum cap. 29. ait *Ex igne visibilibus ineffabilem penam animas trahere*; putant autem inuisibilem dici, id est, nobis occultam & incognitam. Addi potest Hugo Victorinus lib. 2. de Sacramentis p. 16. cap. 3. dicens. *Quomodo, inquit, anima sine corporibus a rebus corporalibus fieri possunt? Ecce dicamus nescimus quomodo hoc fieri possit, nequid idcirco verum non est, quia nescimus quomodo est?* & patet 9. cap. 11. in simili ait. *Nec mirum, apud Dei est hoc, apud mirum est sed non idcirco falsum quia mirum est, & verum est quia mirum est, nec tamen sit mirum, quia apud Dei est, non est mirum si mirabilia mirabilia operetur.* Sed quamuis abstractus sit pena ignis spiritibus inhiata, nec possit nobis certo constare, non idcirco penitus desistendum erit ab aliqua disquisitione, saltem vt inter varios dicendi modos magis verisimile eligamus, siue, vt dicit Suarez lib. 8. cap. 1. 4. num. 3. ad aliqua saltem prædicta essentialia huius pene dignoscenda, nam si habemus ex doctrina reuelata ibi dati veram actionem ignis, sufficienter colligimus terminum illius esse verum accidens, quod ad prædicamentum aliquid, & ad aliquam speciem illius pertinere probabiliter opinemur.

Prima sententia talem actionem excludit, & solam admittit apprehensionem, quia Dæmones apprehendunt ignem, vt sibi disconuenientem, quasi noxiū illis appareat, licet nullum reipsa nocuentem indicat. Insinuat Albertus in 4. dist. 44. art. 20. ad vltimum, & art. 34. Faut Bonauentura in 4. dist. 4. p. 2. art. 3. quæst. 2. Probat ut D. Gregorio 4. Dialogorum cap. 29. vbi de spiritibus, qui cruciatur in inferno, inquit. *Ignem namque crispis quod videt, & quia cremari se afficit, crematur.* Confirmatur ratione, quia malum apprehensum non minus contristat, quam vetum, & sic sufficienter, & facile cruciatur Dæmonum declaratur.

Hęc sententia reicitur primò, quoniam intellectus Angeli non potest sic decipi, sicut homines, qui talia imaginatione cruciantur. Et cum vt dixit Aristoteles in libris de Anima. *Sola apprehensio, vel imaginatio non mouet affectum, nec causat animum, vel tristitiam, nisi ad iudicium perueniat.* Quare ad causandum vehementem Dæmonum afflictionem non sufficit simplex apprehensio, sed requiritur iudicium de vehementi malo, quod præterit esse, perionamque torquere iudicant, vt cupido, vel timor efficit supponit iudicium de bono possibili, vel de malo fu-

turo, sed Angelus etiam per peccatum deordinatus non potest naturaliter iudicare ignem sibi nocuum esse, si treuit nihil nocet, nec Deus imprimet talem errorem mentibus Dæmonum, ne sit auctor mendaciarum, si nihil nocet ignis Angelo, non potest huc ignem apprehendere, vt disconuenientem sibi. Secundo, quia iuxta illam sententiam non tam ignis Dæmones cruciaret, quam ipsi sunt se cogitatione torqueret, quod non satis consonat Scripturis, & Patribus ignis cruciatur expendentibus, præsertim Gregorio 9. Moral. cap. 38. alias 45. dicenti. *Recte infensa claustra tenebrarum certa nominantur, quia quos puniendos accipiunt, nequaquam transitoria, vel phantastica imaginatione, sed visione solidantur.*

Grego.

4.

Ad fundamentum primæ sententię respondet Gregorius in eo capite satis explicitè mentem suam, subdit enim. *Igne visibilibus ardet, ac dolor inuisibilibus trahitur, & per ignem corporum mentis incorporea animæ incorporea flamma cruciatur.* Vbi licet testatur cruciatum Dæmonem in apprehensione, quia, cum sit spiritualis, dicitur à Gregorio à dor inuisibilibus, & incorporea flamma, tamen sicut dicit flammam ab igne corporeo detinui, sic etiam docet apprehensionem spiritalem ab ipsomet igne pronouente, quod magis expressit subdens. *Quoniam caligare ex dictis Evangelium possumus, quia videntem ardet non solum videntem, sed etiam experiente patitur.* Quid clarius? quia verò corporeus ignis non inducit naturaliter dolorem, nisi medio sensu tactus; idcirco declarat illam afflictionem spiritus ab igne non fieri medio tactu, sed per apprehensionem, seu visionem mentalem, non tamen sine quadam actione ordine nature præcedente, quæ dolorem inferat; & idcirco cognoscatur esse dolorifera, quod significat illis verbis, *quia cremari se afficit, crematur*, non solum ergo videt ignem, sed etiam videt se ab igne cremari: Quare casualis illa facit hunc sensum, quia videt se cremari actione physica, & vera; crematur vitaliter, id est, affligitur, & dolet de combustionis dolorifera. Ad confirmationem constat ex dictis, apprehensionem, seu iudicium falsum in Dæmonibus non habet et locum circa materiam istam, nec per illam deceptionem falsificet Scripturas, & Patribus dicentibus Dæmones à vero igne torqueantur iuxta illam sententiam ab igne solum apparenti cruciarentur.

Secunda sententia sit, animas separatas, & Dæmones in inferno torquetur cogitatione veri mali, sed non alterius, quam puniturum desiderari boni, quæ dicitur afflictio ignis, vel quia maxima est, ideoque comparatur igni, qui maximè cruciat inter sensibilia, vel quia iuxta, vel intra ignem sic patitur. Ita Durandus suprā quæst. 11 & subdit, Patres in limbo non sic facile cruciatur, quoniam sperabant certissime beatitudinem, nec pueros sine baptismo succedentes quia nesciunt, quid sit beatus; animas verò Purgatorii extenuis affligi, quatenus patefacta iam via salutis æternæ retardantur ab eius afflictione. Huius sententię meminit Hieronymus in cap. vltimum Iaiæ, nec illam videtur improbare. Faut Aristoteli lib. 7. in Luc. cap. 14. prope finem. Vbi dicit. *Ignis est, quem generat malitia delictorum.* Hieronymus lib. 1. de summo bono c. 13. 16. Iovis sententia 1. duplicem tradit damnatorum peccatum, *primum & secundum quod tristitia, & corporum flamma.*

5.

Durand.

Hier eo.

Ambros.

Innoc. III. *Flamma* Similiter Innocentius III. lib. 3. de contemptu mundi cap. 1. & 6. Ignis tormentum in corporibus solum damnatorum agnoscit tristitiam in anima.

6. Hanc sententiam reiciunt communiter Patres, & Doctores, imò Durandus ipse non reputat illam sufficientem ad exponendam penam ignis, & merito: tum quia metaphoricam facit penam ignis, cum Patres cap. 1. relati præterea Gregorius lib. 4. Dialogorum cap. 19 & lib. 9. Moral. cap. 38 & 39. alias 46. & 48. Nyssenus in disputatione de anima, & resurrectione paulo ante medium, & Higo Victorinus quasi. 3. in epistolam ad Theilalon. non solum ignem verum, sed etiam ab illo passionem tribuant damnatis; tum quia præter tristitiam de privatione gloriæ significant Scripturæ, & Doctores cruciatum ignis, & dolorem ex illo proveniente, nec verus ignis potest verè cruciari per solam privationem gloriæ, vel tristitiam ortam ex illa, quia profusus impetrens est respectu illarum.

7. Quare contra istam, & præcedentē sententiam videntur locutiones Scripturæ, nam Isaia 3. ignis inferni dicitur devorans, Luc. 16. flamma cruciatur, Matth. 3. paleæ, id est, reprobi combutendi dicuntur igne inextinguibili. 2. ad Theilalon. 1. dicitur ignis vindictam dare non cognoscentibus Deum, & apud Patres ignis inferni torquet, cruciat, assilgit, cremat, urit, punit damnatos, & hi ab igne patuntur, cruciantur, trahunt dolorem, afficiuntur pena. Videntur super citati, & Fulgentius de fide ad Petrum cap. 3. Cyrillus Hierosol. catechesi. 8. Chrysostomus epist. 5. ad Theodorum lapsum, Cyprianus sermone de Ascensione Domini, Cyrillus Alexandrinus oratione de exitu anime, & plures apud Iodocum Coccium tom. 2. Theisuri lib. 10. art. 7. qui non solum loquuntur de igne illo respectu corporum, sed etiam respectu animarum, de quibus eadem est in hoc ratio cum Dæmonibus: Sed omnia hæc sonant realem actionem ignis in damnatos ergo sic asserenda est.

8. Tertia sententia ponit actionem ignis in Dæmones, non talem quā producatur calor in illis, sed intentionalem, quā producatur species intentionalis cogens ad apprehensionem valde contristantem ipsos. Sic Albertus supra, qui putat ignem producere hanc speciem, ut instrumentum Dei, pro quo citatur Hieronymus quodlib. 5. quasi. 7. & in 2. dist. 7. quasi. 1. art. 1. Faust. S. Thomas in 4. dist. 5. quasi. 1. art. 3. quasi. 1. ad 3. dicens passionem damnatorum ab exterioribus non esse futuram materiam, sed spirituales secundum quod sensibilia agunt in sensum, imprimendo ipsi formam secundum esse spirituales.

9. Bonaventura in 4. dist. 44. p. 1. art. 3. quasi. 1. in fine corporis dicit, actionem istam intentionalem esse connaturalem tam spiritui, quam igni: nam & spiritus est naturaliter receptivus specierum intentionalem ignis, & ipsemet ignis natura sua quodammodo est intentionalis passionum, saltem per occasionem, iuxta doctrinam Augustini, quem allegat lib. 6. de Musica cap. 5. & explicatur ex iis, quæ solet anima, dum est in corpore ab extrinseco pati intentionaliter. Speciem istam ab igne productam impugnat S. Thomas. 4. contra Gent. cap. 9. & alij plures, primò quia impossibile est, nam iuxta supra dicta dist. 8. cap. 3. Angelus habet species rerum

naturalium sibi congenitas, per quas, dum obiectum est possibile, cognoscit illud abstractivè, dum existit autem, cognoscit illud Angelus intuitivè, nec per damnationis statum priuatur his speciebus: ergo non eget nova specie ab igne producta, quæ repræsentet ignem, quem adhuc existentem per speciem inditum ignis cognoscere possunt Dæmones, vel præsentem, nec apparet quod aliud possit in ista sententia experimentalis (quam vocant) representatio delineare.

Secundo, quia naturaliter nequit ignis producere per se se speciem spirituales in Angelo, ut diximus eo cap. 3. quia nec corpus est naturaliter actuum in spiritum, nec Angelus habet intellectum agentem ad educendas species à rebus sensibilibus, nec talia obiecta materialia possunt etiam per occasionem excitare intellectum Angelum, quia non præbent occasionem, nisi in edis sensibus, quos Angelus non habet. Nec Augustinus lib. 21. de Ciuit. cap. 10. dicit Dæmones aliud ab igne naturaliter pati, vel recipere, sed ex eo quod in nobis naturaliter expetimus, cum anima spiritualis afflictione corporis dolet, manuducit ad credendum posse Deum veris, licet matris, modis cruciari Dæmones per ignem.

Præterea licet possit Deus ignem allumere, ut instrumentum ad producendam speciem, tamen difficile videtur per impressionem intelligibilis speciei torqueri Dæmonem, ut arguit S. Thomas supra; cum enim sit forma intentionalis, potius perficiat, quam affligat intellectum, ut patet in aliis speciebus Angelorum, & nostris: nam species constituit intellectum in actu primo ad intelligendum, & nulla alia perfectione naturali illum priuat. Respondet Ægidius Rom. quodlib. 2. quasi. 9. & quodlib. 4. quasi. 1. 5. impressionem intentionalem, quando fit ab agente, à quo intellectus in suo esse non pendet, sed solum quoad operationem non causare dolorem, idcirco nostrum intellectum possibilem, cum ab intellectu agente recipit species eductas ex phantasmate non dolere, quia non pendet à phantasia in suo esse, sed solum in operari; tamen quando impressio fit ab agente, à quo pendet intellectus in suo esse, tunc si fit impressio præternaturalis, causare dolorem; intellectus autem Dæmonis pendet à Deo in suo esse, quapropter impressio speciei, quæ in illo fit ab igne virtute diuina, infert dolorem, *multo magis* (inquit) *quàm ignis naturaliter cremans corpus naturaliter causat dolorem.*

Hæc casus præcludit: nam dependentia Angelorum à Deo in suo esse nihil refert ad recipiendum dolorem per speciem à Deo productam mediante igne, si species ipsa (ut vidimus) non sit contraria, vel disconueniens Angelo, quia si effectus secundum se non lædit, vel male afficit recipientem, parum refert quid ab hac, vel ab illa causa procedat, ut causat dolorem, sicut è contrariò si nimia calefactio, vel calor causat dolorem, non est quia procedat ab igne, vel à sole, vel à Deo, sed quia talis calor est ita disconueniens homini, ut inde doloris fit qualitas reuelat.

Recentiores quidam Thomistæ relati à Vafquo 1. part. disput. 243. num. 11. respondent, V. quasi. quod licet ignis ardeat species de se non sit noxia Dæmoni, nihilominus habere illam à re tam vili, subdique corporali obiecto quoad receptionem illius est imperfectio repugnans Angelicæ dignitati; atque ideo contristat Dæmonem, sed

11.

August.

12.

Ægid. rom.

13.

14.

V. quasi.

id hoc etiam frivolum est, quia recipere ab igne tanquam ab influentia Dei, est recipere principaliter a Deo, quo non est contra dignitatem Angelorum, si id valde confertur conditioni creaturarum, quibus recipere ignem mediatur aqua, vel oleo in sacramentis: unde de cetero est naturae rationali. Deinde debetesse illi Doctores exponere quod sit obiectum proprium, quod sit effectus indicans causam suam, ergo debet aliquid aliud representare, quod sit obiectum per se, ac deinde deinde representatum per talem speciem non ledit Angelum, nec ut tale representatur per illam speciem, illa per se non affert dolorem, & per consequens nec quod fiat ab igne, potest causare dolorem, quia hoc nullum infert Angelo non conveniens: si autem obiectum illius speciei est aliqua ratio Angelus, necesse est illam haberi per aliam actionem in distinguendam ab impressione speciei & praeter ad illam, nam obiectum praesupponitur ad speciem.

15. Richardus. Dicunt aliqui quod maxime Richardus in 4. dist. 44. a. 2. q. 3. sicut species excellens in sensu causat molestiam, sic tristitia Demones ex impressione istius speciei, quia vehementer est. Sed contra ipse Richardus notat in sensu quidem posse speciem excellentem, fieri potius excellentem obiectum causare dolorem, quia ledit per physicam alterationem nocivam, at species intelligibilis quantumvis sit excellens, sine alteratione physica non potest intellectui nocere, nec per consequens infert dolorem. Quare Richardus addit speciem illam aduē vehementer producti, ut intellectum Angeli super modum, & existentiam naturalem immutet & perturbet, ac in ignis consideratione detineat, prohibet, ne possit Angelus pro libito ad res alias cogitatione diuturne, unde valde contrahitur.

16. Hoc etiam non valet, quia vel illa vehementia consistit in actionis celeritate, & hoc non, quia licet impulsio fiat in instanti, non est contra naturam, vel perfectionem intellectus, vel consistit in intentione speciei, & hoc etiam pertinet ad perfectionem, cum nullam aliam excludat vel consistit in excellentia obiecti, & hoc quoque per se confert perfectionem, quia tendit ad actum meliorem, nec in praesentia datur obiectum excellentissimum. Praeterea sine fundamento dicitur per illam speciem Demones ab aliarum rerum libito etiam cognoscere prohiberi, quia capacitas cognitionis, & meritis Angelice non limitatur ad vitium obiectum, quomodo dicunt Dionysius, alique Patres Demones esse in intelligendo velocissimos, & ad decipiendum acutissimos, & habere magnam rectam memoriam, & experientiam, per quam non solum praeteritorum recordantur, & praesentia intuentur, sed etiam futura solertissime consiliant, quod in emergentibus experimur non obstante poena ignis possunt de variis obiectis pro libito cogitare.

17. Quarta sententia putat, Daemonem ab igne torqueri, non per impressionem speciei impressae, sed expressae, id est, cognitionis actualis, quam Deus viemur sua per ignem in Angelum immutat, cogendo illum, ut in tali actu persistat semper, & cum tanta attentione, ut ad alia non possit diverti, quia determinatio, & passio, & impedimentum inde proveniunt Damoni sine involuntaria, & libidine dolorem inducunt. Sic Scotus in 4. dist. 44.

Trans. de Lugo in 1. part. D. Thomae.

q. 2. a. 2. supplementum Gabrielis in 1. q. 3. a. 2. con- clus. 7. Ochamus quodlibet. 1. q. 9. quia scilicet aliis modis hunc eliquare carquo non possibiles, & sufficientem, paucioresque difficultates habentem.

Non tam eni recipere ignem, namque in vitalis ab agente solam extrinsecam producti non potest, cum essentialiter claudat actionem immutativam, ut ostendimus in libris de Anima. Quod si claudat intellectum etiam Angelus immutatur cum igne, & currere ad illam cognitionem, & adhuc, quia per illam intellectum non cognoscitur ignis nisi vera ratione ledens, vel inferens malum aliquod, praesertim graue, quod malum possit contrahere: nam actus iste secundum substantiam est perfectio mentis, quod antea sit contra voluntatem habentis, licet possit aliquam afflictionem causare, non tamen acerbum, & inanis pro talis applicatione in illud in eo modum multo maius reputetur, quam tenetur, & in inferno Daemonis sit alligatus tali obiecto, illudque distinet, nihilominus illa sola necessitas non causa, & vehementem dolorem, cum insistentem varietur, & libertatem relinquat ad cogitandum aliis, & libet, nunc illa, nunc illa praecul, licet non tot simul, quod possit, si actualiter in considerationem diuturnet, si tamen in impressionem non est tanti momenti, ut vere perperam sita namque contrahit, si alio incommensurabilem non asserat, vel potius in obiecto supponit.

Unde si ignis non solum affligit, & damnat spiritus per actionem mixtam in animam, & volunt supradictam sententiam, sed maxime per actionem physicam & realem, & per potestatem intentionali distinguitur, quod significat aperte locum in Patrum additum num. 7. Etiam ad significandum physicam, & realem actionem ignis in corpora iuxta communem, & proprium loquendum modum dicimus ignem vitare, & citare, & torquere, & cruciare: ergo cum significet loquendum Patres de actione ignis in spiritum, denotant physicam & realem actionem, non intentionalem duntaxat.

18. Rursus dolor, seu tristitia voluntatis supponit cognitionem, quia nihil volumus, vel odio habuimus, quin praecognitum, illa vero cognitio supponit suum obiectum saltem prius naturae, quare non potest habere pro obiecto dolorem formalem, qui est posterior cognitione, sed dolor obiectum, quod prius cognoscitur debet, ut de illo dicit voluntas, istud autem obiectum cognoscendum se debet esse doloriferum, ut vere cognoscatur, & voluntas non faciat intellectus, & voluntas non faciat intellectum, sed supponunt esse tale, debet item tractari existere, quia dolor est de malo praesente, sed hoc obiectum doloriferum non praesens dicitur dominans cognitionem, nisi dicitur actu physica ignis in ipsos: nam ignis secundum se, vel quavis alia dispositio, vel actus, vel habitus existens in Damone non intelligitur esse obiectum, & actum istius doloris: ergo prima ignis actu crucians Demones terminatur ad obiectum doloriferum physicum produciendum, & per consequens physica debet esse, & realis.

Quinta sententia recurrit ad alligacionem in Demones, quia sic isti alligantur, & detinentur in igne, tanquam in carcere, ut in eundem expedit se, nec libere suas actiones, ubi aut quomodo volunt agere permittitur, quod ex parte cruciantur, & alligantur, & Thomas in hac

C. 1. 1. q. 64.

Capreolus.
Fetca.
Bonavent.
Securus.
Gabriel.
Durand.
Mator.
Paludanus.
Tarsarctus.
Abulenſis.
Valquius.

quæſt. 64. art. 4. ad 3. & 4. contra Gent. cap. 9.
q. 26. de ver. a. 1. & quodlib. 1.2. q. 2. & quodlib. 1.2. q. 2. &
in 4. diſt. 44. q. 3.2. quæſt. ſumma. 3. quibus locis
conſentunt Capreolus, Caetanus, Fencius,
Thomæſque moderni. Plures etiam Scholaſtici
in 4. diſt. 44. Bonaventura 2. part. 2. q. 1. Scotus
quæſt. 1. Gabriel quæſt. 3. art. 2. Durandus quæſt.
vlt. Maior quæſt. 8. Paludanus quæſt. 7. Tarsarctus
quæſt. 1. Abulenſis March. 1. q. 506 & 507. Val-
quius hic diſp. 2. q. 3. cap. 6. qui tamen addit, non
eſſe negandum alium modum, quo Dæmones ab
igne torqueantur, ſed illud eſſe nobis ignotum,
quare ceteros ad alios adductos ſigillatim impu-
gnat quod etiam ita præſtant alij Doctores, qui
ſolam alligationem illam putent eſſe poenam
ignis.

22.

March. 1. q.
2. Pet. 1.

Epist. Iulæ.

Probatur primò ex Scriptura, quæ ſatis expri-
mit ſpiritus damnatos alligari igni gehennæ,
tanquam perpetuo carceri, & inſtrumento diuini
iudicii, ſic March. 23. *ite in ignem æternum, qui
paratus eſt Diabolo, & Angelis eius, 2. Pet. 1. Deus
Angelis peccantibus non perperit, ſed rudentibus
inferni detractis in tartarum tradidit*, quod etiam
aſſeruit Iudas in ſua epistola. Probatur ſecundò
quia talis alligatio, & detentio ſufficit vehe-
menter contriſtare, ſicut inter homines diu-
turnus carcer magna poena cenſetur, & obic-
ulum non exigue afflictionis; imò bruta ipſa ſi
carenſ teneantur ligata vehementer alligantur,
quanto magis ſpiritus omni corporea natura ſu-
periores, ſi ab igne corporeo vi teneantur teuan-
di dolo hunc alligationem illam?

23.

Hæc Dæmonum alligatio poteſt fieri, vel ſolo
imperio diuino, & ætius actione ſine conſultu
phyſico ignis conſequente Deo præſentiam Dæ-
monum intrinſecam in igne, nec permittente
corruptionem illius, ſine qua non dabitur adqui-
ſitio æternæ, vel ab ipſo igne, qui per potentiam
obediẽtialẽ actiuam, vt inſtrumentum Dei
producat, & conſequat illam vocationem contra
reuerſitiam Dæmonum, & eorum potentie mo-
tuum. Priorẽ modum debent amplecti Valquius,
& alij, qui negant potentiam obediẽtialẽ acti-
uam; verò qui talem potentiam aduertunt, po-
ſſetiorẽ ſortem eligeat, vt phyſice dici poſſit ignis
de ſine ſpiritus damnatoſ, & illos cruciat, atq;
alterutro modo de facto Dæmones alligari, vel eĩ-
dem alligandos eſſe igni, vel ignis corporeis
conſentunt ſerè Doctores Scholaſtici cum Au-
guſtino 1. de Ciuit. cap. 10. dicente. *Ad hæc eluxus
ſpiritus in corporeis corporeis ignibus cruciandi.*

August.

24.

Quod autem inſinuant aliqui patres huius ſu-
tores, ſcilicet non aliter ſpiritus ab igne torque-
ri, reſellunt antiqui, Recentioresque non pau-
ci. Henricus quodlibet. 8. quæſtione 34. Scotus
in 4. diſtinct. 50. quæſt. 1. artic. 2. Angles in
4. part. 2. quæſtione vltima difficultate 1. con-
cluſ. 2. Vigenius in inſtitutionibus cap. 21. tit.
de iudicio Gehennæ verſ. 1. Malonius in 2. diſt.
6. diſp. 20. referens alios. Ianſenius in concordia
cap. 45. Suarez lib. 8. cap. 24. Leſſius de
perfectionibus diuinis lib. 13. cap. 30. Primò
expedit Ianſenius verba Chriſti March. 8. *Mare
reſiduum in tenebris exterioribus, ibi erit ſeuus, &
ſtridor dentium*. Vbi videtur diſtingui detentio
in tenebris, & æcerba poena ſenſus ibi ſuſtinen-
di; quod etiam aduertit poſſet Apoc. 10. *Miſſus
eſt inſtigantem ignem, & ſulphurem, ubi eſt beſſia, &
pſeudo-prophecia cruciabitur eis, ac mille, & 2.
Petr. 2. non ſolum dicitur rudentibus tradidit,*

Henricus.
Scotus.
Angles.
Vigenius.
Malonius.
Ianſenius.
Suarez.
Leſſius.
March. 8.

Apoc. 10.

2. Pet. 2.

ſed etiam erudentes. Vnde Cyprinus lib. ad Cyprianos.
Demetriadem cap. 3. in fine, carcerem diſcer-
nit à poena ignis dicens, *Manet perſtrandum car-
cer æternus, & ignis flamma, & poena perpetua*.
Idem ſatis innuit Gregorius 4. Dialogorum cap. Gregorius.
29. aliqui Patres ſatis exaggerant illam poenam
ignis; & ſic illam deſcribunt, vt non ſit vendimi-
le de ſola detentione ſenſus locutos. Quapropter
Angles, & Malonius ſuprà dicunt, ſi Scriptura, &
Patres ſolam detentionem in igne rotæ exaggera-
tionibus proponunt, ſequi proſectio falſum ſup-
poſuiſſe tormentum, vt per fraude nos terretent
quod nefas eſſet exſtimare.

25.

Secundò, quia ſi ſpiritus ſolam patiuntur allig-
ationem, aptiora fuerit ad hanc poenam ingenti-
ſima ſaxa, vel moles terrarum, quæ ſua gravitate, &
caſſine detinent, quia impleat inferni locus ſine
igne ſufficeret. Tertio, non eſt dubium, quin ita
Dæmones alligantur igne, ſicut animæ ſeparatæ,
quæ ſunt etiam ſpiritus nudi; Sed animæ præter
alligationem experientur vim ignis: nam anima
diuitis Luc. 16. non peti ſolu, ſed refrigerari, nec
dixit ſe teneri, ſed cruciari in flamma, per quod
ſaris denotatur poena ſpecialis inſidua per ignem
præter detentionem in ipſo. Confirmatur ex po-
na Purgatori, quam tantopere Patres exagger-
ant, vt grauiorem omnibus huius vite, ac ſim-
ilem poenæ damnationis eſſe conſiderent: At ſola
detentio animarum in Purgatorio præter carenti-
am viſionis Dei parum adderet afflictionis, quod
enim habere hoc, vel illud vbi, quod ſint indi-
ſtantes ab igne, quæ nihil aliud agit in illas, meo-
te bene conſolamur, & Deo ſubſectam, qualis eſt
in animabus Purgatori parum poteſt perturbare.

26.

Quartò, Dæmones inuicem cruciantur igne, & ta-
men vagantur in hoc mundo ergo poena ignis in
Dæmonibus non eſt per ſolam alligationem, imò
hæc videtur ad poenam accidentalẽ pertinere,
cùm in illa poſſit eſſe varietas: ergo conſiſtit in alio
cruciatu perpetuo per aliam ignis actionem im-
muſſo. Reſpondet S. Thomas in hæc q. 64.2.4. ad
3. Valentia & alij, Dæmones, qui vagantur in
aëre nunc etiam igne torquentur quoniam appre-
hendunt illum, vt carcerentur, quoniam aliquando
detrudendi ſunt. Sed contrariò, nam apprehenſio fu-
turæ poenæ non eſt tanta poenæ, quanta de præſen-
ti mali, ac ſubito creſcit in Dæmonibus poſt
indicium poenæ ignis, quod ſatetur Caetanus 1.

Caetanus.

Ambroſ.

Chryſoſt.

Euthym.

Tolet.

Petr. 2. traduntque Dæmones in Luc. Euthymius, &
Chryſoſtomus hom. 19. ad March. Euthymius, &
alij. Ceterum falſum eſt de poenæ ſenſus eſſentiali,
quæ perpetua, & inuariabilis poteſt eſſe. Vnde te-
tè Toletus Luc. 12. an. 6. dicit Dæmonibus ita eſſe
inſictam poenam damnæ & ignis æterni; poenam
autem incarcerationis nondum illarum eſſe, ſed in
diem iudicii reſeruari. Dum in ſola detentio-
ne vis poteſt inæqualitas deſignari, multoque magis
poterentur homines poſt iudicium, quàm nunc
animæ, & ſemper Dæmones, ſiquidem præter de-
tentionem corpora patientur verum ardorem, &
animæ per ſympadum viſionis cum corpore ve-
hementius dolent.

27.

Sexta ſententia dicit, damnatos ſpiritus ſimilem
tribulam, & dolorem paſſuros ab igne, qualem pa-
tiantur animæ in corpore, dum illud comburitur.
Hanc tradit Sotus in 4. diſt. 50. q. vnica art. 2.
circa finem dicens. *Hanc vim habet ille ignis, vt ſortis.*
inſtrumentum diuina viſitatio in Dæmonibus, ac ani-
mæ, nempe quod afflictionem, quam in anima pec-
cante dolore corporis reſumpti effectum eſt,
faciat

Suzius.

Koninch.
Leflius.
Valerius.
Vafques.
Albericus.

faciat absque illo dolore. Probabilem dicit Suzius 3. p. tom. 4. disp. 46. sect. 2. num. 7. sequitur Egidius Koninch. de Purgatorio dub. 3. Leflius de dan. perfection. lib. 1. 3. cap. 30. Valerius hic disp. 4. quæst. 1. 5. punct. 3. Vafques supra respectu animarum separatarum, Albericus tom. 1. principio 2. corollar. 4. dubit. 1. & 2. respectu Dæmonum.

28. Pro confirmatione supponunt primò, ignem vi sua naturali posse cauere dolorem in anima rationali, dum est in corpore, quatenus licet calor & ardor maneat in corpore, dolor tamen vi caloris refertur in anima. Supponunt secundò, sicut homo per facultatem sententiam, & simul per rationalem percipit ardorem discorruentem corpori, dolèntque de illo; sic in Dæmonibus, & Angelis non solus esse vim intelligendi, quæ obiecta externa intelligendo cogitent, vti speculatur, sed etiam percipiendi modo sensibili obiectis ipsi accommodato, licet longè perfectiùs, quam homines percipere possint, quæ tamen vis, quæ facultas ad intellectum realiter non differat, sed sit implet intellectus, quatenus eminentiori modo circa illa obiecta præstat, quod sensus præstat in corpore, & per corpus. Patet, nam etiam in spiritibus aliud est intelligere essentiam vocis, vel soni, aliud est vocem, vel sonum audire, & experientia cognoscere; aliud cernere naturam caloris, & frigoris, aliud calorem, & frigus sentire, vti experti; non quòd possint in se calorem, & frigus recipere, sed quòd actu vitali, & proprio possint illorum præsentiam experiendo percipere.

29. His positis possibilitas huius pænæ probatur primò: nam si naturaliter ignis per suum calorem potest affligere spiritum hominis mediante corpore, cur idem ignis, ut instrumentum Dei, non poterit eundem spiritum affligere sine corpore quopiam intermedio? corpus enim solum se habet, ut medium per quod calor applicatur spiritui, ut eius præsentia percipiat: Deus autem non eget aliquo medio, sed facile potest omnem essentiam, aut defectum medijs supplere, talèque apprehensionem in Dæmone, vel in anima separata cauere, quæ non minus sit efficax ad contristandum, quàm si se vera corpus virtutem animæ cremaretur.

30. Probatur secundò, nam si naturaliter ignis vim habet affligendi spiritum infimum, scilicet animam rationalem: ergo diuinitus ita poterit eleuari, ut etiam superiores spiritus, et nixpe Dæmones affligere possit: nam ubi datur vis aliqua naturalis, quamvis imperfecta nimis ad aliquem actum, ibi locum habet eleuatio ad actum eiusdem generis perfectiorem, & superioris ordinis, sicut quia datur in intellectu nostro vis imperfecta cognoscendi spiritus, & Deum ipsum, potest eleuari diuinitus ad cognoscendum clare naturas spirituales, & ad videndum Deum.

31. Probatur tertio, nam sicut anima rationalis naturaliter vnita corpori, nec potest se ab illo diuellere, nec ardorem impressum corpori non percipere, atque dolere, quia suum naturæ adueratur simul cum tanto calore, quasi penetratiue existere in eodem corpore, vel ipso: sic ipsa, vel alius spiritus, etiam perfectior, potest diuinitus alligari corpori igneo, ita vt se ab illo non possit vltrenis expedire, taliterque ligatus, & simul penetratiue cum illo existens in eodem spatio, statim sentiat diuinam virtutem ad agente ar-

trare. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

dorem illius corporis, & ingenti dolore afficeretur.

Quod autem hoc non solum sit possibile, sed contingat de facto, probatur quomò, tum quia modus iste sufficiens est ad propriè capiendas Scripturas, & Patres, dum aiunt, animas, & Dæmones vti, ac ab igne cruciari. Sit enim rectè percipiens quod dicit Augustinus 21. de Ciuit. cap. 10. Dæmones licet incorporei corporeis ignibus cruciari, accipientes ex ignibus pœnam, non dantes ignibus vitam, & quod dicit Gregorius 4. Dialog. cap. 29. animam diuinitus, non solum videndo, sed etiam experiendo pati incendia. Quid enim est aliud (inquit Lefsius) pati incendia experiendo, quàm pati dolorem incendi, vel ignis, qualem in hac vita homines pati solent? Tū etiam quia post diuini iudicij animæ damnatarum ita cruciabantur ab igne; nec angebitur tamen in illis pœna sensus, nec mutabitur, nec duplici modo ab igne cruciabantur.

Hæc sententia impugnatur, primò, quia non videtur sufficiens ad explicandam acerbitatem pœnæ sensibilis, quam Sancti docent longè grauiorem esse, ac alienius rationis, quàm litardare vel vitio corporis viui, quod vitur in hac vita. Quòd si solum esset tristitia voluntatis eiusdem rationis cum illa, quam ignis combustio causat in anima conuicta, non esset maior, saltem quoad rationem specificam, nisi forsitan in intentione: nam in extensione minor esset, siquidem deficit ibi dolor sensus, qui vehementer assilgit, & furtè sine illo fuga voluntatis non admodum cruciatur.

Impugnatur secundò, quia non potest dari vitalis actus, & immanens sine obiecto proportionato, cum habitu ad obiectum sit ipsamet essentia cuiuslibet actus vitalis immanens: sed in anima separata, vel in Dæmone non assignat prædicta sententia proportionatum obiectum illius doloris, qui ex carne, dum comburitur transit ad animam conuictam, & vti que ad ipsius voluntatem: ergo nec talis dolor potest in nudis spiritibus assignari. Maior, & consequentia constant. Minor probatur: nam obiectum doloris resistentis in voluntate animæ conuictæ ex actione ignis est qualitas dolorifera corporea per ignem inducta in corpus, & specialiter in organum tactus, de qua propter vnionem physicam, & sympathiam cum corpore dolet anima tanquam de noueminto propti suppositi: sed in anima separata, vel in Dæmone non hæt talis qualitas ab igne secundum prædictam sententiam: ergo non datur proprium obiectum talis doloris, & per consequens nec ipse dolor.

Confirmatur: nam obiectum talis doloris in spiritu nando non est ignis ipse gehennalis secundum se spectatus, siquidem vt sic nihil infert spiritui nocuenti, nec potest nisi falsò indicari nociuus, nec est aliquid factum in spiritu ab igne, cum nihil tale prædicti Doctores asserant: nec eni ponunt aliquam qualiterem doloriferam in spiritu produci diuinitus in calore, nec calorem ipsum: ille ergo sensus, vel perceptio caloris, vnde dicunt resiliare tristitia in spiritu, quid representat aliud nisi calorem existentem in igne procius extrinsecum Dæmoni, nihilque mali eidem infertent? Vnde non est quòd sequatur dolor in voluntate, nec apparet quid aliud possit esse cognitio experientialis Dæmonum respectu qualiterum externarum, quàm cognoscere

Cetero illis

illas intuitivè, & existentibus actus, siue præfentes simul, & coniunctas; unde præter alligacionem supra impugnatam nihil sit, nec iudicatur propriè doloriferum esse purè spiritui.

36.

Vode ad primum fundamentum huius sententiae dicitur rationem esse discriminis: nam dolor animæ coniunctus habet proportionatum obiectum, scilicet vehementem calorem, qui est qualitas disconveniens corpori humano, & subinde dolorifera, notuamque supposito, at respectu animæ leparatæ, vel Dæmonis non est eius iudicatur disconveniens supposito, nec etiam per elevationem nocet illi, si non recipitur in illo, nec aliquid producit nocivum in spiritu. Quod enim elenatur ad concurrendum parvaliter cum intellectu, & voluntate Dæmonum, vi eliviant perceptionem caloris, & dolorem circa illius, supponit obiectum doloriferum, quod percipitur esse tale, ut possit ad militiam trahere voluntatem: ac circa obiectum, quod non potest sine deceptione iudicare nocivum, quomodo concurret ad cognitionem unde deriuem trinitatē? Secus est in visione Dei, quæ supponit obiectum verè cognoscibile luminum bonum, & per hoc patet ad secundum.

37.

Ad tertium respondetur dolorem animæ coniunctam, quando concubatur corpus, non provenire ex sola penetratione, vel alligacione utriusque, sed ex visione physica per quam constituitur unum per se compositum, & suppositum ex anima, & corpore coactum, & cum malum partis redundet in malum totius, hoc malum corporis verè iudicatur intellectus esse malum totius compositi, vel suppositi, ac per consequens obiectum doloriferum proportionatum dolori animæ rationali: At spiritus nudus, quantumvis alligetur igneo corpori, dum non sit vnus physici, nec confirmat vnus per se cum illo, (quod nec dicunt illi Doctores, nec possunt cum fundamento affirmare) non agnoscit ibi malum aliquid proprium, de quo debet dolere. Cum igitur per istum modum dicendi non possint Patres, & Scripturæ sufficienter verificari, alius querendus est, & videndum etiam quomodo animæ damnatorum ante resurrectionem corporum, & post illam torquentur sine variatione pœnæ essentialis.

38.

Septima sententia docet, ignem producere in spiritibus ipsius qualitates aliquam doloriferas, quæ ut sic cognita causat vehementem voluntariam austeriorem, & tristitiam; sic sentit Henricus quodlib. 8. quæst. 34. Albertus in 3. dist. 44. art. 37. ad vltimum. Carthusianus Dialogo de iudicio particulari, art. 8. Suarez in 3. pto. 4. disp. 46. sect. 2. & lib. 8. de Angelis cap. 1. §. Malonius in 2. dist. 6. disp. 20. sect. 2. conclus. 3. ad 3. probabiliter dicit Camelus hic art. 4. probabiliorem. ceteris. Pelagianus art. 4. disp. 5. infine. Sed in hac qualitate declaranda non consentiunt. Quidam enim volunt produci calorem in spiritu, sic Carthusianus, & Henricus, qui tamen addit vel naturaliter esse spiritum receptivum caloris, vel aliqua vi seu habitu supernaturali spiritus damnatorum indui, quo pari possint, & recipere ealem calefactionem, eodemque genere doloris affici, quoniam sensus corporis per combustionem afficiuntur.

39.

Hæc Henrici vltima existimatio quoad veritatem partem distinctionis communiter refellitur, quia nec spiritus naturaliter inextensus, & indivisibilis erit connaturalis subiectum accidentis cor-

poris diuisibilis, & ex sua natura perentis extensionem: Nec illavus, aut habitus supernaturalis si spiritualis sit, dabit inaiotem capacitatem recipiendi calorem corporeum, quam ipse spiritus habebat de seipso verò sit corporeus, non est magis aptus recipi in subiecto spirituali, quam ipse calor. Quare vel prærequiritur aliam vim priorem in recipiente, & sic in infinitum, vel illa vis, aut habitus superadditus non est necessarius.

40.

Ceterum nec ipsum spiritum posse supernaturaliter etiam recipere calorem materiale probat Suarez, quia potentia receptiva proxime recipit actum, seu formam, quæ informatur, unde si forma non est apta de se ad informandum subiectum, nec subiectum poterit elenari ad receptionem talis formæ: Calor autem non est forma de se apta nata informare spiritum, nec in causa formalis locum habet elevatio per potentiam obedientialem, cum forma causet dando immixtur entitatem subiecto, & per consequens denominationem realem intrinsecam inde connaturaliter refulsantem: ergo nec supernaturaliter potest spiritus ad recipiendum in se calorem elevari.

41.

Idè Suarez & alij dicunt, produci per ignem, & per potentiam actuum obedientialem in illius in spiritibus damnatis qualitatem quandam spiritualem in ordine suo doloriferam, dolorem scilicet purè spirituali, ac subinde tanto maiorem quanto materialia superantur ab spiritualibus: sicut enim gratia est qualitas spiritualis orans, & perfectiens substantiam spiritualem; in qua recipitur, ita per oppositum produciatur ab igne qualitas spiritualis fœdans, & deturpans substantiam spiritualem, in qua subiectatur; nec apparet maior implicatio in ista qualitate quam in illa. Quod si datur talis qualitas secundum de disconveniens spiritui, quem afficit, per consequens erit sufficiens obiectum, & motuum doloris in damnatis.

42.

Probatur primo, quoniam ignis verè cruciat Dæmones aliquid in ipsis agendo, per quod causet illorum dolorem: Sed nihil potest assignari factum ab igne in Dæmonibus, nisi qualitas ista spiritualis, ut ex aliarum sententiarum impugnatione, ac subinde à sufficienti partium enumeratione constat: ergo produciatur ista qualitas. Maior ostenditur, tum quia consonat Scripturis, & Patribus suprà reclus, tum quia nullum agens extrinsecum causat immediate dolorem, sed immittendo dolorem obiectum, quod dolor vitalis supponit, & attingit, ut malum præfens, ostenditque potest indictione in omni dolore sensibili, quem experitur non fieri ab extrinseco agente, nisi per impressionem obiecti, seu doloriferae qualitatis, nec possumus spiritualia percipere, nisi per proportionem ad sensibilia.

43.

Probatur secundo, quia sic facilius exponitur hæc pœna, & cum maxima proprietate, auxilia materiz capacitatem: nam agens est materiale, & recipiens spirituale; omne autem quod recipitur ad modum recipiens recipitur; idè dolor receptus in spiritu spiritualis est, & consequenter etiam obiectum illius; materiale verò agens dicitur realiter operari, quoniam est instrumentum Dei. Sed in hoc modo pœnæ nulla datur repugnancia: ergo preferendus est. Minor ostenditur, nam omnis repugnancia poterat oriri vel ex parte ignis, qui corporeus est, nec videtur posse spiritualem effectum producere, ubi occurrant

Henricus.
Albertus.
Carthus.
Suarez.
Malonius.
Camel.
Pelagianus.

occurrunt argumenta communia contra omnem elevationem per potentiam obedientialem actum, quæ solummodo lib. 1. disp. 1. cap. 1. nunc sufficit sicut sacramenta produciunt physice gratiam, sic posse ignem obedientialiter producere qualitatem istam.

Vel utri potest ex parte qualitas ipsius, nam ut argumentatur Durandus, dolor non provenit ex receptione qualitatibus prædictis, sed ex expulsionem contrariæ, quæ conveniens erat subiecto, & per supervenientem corrumpitur. Atque per illam qualitatem spirituales, cum non habeat contrarium, nihil pellitur conveniens Angelo. Non ergo causabit dolorem in illo. Confirmatur, quia qualitas illa non est connaturalis Dæmoni: ergo supernaturalis quoad substantiam, ergo posita in illo potius perficiet supernaturaliter, quam ingerat afflictionem. Sed respondetur facile, qualitatem istam in Angeli substantia receptam nihil inde repellere, nec tamen esse de ratione omnis qualitatis doloriferæ, quod sit expulsiva contrariæ convenientis. Licet enim in alteratione materiali qualitas dolorifica non fiat sine depulsionem dispositionis contrariæ, tamen dolor non solum est de privatione formæ convenientis, sed principaliter de positiva qualitate doloriferæ inherente corpori, & præternaturaliter afflicte. Ignis in spiritualibus produci poterit qualitas spiritui disconveniens, non quatenus aliquid ipsi tollit, sed quatenus rumpit deformat; unde proportionarum erit obiectum doloris uti acerbioris, quod spiritualiter est, & superius ordinis. Ad confirmationem respondetur, qualitatem istam non esse naturalem Dæmoni, sed præternaturalem, & sic improporionarum Angelicæ substantiæ, ut non solum illam non perficiat, sed potius fœdet, & deturpet: cui enim erit hoc divina potentia denegandum?

In re lubrica certum esse debet penam essentialem ab igne provenientem eiusdem esse rationis in Dæmonibus, & in animalibus damnatorum sine autem, si sine possit resurrectionem; & de hac essentiali pena loquitur Gregorius lib. 9. Moral. cap. 39. alias 50. postquam enim ostenderit, homines igne corporeo cruciandos esse, docet eundem modo Dæmones esse torquendos, & ait. *Quantum Angelorum, & hominum longe sit natura dissimilis, una tamen pena impleretur, quæ unus in crimine reatu habet. In pena vero accidentaliter differunt, quia nec dissimilis repetitur nam anima separata duos patitur dolores in aliis aut penam ignis pertinentes. Unus, si quasi pena essentialis, per qualitatem ab igne productam in anime substantia, mixta sentientiam istam, & istum dolorem semper retinebit in forma, sicut Dæmones; alius est quasi accidentaliter per apprehensionem fuerit combustionem in corpore, & hic dolor post resurrectionem mutabitur in alium de combustionem corporis prædicti, nec mirum si tunc sit maior dolor accidentaliter in damnatis, sicut in beatis maior erit accidentaliter beatitudo. Dæmones autem qui non possunt combustionem corporis pati, per gravitatem criminum alius penam accidentalem assumentes, & qualiter.*

Rursus possit mihi fieri, ab igne producta veritas, & materiali calore in ipsius in damnatis: sic enim magis proprie sine dubio capiuntur Scripturæ, & Patres: nam illæ locutiones, testatur num. 7. ignis inferni cremat, urit, comburit, apud nos proprie significant, & dicitur in inferni caloris, Ardore sempiterno Ilux, & ardor Franc. de Lugo in 1. part. D. Thoma.

ex igne visibili tractus, apud Gregorium 4. Dist. Gregorius. log. cap. 19. ardor emissus ab edaci flamma, apud Cyprianum de laudibus Martyrum, apud nos proprie significantem inferni calorem ab igne productum. Sic etiam facilius intelligitur hæc pena, siquidem vitans difficultates illius qualitates spirituales, quam ipsius eius auctores fœderunt difficile concipi, nec posse declarari qualis sit, aut qualem habeat effectum formalem, & aliunde satis esset doloris obiectum calor naturalis in spiritu receptis contra naturalem capaciteratem, & exigentiam subiecti, quod secundum se perit omnimodam immunitatem ab huiusmodi peregrinis impressionibus, valdeque disconvenienter afficeretur per calorem, licet non expellat dispositionem contrariam, nec dissolutionem, vel corruptionem inducat: iam enim num. 44. ostensum fuit hæc dari posse obiectum doloriferum.

Deinde nulla contradictionis implicatio refutatur in huiusmodi productione: non enim ex parte ignis, qui habet (ut supponimus) potentiam obedientialem actuum, per quam possit ut instrumentum Dei producere, quicquid non implicat contradictionem, vbiunque & quomodoque non implicet nec ex parte spirituum, qui proportionatim habent potentiam obedientialem passivam ad recipiendum quicquid Deus voluerit in illis subiectare. Igitur sicut accidens spirituale potest recipi diuinitus in subiecto materiali, ut de intellectu vitali plures admittunt, & de potentia saltem intellectiva, non videtur negandum quin à Deo poni possit in bruto, vel in lapide; potest è converso accidens materiale recipi diuinitus in subiecto spirituali, sine contradictionis implicatio.

Et quod opponebat Suarez supra relatus numero 40. solutione non caret, quia potentia receptiva respicit actum vel respectu comparati, si forma sit connaturalis tali subiecto, vel obedientialiter diuinitat, si forma non sit connaturalis subiecto, sicut lapis, aut bruto recipiunt intellectum, aut gratiam, quam possit Deus diuinitus ibi producere. Quare licet forma non sit apta connaturaliter informare subiectum, nec calor dicat ex natura sua connaturaliter habitudinem ad iniectionem spirituale (quod facimus) sufficit aptitudo, vel habitudo obedientialis ut patet in prædictis ex ipsis, aliisque similibus. Quod autem ibi tangitur de denominatione communicanda subiecto, aliam voluitur questionem, an scilicet forma subiecto etiam incapaci det suam denominationem. Negant nonnulli dicentes gratiam in lapide, vel etiam in peccatore posse subiectari, quin denominetur subiectum gratum; item albedinem in Angelo receptam non denominari alium, &c. Unde calor similiter in spiritu non denominatur calidum.

Mihi videtur distinguendum, si denominationem provenit à forma vnta, non solum in genere causæ formalis, sed inuoluendo simul ordinem efficientem, requiritur subiectum proportionatum, ut denominetur ab illa, sic cognitio in lapide non denominabit illum cognoscere, quia cognoscere non dicitur solam rem, prout in sed efficientem, etiam actus, ut diximus in libris de anima. Similiter intellectus in bruto non denomi-

CCCC 3 minabit

contra Millenarios. Respondent etiam nunc plurimos Dæmones inter homines versari, quia post Christi mortem vocat Paulus Dæmones *Spiritalia nequitiæ in celestibus, Principes, & Potestates, nondumque relictos venerarum harum.* Nunc etiam ab Ecclesia exorcizantur Energumini, & Apostolis dicitur, *Dæmonia eiciunt.* Quare locus Apocalypsis intelligitur, vel quatenus Dæmones non permittuntur tam acriter tentare, sicut antea, vel quia solus Lucifer detrusus est in infernum, nec inde permittitur exire vique ad aduentum Antichristi.

13.

March. 13.

Apoc. 18. 10. August.

March. 8. Luc. 8.

16.

8 Thom.

Cicli.

87.

Ceterum post diem iudicii recludentur omnes in inferno nunquam inde egressuri iuxta id March. 13. *Ita Maledicti in ignem æternum, &c.* vique simul enim Diabolus ibi rugiter arsurus. Significatur etiam Apocalyp. 12. & 20. vt copiose declarat Augustinus lib. 20. de Civit. à cap. 14. hoc idem sonant illæ quædam Dæmonum putantium venisse Christum ante tempus ad recludendum illos March. 8. & Luc. 8. Ratio sumitur ex dictis, quia permittuntur nunc vagari ad hominum probationem agone prælitio: sed hic finis cessabit post finale iudicium: ergo ex tunc simul omnes illo carcere non amplius extrahi claudentur.

Dubitant quidò. An Dæmones, qui nunc vagantur in hoc aëre, torquentur? Negant aliqui, sed communis Theologorum assensum. S. Thomas in hac quæst. 64. art. 4. ad 3. ideoque 3. p. quæst. 59. art. 3. dixit Angelos à principio fuisse iudicatos quoad præmium, & penam essentiali: Constat in 4. distict. 44. quæst. 3. artic. 3. quæstione 3. ad 8. & in Addition. q. 1. art. 3. ad 8. & quæst. 89. art. 8. Tradit Glossa in id Iacobi 3. *inflammata à gehenna*, dicens, *sicut gehenna semper ardet, ita Diabolus, ubiqueque sit, semper fert tormenta suorum flammarum.* Ratio est, quia Dæmones post viam suam puniri fuerunt pena damni perpetua: ergo simul puniri fuerunt pena sensus essentiali, quæ secundum ordinem iustitiæ diuinæ debetur peccato propter conuersionem ad bonum commutabile: sed ista pena est æquæ æterna, ac pena damni: ergo æquæ iugis, & iouatibilis.

Quomodo autem torquentur Dæmones in hoc aëre. Quidam censent, Dæmones cum veniunt ad nos, secum asserre potentiam quandam ignis, quæ recluduntur & cruciuntur. Alij volunt in hoc mundo ovi torqueri Dæmones ab igne, sed à solo Den. Vult tamen primum esse multipliciter iniqua sine causâ secundum, variare causam cruciatus sine necessitate. Cum enim ignis agat in Dæmones, vt instrumentum Dei per potentiam obedientiam actiuam, non eget approximatione: sed potest non minus agere in spiritum distans, quam in proximum: condicio quippe propinquitas solum est secundum naturalem ordinem necessaria, sufficitque ad actionem conuictus virtualis, & immaterialis dependens, vt in a. nobis Sacramentorum apparet.

DISPVT. XXIX.

De infestatione Dæmonum.

DE hac egit S. Thomas infra q. 114. S. Thom. sed pro marcenæ complementum hac vltima dispensatione ministeria Dæmonum prosequuntur, quæ in humanum oppugnatione potissimum consistunt: nec est dubium quin diuina preiudicantur subint, quatenus mala culpe permittit, penæ vero per idonea instrumenta infligit.

CAPVT I.

Præsum Dæmones homines inducant ad peccandum.

Omniauero docent Theologi malos Angelos esse ministros diuinæ iustitiæ, & prouidentia ad mala penæ hominibus infligenda: Et quidem in inferno iuxta supradicta non possunt Dæmones penam essentiali tam dimittere, quam sensus, vel ignis intelligere, sed aliquam accidentalem, animas scilicet damnatorum ignominiose detrudendo in gehennam, ibique retinendo, conuictus, & recordatione peccatorum exagitando. In hac vita sepe malum penæ hominibus infligit, vt colligitur ex Psal. 77. *Assyris Psal. 77. in eos iram indignationis suæ, immisitque per Angelos malos.* Vbi Hieronymus, Augustinus, & Hieron. August. alij exponunt, Dæmones esse ministros ire Dei. Colligitur etiam ex Job 1. & 2. Tob. 2. 3. 6. 7. Job 1. 2. & 8. 1. Reg. 16. 1. Corinth. 3. 1. ad Timothe. 1. Tob. 2. 3. 6. 7. Chrysostomo homilia 43. in Acta, & hom. 3. de patientia Job. Hieronymus Joel. 2. & ex alijs Patribus, & Ecclesiasticis historiis multa de hoc exemplatense Iodocus Coccius tom. 1. The-sauri lib. 4. art. 3. & 6.

Cet cum quouies cum malo per Dæmonem illato coniungitur peccatum homini, qui ex singultione Dæmonis alteri nocet, vel malum ipsum penæ est infligat ad culpam, non fit iubeante, sed permittente Deo, qui sicut non est volens iniquitatem, sic nec ea, quæ peccatum inferunt, vel insolunt, potest velle dicitur. Quouies vero malum est pure penale de se, vt necesse Sodomitarum, & similibus, cruciatus etiam obfessorum, atque alia id genus, potest infligi Deo iubente, licet forsan de facto non nouimus solum permittit Dæmoni, qui est ex se nocendi cupidissimus, has vel illas penas inferre. Quidam Patres vniuersaliter soluant, omnes penas temporales, & externas, quæ hominibus proueniunt à causis extrinsecis per Dæmonum ministerium & arcem detruant, nisi non est dubium quin Dæmones noceant, quantum possint, aut permittuntur, sepe tamen creditum ex naturarum consensu concursu sine speciali Dæmonia operatione, vel applicatione damna temporalia causari.

Quoad malum culpe Fides Catholica docet, Dæmones, quantum à Deo permittuntur, factis nostris insidiari, scilicet immittendo prauas cogitationes, vel interiùs phantasmata transmutando, vel externis obiectis sensibilibus, quæ prouocant

uocent ad malum, offerendo, vel etiam aliquando
exterius in diuersis figuris apparendo, & loquen-
do. Sic primos homines sub figura serpentis Sa-
tan tentauit, vt habetur Gen. 3. & explicat Chri-
stus Ioan. 8. dicens: *Ille serpentis erat ab initio*,
& Paulus 2. Corin. 11. dicitur ait. *Tametsi, ne sint*
serpentis seductus Eueni, &c. significans illam ten-
tationem fuisse quasi principium & exemplar ne-
quiarum, sic tentauit Iobum, vt habetur cap. 1.
& 2. sic Iudam Ioann. 13. sic Chrilum Matth. 4.
vbi per antonomasiam Dæmon appellatur *tentator*,
& 1. ad Thim. 3. dicitur *is qui tentat* 1. Pet. 5.
5. *circumue querens, quem deuorat*. Apoc. 12. *sedu-
cere uniuersum orbem*.

Conferuntur passim Patres, Ignatius epistola
ad Smyrnienses, Cyrillus Ierofolymitanus cate-
chetici 2. & 6. Cyrillus Alexand. lib. 4. & 6. con-
tra Iulianum, Chrysostomus hom. 31. in Genes.
& 1. de Lazaro, Damascenus lib. 2. cap. 4. Tertul-
lianus in Apologice cap. 22. Irenæus lib. 5.
cap. 23. & 24. Augustinus lib. 8. de Ciuit. cap. 21.
& lib. 9. cap. 3. Leo Papa serm. 4. de collectis,
Ensebus lib. 3. Demonitrat. cap. 9. & lib. 4. c. 9.
Basilus homilia *Quod Deus non sit auctor ma-
lorum*, Nazianzenus oratione 39. in sancta lumi-
na, Ambrosius epistola 84. alius 33. ad Deme-
tridem, Callianus collat. 7. cap. 21. & collat. 8.
cap. 13. Ex quibus & aliis colliguntur varæ ra-
tiones: nam ex parte Dæmonis motum ten-
tandi homines est priusquam Deum odit, ideo-
que hominem quasi Dei opus, & imaginem in-
fectatur: Secundo, quia inuider homini. Tertiò,
vt gloriam regis sibi vendicat apud ignorantes.
Ex parte Dei motum permittendi Dæmonum
tentationes est, vt si homo vincitur, fragilitas
humana noscat, unde homines in timore, &
humilitate continentur, & cognita necessitate
diuinæ gratiæ ad probandum orandum excitentur.
Si verò vincat homo, eomendetur excellentia
diuinæ gratiæ, maiorque simul hominum gloria
resulcet.

Cyprianus lib. 7. epistola 4. aliàs 76. vel 77.
in 2. p. sentit videri post baptismum nullam
dari Dæmoni facultatem ad hominem baptiza-
tum aggrediendum; sed si totus consensus ex-
pendatur, loquimur de tentatione Dæmonis ex-
terna per sensibilem apparitionem, aut corpora-
lem vexationem; nec enim sic illudit fideles
baptizatos Satanas sicut infideles, & Ecclesia
multo efficacius potest per exorcismos cogere
Dæmones, vt à baptizatis eant, quam à non
baptizatis; nunquam ergo permittit Deus Dæ-
monem tentare supra vires aliquem; imo sem-
per est in potestate tentati victoria cum gratia
diuina, quæ præstò adeo, ceterum intra latitudi-
nem istam tempore legis gratiæ dicitur potestas
Dæmonis ligata, quia multò minus leuiter per-
mittitur, quam possit vires hominum ferre. Vi-
deatur Gregorius lib. 32. Moral. cap. 12. & ipse
Cyprianus in præfatione libri de exhortatione
ad Martyrium, vbi planè futurus (quod docent
alii Patres) fideles etiam baptizatos tentari à Dæ-
mone, sæpèque vinci. Multa congerit de tenta-
tionibus Dæmonum Baradas tom. 2. lib. 2. con-
cordiæ à cap. 8. vique ad 11.

S. Thomas 1. part. quæst. 114. art. 5. docet
Dæmonem, cum superatur à iustis in suis ten-
tationibus, quasi confusum recedere, illòsque
fugere, iuxta id Iacobi 4. *Resistite Diabolo, &
fugiet à vobis*. Consonat Gregorius 2. Moral.

cap. 21. scribens, recedere Dæmonem, cum vi-
det aliquem esse fortem in bello, ac augeat co-
ronam, quod etiam docuit Chrysostomus ho-
mil. 24. ad populum. Magister tamen in 4. dist. 6.
& Durandus ibi quæst. 4. Limitant dicentes, vi-
ctum Dæmonem in vno genere tentationis, in
eodem non tentare, si quis persequeretur in eadem
dispositione, quia spem amittit victoria. Sed hæc
omnia intelligenda sunt de recessu ad tempus, vt
dicitur Luc. 4. & notat Ambrosius lib. 4. in Luc. Ambro-
sius instare formidat, quia refugit frequenter
triumphat; nihilominus non omnino desistit,
sed occasionem operitur, vt incautum adonant,
vel ex speciali Dei providentia concedit indu-
cias, imò dicebat Antonius Magnus apud Atha-
nasium, *Sanctus Dæmonis gratus affligere*.
Cyprianus epistola 6. inquit: *Fortem magis aggre-
diatur, & acriter saltem, hoc ipso quod victum est su-
perante superare conatur*, & Chrysostomus ho-
mil. 1. de Lazaro ait: *Non solum istas aduertit,*
quas amicus conspiciit se supplantarum, verum
etiam eas, quos probabile est artibus ipsius fore
superari. Vide in præ dicta disputat. 28. cap. 3.
num. 13.

Restat nonnulla quæstio: Nam omnia homi-
num peccata ex Dæmonum tentatione proue-
niunt? in qua suppono vulgarem diuisionem
tentationis in probatum, & seductum, quæ
discernuntur ex intentione tentantis: nam ten-
tatio probationis fit ad discernendum, vel expe-
riendum quid sit in peccato, & sic dicitur Deus
tentare iustos. Tentatio seductionis, seu sub-
versionis tendit ad inducendum hominem in
peccatum, & sic Deus neminem tentat, sed Dia-
bolus.

S. Thomas 1. part. quæst. 114. art. 3. huius ad-
huc tentationis duos modos distinguit, alterum
indirectum, quem Sathan vocat remotissimum;
alterum directum, quem Sathan vocat proximu-
m, & addit tertium, quem vocat remotum,
seu mediatum. Primus est, cum ponitur aliqua
dispositio remota, unde resultat occasionaliter
effectus. Secundus est, cum applicatur obiectum
sensibile taliter, vt prauum cogitationem insin-
ilet, vel per locutionem, & suasionem represen-
tatur sub aliqua ratione boni, vt per internam
motionem humorum phantasmata conuenienter
applicentur ad excitandum sensibilem cogitatio-
nem, quæ moueat ad peccatum. Tertius est, cum
vnus inducit alium ad peccandum, & hic sic in-
ductus vocat alium tertium, qui secum in pec-
cato cooperetur, vel cum vnus inducit alium, vt
alijs tertio suadeat inaleficium.

De possibili certum est posse Dæmonem om-
nibus istis modis inducere homines ad pecca-
dum, quia potest occasiones longinquas dispo-
nere, potiusque applicare motiua, & per ho-
mines libi deuinctos pellere alios ad suum. Cer-
tum etiam est, posse hominem sine vlla Dæ-
monis suggestione peccare, quia liberè potest
eligere: ergo & male eligere præferendo virtuti
voluptatem, non solum in natura lapsi per con-
cupiscentiam, vel per prauos amicos illectus, sed
etiam sine cuiuscunque suggestionis in natura
integra constitutus possit per sola arbitri libe-
rari peccare, sicut primus Angelorum peccauit.

De facto versatur controversia, in qua fuit
antiquus error dicentium Dæmonem sola sua
virtute sine nobis causare peccata; quem tri-
butæ videtur Augustinus Valentino lib. 1. de Augu-
stino hæresibus

Gen. 3.
Ioan. 8.
1. Cor. 11.

Iob. 1. & 2.
Ioan. 13.
Matth. 4.
1. Thim. 3.
1. Pet. 5.
Apoc. 12.

4.
Ignatius.
Cyril. Ierof.
Cyril. Alex.
Chrysost.
Damasc.
Tertull.
Irenæus.
August.
Leo Papa.
Eusebius.
Basilus.
Nazian.
Ambros.
Callianus.

5.
Cyprianus.

Gregor.
Cyprianus.

Baradas.

6.
S. Thom.

Iacob. 4.
Gregor.

Chrysost.

Durand.

Athanas.
Cyprianus.

Chrysost.

7.

8.

S. Thom.

9.

10.

hæreticis cap. 11. dum de illo dicit. *Malitiam non arbitrio tribuit, sed natura mundi, id est, generis Diabolici.* Sundem tribuit Armenis, & Albanensibus Castro, verbo *Peccatum*, hæresi 3. & Prætoribus sub eorum nominibus. Hic tamen error facile refellitur ex Gen. 4. *Nonne si benedigeris, recipies, si autem maledixeris, statim pro fratribus peccatum tuum aderit.* Et Ecclesiast. 15. *Reliquis alium in manu conspiciis, nec aliquem iubereur resistere Diabolo, nec diceretur posse resistere, 1. Pet. 5. Ephes. 6. Iacobi 4. Item quia sine nostra libertate non peccamus, nec sine nostra efficiencia, & indifferencia datur libertas.*

Quoad primum modum tentationis indirectæ, seu remotissimæ dicit S. Thomas supra Dæmonem esse causam omnium peccatorum, & consequenter etiam omnium tentationum generis humani, quatenus tentando primos parentes fuit causa lapsum illorum. Vnde cetera peccata, tentatioqueque maiorum nam deordinatio mundi, concupiscentie rebellio, Dæmonum frequentes de peccatoribus videtur ab originali peccato derivantur. Vnde dicit Gregorius humilis 6. in Eiang. *Nos cum tentamus, plerumque in delectationem, aut etiam in consensum labimur, quia de carnis peccato propagati in nobis ipsi etiam gerimus, unde certamina toleremus.*

Circa secundum modum tentandi nonnulli Patres censent, omnia peccata hominum esse ex tentatione Dæmonis. Ita Dionysius de Divin. nomin. cap. 4. p. 4. Origenes hom. 15. in Iosue cap. 11. Damascenus lib. 2. cap. 4. Augustinus sermone 6. ad fratres in Eremito. Leo Papa sermone 4. de collegiis, insinuat Cassianus collatione 7. & sequentibus, & Hieronymus ad Ephes. 6. Negant tamen Origenes lib. 3. Periarch. cap. 2. Augustinus, seu potius Gennadius lib. de Ecclesiasticis dogmatibus cap. 81. dicens. *Non omnes mala cognationes nostra semper Diaboli insinuatione excutuntur.* Basilus in Regulis brevioribus num. 75. Chrysostomus homilia 54. in Acta. Nazianzenus inter carmina tetralogica in 52. S. Thomas 1. p. quæst. 114. art. 3. & 1. 2. quæst. 80. art. 4. Vbi Medina, Valencia, Comelhi, Valsquius, Alenc 1. p. quæst. 100. memb. 3. & 4. Vincentius in Speculo Morali lib. 3. p. 2. d. 10. Herrera in 2. d. p. quæst. 1.

In questione de facto, ubi nec experientia, nec ratio suppetit, illud valde verisimile sit, in hoc statu naturæ lapsum committeret non fieri tentationes a solo Dæmone, sed istum fere semper iuvant ab alio animæ hoste: vel enim vnum hominem per alium sollicitat, ut explicat Hilarius in Psal. 128. vel à concupiscentia iuvatur, illam excitando, ut declarat Ambrosius lib. 4. in Lucam cap. 4. Quamobrem, ut Patres observant, semper attendit hominis affectum, & dispositionem, ut per debiliorem partem illum aggrediat, sic enim facilis potest hominem debellare. Fit etiam cœteris credibile alios animæ hostes non tentare sine Dæmone: nam cum hic sit nocendi cupidissimus, cognitam hominis oppugnationem ab appetit, vel à paucis amicis provenientem non desinet persequi, & virgere quantum possit, ita ut aliquando ipse Dæmon incipiat excitare socios, vel concupiscentiam, ut per illum tentet, aliquando videtur aliunde corruptam tentationem, quasi oblata occasione instigare pergat. Sic possunt relate tentationes concipi. Videatur Suavius lib. 8. de Angelis cap. 19.

Est etiam Diabolus, quantum est in se causa exemplaris omnium peccatorum, quo sensu Ioann. 8. dicitur *Pater mandare, ut exponit Nyssenus in orat. Dominica prope instans.* Angelus tractatu 4. & 5. in Ioannem. Eucherius Levit. 19. inquit, *Concupiscentia est mater omnis peccati, & Diabolus est pater, quod potest etiam capi, iuxta supra dicta num. 13.* quatenus simul concurrunt ad infligendum animum. Cyrillus Alexandr. lib. 6. cap. 6. in Ioann. in principio dicit. *Omnis peccator, in quantum per peccatum se subiecit Diabolo, & se præbet eius imitatore, patrem habet Diabolum,*

CAPVT II.

An, & quomodo ministeria Dæmonum per varios ordines distributa sint.

Suppono primum, malos Angelos cecidisse ex omnibus Hierarchiis, & ordinibus Angelorum, iuxta supra dicta disp. 25. cap. 1. num. 17. Vnde fit, eandem inæqualitatem perfectionis naturalis in Dæmonibus manifeste, quæ datur inter sanctos Angelos, ideoque malis Angelis nonnulla nomina talium ordinum tribuuntur, scilicet Cherub apud Escluelem, Principatus, Potestatis, & Angelorum apud Paulum, & fortan etiam Virtutum, quia proprietates, à quibus ista nomina sumuntur, indifferentes sunt bonis, & malis, nimirum scientia, potestas, prælatio, vigor, efficacia, & annunciorum. Hierarchia vero quæ significat factum principatum, & nomina Seraphinorum, Thronorum, & Dominationum, quæ à perfectionibus supernaturalibus potissimum derivantur, non tribuuntur Dæmonibus: Nec sunt aliqui Dæmonum assistentes, quia sunt omni dono supernaturali privati, remoti à Deo, qui non tam quam Diabolo ministrant, & sic telusculi huius dici possunt ministrantes.

Suppono secundò dari simul inter Dæmones subordinationem secundum potestatem, & prælatum quorundam in alios, ut docet S. Thomas 1. p. quæst. 109. art. 2. & scilicet dari principem aliquem, cui Dæmones omnes subdantur testatur Scriptura manifeste Marth. 12. 23. & 25. Marcus. 3. Ioan. 12. 14. & 16. Luc. 11. 2. Corinth. 12. ad Ephes. 2. ubi Belzebub dicitur princeps Dæmoniorum, princeps huius mundi, & huius aeris, & Sætan habere regnum indium, ceterique dicuntur ministri, & Angeli eius, nam, ut ait Chrysostomus hom. 42. in Marth. Si Diaboli princeps est, ceteri Dæmones illi subdantur. Similia tradunt Hieronymus in cap. 3. Abacuc, Origenes lib. 1. Periarch. in principio, Cassianus collatione 7. & 8. & communiter Scholastici.

Rectè S. Thomas supra declarat hunc Dæmonis principatum fundari in naturali perfectione Angelorum, quia superant alios alij, quia licet solus perfectionis excessus non inferat necessitatem prælationem, alij tenebantur homines singulis Angelis obedire, tamen valde consentaneum est naturæ eorum, ut in rebus eiusdem generis inferiores superioribus subdantur eo modo subordinationis, cuius sunt capaces; quare cum Angeli etiam inali sint intellectuales naturæ, consensum illis est in vnam societatem politicam aggregari in ordine ad actiones liberæ, & morales, &

Cassian.
Prætoribus,
Gen. 4.

Ecclesiast.
15.

1. Pet. 5.
Ephes. 6.
Iacobi 4.

11.

Gregor.

12.

Dionys.
Origenes.
Damasc.
August.
Leo Papa.
Cassianus.
Hieronym.

Gennadius.

Basilus.
Chrysost.
Nazian.
Medina.
Valencia.
Comel.
Valsquius.
Alenc.
Vincent.
Herrera.

13.

Hilar.

Ambros.

Suavius.

14.

Ioan. 8.
Nyssenus.
August.
Eucherius.

Cyrrill. Alex.

1.

2.

Marth. 12.
13. 23.
Marc. 3.
Ioan. 12.
14. 16.
Luc. 11.

1. Corinth.
2. Ephes.
Chrysost.
Hieron.
Origenes.
Cassian.

3.

& prout sunt à bonis dauidi, ab illo gubernari,
qui naturaliter ceteris antecellat.

4. Thomas.
Guilic. Paz.

Accedit tamen huic fundamentum naturali com-
munes consensus Demonum, ut docet S. Tho-
mas supra 2.2. ad 2. & Guilicelmus Parisiensis 2. p.
principali de viciuio, parte eius secunda c. 14. 15.
& 16. quatenus cum turres inferiores peccantur
confutendo superius, iuxta supra dicta disp. 3.
cap. 1. per hunc consensum vinceretur saltem il-
lum in principem elegerunt, & quia tali electio-
ni firmiter adherent, voluntarie ipsi per Principi
subduntur rati modum istum regimini aptum il-
li esse ad bellum prosequendum contra Deum,
contra Christum, contra genus humanum; sic do-
cet S. Thomas, illam concordiam Demonum non
esse ex vera amore inter se, nec per consequens
ex iustitia, vel honesta obedientia, sed ex
nequitia, quæ hominibus odiatur, & Dei iniuria
reprobanda.

5. Accedite præterea providentia Dei, cui præta quoque creaturarum studia subijciunt, præterem cum ordo duntaxat iustitiae disponat, & Dæmones illius potestati subdantur in pena, cuius lugefactioni consensuerint in culpa, ut docet S. Thomas suprà quest. 63. art. 8. ideoque infra quest. 114. art. 1. dixit. *Impugnatio nem Dæmonum ad eorum malitiam procedere, & non à Deo, nisi per permittentem, ordinem autem impugnatio nis esse à Deo ordinatæ, & puse per prædente, quod S. Bernardus lib. 8. de Angelis cap. 11. explicat de ordinatione finis, quatenus Deus totam Dæmonum impugnatio nem, & omnia eius ministeria seu distributiones ordinat ad aliore finem gloriæ suæ, nostræque salutis, erit distributione totum ipsam, & primarum Dæmonum intentionem duntaxat permittat.*

6. Ceterum si distributionem ipsam formalem ministeriorum fateatur Sicutus pravius esse, nec à Deo, nisi permittente manare, non videtur posse Deus illam directè intendere, vel ordinare ad gloriam suam, nisi sicut ordinem peccatorum praxiam per scientiam absolutam, & tamen hæc non dicitur esse à Deo simpliciter ordinata, seu positiue providente, sed solum permittente. Quapropter ego sic distinguendum est ordinatio, vel subordinatio Dæmonum inter se, qualis etiam reperitur inter Angelos bonos conceptas prædix magis quam vitioque ministris, & talis ordinatio non sic à Deo positiue ordinante, & iubente bonos Angelos, cogente vero malos inter se subordinari: Hac aut. m Dei ordinatione, quæ mones abutuntur in ordine ad prævia ministeria, tam solum permittuntur à Deo sed Angeli boni videntur eadem in ordine ad ministeria iacta, id est concludit S. Thomas ex parte Angelorum, (sic licet bonorum) tam ipsa custodia, quam ordo custodiæ reducitur ad Deum, sicut ad primum auctorem.

7. Hinc etiā fit verosimile, aut quasi principēs, & dūces in Demogorgonibus, quibz Luciferi multitudine habentur (et alios inferiores sibi subordinatos). Indicat Magister in 2.d.6. dicē, *Sicut inter bonos Angelos alii sunt prefati, ita inter malos alii prefati sunt*, et alij alio subdici, quod iuxta-
Magiste tur S. Thomas 1. part. quæst. 109. art. 1. & quæst. 114. art. 8. edicte factis consonam ordinis naturalem malorum Angelorum secundum varios gradus perfectionis illorum, cum præsertim Lucifer per superbiam amuletur diuinitatem : Quare facit Deus ad custodiendos homines, sic ipse ad im-

pugnandos vana munuscula distribuit inter
 inos.

Ex parte victoriorum, ad quæ conatur inducere
dicunt Magister suprà, Origenes humilis 15. in
Iosue, Cassianus collatione 7. cap. 17. Hieronymus
ad Ephel. 6. Michæ 2. Abacac. 3. Gaillienus
Pantienus suprà, singulis peccatorum generibus
duosduos Dæmones, vel Dæmonum cuneos de-
ponet. Vide alius dicitur spiritus fornicationis,
alius auaritie, alius inuidiæ, alius vanæ gloriæ,
alius infidelitatis, &c. & sic dicuntur septem Dæ-
monia fuisse in Magdalena, id est septem pec-
cata capitalia. Ita Gregorius, & Ambrosius, &
Albertus Magnus in Lucam, quædam nomina,
quæ de Dæmonibus dicuntur apta septem pec-
catis moralibus.

Alij hinc incertum putant, nūm quilibet Dæmon sufficiens videretur ad tentandum de omnibus vitiijs, & voluntatibus habet in omnibus de G 7504
praestant. Vnde Gregorius lib. 3. Moral. cap. penultimū, vni Leuitatum tribuit, quod alias superbia, alias invidia, alias luxuria, alias auaritia facibus in flammam. Quare nonnulli probabilius videntur à singulis Dæmonibus omnia vitiorum fomenta perhiberi, licet ex superiōnibus, qui non habent tam particularia ministeria, fortā aliqua praestint vitis maximē capitalibus, quatenus calente peculiare tentandi modō, quā ad adiuvant inferiores ministros, sic enī apud Archanalium dixisse fertur Antonij, quōdāda Dæmones esse magis hebetes, alios callidiores.

Ex parte persequantur, quas oppugnandas. Daemonum fulcraque quidam deputant censentur ad singulos homines oppugnandos, ita ut quilibet et hominum peculiatem habeat Angelum oppugnatorem sicut habet custodem. Lucifer enim diuinitatis amulus super hominum salutem bellum gerens cum Deo, sicut ab isto videt singulos hominibus singulos ruitales Angelos deligant, sic singulis credendus est singulos oppugnatores deputare; nec insinificiens est Daemonum numerus pro hominibus simul existensibus, nec Deus impedit deputationem istam; supposita tentationum permixtione. Sic cenet Origenes hom. 35. in Luc. & lib. 3. Peritach. cap. 1. verius finem, Nyllenus lib. de vita Moysis. facit Tertullianus lib. de anima cap. 57. & clarus cap. 39. Pamelius num. 41. multa refert ex Philosophis, & clara Eugebnius lib. 8. de perenni philosophia. Consensit Magister in 2. dist. 6. & 11. & Scholasticus cum illo, sumitur ex 2. Corinth. 12. *Datus est mihi Angelus Satanae*. Psalm. 108. *Diaboli sunt a dextris meis*. &c. Autem incipit deperare a conceptione, vt vult Statius, ab abortu, vt significat Tertullianus supra, necrum efficitur in custodia honorum: Ducit tamen pro tota vita, nam licet aliquando cesset, vt voluntate propria, malo scilicet animo priuata huius victoria, aut archus postmodum virgendi, vel ex ordinatioe diuina, vt facit *Deus cum reprobos praenuntia*, seu iuxta aliam litteram *καταγωγο*, vt possint sustinere nunquam tamē omnino delinisse quod ad diuersa animae de corpore. Inter hos oppugnatores quida sunt infirmi pro hominibus vlgantur, alij superiores pro Principibus, & fortiores pro viris factionibus adfectores. Daemonis designatur in iuuenem phrym.

Alij Dæmones consentunt ad provincias, vel regna, vel communitates alias oppugnandas

11.

deputari pro ratione maioris, vel minoris communis superioris, vel inferiores, & plures ex istis forsitan in principali subordinantur, quod tradit Magister in 2. dist. 6. inquit S. Thomas 1. p. quæst. 114. art. 1. dum æquiparat malos Angelos cum bonis. Faut Hieronymus Abacuc 3. circa finem, I. aig 24. & Dan. 8. ubi per Principes Regni Persarum, & Græcorum apud Daniæm caput hos malos Angelos ad impugnandas prouincias destinatos. Videatit Callianus collatione 8. cap. 13. & 14.

Magister.

Hieron.
I. aig 24.
Dan. 8.

Callian.

11.

Contra huiusmodi oppugnationes, & infi-

diis non solum fiat pro nobis Dei virtus, de qua dicitur 1. Corinth. 12. *Sufficiat tibi gratia mea, non virtus in infirmitate perficitur*, ita vt sufficiens saltem datur auxilium ad vincendum; sed etiam Angeli booi præstantur pro nobis contra malos, vt constat 4. Reg. 6. ubi plures dicuntur esse pro nobis, quàm cum hostibus, & Apoc. 12. Michæel pugnat cum Dracone. Nec de abstrusis Angelorum naturis, conditionibus, aduocibus, proprietatibus amplius, ceteris, aut clariùs occurrit enarrandum, dum peregrinamur à Deo, cui sit honor, & gloria in sæcula sæculorum Amen.

1. Cor. 12.

4. Reg. 6.
Apoc. 12.

F I N I S.

INDEX

CONSPECTVS

Rerum & Verborum huius operis.

*Prior numerus paginam, alter marginalem numerum
assignat.*

A

Abstractio, Abstractum.

ABTRACTIO duplex, vel per modum accidentis à subiecto, vel per modum substantiæ ab habente.

771. n. 2

Abstracta quantumvis vicina per verbum substantiuum in diuinis prædicantur de concretis.

n. 4

Academia.

Academia prima Theologica à Salomone instituta.

2. n. 7

Accidens.

Accidentia Angelica quomodo distinguuntur.

904. num. 18.

Accidia.

Accidit crimen an in Angelos cadere possit.

1087. n. 5.

Actio.

Ad Actionem quid requiritur.

889. n. 2

Actio non solum respicit terminum à quo, sed etiam terminum ad quem.

73. n. 12

Actiones Angelorum corporibus assumptis quales?

841. 842. vide *Angelus.*

Actus.

Actus humani ab obiecto specificatur.

212. n. 1. m. 1

Actus specificatur non solum ab obiecto materiali, sed & formali.

35. n. 12

Actus virtutum infusarum an sint supernaturales quoad substantiam.

83. cap. 1. 2. 100.

Actus supernaturalis an possit versari circa obiectum naturale, vel è contra.

90. cap. 1. 100.

Actus naturalis terminatur potest ad obiectum supernaturale vt ad obiectum materiale per accidens.

90. n. 2

Vt ad obiectum formale.

ibid.

Actus naturalis non potest tendere ad obiectum supernaturale sub ratione formali supernaturali non cognita.

n. 2. & 92. n. 12

Actus supernaturales quoad modum quomodo probantur.

99. n. 1

Actus vitalis essentialiter & adæquatè clauditur actionem quæ simul est passio realiter, quàm qualitatem seu terminum realiter distinctum.

Finis. de Lugo, in 1. p. D. Thom.

Actum ab actione.

100. n. 4

Actus naturalis imperatus à supernaturali perfectionem quandam indiuidualem ab eo participat.

n. 5

Actus Theologici quoad substantiam an sint naturales.

n. 7. & 101. n. 10

Non sunt naturales ex defectu motui supernaturalis, sed ex defectu principij efficientis

105. n. 9

Actus supernaturales sunt ipsius forma & finis proximus.

118. n. 1

Influxus in Actus supernaturales an totus Deo adscribendus.

135. n. 1. 2. vide *Infusum, Potentia.*

Actus Dei liberi quo patet à Beatis videri possunt.

261. cap. 11.

Actus libertas, & potentia in quo consistit.

352. n. 15

Actus bonus elicited per solas vires nature non est dispositio necessaria ad primum gratia auxilium obtinendum.

480. n. 15

Actus supernaturales prædestinati siue sint ante iustificacionem siue post illam, &c. Sunt effectus prædestinationis.

524. n. 9. vide *Prædestinationem.*

Actus vitalis creatus non est receptio speciei nec sola actio, aut passio, nec sola qualitas producta, sed utrumque continet essentialiter.

660. num. 2.

Actus notionalis vetè prædicatur de essentia abstractiue significata, si substantiuum aliquod inueniat.

771. n. 7

Actus notionales an præ intelligantur proprietatibus.

774

Actus notionales an sint attributendi personis diuinis.

788

An sint voluntarij.

ibid.

An sint de aliquo.

ibid. & 790

An ad plures personas terminari possint.

789

De hinc est esse necessarium ac naturalem.

ibid.

Actus liberi nobiliores sunt quàm res naturales necessariæ, vnde minus cognoscibiles.

930. num. 8

Actuum imperatorum, & elictorum discrimen.

ibid. n. 12

Actuum intellectus distinctio.

932. n. 25

D d d d d

Actuum

Conspectus

Adum intellectus distinctio. 911.n.15
**Adum item voluntatis liberorum & necessa-
 riorum.** n.16
Adamus.
Adamus primus Theologus magister. 2.n.5
**Ad peccatum totum secundum hominem cor-
 pus in deterius commutavit.** 105.o.10. Recipit
 gratiam iustificantiem ante lapsum, & in prima
 sui iustificatione, per dispositionem propriam.
 106.n.11.
**Adamus in statu innocentie per divinam reve-
 lationem cognovit mysterium Incarnationis.**
 979.n.22
**Adamus in primo sue creationis instanti potuit
 peccare etiam mortaliter.** 1029.n.6
Adoratio.
**Adoratio quid? Eius species triplex, & qualis
 Angelis deberet.** 1078.n.5.2
Egyptij.
**Egyptij ab Abrahamo Theologicam scientiam
 acceperunt.** 2.n.6
Egalitas.
An locum habeat in divinis. 791
Eternitas, Eternum.
Eternitas Divinae descriptio. 327.o.2
**Eternitas licet coexistat rebus omnibus, tamen e-
 contra circatur in duratione propria non
 coexistunt eternitatis complex & adaequate,
 ac subinde in mensura sue durationis non di-
 cuntur coexistere Deo ab aeterno.** n.4
Eterni variae acceptiones. 211.n.1
Quo sensu Deus dicatur Eternus. ibid.
Eternitatis definitiones variae. 214.n.2
Ratio formalis Eternitatis in quo posita. n.7
**Eternitas importat tantummodo positiivam & per-
 fectam simpliciter in ratione durationis.** 215.
 num.10
Quomodo distinguatur ab existetia Dei. n.12
Agilitas.
**Agilitas in corporibus beatis quid & unde pro-
 ueniat.** 722.n.5
Alligatio.
Alligatio Daemonum quid & in quo posita. 1125.
 n.21. & seqq. vide *Demones.*
Amor, Amare.
Amor Dei erga creaturas exponitur. 367. cap. I.
 1000.
Amor an sit principium omen Spiritus.S. 764
**Amor in Angelis & hominibus electis: & natu-
 ralis datur, quo seipsos & Deum plusquam
 seipsos diligunt.** 1014.1015
Amor proprie quid? 1016.n.5
**Amor Angelorum erga seipsos quatenus concu-
 piscencia est, necessarius est.** n.6
Amor naturalis tripliciter dicitur. n.7.8
Amoris amicitia & concupiscencia discrimin-
antur. 1018.n.2.
**Vt quoque Amore Deus ab Angelis vel ab homi-
 ne diligi potest.** n.3
Angeli.
**Angeli omnes predestinati à Deo præelecti fue-
 runt ante omnem præuisionem absolutam
 meritorum.** 463.n.7.8
Angeli an omnino sit corporei. 301
An compositi ex materia, & forma. ibid.
**Angeli omnem materialem multitudinem ex-
 cedunt.** 302

Differunt omnes species. ibid.
Incorruptibiles sunt natura sua. ibid.
Angelus nomen est officij, non naturæ. ibid.
Angeli qui corporeos esse tenuerint. 302.n.3.
 & 303. n.4. f. Quod Scripturæ auctoritate
 confirmatur. num.6.7
**Angeli sunt substantiæ intellectuales incorporeæ
 homine superiores. Sicutque boni & mali n.8.**
 9. & seqq.
Angeli creati sunt ad vniuersam perfectionem. 305.
 n.9.10.
Angeli ratione naturali probantur. 306.n.23
**Probat quod Angeli sint spiritalia & incor-
 porei.** 307.n.28
**Non componuntur ex partibus integrantibus
 quod fieri sine quantitate nequit.** 308.n.5
**Qui sentiant quod ex materia spiritali & in-
 diuisibili componantur.** n.3. & 309.o.4
**Contrarium assertor, quod nempe non com-
 ponantur ex materia & forma. n.6. nec etiam
 spiritali.** n.7
Angelus non est omnino simplex vt Deus. 309.
 n.9.310.n.10.
**Sed in eo datur compositio ex substantia & ac-
 cidenti.** ibid.o.11
**Angeli sunt in genere, non tamen ex genere &
 differentia componuntur.** n.12
Non sunt cælestium corporum animæ. o.14
**Angeli sunt incorruptibiles ex natura sua respec-
 tu potentie creatæ, non tamen eo respectu di-
 uinae potentie.** 310. n.2.3. & 311.n.9.10
**Sunt annihilabiles tam per extinctionem Dei
 potentiam, quam ex interfecta natura sua.**
 311.n.4 313.n.18
**Sunt immortales n.5.6.7. Quomodo dici pos-
 sint corruptibiles.** 312.n.9
**Angeli dici non potest ens absolute necessa-
 rium.** 313.n.13
Angelus natura sua est perpetuus aut incorruptibilis
 propositio duplicis sensus. 313.n.16
Angelicæ naturæ multiplicitas unde petatur.
 313.n.5.
Angeli quo nomine ab Aristotele cogniti. 314.
 num.2.
An sint plures quàm corpora. n.3.4
**Angeli excedunt numerum omnium specierum
 materialium.** n.5
Angelorum numerus an maior quàm hominum.
 num.6
Vix potest talis numerus definiti. 315.n.7
**An numerus Angelorum in tres Hierarchias &
 nouem choros distribuantur.** n.8
Angelicorum ordinum distinctio. o.9
**Angelorum appellatione veniunt Virtutes, Tho-
 ri, Cherubim, &c.** 315.n.10
**Angeli proprie dicuntur quibus singulorum ho-
 minum cura commissa.** 316.n.18
**Angeli qui non possint inter se specie differre
 assueverunt.** 316.n.5.
Qui contrarium teneant. n.2
An multiplicentur solo numero. n.3
Angeli potuerunt creari à Deo specie diuersi.
 317.n.6.
**Potuerunt eiusdem speciei soloque numero
 distincti.** o.3. & seqq.
Angeli an differant de facto & quomodo. 322.
 323. cap. IV. 1000.
Angeli habeant corpora naturaliter sibi vnita.
 323.

CONSPECTVS

Rerum & Verborum huius operis.

Prior numerus paginam, alter marginalem numerum assignat.

A

Abstrahio, Abstrahum.

Abstrahio duplex, vel per modum accidentis à subiecto, vel per modum substantiæ ab habente. 771. n. 2
Abstrahio quantumvis vltima per verbum substantiuum io diuini prædicatur de concretis. n. 4

Academia.

Academia prima Theologica à Salomone instituta. 2. n. 7

Accidens.

Accidentia Angelica quomodo distinguuntur. 904. num. 18.

Accidia.

Accidia crimen an in Angelos cadere possit. 1083. n. 5.

Actio.

Ad Actionem quid requiritur. 889. n. 2
Actio non solum respicit terminum à quo, sed etiam terminum ad quem. 73. n. 12
Actiones Angelorum corporibus assumptis quales? 841. 842. vide *Angelus*.

Actus.

Actus humani ab obiecto specificatur. 21. c. 1. n. 1
Actus speciemini non solum ab obiecto materiali, sed & formali. 35. n. 12
Actus virtutum insularum an sine supernaturalibus quoad substantiam. 83. cap. 1. 100.
Actus supernaturalis an possit versari circa obiectum naturale, vel è contra. 90. cap. 11. 100.
Actus naturalis terminari potest ad obiectum supernaturale vt ad obiectum materiale per accidens. 90. n. 2
Vt ad obiectum formale. ibid.
Actus naturalis non potest tendere ad obiectum supernaturale sub ratione formali supernaturali non cognita. n. 2. & 92. n. 12
Actus supernaturales quoad modum quomodo probantur. 99. n. 1
Actus vitalis essentialiter & adæquate claudit cum actionem quæ simul est passio realiter, quam qualitatem seu terminum realiter distinguat. de Lugo, in 1. p. d. Theol.

Actum ab actione. 100. n. 4
Actus naturalis superatus à supernaturali perfectionem quandam indiuidualem ab eo participat. n. 5
Actus Theologici quoad substantiam an sint naturales. n. 7. & 101. n. 10
Non sunt naturales ex defectu motui supernaturalis, sed ex defectu principij efficientis 101. n. 9
Actus supernaturales sunt ipsius forma & finis proximus. 128. n. 1
Influxus in Actus supernaturales an totus Deo adscribendus. 135. n. 1. vide *Influxus*, *Potentia*.
Actus Dei liberi quo pacto à Beatis videri possunt. 261. cap. 17.
Actus libertas, & potentia in quo consistit. 352. n. 15
Actus bonus elicigitur per solas vires nature non est dispositio necessaria ad primum gratia auxilium obtinendum. 480. n. 13
Actus supernaturales prædestinati siue sunt ante iustificationem siue post illam, &c. Sunt effectus prædestinationis. 324. n. 9. vide *Prædestinatio*.
Actus vitalis etustus non est receptio speciei nec sola actio, aut passio, nec sola qualitas producta, sed vitumque continet essentialiter. 660. num. 2.
Actus notionalis verò prædicatur de essentia abstractiue significata, si substantiarum aliquod interueniat. 771. n. 7
Actus notionalis an per intelligentie proprietatibus. 774
Actus notionalis an sint attribuendi personis diuinis. 788
An sint voluntarij. ibid.
An sint de aliquo. ibid. & 790
An ad plures personas terminari possint. 789
Deinde est esse necessarium ac naturalem. ibid. num. 2.
Actus liberi nobiliores sunt quam res naturales necessitate, vnde minus cognoscibiles. 930. num. 8
Actuum imperatorum, & elicitorum discrimen. ibid. n. 13
Actuum intellectus distinctio. 931. n. 15
Actuum

D d d d

Conspectus

Actuum intellectus distinctio. 937.n.19

Actuum item voluntatis liberorum & necessitatorum. n.16

Adamus.

Adamus primus Theologiae magister. 2.n.5

Adæ peccatum totum secundum hominem corpus in deterius commutauit. 105.n.10. Recepit gratiam iustificatorem ante lapsum, & in prima sui iustificatione, per dispositionem propriam. 106.n.12.

Adamus in statu innocentie per diuinam reuelationem cognouit mysterium Incarnationis. 979.n.22

Adamus in primo suæ creationis instanti potuit peccare etiam mortaliter. 1029.n.6

Adoratio.

Adoratio quid? Eius species triplex, & qualis Angelis deberetur. 1078.n.12

Aegyptij.

Aegyptij ab Abrahamo Theologicam scientiam accepere. 2.n.6

Aequalitas.

An locum habeat in diuinis. 792

Eternitas, Eternum.

Eternitatis Diuinæ descriptio. 327.n.2
Eternitas licet coexistat rebus omnibus, tamen è contra creaturam in duratione propria non coexistit æternitati completæ & adæquatæ, ac subinde in mensura suæ durationis non discedit coexistere Deo ab æterno. n.4

Eternitatis acceptiones. 213.n.5

Quo sensu Deus dicatur Eternus. ibid.

Eternitatis definitiones variae. 214.n.3

Ratio formalis Eternitatis in quo posita. n.7

Eternitas importat rationem positum & perfectam simpliciter in ratione durationis. 215. num.10

Quomodo distinguatur ab existentia Dei. n.22

Agilitas.

Agilitas in corporibus beatis quid & vnde proveniat. 723.n.5

Alligatio.

Alligatio Daemonum quæ & io quo posita. 1127. n.21. & seqq. vide *Demon.*

Amor, Amare.

Amor Dei erga creaturas exponitur. 367. cap.1. 1190.

Amor an sit proprium nomen Spiritus. S. 764
Amor in Angelis & hominibus electis & naturalis datur, quo seipsum & Deum plusquam seipsum diligunt. 1014-1015

Amare proprie quid? 1016.n.5

Amor angelorum erga seipsum quatenus concupiscentia est, necessarius est. n.6

Amor naturalis tripliciter dicitur. n.7-8

Amoris amicitiae & concupiscentiae discrimen. 1018.n.2.

Vt quoque Amore Deus ab Angelis vel ab homine diligi possit. n.3

Angelus.

Angeli omnes prædestinati à Deo præelecti fuerunt ante omnem præuisionem absolutam meritum. 468.n.7.8

Angelus an omnino sit corporeus. 801

An compositus ex materia, & forma. ibid.

Angeli omnem materialem multitudinem excedunt. 808

Differunt omnes specie. ibid.

Incorruptibiles sunt natura sua. ibid.

Angelus nomen est officij, non naturæ. ibid.

Angelos qui corporeos esse tenuerint. 802.n.3. & 803. n.4. 5. Quod Scripturæ auctoritate confirmatur. num.6.7

Angeli sunt substantiæ intellectuales incorporeæ homine superiores. Sumque boui & mali n.8. 9. & seqq.

Angeli creati sunt ad vniuersam perfectionem. 803. n.19.20.

Angeli ratione naturali probantur. 806.n.13

Probatur quod Angeli sint spirituales & incorporei. 807.n.28

Non componuntur ex partibus integrantibus quod fieri sine quantitate nequit. 808.n.5

Qui sentiant quod ex materia spirituali & indiuisibili componantur. n.3. & 809.n.4

Contrarium asseritur, quod nempe non componantur ex materia & forma. n.6. nec etiam spirituali. n.7

Angelus non est omnino simplex vt Deus. 809. n.9. 10. n.10.

Sed in eo datur compositio ex substantia & accidenti. ibid. n.11

Angeli sunt in genere, non tamen ex genere & à se sententia componuntur. n.12

Non sunt ex lectum corpusculum animæ. n.14

Angeli sunt incorruptibiles ex natura sua respectu potentie creatæ, non tan in respectu diuinæ potentie. 810. n.23. & 812.n.9.10

Sunt annihilabiles tam per extrinsecam Dei potentiam, quam ex intrinseca natura sua. 812.n.4 813.n.18

Sunt immortales. n.5.6.7. Quomodo dici possint incorruptibiles. 812.n.9

Angelus dici non potest ens absolute necessarium. 813.n.15

Angelus natura sua est perpetuus aut incorruptibilis propositio duplicis sensus. 813.n.16

Angelicæ naturæ multiplicitas vnde petatur. 813.n.11

Angeli quo nomine ab Aristotele cogniti. 814. num.2.

An sint plures quam corpora. n.3.4

Angeli excedunt numerum omnium specierum materialium. n.5

Angelorum numerus an maior quam hominum. num.6

Vix potest talis numerus definiri. 815.n.7

An numerus Angelorum in ures Hierarchias & nouem choros distribuatur. n.8

Angelicorum ordinum distinctio. n.9

Angelorum appellatione veniunt *Virgines, Throni, Cherubim, &c.* 815.n.10

Angeli proprie dicuntur quibus singulorum hominum cura commissa. 816.n.18

Angeli qui non possint inter se specie differre asseruerunt. 816.n.21

Qui contrarium teneant. n.22

An multiplicentur solo numero. n.3

Angeli potuerunt creati à Deo specie diuersi. 817.n.6.

Potuerunt eiusdem speciei soloque numero distincti. n.8. & seqq.

Angeli an differant de facto & quomodo. 822. 823. cap.18. 1190.

Angeli habeant corpora naturaliter sibi vnita. 823.

Rerum & Verborum.

Arius Hæresarcha.

Arij error de Trinitate attingitur de Dei Filio.
653.n.6
Sequætores Arii in varias sectas diuisi. num.7

Ari.

Arium inueniunt in eos Deos relati. 9.n.33

Assensus.

Assensus intellectus nostri qui mediati, & immediati. 48.n.2.3

Assensus fidei, circa veritates reuelatas est mediatus. 49.o.3

Assistere.

Assistere quas habet acceptiones & qui dicuntur Angeli assistentes. 1073.n.1.2. vide *Angelus*.

Astra.

Astra quinam crediderunt esse animata. 809. n.33
Quod refellitur, vt etiam quod Angeli sint eorum anima. 810.n.14

Atheismus nouitatem sectantes à Demosthene & Apostolo, alique capuntur. 8.n.18

Athei.

Atheorum & veterum Philosophorum error, nihil in mundo præter corporalia hæc, & hominem asserentium. 802.

Attributum.

Attributum apud Theologos quid. 163.n.1
An generaliter pro omnibus prædicatis vsurpari debeat. 164.n.2

Debet esse perfectio simpliciter nostro modo intelligendi concepta per modum adiacentis diuine essentia. 164.n.3

Que de Deo metaphorice dicuntur non sunt attributa. num.5

Imò prædicata tam positia quam negatiua, que significant aliquam Dei perfectionem supradictam essentia. ibid.

Attributorum & essentia distinctio ad solum reperitur ratione nominum. 165.n.4

Attributa non prædicantur de Deo per accidens, sed per se primò. 167.n.33

Attributa diuina inter se realiter distinguuntur, ac subinde ratione ratiocinata. 191.n.1

Non sunt de essentia vel natura diuina. ibid.

Attributa diuina in abstracto de se inuicem prædicantur, in sensu idemico, non formali. 193.n.9

Attributa diuina an ab essentia diuina distinguantur & qua distinctione. 199.cap.1.1010.

Scotus de *summa* expenditur. cap.11.100.

Nec inter se, nec ab essentia distinguuntur aqualiter & ex natura rei. 101.n.3

Sed sola ratione cum fundamento distinctionis realit. num.2.

Attributa diuina propriè dicta videntur de facto à singulis beatis etiam distinctè. 255

Attributa late dicta à nullo beatorum formaliter & distinctè cuncta videntur. 260.n.1

Attributa propria absolute sumpta non multiplicantur in diuinis. 717.n.2

Imò relatiuè. num.3

Auaritia.

Auaritia crimen an in Angelos cadat. 1083

Auarius methodus & dispositio exponitur. 16. num.33.

Auditio.

Auditio Angelorum realiter distinguitur ab eorum locutione. 960.n.23

Autotheani.

Autotheanorum hæreticorum error de Dei Filio. 653.n.9

Auxilium.

Auxilium sufficiens siue gratia sufficiens quid. 136. n.1.

Cunctis deesse negantur hæretici, & quibus fundamentis. n.2.3

Auxilium sufficiens nemini quantumuis obdurato denegatur tam ad conuersionem, quam ad operationem & præceptorum impletionem. 141.n.9.

Auxilium præueniens efficac pluribus etiam prædestinatis aliquando denegatur. 141.n.19

Sed semper adest sufficiens. num.10

Auxilium immediatè sufficiens ad vincendum imminens tentationem non omnibus datur, sed mediatè, nemper per orationem aut opera misericordie. 141.n.23. & seq.

Tempore somni, vel distractionis inuoluntariè non datur. 146.n.26

Auxilium sufficiens saltem naturale pro singulis occasionibus & opportunitatibus nunquam denegatur. 146.n.28

Non omnes illud æqualiter participant. 147. num.29

B.

Baptismus cur à Græcis *βπτισμα* dictus. 81. num.14.

Beatitudo.

Beatitudo propriè solius Dei est. 70.n.14

Beatitudinis essentialis diuina proprietates. 79. num.6

Beatitudinem an immediatè receperint Angeli statim post secundum instant consummationem meriti. 1066. n.2

Beatitudo essentialis Angelorum intrinsecè variari non potest. 1071.n.8

Non extrinsecè crescit nec in obiecto secundario. num.3

Beatus.

Beatorum similitudo cum natura diuina explicatur. 69.n.7

Beati Deum vt in se est videre possunt. 219.n.4

An in eis ipsis inuicem intellectu diuina essentia. 221.n.6

Similitudo, seu species obiectiua necesse ipsa datur in Beatis, nec est possibilis. n.1. & 228. n.21

Beati omnes videndo diuinam essentiam vident omnia que sunt formaliter in Deo, saltem materialiter, inueniunt omnes diuinas perfectiones, prout omnes in Deo sunt vniuersa substantialis realitas simplicissima. 254.n.1

Beati quomodo vident diuinas personas. 254. num.2

Quomodo omnes Dei perfectiones. n.3

Beati non vident attributa diuina late dicta, formaliter & distinctè omnia. 260.n.1

Beati vident aliqua Dei decreta libera per visionem beatam. 261.n.3

Non est necesse singulos Beatos ea videre. 262. num.4.

Beati quomodo in Deo vident creaturas. 263.n.4

An omnes possibiles videre possint. 267.n.1.3

Beati omnes in Verbo cuncta mysteria visunt. sunt.

suat, quæ per fidem crediderunt, saltem præcipua. 270. o. 1

Beatus quilibet an videat in Verbo veritates omnes in Ecclesia reuelatas. 275. n. 5

Videbit in Verbo species omnes rerum naturalium, quibus hoc vniuersum constituitur, earumque proprietates, & totum ordinem vniuersi. num. 6

Videbit etiam species omnes quæ concussa causarum naturalium naturaliter fieri possunt, licet nunquam futuræ sint. n. 8

Beati an videant omnia indiuidua istarum specierum naturalium in Verbo. num. 9

Videbunt singularum specierum indiuidua nonnulla, quæ ad distinctam cognitionem speciei contrahiæ sufficiant, & præcipue singularia. num. 10

Item quidditates alias & naturas possibiles, quæ nullius agentis creati virtute continentur, nec vquam producentur. n. 11

Non cognoscunt omnia futura contingentia. 272. num. 12. 13.

Beatus quilibet videt in Verbo ea futura, mentis, quæ secula, quæ ad ipsius statum pertinent. num. 14

An hæc prædicta cognoscat Beatus in Verbo formaliter, an solum casualiter. n. 17. & seqq.

Beneficium.

Beneficia naturalia non sunt prædestinationis effectus nisi producantur super exigentiam & nexum causarum naturalium. 330. n. 21

Blasphemia.

Blasphemie peccatum malis Angelis commune. 1085. n. 4

Bonitas.

Bonitas diuina an in negativo vel positivo consistat. 107. n. 1. 2

Bonum.

Bonum aliud est absolutum, aliud relatiuum. 108. n. 1. 4

Bona creata in ordinem naturæ & gratiæ distinguuntur. 68. n. 4

Bona supernaturalia gratiæ in duplici genere continentur. Et quænam sint prædestinationis effectus. 333. n. 5. & seqq.

Bona naturalia quæ pertinent ad naturalem hominis constitutionem sunt prædestinationis effectus. 337. n. 2. & seqq.

Etiam collata prædestinatio si aliquo modo conferant ad eius salutem, sunt prædestinationis effectus. n. 4. vide *Prædestinatio*.

Bona naturalia quæ aliquo modo præter exigentiam causarum naturalium producantur, & ad salutem prædestinati conducunt, sunt prædestinationis effectus. 339. n. 14

C.

Cælum.

Cælorum motus Angelos esse probat. 8. 6. num. 24 & seqq. Et multiplices. 813. n. 1. & seqq.

Causa.

Causa prima & vniuersalis quomodo enim causa secundis concurrat. 77. n. 14

Ens supernaturale creatum seu per participa-

tionem quid.

Certitudo.

Certitudo est determinatio intellectus ad vnum, vel infallibilitas formaliter pertinet ad cognitionem, opposita dubitationi. 35. n. 1

Certitudo obiectus quid. 36. n. 2

Quid formalis. num. 3

Scitè aliquando, quandoque verò largè usurpatur. n. 4. vide *Theologia*.

Certitudo cognitionis duo includit, necessarium connexionis assensum cum veritate, & firmam adhesionem ex parte intellectus ad obiectum. 38. n. 1

Chaldaei ex omnibus Gentibus Theologi insignes. 2. n. 6

Character.

Character est ens supernaturale quoddam substantiam, qui, de fide, a tribus Sacramentis imprimitur. 312. n. 1

An sit quid absolutum modaliter tantum distinctum ab anima. num. 2

Quod eius subiectum. num. 3

Character non est relatio prædicamentalis, sed qualitas absoluta quæ dicitur esse signum spirituale, indelebile & supernaturale animæ impressum in tribus Sacramentis. 112. n. 4

Characteris tria officia, scilicet aptum facere ad cultum diuinum, configurare Christo, & distinguere ab aliis. 113. n. 6. 7

Character subieciatur in intellectu immediate. 114. n. 3

Cherubin.

Cherubini qui, & eorum officium. 835. n. 14

Cherubinoium munus an sit meri aut ministrare. 1075. n. 12

Christiani.

Christianorum pars maxima non solum hæreticorum, sed & fidelium, tam ab initio mundi quàm in lege gratiæ damnabitur. 642. n. 13. & seqq.

Christus.

Christus iacentem prope Theologiam è tenebris etuit. 32. n. 9

Christi post resurrectionem conuersio, siue alimentorum in stomacho conuersio quæ fuit. 841. n. 14

Christi apparitiones hominibus veteris & scales. 844. n. 1. vide *Apparitio*.

Christum cogitationes internas cognouisse de fide est. 916. n. 8

Christus in beatitudine superior est Angelis. 1067. n. 12

Christus an meruerit nostram prædestinationem. 310. n. 1. 3

An meruerit nostram electionem. 312. cap. II. 1000.

Dupliciter meruit hominum electionem. 316. n. 1. 3. 7. n. 3

Circumscriptio.

Circumscriptio in diuinis personis quid? 792. n. 1

Eius ade qua ratio an sit vocis substantiæ. n. 3

Circumscriptio an dicat relationem realem, an rationis. 793. n. 6

Claritas.

Claritas beatorum est qualitas permanens & inherens corpori beato, siue naturalis. 72. n. 4

Cognitio.

Rerum & Verborum.

Arius Hæresis.

Arij error de Trinitate attingitur de Dei Filio.
655.n.6
Sectatores Arij in varias sectas diuisi. num.7

Atri.

Atrium inuentores inter Deos relati. 9.n.33

Assensu.

Assensus intellectus noster qui mediati, & immediati. 48.n.1.2.3

Assensus fidei, circa veritates reuelatas est medietus. 49.n.5

Assistere.

Assistere quasi habeat acceptiones & quod dicantur Angeli assistentes. 1073.n.1.2, vide *Angelus*.

Astra.

Astra quinam crediderunt esse animata. 809. 0.13

Quod refellitur, vt etiam quod Angeli sint eorum anima. 810.n.14

Athenienses nouitatem sectantes à Demosthene & Apostolo, aliique capiuntur. 8.n.28

Athei.

Atheorum & veterum Philosophorum error, nihil in mundo præter corporalia hæc, & hominem asserentium. 801.

Attributum.

Attributorum apud Theologos quid? 163.n.1

An generaliter pro omnibus prædicatis vturpati debeat. 164.n.2

Debet esse perfectio simpliciter nostro modo intelligendi concepta per modum adiacentis diuine essentia. 164.n.3

Quæ de Deo metaphysicè dicuntur non sunt attributa. num.5

Imò prædicata tam positius quàm negatiue, quæ significant aliquam Dei perfectionem supradictam essentia. ibid.

Attributorum & essentia distinctio an solum reperiat ratione nominum. 165.0.4

Attributa non prædicantur de Deo per accidenti, sed per se primò. 167.n.13

Attributa diuina inter se realiter distinguuntur, ac subinde ratione ratiocinata. 191.n.1

Non sunt de essentia vel natura diuina. ibid.

Attributa diuina in abstracto de se inuicem prædicantur, in sensu identico, non formali. 193. num.9

Attributa diuina an ab essentia diuina distinguantur & qua distinctione. 199. cap. I. 1010.

Scientiarum semina expenditur. cap. II. 1010.

Nec inter se, nec ab essentia distinguuntur actualiter & ex natura rei. 1012.n.1

Sed sola ratione cum fundamento distinctionis realis. 1012.n.2

Attributa diuina propriè dicta videntur de facto à singulis beatis etiam distinctè. 155

Attributa latè dicta à nullo beatorum formaliter & distinctè cuncta videntur. 160.n.1

Attributa propria absolute sumpta non multiplicantur in diuinis. 717.n.2

Imò relatiue. num.3

Auauitia.

Auauitæ crimen an in Angelos cadat. 1085

Auauitæ methodus & dispositio exponitur. 16. num.53.

Auditio.

Auditio Angelorum realiter distinguitur ab eorum locutione. 960.n.15

Autotheant.

Autotheantorum hæreticorum error de Dei Filio. 655. num.9

Auxilium.

Auxilium sufficiens siue gratia sufficiens quid? 536. n.1.

Cunctis deesse negatur hæretici, & quibus fundamentis. n.2.3

Auxilium sufficiens nemini quantumvis obdurato denegatur tam ad conuersionem, quàm ad operationem & preceptorum impletionem. 541.n.9.

Auxilium præueniens efficacius pluribus etiam perdestinatis aliquando denegatur. 542.n.19

Sed semper adest sufficiens. num.20

Auxilium immediatè sufficiens ad vincendam imminens tentationem non omnibus datur, sed mediatè, nemper per orationem aut opera misericordie. 545. n.21. & seqq.

Tempore homini, vel distractionis inuoluntariæ non datur. 546.n.26

Auxilium sufficiens saltem naturale pro singulis occasionibus & opportunitatibus nunquam denegatur. 546.n.28

Non omnes illud æqualiter participant. 547. num.19

B.

Baptismus cut à Grecis *πνευμα* dictus. 81. num.14.

Beatitudo.

Beatitudo propriè solius Dei est. 70.n.14

Beatitudinis essentialis diuina proprietates. 79. num.6

Beatitudinem an immediatè receperint Angeli statim post secundum instanti consummati meritum. 1066.0.2

Beatitudo essentialis Angelorum intinsectè variari non potest. 1071.n.8

Non extinsectè crescit nec in obiecto secundario. num.5

Beatus.

Beatorum similitudo cum natura diuina explicatur. 69.n.7

Beati Deum vt in se est videre possunt. 219.n.4

An insit ipsis intuitiua intellectus diuina essentia. 221.n.6

Similitudo, seu species obiectiue nec re ipsa datur in Beatis, nec est possibilis. n.11. & 222. n.11

Beati omnes videndo diuinam essentiam vident omnia quæ sunt formaliter in Deos, saltem materialiter, inuenientes omnes diuinas perfectiones, prout omnes in Deo sunt vnica substantialis realitas simplicissima. 254.n.1

Beati quomodo vident diuinas personas. 254. num.2

Quomodo omnes Dei perfectiones. n.3

Beati non vident attributa diuina latè dicta, formaliter & distinctè omnia. 260.n.1

Beati vident aliqua Dei decreta libera per visionem beatam. 261.n.3

Non est necesse singulos Beatos ea videre. 262. num.4.

Beati quomodo in Deo vident creaturas. 263.n.4

An omnes possibiles videre possint. 267.n.1.3

Beati omnes in Verbo cuncta mysteria viuunt. sunt.

Conspectus

suat, quæ per fidem crediderunt, saltem præcipua. 170. n. 1

Beatus quilibet an videat in Verbo veritates omnes in Ecclesia reuelatas. 271. n. 5

Videbit in Verbo species omnes rerum naturalium, quibus hoc vniuersum constituitur, earumque proprietates, & totum ordinem vniuersi. num. 6

Videbit etiam species omnes quæ conuersu causarum naturalium naturaliter fieri possunt, licet nunquam futuræ sint. n. 8

Beati an videant omnia indiuidua illarum specierum naturalium in Verbo. num. 9

Videbunt singularum specierum indiuidua nonnulla, quæ ad distinctionem cognitionem speciei contraque sufficiant, & præcipue singularia. nom. 10

Item quidditates alias & naturas possibiles, quæ nullius agentis creati virtute continentur, nec vnquam producentur. n. 11.

Non cognoscunt omnia futura contingentia. 272. num. 12. 13.

Beatus quilibet videt in Verbo ea futura, mentisque secreta, quæ ad ipsius statum pertinent. num. 14

An hæc prædicta cognoscat Beatus in Verbo formaliter, an solum causaliter. n. 17. & seqq.

Beneficium.

Beneficia naturalia non sunt prædestinationis effectus nisi producantur super exigentiam & nexum causalium naturalium. 530. n. 21

Blasphemia.

Blasphemia peccatum malis Angelis commune. 1085. n. 4

Bonitas.

Bonitas diuina an in negativo vel positivo consistat. 127. n. 1. 2

Bonum.

Bonum aliud est absolutum, aliud relatiuum. 108. n. 3. 4

Bona creata in ordinem nature & gratiæ distinguuntur. 68. n. 4

Bona supernaturalis gratiæ in duplici genere continentur. Et quænam sint prædestinationis effectus. 523. n. 5. & seqq.

Bona naturalia quæ pertinent ad naturalem hominis constitutionem sunt prædestinationis effectus. 527. n. 1. & seqq.

Etiam collata prædestinato si aliquo modo conferant ad eius salutem, sunt prædestinationis effectus. n. 5. vide *Prædestinationis.*

Bona naturalia quæ aliquo modo præter exigentiam causam naturalium producantur, & ad salutem prædestinati conducunt, sunt prædestinationis effectus. 529. n. 14

C.

Calum.

Calorum motus Angelos esse probat. 826. num. 14 & seqq. Et multiplices. 815. n. 1. & seqq.

Causa.

Causa prima & vniuersalis quomodo cum causis secundis concurret. 77. n. 14

Eius supernaturalis creatum seu per participat

tionem quid.

77. n. 1

Certitudo.

Certitudo est determinatio intellectus ad vnum, vel infallibilis formaliter pertineas ad cognitionem, opposita dubitatiui. 31. n. 1

Certitudo obiectiua quid. 36. n. 2

Quid formalis.

num. 3

Stricte aliquando, quandoque vero largè vsuatur. n. 4. vide *Theologia.*

Certitudo cognitionis duo includit, necessariam connexionem assensus cum veritate, & firmam adhesionem ex parte intellectus ad obiectum. 38. n. 1

Chaldaei ex omnibus Gentibus Theologi insignes. 2. n. 6

Character.

Character est ens supernaturalis quoddam substantium, qui, de fide, à tribus Sacramentis imprimuntur. 112. n. 1

An sit quid absolutum modaliter tantum distinctum ab anima. num. 2

Quod eius subiectum. num. 3

Character non est relatio prædicamentalis, sed qualitas absoluta quæ dicitur esse signum spirituale, indelebile & supernaturalis animæ impressum in tribus Sacramentis. 112. n. 4

Characteris tria officia, scilicet aptum facere ad eulrum diuinum, configurare Christo, & distinguere ab alijs. 113. n. 6. 7

Character subieciatur in intellectu inmediate. 114. n. 13

Cherubin.

Cherubini qui, & eorum officium. 815. n. 14

Cherubinoiū manus an sit mitri aut ministrare. 1075. n. 12

Christiani.

Christianorum pars maxima non solum hæreticorum, sed & fidelium, tam ab initio mundi, quàm in lege gratiæ damnabitur. 642. n. 13. & seqq.

Christus.

Christus iacentem prope Theologiam de tenebris eruit. 3. n. 9

Christi post resurrectionem conestio, siue alimentum in stomacho conuersio quæ fuerit. 843. n. 14

Christi apparitiones hominibus veræ & reales. 844. n. 1. vide *Apparitiones.*

Christum cognationes inæternas cognouisse de fide est. 916. n. 8

Christus in beatitudine superior est Angelis. 1067. n. 12

Christus an meruerit nostram prædestinationem. 516. n. 1. 5

An meruerit nostram electionem. 512. cap. 11. 1000.

Dupliciter meruit hominum electionem. 516. n. 1. 517. n. 5

Circuminsessio.

Circuminsessio diuina personis quid? 792. n. 1

Eius ad quæ ratio an sit vnitas substantiæ. n. 3

Circuminsessio an doceat relationem realem, an rationis. 793. n. 6

Claritas.

Claritas beatorum est qualitas permanent & inherens corpori beato, eique naturalis. 72. n. 4

Cognatio.

Rerum & Verborum.

Cognitio.

Cognitiones cordis an sint cognitionis Angelicæ. 916.n. 4. & seqq.

Cognitio, cognatum.

Cognitio merè naturalis vi cetera sit, duo requiruntur, & quæ? 361.n. 5
Cognitionis intuitivæ & abstractivæ distinctio. 971.n. 2
Cognita à nobis vel sunt infra rationem, vel iuxta rationem, vel supra rationem, vel contra rationem. 715.n. 1
Cognitio alia quiddamativa, alia accidentaria. 727.n. 2
Iterum quiddamativa alia est inquisitiva, abstractiva alia. num. 2
Cognitio supernaturalis an fuerit in Angelis visoribus. 976.n. 1
Et qualis illa fuerit. num. 4
Cognitio matutina & vespertina in Angelis quid? 982. & 1003. 1100 cap. 11.
Cognitio Angelica an semper vera sit. ibi. f. 1100.

Columba.

Columba in Christi baptismo an vera columba? 845.n. 10. 847.n. 19

Consistit quid, & quomodo Angelus coequeat post corporum assumptionem. 842.n. 12. 13

Communicabilitas.

Communicabilitas ad relationes an sit de essentia Deitatis. 704. cap. 11. 1100.
Communicabilitas duplex, alia per identitatem, alia per unionem. 719.n. 7

Comprehendere, comprehensio.

Comprehendere quid propriè. 376.n. 1
Comprehensio in spiritualibus bifariam sumi potest, pro cognitione rei, & pro cognitione adæquata obiecti. 376.n. 2
In quo posita est ratio propriæ Comprehensionis intellectivæ. num. 4
Comprehensionis modi duo, improprie est cognoscere intuitivè, vel quiddamativè, propriè verò est cognoscere rem quantum cognoscibilis est. 381.n. 15
Quo modo Deus in patria comprehendatur à beatis. ibid. num. 1

Conclusio.

Conclusio Theologica duplex est, vi explicata, & vi deducta, & quid utraque. 51.n. 1
Conclusio quando explicatur per propositionem de fide, & alteram naturalem, an sit adhuc de fide, vel solùm Theologica. 51.n. 3
Quatuor modis explicatur ista Conclusio per præmissam naturalem. ibid. n. 5. 6
Conclusio vi deducta vel ex vna de fide & altera naturali, vel ex utraque de fide, & per consequentiam de fide sub illa reduplicatōis vi deducta, semper pertinet ad solam Theologiam, & non ad fidem divinam. 53.n. 14
Conclusiones scientiarum & principia in quo differant. 56.n. 4.

Concretum.

Concreti substantiæ unitas vel pluralitas unde sumatur. 773.n. 10

Conforme.

Conforme esse est habere participationem eiusdem formæ. 69.n. 10

Consistentia.

Consistentia bonæ signum est prædestinationis signum. 644.n. 14

Eranc. de Lugo, in 1. p. D. Thom.

Constitutio.

Constitutio in divinis personis an recipienda. 775. cap. 1. 1100. vide Personæ divina.

Corpus.

Corpora vera ab assumant Angelis. 814. 835
Et de qua materia & qua virtute. 837. & seqq.
Quid possint esse per ea corpora. 841. & seqq. vide Angelis.
Corporum ab Angelis assumptorum causa materialis. 847. 858
Causa efficiens. 859.n. 1. & seqq.
Corpus Christi palpabile, an videri potest Dominice resurrectionis signum. 859.n. 13
Corpus Dominicum quomodo in Eucharistia mouetur. Creatura. 878.n. 9.
Creaturæ non propriè dicuntur coexistere Deo ab æterno etiam in æternitate nisi solum obiectivè. 324.n. 6
Creaturæ quomodo videantur in Deo. 261.n. 2
Eorum esse in Deo aliquando sumitur pro ipsa entitate Dei. 263.n. 1
Quomodo cognoscantur formaliter in Deo. num. 3. & seqq.

Creaturæ omnes possibiles in Deo an videri possint à beato. 267.n. 1
Nec necessarium esse qui sentiant. num. 3
Qui verò non sentiant non possint esse in Verbo videri, sed nec infinitas siue speciei, siue solo numero distinctas. 269.n. 10

Creaturæ que videntur in Verbo de facto. 270. cap. 11. 1100. Culpa.

Culpa malum an possit esse in Angelis. 1079. vide Maius. Custodia.

Custodiæ Angelorum effectus. 1078.n. 15. vide Angelis.

D

Dæmon.

Dæmoni cuius virtutis Deipara, & infamia pueri Iesu ecclesie. 975. num. 44
Dæmones movent spiritum damnatum per vim naturalem loco motum. 810.n. 35
Dæmon quomodo potest concurrere ad generationem viventis. 843.n. 17
Quomodo mirabiles aliquando effectus præstet. 843.n. 19
Dæmon potest aliquando futurâ certitudine præmonstrare. 941.n. 29
Dæmones venialiter peccare non possunt. 1026.n. 2
Dæmones quidam in aère versantur. 1131.n. 14
Post dæmonis iudicium omnes in inferno recluduntur. 1131.n. 15
Dæmones qui nunc in aère vagantur, an torquentur. num. 16. Et quomodo. num. 17
Verum homines inducant ad peccandum. 1132. cap. 1. 1100.
Dæmonum ministeria an & quomodo per varios ordines distributa sint. 1134. cap. 11. 1100.
Inter Dæmones datur subordinatio secundum præbendam & potestatem in alios. 1134.n. 2. 1135.n. 7
Dæmones Deo aliquando grati fuerunt. 1051.n. 8
Dæmones aliqui an natura sua mali. 1079
Dæmones nullo fuisse hæreticorum error. 1080.n. 1
Qui contra tenuerint omnes naturæ suæ malos, & Diabolum è temeris errorum nullumque sui auctorem habuisse. num. 3
Non in primo suæ creationis instanti peccaverunt. 1081.n. 4
Eccce Dæmones

Conspēctus

- Dæmones** an non peccauerint in sex primis delictis. 1084.n.8
Dæmon appetit beatitudinem suis vitibus, non auxilio gratiæ diuinæ consequendam. 1088.n.18
An appetit æqualitatem cum Deo, secundum naturam. 1089.n.14
Dæmonum intellectus an obtenebratus per privationem cognitionis omnis veritatis. 1097
An eorum voluntas sit obliuata in malo, ibid.
Duplex iis debetur locus pœnalis, æt̄ & infernus. ibid.
Eorum negotium tribus instantibus peractum est, quæ explicantur. 1100.n.4.5
Dæmonum pœna duplex, damni & censuræ. 1102.n.4
Eorum intellectus obtenebratus. ibid.
Nulla dona Spiritus S. in iis remanescunt. n.5.
An fidem amiserint. n.6.3.
Cruciatum vii cos à contemplatione & scientiâ distrahunt. 1103.n.15
Dæmones nunquam actui sunt pœnitentiam. 1104.n.19.20
Quoniam causæ eorum obliuionis. 1105.n.1
Cui conuicti non possint. num.2
An Deus eorum voluntati infundat odium iustitiam. num.4
Cui non potest actum contritionis, aut meritum elicere. num.6
An iis ad id denegat Deus suum concursum. num.7
Dæmones in omnibus actibus quos libet producant male semper operantur. 1108.n.5
Non quia Deus denegat iis concursum, sed quia auxilium suum præuolens denegat. 1109.n.15
Habent impotentiam aut impossibilitatem operandi. 1110.n.18
In quo consistat hæc impotentia moralis. n.20
Vnde colligitur de moribus nunquam bene moraliter operari. 1111.n.22
Vnde eos semper peccare. num.23
Semper perferre in odio Dei. num.24
Dæmones dolore & tristitia afficiuntur. 1113.n.1.2.12.14.15
Dolore iste necessarius est, non liber. num.6
Vnde ista necessitas proveniat. num.7
Huius doloris obiectum est pœna damni & sensus. num.8
Dæmonum tristitia an pertinet ad pœnam damni vel sensus. num.9
Dæmones an sic dolore vrgentur ut nullam omnino delectationem capere possint. 1116
An torquentur igne corporeo. 1121. *cap. I. 121.*
Falsâ imaginatione torquentur nequeunt. 1123.n.3
Dæmones quomodo igne torquentur. 1123. *cap. II. 120.*
Eorum alligatio in quo posita. 1125.n.2.3
Et quomodo fiat. 1126.n.2.3
Dæmones ubi torquentur. 1130. *cap. III. 120.*
- Damnatus.**
Damnatorum supplicia nunquam finiendâ. 1104.n.19
Damnati in corpore etiam post diem iudicii puniendi. 1121.n.6
Damnati an similem tristitiam & dolorem patiuntur ab igne, qualem anima in corpore dnm comburent. 1126.n.27. & seqq.
- Damnati** an pœnaru locis alligantur. 1130.n.5
An sint omnes in Inferno. 1131.n.12
In Damnatis an dari possint aliquæ delectatio. 1116.n.21. 1117.n.26
De particulæ acceptionibus peculiatæ apud Scholasticos. 790.n.3
De & ex quomodo differant. num.4
- Deitatus.**
Decreta sua libera an Deus cognoscit tanquam futura priusquam intelligantur actû existerent in signo posteriori. 312
Decreta eadem an Deus prius videat futura quàm actualiter existant. num.5
Deiformis, **Deificus**, **Deificatus**, voces sunt supernaturalibus tribute. 69.n.10
Deilarum de Trinitate delitia. 614.n.2
- Deitas.**
Deitas si conceptus præcisè à relationibus, vt sic, potest dici subsistentiæ, & habere substantiam absolutam prout hæc significat rationem essendi per se. 712.n.9
Deitas vt antecedit relationes, nec est, nec intelligitur vt communicabilis alteri. 713.n.15
- Deus.**
Dij quondam habiti nouarum artium aut doctrinæ inventores. 92.n.33
Deus secundum se est obiectum fidei & Theologiz. 23.n.2. tam sub ratione Deitatis. n.8. & seqq. quàm sub ratione glorificationis. 24.n.14.15
Deus quomodo habeat actum formalis amicitie erga hominem si non respiciat bonum hominis vltimatè, sed vt cedit in gloriam suam. 60.n.27
Deus duplici via cognoscitur, per negationem & per affirmationem. 615.n.2
Deus in quibus gradibus connexio cum creaturis. 66.n.7
Est causa æquiuoca creaturatum. 67.n.8
Deus nomen quauis Deospecificè conueniat, analogicè tamen Prophetis, Sacerdotibus, Regibus, &c. tribuitur, sed magis propriè supernaturalia dona participantibus. 70.n.12
Deus per se & natura sua beatitudinis ipse est, cuius adceptione fiunt alij beati. ibid.n.13
Deus quomodo à nobis concipitur. 74.n.1.2.3
Quo sensu dicatur omnipotens. 76.n.12
Quomodo concurrat cum causis secundis. 77.n.14
Deus quomodo supplere possit efficientem habituum infusorum. 247.n.2
Deus est, propositio affirmatiua est. 149. per se nota est quoad se; non quoad nos. 151.n.2
Deus est nomen significatiuè tem aliquam superioris ordinis in seipsa subsistentem. 149.col.2
Deum est, non est demonstrabile à priori. 152.n.5
Sed à posteriori. num.6
Deus quomodo demonstratur per creaturas. 153.n.14
Quomodo probetur non corporeus. ibid.col.2
Non est ponitur de materia & forma. 154.col.1
Deus idem est quod sua natura vel essentia. ibid.
Idem est in eo essentia & esse. 154.col.2
Directè nec est, nec potest ad prædicamentum reduci. 155.col.1
Nulla in eo sunt accidentia, estque omnino simplex. ibid.col.2
De Deo quæ metaphoricè dicuntur non sunt attributa. 164.2.4. vide *Auribum.*

Rerum & Verborum.

An in Deo distinctio rationis admitti possit. 167. n. 1. & 170. cap. III. 100.
An potentia intellectus tam se ipsa quam secundum rationem nostram. 169. n. 24. & 173. cap. IV. 100.

An diuina intellectus distinguatur ab essentia diuina. ibid.

Deus ab intueri dictus. 187. n. 25

In Deo datur compositio rationis. 193. n. 5

Deus à nobis duplici modo cognoscitur in via, per negationem eorum quæ videmus, & per affirmationem eorum quæ ab his imperfectioribus abstrahimus. 209. n. 1

Simplicitas in Deo quid innuat. 206. n. 1

Deo conuenit esse bonum & summum bonum per essentiam. 207. n. 5

Deus immensus est & secundum substantiam suam ubique adest. 208. n. 1

An ex operatione Dei in omnibus rebus colligatur Dei presentia in illis. 209. n. 3

Deus est post se præsens omni spatio imaginario per tealem presentialem distinctionem ratione ac virtualiter ab essentia & omnipotentia sua. num. 7

Quomodo Deus dicitur esse in rebus per potentiam 210. n. 13

An sit verè per immensitatem suam in spatiis imaginariis. 211. n. 14

Dei immutabilitas probatur. 212. cap. V.

Æternitas. 213. cap. VI.

Vnitatis. 215. cap. VII.

Deus videri potest ab intellectu creato immediate vt est in se. 217. col. 1. & 219. n. 4

Deum videntes per essentiam, ipsum non comprehendunt. ibid. col. 2

In Deo quæ videntur, an per aliquas similitudines videantur. ibid.

Deum videntes per essentiam simul omnia vident quæ in ipso videntur. ibid.

Deus in hac vita videri non potest per essentiam. 218. col. 1

An per rationem naturalem. ibid.

An perfectius per gratiam. ibid.

Dei species creata dari non potest. 215. 218. n. 21 vide *Species*.

Deus oculis corporeis videri non potest. 234. n. 1

An possit eleuari potentiam aliquam corpoream cognoscitiuam ad visionem intuitiuam Dei. 235. n. 9

Deus & creaturæ vnico actu reali simul videntur. 267. n. 11

Quomodo à Beatis comprehendatur. 281. n. 1

Dei incomprehensibilitatis ratio. 282. n. 1. 2

An possit à viatore videri. 283. cap. 5

In Deo an detur scientia. 290

An seipsum intelligat, & comprehendat. ibid. col. 2

An eius intelligere sit eius substantia. 291

An cognoscat alia à se & propria cognitione. ibid.

An eius scientia sit discursiua. col. 2

An ista scientia sit causa rerum. ibid.

An scientiam habent non entium. 291. col. 1

An cognoscat mala. ibid.

An singularia, infinita, futura contingencia, enunciabilia. ibid. col. 2

Dei scientia an variabilis, an practica. ibid.

Est vndequeque perfecta. 293. n. 1

Deus quoniam sit indiuisibilis & actus purus

Francis Lugo, in 1. p. D. Thom.

in sua entente, an tamen ratione nostra possit concipi vt actus primus intelligendi secundum diuerfa munera quæ præstat. 297. n. 1

Deus non habet speciem intelligibilem distinctam ab essentia diuina, vel alio modo tecepta. n. 4

Respectu intellectus essentialis non est in Deo propriè ratio speciei intelligibilis 298. n. 5

Deus non fecit scientias creatas ab æterno. 302. num. 21

Deus cognoscit seipsum. 303. n. 1

Et per seipsum. num. 2

Deus an cognoscat se in alio. 303. n. 6

Cognoscit se in creaturis. 304. n. 7

An cognoscat se ex creaturis. 305. n. 14

Deus cognoscit extra se omnia possibilia distinctissima cognitione. 306. n. 3

An videt creaturas in seipso, non in ipsis. 306. num. 1.

Videt eas in seipso tanquam in causa & in obiecto prius cognito. 308. n. 1

Tanquam in obiecto primario quasi motiuo, & determinatiuo ad earum cognitionem. n. 16

Deus cognoscit creaturas omnes in seipso tanquam in causa. 309. n. 20

Videt etiam in sua cognitione possibilibus directæ, dum hæc cognoscitur per aliam reflectionem. 309. n. 22

Cognoscit eas tanquam in obiecto prius cognito. n. 23

Cognoscit eas in ipsismet. 310. n. 25

Non ideo vilescent. 312. n. 32

Deus certo scit omnia futura cõtingentia. 314. n. 4

An cognoscat futura in ipsismet entitate illorum quam habitura sunt tempore. 320. n. 7

An per cognoscat decreta sua tanquam futura in aliquo priori signo rationis. 321. cap. IV. 100.

Deus an cognoscat omnia futura contingentia in suis ideis tanquam in obiecto proximo determinante diuinam scientiam visionis. 320. n. 1

Quo modo ea cognoscit ex sententia Molinæ. 336. cap. I. 100.

Deus præuidet futura contingentia absoluta cum in propensione causæ secundæ, cum in diuino decreto absoluto concurrendi cum nostra voluntate iam propensa, & inclinata in actu primo proximo. 349. n. 18

Deus quomodo cognoscat negationes, præiudicia, & mala. 356. n. 3. 4

Quomodo entia rationis ibid. cap. II. 100.

Dei scientia quoruplex. 361. n. 1

Qualis sit illa scientia. 365. cap. III. 100.

Deus amat omnes creaturas possibiles. 367. n. 7

Deus libere potuit amare vel non amare creaturas possibiles per simplicem complacentiam in illarum bonitate prout in se est non repugnans sine ordine aliquo ad existentiam. 368. n. 9

Deus efficaciter an semper velit meliora. 368. cap. II. 100.

Deo quomodo conuenit odium peccati. 375. n. 5

Quomodo ira. 376. n. 12

Quoruplex Dei voluntas. 377. cap. IV. 100.

vide *Voluntas*.

In Deo datur volitio inefficax siue velleitas simplex. 379. n. 13

Deus valde cupit salutem hominum, etiam propter peccatum damnandum. 379. n. & seqq.

Deo an ratio omnis propterea & speculatiua iustitia deneganda. 381. n. 1. 382. n. 8. 385. n. 17

Eecce 2

finis

Conspectus

- Inest Deo iustitia vera & proprie dicta quæ
vnum est ex eius attributis. 387.n.1
- Datur in Deo iustitia commutativa. 392. cap. IV.
100.
- Tribuitur etiam Deo iustitia distributiva. 399.
num. 1
- Datur legalis & punitiva. 401. cap. VI. 100. vide
Iustitia.
- Dei providentia probatur cui omnia subiacent.
405. cap. I. col. 1
- Deus an provideat immediatè rebus omnibus.
406. col. 2
- Deus quomodo efficaciter provideat suis electis
per media efficacia ut gloriam infallibiliter asse-
quantur. 407.n.4
- Deus an habeat æqualem providentiam de omni-
bus. 411.n. 5. vide Providentia.
- Deus an aliquem hominem reprobet aut præde-
stinet. 413. vide Prædestinatio.
- Deus potest eligere ad gloriam homines vel An-
gelos efficaciter & absolute ante præfisa me-
rita. 447.n.48
- Quomodo Deus in eiusmodi electione se ha-
beat. 448.n.34. & seqq.
- Deus prædestinat actus aliquos supernaturales
nostros liberos. 449.n.5
- Deus elegit de facto Prædestinatos ad gloriam
ante præfisa merita. 451.n.13
- Deus non denegat gratiam facienti quod in se est, quo
sensu sciendum hoc axioma. 501.n.1
- Deus an possit velle permissionem peccati. 534.
n.18.19. & 535.n. 25
- Deus quantum ex se est vult omnium salutem,
& ad eam auxilia sufficientia provideat. 537.n.4
- Non solum ante lapsum Adami, sed etiam
post, hanc Deus voluntatem habuit. n.6.
& seqq.
- Deus quomodo vult omnes salvos fieri. 538.
n.11. 390.n.12. 530.n.6
- Aliquando obdurat & excæcat propter peccata.
540.n.2. & seqq.
- Semper paratus est conferre cunctis auxilium
sufficiens. 541.n.5. 544.n.18
- Deus ex se nemini denegat auxilium sufficiens
proximum vel saltem remotum ad salutem,
quoties per ordinarias causas & obiectorum
exigentiam debent aut possunt piz cogitationes
inspirari. 546.n.27
- Deus an plures infantes salvare voluerit. 549.
cap. III. 100.
- In Deo nihil datur prius natura vel duratione
668.n.10
- In Deo datur proprie realis potentia & princi-
pium quo per modum potentie ad genera-
ndum & spirandum. 684.n.5.
- In Deo quomodo reperitur totum, pars, nume-
rus, majus & minus. 711.col.1
- In Deo an detur vnica substantia absoluta com-
munis tribus personis, non verò tres relativiæ.
719.n.1
- An vero tres substantiæ relativiæ & nulla
absoluta. num.2
- In Deo est vnica substantia absoluta, & tres re-
lativiæ. 720.n.5
- In Deo non est vna persona vel personalitas ab-
soluta, sed solum tres relativiæ. ibid. col.2.n.1
- In Deo sunt tres substantiæ relativiæ. 721.n.5
- Deus non solum, sed etiam Deitas prout est à
parte rei, verè proprieque subsistens est, imò
- suppositum & persona num.8
- Deus nomen immediatè supponit pro natura di-
vina. 772.n.3
- Quandoque pro persona num.5
- Deus quomodo est in creatura rationali ad quam
minuitur. 797.n.11. vide Missio.
- Deus quomodo maoret in sanctis cognitus &
amatus. 798.n.13
- Dens non solum filius, sed etiam trinus & abso-
lutus in veteri lege hominibus apparuisse quo-
modo censetur. 844 n.4.5.6
- An Angelorum ministerio. n.7. & 845.846
- Deum & Angelos quomodo designavit Aristote-
les. 889.n.3
- Dei solius est cordium secreta intueri, non An-
gelorum, aut Dæmonum. 926.n.6
- Deus quomodo ab Angelo naturaliter cogno-
scatur. 932. cap. V. 100
- In Deo quomodo omnia cognoscuntur. vide
Cognitio.
- Deus illuminationem omnium origo. 985.n.2
- An vnicui Angelum an etiam plures imme-
diatè illuminet. 986.n.10
- Potest de potentia sua absoluta superiorem per
inferiorem illuminare. 987 n.16
- Deus Dæmonum voluntati an infundat odium
sui. 1105
- Deus ab Angelis vel ab homine dupliciter amari
potest, amore scilicet amicitie & concupiscentiæ.
1018.n.2
- Deus cum Angelos & duos primos homines non
fecerit impeccabiles. 1019.n.25
- Diabolus.**
- Diabolus an fuerit malus in primo instanti suæ
creationis per culpam propriæ voluntatis.
1079. vide Dæmon.
- Diæta & diæta variz acceptiones.** 665. n.6.7.
- Disciplina.**
- Disciplina in dies perficiuntur, nec innotum
quidquam simul est & perfectum. 11.n.40
- Discursus.**
- Discursus Angelici & Animæ differentia. 997.
n.5. vide de Discursu illorum c. III. 996. & seqq.
- Discursus virtualis & formalis distinctio. 48.n.3
997. n.7.8
- Distinctio.**
- Distinctio quid? 116.n.2
- Eius communior divisio est in distinctionem
realem & rationis, quæ multas patitur accep-
tiones. num.2. & seqq.
- Distinctio virtualis probatur. 158.n.3. & seqq.
- An detur distinctio formalis actualis. 159.n.8
- Alia Distinctionum divisio in essentialem, rea-
lem, formalem, & modalem. num.9
- Ad detur Distinctio rationis. 160. n.2.1.2.
& seqq.
- Probatut dari, & diluuntur opposita n.6. & seqq.
- Quid & quotuplex sit. 162. cap. IV. 100.
- Distinctionem multiplex varietas explicatur.
621.num.10
- Distinctio rationis quæ? num.11
- Doctrina.**
- Doctrina antiquorum Theologorum quibus
nominibus recentiorum sententis anteponen-
da. 7.n.25. & seqq.
- Doctrina sacra. vide Theologia.
- Doctrina Temporis filia. 29. n.30
- Eius perspicuitas aqua in Scriptura docetur. n.31
- Dolor

Rerum & Verborum.

Dolor.

Dolor in Dæmonibus datur. 1097. 1114. o. 3.
Quis sit. ibid.
Dominatum officium. 816. n. 15

Donum.

Donum an sit nomen personale. 763
An proprium nomen Spiritus S. ibid.
Dona gratis accipere, est accipere diuinam naturam. 69. n. 1. 70. n. 15. 16

Duratio.

Duratio Angelis omnibus præscripta ab instanti eorum creationis ad vicæ terminum æqualis fuit. 1101. o. 12

E

Electio.

Electio prædestinatorum, vide Prædestinatio.

Ent.

Enti quinque gradus enumerantur. 166. o. 3
Entis supernaturalis excellentia est connexio quam habent cum Deo physice vel intentionaliter vnico. 61. o. 10. vide Supernaturalitas.
Entia supernaturalia sunt participationes Dei. 71. n. 19

Et supra capacitatem naturæ creatæ. nat
Entia supernaturalia ad prædicamentorum seriem reuocari possunt: estque Ens supernaturalis simpliciter & secundum quid. 71. n. 1

Entia supernaturalia non sunt perfectiora in suo esse quam naturalia. 72. n. 2

Entia supernaturalia secundum quid quædam sunt positiva, quædam negativa. ibid.

Ens supernaturalis simpliciter diuiditur in increatum, qui solus Deus est, & creatum. 74. o. 1

Eos supernaturalis iterum diuiditur in substantialem, & accidentalem. 78. n. 1

Entis supernaturalis creati in ens quoad substantiam & ens quoad modum diuisio. 82. n. 3. 4

Item Eos supernaturalis secundum substantiam. n. 3

Eorum supernaturalium fines & cause. 111. col. 1

Ens supernaturale increatum, nec entia supernaturalia quoad substantiam potest Angelus quidditatiuè cognoscere. 964. n. 6. Ita superant intellectum Angelicum vt non possit solo lumine naturali euidenter cognoscere singula ista entis esse possibilia determinatè. 965. n. 9

Entis rationis an Deus cognoscere & efficere possit. 317. n. 1. 2. & seqq; & 359. n. 16

Essentia.

Essentia diuina constituitur vltimò per gradum intellectuum siue radicaliter siue potentialiter sumptum. 168. n. 10

Essentia & natura in quo distinguantur. 176. cap. V. 100.

Essentia vel natura diuina non includit effectualiter attributa. 178. cap. V. 100. 181. n. 20

Essentiam diuinam non constituit intellectio diuina. 181. n. 3. & seqq.

Nisi in ratione naturæ. 186. n. 25

Quando prædicantur de diuina essentia formalitates quæ ad illius essentialem constitutionem pertinent, est vera propositio. 191. o. 4

Essentia diuina an ab eius attributis distinguatur distinctione actuali & inter se. 199. cap. I. 100.

Quid censent Societæ. cap. II. 100.

Essentia diuina an ab intellectu creato per aliam quam similitudinem videatur. 217. col. 1

An oculis & optabilibus. ibid.

An ab intellectu creato per naturam suam. ibid.

An aliquo lumine indigeat intellectus ad eam videndam. col. 2

Essentia Dei an perfectiùs ab vno videatur quàm ab alio. ibid.

Essentia diuina potest obire multis speciebus impressæ circa visionem beatam. 215. n. 2

Videri non potest solius naturæ viribus. 217. n. 1

Essentia diuina videri potest de potentia absolute, non vix formaliter & distinctè vlla personalitate. 255. n. 1

Essentia diuina habet rationem obiecti non solum terminatus suæ intellectiōis, sed etiam quodammodo motui, & determinatiui intellectus diuini, oōo efficienter, sed formaliter, 298. n. 7

Essentia diuina etsi propriè non moueat diuinum intellectum, potest tamen propriè dici eum determinare, non efficienter, sed formaliter. n. 9

Determinat etiam eundem intellectum formaliter ad cognitionem eorum quæ continentur eminenter in Deo, non quidem primariò. 299. n. 10.

Essentia diuina propèssimè sumpta non est de conceptu essentiali relationum. 701. n. 9

Essentia & natura vnica datur in Deo. 712. n. 1

Vnde quidam colligunt tres essentias in Deo. num. 1

Essentia simpliciter distincta vnica est in Deo, sicut & essentia diuina siue Deitas vnica est communis & absoluta. 713. n. 8

Essentiæ diuinæ perfectiō & reliqua transcendentia explicantur. 715. cap. II. 100.

Essentia in diuinis an idem sit quod persona. Vide remissiùs. 770

Eucharistia.

Eucharistia mysterium Angelis ipsi naturaliter incognitum. 968. 669. 970

Eucharistia Sacramenti supernaturalitates. Vide Supernaturalitas.

Extacatio.

Extacatio mentis in quo consistit. 347. n. 30. vide Obduratio.

Existentia.

Existentia vnica, absoluta & essentialis in Deo datur communis tribus personis. 713. n. 9

Existentiæ tres relationum inter se distinctæ dantur in Deo præter absolutam Deitatis existentiam. 714. n. 10

F

Factenti quod in se est Deus non denegat gratiam. 501. explicatur locus ille, 100. cap. VII.

Fides.

Fidei & Theologiæ obiectum materiale Deus est. 23. n. 1. 3.

Fides ad quid instituta. o. 5

Fides lumen est cuius formalis effectus est clarificatio & illustratio intellectus. 30. o. 6. & 7

Fides quid Aristoteli. 33. o. 12

Fides assensus affirmatiui & negatiui specie differat. 35. n. 12

Fidem non esse discursiuam multis probatur. 46. n. 2. & seqq.

Ecce 3 Fides

Conspectus

Fides saltem discutere non potest ex mysteriis
revelari ad alia. n.4
Opposita sententia enodatur. 47.n.7. & seqq.
Fides non caret omni diculso. 48.n.1
Cum Geometria comparatur. 49.n.7
Fides in quo à Theologia discrepat. 50.n.12.
& 56.n.7.
Fides & spes licet sint dispositiones ad gratiam,
sunt etiam eius proprietates. 73.n.5
Figmentum.
Figmenta an fomentur per diuinum intelle-
ctum. 359.n.14-15
Filiatio, Filius.
Filiatio perfecta obtinetur visione beatifica &
participatione diuinæ naturæ in seipsa. 68.n.3
Filiotum Dei genera duo, ibid. Cur dicuntur
nati. n.4
Filiatio in Deo per formam iustificantiem con-
ferretur, & significat participationem & simili-
tudinem diuinæ naturæ. 79.n.8
Filij Dei per adoptionem an proprie dicantur
nati. 63.n.5
Filius Dei à Verbo diuino quoniam distinxerint
heterici. 655.n.6
Quoniam ipsom à se diuinitatem habere non à
Patre asseruerunt. n.9
Filius an sit alius à Patre? 712.col.1
Filius non solum est intentionalis, sed etiam natu-
ralis imago Patris. 750.n.3
Quomodo Patrem representet. 751.n.2
Quomodo probatur quod sit solius Patris
imago. 752.n.1
An possit dici imago intentionalis Patris. n.2.3
Filij, Verbi & imaginis rationes sunt de quiddi-
tate notionali secundæ persone. 753.n.5
Filius an æquè immediatè producat Spiritum S.
ac Patrem. 760. cap. IV. 100.
An Filius & Pater sint vnicum principium Spi-
ritus S. & vnici spiritus. 761. cap. IV. 100.
An se diligant Spiritus sanctus. 765
Filius an dici possit sapiens sapientia genita. 766,
num. 1.
Filius an sit æqualis Patri secundum magnitu-
dinem. 791
Filius an sit in Patre & è conuerso. ibid.
An sit æqualis Patri secundum potentiam. ibid.
Filio an conueniat inuisibilitatè mitti. 793
Filius dupliciter denominatur nullus. 794.n.5
Finis.
Finis vltimus in obiecto volito dupliciter ab
Angelis vel homine constitui potest. 1027.n.8
Fomes.
Fomes peccati qui dicitur. 107.n.1
Dicitur peccatum, non quod tale sit, sed quod
ex eo sit, & ad illud inclinet. 108.n.1
Fomes peccati an in anima, licet ex carne maneat.
n.2.3
An sit ipsamet inclinatio appetitus in bonum
delectabile præter rationem. n.4
An sit motio ipsa inordinata appetitus sensitiui,
alliciens voluntatem ad aliquid contra ra-
tionem. n.6
Fomitibus in actu secundo & in primo distinctio an
veram fomitis rationem aperiat. 109.n.7
Fomes realiter est appetitus ipsa cum connotatio-
ne tamen quod tendat in illicitum præter ra-
tionem. n.8
Fomes peccati formaliter est ipsa inclinatio appe-

titus sensitiui, quatenus appetitus ex se se
prouis est, & proximè expeditur ad bonum
sensibile rationi repugnans, & difficili ad bo-
num totæ rationi conueniens. n.9
Fomes peccati non solum ligari potest, sed & ex-
tingui. 110.n.13
Aliud est illum ligari, aliud extinguere. n.14
Partialiter potest ligari per gratiam adoptionis,
per virtutes infusus vel acquisitas, totaliter au-
tem nequit sine protectione diuinæ providen-
tiæ auertentis occasiones. 111.n.17
Fomitibus extinctio per quid causari debet, & dif-
ferre à ligamine. n.19
Extinctio fomitis intrinseca explicatur. n.21
In Christo & in Beatis extinctus est per visio-
nem beatam & scientiam infusam. 112.n.22
Licet in Adamo. n.23
Forma.
Forma iustificans debet participare gradum quasi
specificum diuinæ naturæ secundum rationem
essentialem & differentiam quasi specificam
illius. 79.n.7
à Forma iustificante excluduntur omnes actus &
habitus voluntatis. 79.n.9
Item prudentia infusa & scientia infusa. n.10
Forma omnis sanctificans ex natura sua ius phy-
sice peccatum omne depellit, vt nec diuinitas
sit cum illo composibilis. 81.n.17-19
Futurum.
Futuri germana acceptio. 312.n.2
de Futuro contingenti germana propositio nec
est determinatè vera, nec determinatè falsa.
num. 4
Veritas huius propositionis duplex. 313.n.5
Huius item propositionis duplex significatum,
primarium scilicet, & secundarium. n.6
Quoad primarium significatum est determi-
natè vera, vel falsa. n.7
Futura omnia contingentia Deus certò cognoscit.
314.n.1. & seqq.
Futurum rei an sic distinguatur ab existentia
æternali, vt possit distinctam scientiam termi-
nare. 316.n.9
Futurorum diuina cognitio non est abstractiua,
sed intuitiua. 316.n.12
Representatio præsens in mente non est Futu-
ritio illius. n.13.
Nulla datur vera & propria futurum præsens.
num. 147
Futura an cognoscant Deus in ipsamet entitate
illorum quam habitura sunt in tempore. 320.
cap. III. 100.
Futura contingentia an Deus cognoscat propter
eorum præsentiam realem in eternitate. 324.
cap. I. & II.
An cognoscat eadem in sua cognitione. 330.
cap. I. & II. 100.
Futura contingentia quomodo Deus cognos-
cat? ubi examinatur Molinæ sententia. 336.
cap. I. 100.
Futura an præuideti possint in diuinis decretis.
337.n.1.
Futura contingentia alia pendunt ex sola Dei vo-
luntate, quædam procedunt à causa prima,
& secunda libera. 340.n.1
Futura non sunt futura quia prænotantur à
Deo, sed potius prænotantur quia futura
sunt. 352.n.5.
Futura

Rerum & Verborum.

Futura duplici modo possunt certo & infallibiliter cognosci. 938.n.1
 Futurorum contingentium triplex genus. 939.n.1
 Quinmodo cognoscuntur ab Angelis. num. 9. & seqq.
 Futura contingentia dependentia à libero arbitrio nou certo ab Angelis præconoscuntur. 941. num. 16.
 Possunt tamen per signa probabilia de iis coniectare. n. 19
 Futurorum certa cognitio est signum divinitatis. 941. n. 1

G

Gabriel.

Gabriel Archangelus vnde colligitur quòd sit Michael inferior. 1075.n.14

Gebenna.

Gebennæ nomen vnde deducum. 1131.n.8

Generatio.

Generatio Verbi divini an sit processio. 669.970

Vera est & propria Generatio Verbi. u. 6

Generatio laicæ, stultæ, stridit & striditissimè usurpat. 679.n.7

Primo modo dicitur *vixit vivit*. n. 3

Secundo, a principio. n. 3

Tertio à principio commisso. n. 3

Quarto, *formam rationem similitudinis in natura specifica*. ibid.

Generationis ad rationem formalem sufficit ut aliquam similitudinem ex vi sua communicet, dummodo saltem per identitatem conferat similitudinem in natura. 671. u. 1. 672. n. 10

Generatio est æterna non à voluntate ut à principio, sed ab intellectu. 789.n.4

Generationis valde est ratione posterior ipsa volitione. n. 5

Gentes, Gentiles.

Gentes penè omnes cur ad idola confluxerint, Iudei verò veri Dei cultum servarint. 538

Gentiles quidam moraliter bonè viuentes ad fidem miraculose vocati. 1138.n.9

Gradus quasi specificei Deitatis qui dicantur. 71. n. 18. 19. vide *Dens*.

Gravissimus error de processione Spiritus sancti. 734. n. 1. & 755. n. 4.

Gratia.

Gratia gratum faciens est habitus per alios supernaturalis sibi connexus operativus. 78. n. 3

Est prima radix virtutum supernaturalium. u. 4

Christo Domino fuit connaturalis, & quasi per proprietatem debita. ibid.

Gratia habitualis est forma iustificans ex natura & essentia sua. 79. n. 11

Est primaria quidam divine nature participatio hominem deificans. 80. n. 11

Est quasi natura respectu accidentium supernaturalium. n. 12

Sub metaphora lucis designatur in Scriptura. n. 14.

Gratia iustificans, seu gratum faciens an separari possit à iustitia originali, & quid si præcedatur. 106. n. 14. & seqq.

Gratia non est effectus prædestinationis. 482. n. 1. vide *Prædestinationem*.

Gratia habitualis & virtutes illam comitantes sunt effectus prædestinationis. 515. n. 16

Gratia finalis seu perseverantiæ donum est possitimus prædestinationis effectus. 116. n. 1
 Gratia & gloria nobis dantur in tempore propter meritum Christi. 113. n. 3
 Gratiz mysteria supernaturalia postquam facta sunt ab Angelis virtute naturali videri posse qui tenent. 964. n. 1. Qui aliter sentiant. u. 4
 Gratiz necessitas ad bona opera in Angelis, & hominibus locum habet. 1055
 Gratiz dispositio quæ? 1056. n. 1
 Gratia habitualis est peculiare vinculum amicitie inter Deum & hominem. 1057. n. 6

H

Habitus.

Habitus Theologici quatuor. Declarativus, Probativus, Defensivus, & Deductivus. 20. n. 10

Habitus humani ab obiecto specificantur. 21. c. 1. u. 1.

Habitus discursivus quomodo circa subiectum suum procedit. 25. n. 1

Habitus Theologici sequuntur naturam actuum à quibus dimanant. 35. n. 14

Habitus Theologicæ est acquisitus. 60. n. 1. 2

Theologia.

Habitus per se infusus laicæ Theologicæ asserunt Theologi. 104. n. 1

Quod ratione probatur. n. 2

Habitus Theologicæ licet acquisitus, supernaturalis tamen est quoad substantiam. 102. n. 7

Est naturalis quoad substantiam. 103. n. 9

Habitus per se infusus non sunt potentii vitalibus tota vis activa ad operandum supernaturaliter, sed potentie ipse naturales ut distinctæ à supernaturalibus habitibus sibi superadditis immediate & actiue influunt in actus supernaturales. 133. n. 11

Habitus infusus non est tota virtus qua nascimur actus supernaturales, sed potentie quodque vitales influunt propria virtute ut causas partiales. 147. n. 11

Habitus supernaturales an sint tota ratio producendi suos actus potentii vitalibus, an verò hæc ratio vi quidquam conferat ad illos. 150. n. 1. & seqq.

Habitus fidei, spei, & charitatis dantur in Angelis. 1009. n. 2. Quid de habitibus alij sentiant Doctores. n. 4. ad finem cap.

Hæresis.

Hæresis solo novitatis nomine SS. Patribus exco. 8. n. 18

Hæresis scholasticæ Theologicæ infens. 19. n. 3. & 4.

Hæresis alicui veritati reuelatæ culpabiliter discredentes, non credentes fide divina, sed humana. 97. n. 14

Hæreticorum circa mysterium Trinitatis hallucinationes. 657. cap. IV. 1006. 658. cap. V. 1006.

Refelluntur. 658. cap. V. 1006.

Hierarchia.

Hierarchiæ, sive Angelorum churi vnde denominationem & distinctionem sumant. 815. u. 11. 12. vide *Angeli*.

Hierarchia ad quid ordinem dicit. n. 13

Homo.

Homo virtuos qui dicitur. 187. col. 2

Ad

Conspectus

An diuinitus fieri possit ut viuens Deum videat. 288.n.3
 Potest Deus illi sine capiti & exali efficiat suam visionem communicare. 0.4
 Nullus homo purus viator potest consequi beatitudinem essentialem. 289.n.9
 Homines à Deo prædestinantur. 413.col.2.
vide Prædestinatus, Prædestinatus.
 Homines omnes saluos fieri velle Deum quibus probetur. 318.n.11. & 12
 Homo factus ad similitudinem Dei vnus & trini. 660.n.1
 Hominis in sanctificatione non datur persona diuina, sed solum dona creata gratia & virtutum. 796.n.2
 Homines qui Angelis esse natura superiores reuerent. 805.n.16
 Homines quomodo possint cum Angelis loqui. 961.n.16.17.
 Homo quomodo intelligatur esse capax boni perfecti. 974.n.41
 Homini non datus est appetitus innatus Deum videndi, seu beatitudinis supernaturalis, sed naturalis tantum. 974.n.41
 Homines quomodo alij alios illuminent. 983.n.13.
 Homo in primo instanti quo ad vsum rationis peruenit, peccare potest etiam mortaliter. 1019.n.6.
 Homines plures in beatitudine futuri sum superiores pluribus Angelis. 1067.0.11
 Homines singulis an singuli Angeli ad custodiam deputati. 1076.n.1.2
 An omnibus tam prædestinatis quam reprobis hominibus Angeli custodes assignentur. n.3.4
 Ab instanti natiuitatis suæ. 1077.n.3
 Homines singuli an à diuersis Angelis custodiantur. n.9
 Homines cur à Deo redemptor paratus sit, non Angelis. 1078.n.6.7

I

Idea.

IN Ideis suis an Deus cognoscat omnia futura contingentia tanquam in obiecto proximo determinante diuinam scientiam visionis. 330.n.1.
 Idea duplex, formalis, & conceptus obiectiuus. 332.n.1.
 Idea formalis iterum duplex in Deo consideratur. n.2
 Idea proprie dicta ut signum habet rationem obiecti directi in quo tanquam in imagine obiectiuus præsentantur cognoscuntur creaturæ, vel possibiles vel futuræ. 332.n.3
 Ideæ non multiplicatur in Deo nisi secundum rationem. 414.n.6

Ignis.

Ignis inferni an metaphoricus sit, vel per verbum conscientie significatur. 1121.n.3
 Verum esse & corporeum de fide est. n.4
 Ignis in damnatos actio an intentionalis an realis. 1124.n.8. 1125.n.19.
 Ignis inferni an producat io Spiritibus qualiter aliquam doloresetam quæ cognita vehementem causat voluntatis avertionem & tristitiam. 1128.n.38

Illuminatio.

Illuminatio Angelorum probatur. 980.n.3.4.
 & seqq.
 Illuminatio ista non fit per nutus, vel signa instrumentalia. 981.n.1
 Illuminatio omnis est locutio. 984.n.1
 Quid sit discernimus inter veramque. n.2.3
 Illuminatio proprie est de rebus supernaturalibus, vel saltem supernaturaliter cognoscibilibus. 985.n.4
 Illuminationis Angelicarum descriptio. n.5
 Illuminationum omnium prima origo, Deus. ibid. n.1.
 Quonam progressu vel modo fiant illuminationes. 985.cap.14. ante.

Imago.

Imago hominis triplex, vna creationis, altera regenerationis, tertia glorificationis, eamque conuenienter. 69.n.89
 Imago in diuinis dicitur personaliter. 748
 Etque nomen proprium Filio. ibid.
 Imago est similitudo ab aliquo expressa. 749.n.1
 Triplex est, artificialis, immutabilis, & naturalis. n.2
 In diuinis datur vera & propria imago. 750.n.2.
 non essentialiter, sed notione inter. 751.n.1
 Imaginis ratio proprie soli Filio conuenit non Spiritui sancto. 751.n.3

Immensitas.

Immensitas Dei ex eius infinitate probatur. 108.n.1.
 Ex eius immutabilitate. 209.n.2
 Immensitas proprie quid sit. 209.n.4
 An idem proferat sui cum omnipotentia. n.5
 Immensitas est ratio formalis & attributum virtualiter distinctum ab omnipotentia. 210.n.8
 Immensitas diuina per distinctionem trium modorum exultendi Dei in rebus per præsentiam, potentiam, & essentiam explicatur. n.12. vide Deum.

Immutabilitas.

Immutabilitatis appellatione quid veniat. 212.n.1.
 Eius ratio variè à Doctoribus agitur. n.2
 Absoluta necessitas est ratio adæquata immutabilitatis diuinæ. n.3
 An differat formaliter à necessitate. n.4.5

Impossibilitas.

Impossibilitas unde provenit. 72.n.2
 Quid si sit qualitas aliqua positicia inherens intrinsecè corpori glorioso. n.3

Imperium.

Imperium an sit actus intellectus distinctus à iudicio. 410.n.17.18.
 An ad diuinam providentiam necessarium. 411.n.20. vide Providentia.
 Imperium voluntatis admittendum. n.23. vide Voluntas.
 Item intellectus. 412.n.27
 Quomodo exerceatur per prudentiam politicam. n.29.

Incarnatio.

Incarnationis mysterium & vno hypostasis videri nequeunt ab Angelis prout est in se naturaliter. 967.n.3
 Imo necesse possibilitas. 968.n.6
 Nec

Rerum & Verborum.

Nec ab intellectu humano. n.7. Nisi per divinam revelationem. 979. n.10. 31.22
Incarnatio non potuit esse primum obiectum peccati Angelorum supposito ordine diuinitatum decretorum. 1091. n.39

Incorruptibile.

Incorruptibile dupliciter aliquid dicitur. 810. num.1

Infans.

Infantes plures an Deus Gluari noluert. 549. cap.111. iur. vide Parmeli.

Infernus.

Infernus ad damnatorum supplicium an destinatus. 1130. n.1
Vbi sit. 8131. n.6
Est in profundissima terrae parte. n.9
Locorum distinctio in Inferno ex diuinitate damnatione colligitur. 0.10

Infidelis.

Infidelis si faciat quantum ex se potest, illuminandus est fidei mysteriis. 339. n.12

Ingenitum.

Ingeniti triplex acceptio apud Patres. 735. n.1
An non sit proprius solus Patris. 716. n.2
Ingenitum formaliter quid sonet. n.3.4

Ingenium.

Ingeniorum in cultura meliores in dies & maturiores fructus natura parit. 10. n.37
Initium vox in Trinitate non usurpanda pro principio. 733. n.5

Instant.

Instant Angelicum quo mensuratur motus qui sit ab Angelo totus simul, an differat ab instanti nostro. 881. n.16.17
Instantia Angelorum quoad viam & terminum quomodo distinguenda. 1064. n.1. & seqq.
Instantia tria siue motus quibus totum Angelorum siue bonorum, siue malorum, negotium peractum est, explicantur. 1100

Instrumentum.

Instrumenta supernaturalia sunt duplicia, alia connaturalia ad certos effectus determinata; alia potè obedientialia. 121. n.2
Qui differunt naturalia & supernaturalia. n.3
Qui item connaturalia & obedientialia. ibid.
Instrumentum duplex, aliud quod agit virtute propria, alterum quod per virtutem receptam ab alio. 142. n.5

Intellectio, Intelligere, Intellectus.

Intellectio diuina nec est tota essentia Dei, nec de conceptu essentiali diuine essentiae. 182. n.1. 184. n.10

Intellectio diuina est de constitutione essentiali naturae diuinae, ac subinde diuinae essentiae, non in ratione essentiae, sed in ratione naturae. 186. n.23

Intellectionum in Angelis genus duplex. 961. num.28

Intelligere & Intellectio variae acceptiones. 663
Intellectio nostra cum diuina, sicut nec Verbum cum Verbo comparari debet. 662. n.8

Intellectio communis est tribus personis diuinis. 666. n.1. & 667. n.667. n.7
Vnicui in Deo. n.1

Intelligere essentialis & notionalis distinctio. 667. n.1. 668. n.5

Intelligere Dei est eius substantia. 29. c. 68. l.1
Franc. de Lugo, in 1. p. d. Thom.

Intelligere Angeli non est eius substantia, nec eius effectus. 183. n.4. & seqq. vide Angelus.

Intellectus humanus nec conuinctus, nec separatus potest solis viribus naturalibus Deum videre. 129. n.1

Intellectus nomine venit simpliciter ipsi intellectio. 176. n.16

Intellectus creatus an possit Deum videre per essentiam, per aliquam similitudinem. 217

An idem Intellectus per sua naturalia diuinam essentiam videre possit. ibid.

An aliquo ad id lumine creato indigeat. ibid. vide Deum.

Intellectus non potest naturalibus viribus Deum videre. 173. n.3

In Intellectu diuino an distinguantur actus & prouidentia. 413. n.5

Intellectus agens in Angelo probatur. 391. n.1. & seqq.

Probatur possibilis. 892. num.10

Quid sit intellectus possibilis. 892. n.11

Intellectus agens quomodo in obris illuminet phantasmas. 893. n.14.18

Intellectus Angelicum ad sui cognitionem an possit obiectum per seipsum peruenire. 398. num.57.

Intellectus Angelicus habet ab initio suae creationis species rerum materialium & immaterialium congenitas, aut à Deo infusas. 912. num.16

Intellectus Angelici & humani obiectum adaequatum est ens simpliciter & absolute sumptum. 91. n.22

Obiectum connaturale & proportionatum vniuersique intellectus est ens naturale vt à supernaturali distinctum. n.3

Intellectus Daemonis an sit obtinebatur per priuationem omnis veritatis. 1037

Vide Deum.

Intelligentia.

Intelligentia celestes ex caloribus motibus agnouit Aristoteles. 814. n.1

Intelligentia nou sunt entia per se necessaria. 1040. n.1. vide Angelus.

Intelligibilis & sensibilis obiecta distinguuntur. 236. n.14

Inuentum.

Inuentis semper vti, miserum ingenij est. 10. num.37

Is addere praestantia. 21. n.39

Invidia.

Invidia quid. Eius finis & vitium tale peccatum Angelis conueniat. 1085. n.3

S. Ioannes Baptista ad Supremam Angelorum hierarchiam assumptus. 1067. n.13

Ira.

Ira propriè an Deo tribui possit. 376. n.11

Ira peccatum in quo sensu Angelis tribui potest. 1083. n.4

Iudai.

Iudaei Theologi omnium antiquissimi. 2. n.6

Iudaei alicui veritati reuelata culpabiliter discordantes, non credunt aliis fide diuina, sed humana. 97. n.4

Iudaei cui soli verum aliquando Deum coluerunt. 538. n.10

Iudicium mentis quid? 355. n.3

Iurandum non est in verba Magistris. 23. n.1

FFFF

Iudici

Conspectus

Iustificatio.

Iustificatio & alia dona seu virtutes supernaturales nec videri possunt inuicem presentes, nec evidenter possibiles cognosci possunt. 975. num. 47

Iustitia.

Iustitia originalis fuit ultra debitum puer naturalis, &que idem supernaturale Dei donum. 104. n. 6

Iustitia originalis reipsa distincta est à gratia gratumfaciente, ab illaque seuungi potuit. 106. num. 14

Quid iustitia illa præcisè ad adoptionis gratia. 107. n. 17. 10

Iustitiæ ratio an Deo deneganda. 387. n. 1
Vel est specialis, vel commutativa, vel distributiva. 381. n. 2

Harum neutra Deo competit. n. 3. & seqq.
Iustitiæ & iuris varæ acceptiones. 383. num. 1. & seqq.

In qua acceptione datur iustitia in Deo. 385. num. 15

Iustitia in Deo existit tanquam vnum ex eius attributis. 387. n. 1

Iustitia commutativa in Deo probatur. 391. cap. IV. 100.

Iustitiæ commutativæ materia est in æqualitate dæi, & acceptæ. 398. n. 3

Vestitur circa tria duarum bonæ pecuniæ, bonorem & salutem. n. 33

Quo sensu dicatur eius rationem esse repassivam & compellam. n. 16

Iustitia distributiva Deo est propriè & formaliter tribuenda. 399. cap. V. 100.

Iustitia legalis & punitiva in Deo datur 401. cap. VI. 100.

L

LARES.

Lares dii olim credebantur ex hominibus facti. 816. n. 1

Lemures siue Laræ ex peius hominibus facti. 816. n. 1

Lex.

Lex membrorum & carnis quæ & in quo posita. 108. n. 1

Lex an Mosis data per ministerium Angelorum. 845. n. 13

Libertum quomodo quid dicatur? 789. n. 3

Libertum arbitrium in Angelis datur. 1015. n. 1. 2

Ligatus somnis peccati. vide Fomes.

Locutio.

Locorum communium usus & utilitas. 40. col. 1. fin.

Locis theologici duodecim enumerantur. ibid. cap. 1. n. 7

Locutionis in Theologia usus docetur. 43. cap. III. 100.

Locutio.

Locutionis ab aliis sonis differentia, & qualis esse possit in Angelis corpora assumensibus. 841. n. 11

Locutio datur inter Angelos qua conceptus suos sibi inuicem manifestent. 950. n. 1

Quomodo fiat ista locutio. 951. n. 5

Non fit per externa signa. ibid. n. 3

Non fit per efficientiam loquentis in audientem. 954. cap. III. 100.

Locutio est vitalis actio in eo qui loquitur. 959. num. 18

Quinam actus ad locutionem concurrunt. ibid.

Quæ sit locutio Angelorum practica. 960. num. 21

Diffinguntur ab eorum audientie. n. 24

Locutionis & illuminationis differentia. 984. num. 2. 3

Lucifer.

Lucifer an prius peccaverit quam primos parentes tentaverit. 1034. n. 7

Lucifer an peccaverit per superbiam appetendo hypostaticam unionem. 1090. n. 33

Lucifer peccavit volendo nulli subesse, sed omnibus præesse. 1091. n. 42

Lucifer an cupierit esse ut Deus, non naturaliter, sed in aliorum mentibus & voluntatibus, & quoad cultum. 1092. n. 46

Quo nomine ipsi arrogancia, præsumptio, & invidia tribuitur. n. 2. 3. 4

Lucifer an fuerit superneus Angelorum. 1093. cap. I. 100.

An & quomodo alios ad peccandum induxerit. 1094. cap. II. 100.

Lumen.

Lumen gloriæ visio iniqua obit, & quæ? 112. n. 3

Lumen gloriæ non est intellectus tota vis ad Deum videndum. 111. n. 4

Lumen gloriæ non subiebatat immediatè in substantia animæ, sed in intellectu naturali. 112. n. 10

Lumen gloriæ quod de facto beatis infunditur an sit species impressa Dei. 113. n. 7. 114. n. 9. & seqq. & 119. n. 24.

Quid conferat potentie intellectus. 119. num. 46.

Lumen gloriæ ad videndum Deum an necessarium. 117. n. 5

Quid sit. n. 7

Lumen naturæ dari in Deo scientiam perfectissimum manifestat. 119. n. 3

Lux.

Lux in Scriptura cognitionem & manifestationem alicuius obiecti sonat. 80. n. 14

Luxuria.

Luxuriæ crimen quomodo in Angelos cadere possit. 1085. n. 6

Non fuit primum eorum crimen. ibid. num. 1. col. 2.

Luxuria spiritalis quid? 1088. n. 2

M

Macedonij.

Macedonij & eius sectatorum errores de Trinitate aperiantur. 655. n. 12

Magister sententiarum Scholasticam Theologiam in methodum redegit. 19. n. 1

Malum.

Mala naturæ quomodo Deus cognoscit. 356. n. 1

Mala peccata sunt prædestinationis effectus. 531. num. 7

Malum culpæ quod peccatum est non est effectus prædestinationis. n. 2

Malum

Rerum & Verborum.

Mater diu olim creditur, de quorum merito dubitabatur. 816.n.1

Materia.

Materia triplex, elemental, celestis & spiritalis, & quoniam sit Angelorum materia. 808.n.1.3. & seqq. vide *Angeli*.

Mater communicantis & non communicantis distinctio. 886.n.1

Mensura an sit de ratione intersecutæ æternitatis. 214.n.5

Meritum Angelorum quale, & vnde petitur. 1055 cap.1. & seqq. vide *Angeli*.

Metaphora & similitudinis disparitas. 41.p.5

Metaphysica.

Metaphysicæ definitio, & quid à Theologia peculiare habeat. 18.n.16

Metaphysica principia non possunt elicere conclusiones verè Theologicas. 31.n.1

Metaphis nomen pluribus Angelis pro ratione officij impostum. 1075

Misericordia.

Misericordia an sit in Deo formaliter & propriè. 377.n.16

Misericordia erga proximum evidens est prædestinationis signum. 644.n.12

Missio.

Missio an diuinis personis conueniat. 793

An sit æterna, vel temporalis tantum. ibid.

An Missio inuisibilis diuinæ personæ sit solum secundum donum gratiæ gratum facientis. 793

An conueniat Patri ibid. Conuenit Filio & Spiritui S. inuisibiliter patri. ibid.

Missio an inuisibilis fiat ad omnes, qui sunt particeps gratiæ. ibid.

Missio in diuinis quid sit. 794.n.1

Quid ad hanc Missionem requiratur. n.3

Missionis nomen quid importet. 797.n.6.7

Missionis quinam termini à quo & ad quem. 794.n.2.

Missionis tam ex parte personæ mittentis, quam missæ diuisione in actiuam & passiuam. 795.n.1

Missio diuinæ personæ ad creaturam rationalem qualis sit expenditur. n.3.4. & seqq.

Missio visibilis Spiritus S. in forma columbæ explicatur. 798.n.19.799.n.10.11

Missio quibus personis diuinis competat. ibid. cap.11.

Missione inuisibili nunquam mittitur Filios sine Spiritu sancto. 799.n.6

Missio quare non sit essentialis, sed notionalis. 800.n.7

Missio in Angelis duplex, visibilis & inuisibilis 1075.n.10. vide *Angeli*.

Mors.

Mors præmatura quæ nos ab imminente peccato periculo eripit, est prædestinationis effectus 530.n.18

Mors in statu peccati contingens quando est reprobationis effectus. 565.n.3

Moses.

Moses primus de Theologia scriptus. 1.n.6

Moses in omni doctrina Ægyptiaca veratissimus multa noua ex suo adinuenit. 9.n.34

Motus.

Motus acceptio duplex, prout dicitur passionem, Franc. de Lugo, in 1.p.d.Thom.

aut receptionem alicuius formæ, & prout dicitur directionem vel applicationem alicuius operatiue potentie. 116.n.17

Motus quinam ille sit quo Sacramenta, vel alia creaturæ applicantur & eleuantur ad actiones miraculosas. 116.n.10

Motus caelestium corporum quot sunt ex Aristotele. 814.n.1

Motus localis communis est omnibus corporibus, tam corruptibilibus quam incorruptibilibus, & ipsis Angelis. 812.n.3

Motus progressiuus quomodo fiat, & qualis esse possit in Angelis, assumptis corporibus. 841.n.9

Motus localis Angeli an sit in instanti. 873

Non inheret motus ille Angelis ipsi intrinsicè tanquam modus intrinsicus illorum, sed solum per denominationem extrinsecam. 875.n.2

Motus per accidens modi tres. 877.n.12

Motus Angeli an tantum inter positiones terminos vertetur. 878.n.2

Motus Angeli an continuus sit, an discretus. 879 cap.111.100. vide *Angeli*.

Muli generatio imperfecta est & ad monstrum accedens. 670.n.9

Mutatio localis in Angelo est vel continua vel discreta. 879.n.2. vide *Motus*.

Mysteria supernaturalia quæ Angelis vistoribus cognita. 978.n.14

N

Natura, Naturale.

Naturæ statum variè considerant. 103.n.1

Pelagianorum aliorumque hæreticorum error circa naturæ statum. 103.n.1

Naturæ humanæ status è gratiæ statum in peccatum deflecentis, Parabola hominis descendente in Hiericho, & in latrones incidentis describitur. 109.n.10

Natura in quo distinguitur ab essentiali. 176.n.1

Natura designat principium actus. 177.n.3

Naturæ nomen quid sonet. n.5

Natura diuina non includit essentialiter attributa. 178. cap.14.100. vide *Dens*, *Essentia*.

Naturæ suæ huius particulæ duplex acceptio explicatur. 813.n.6. & 17

Natura rationalis an possit creati impeccabilis ab intrinseco & connaturaliter. 1011.n.1.1013.n.14

Naturale multipliciter usurpat. 104.n.5

Naturalia omnia infra animam rationalem Angelis cognita. 950. cap.14.100.

Necessitas an eadem sit cum diuina immutabilitate. 213.n.3. & seqq.

Vide Immutabilitas.

Negatio.

Negationes quæ sunt in Deo recensentur. 106.n.1.5

Negationes quomodo Deus cognoscat. 356.n.3

Negationes an fiant entia rationis per diuinum intellectum. 359.n.13

Nomen.

Nomina essentialia an prædicentur de tribus personis diuinis. 770

An possint supponere pro persona. ibid.

FFFFF A An

Conspicius

An talia nomina in abstracto significata possint
supponere pro persona. *ibid.*
An sint approprianda personis. *ibid. col. 1*
Nominum substantivorum & adiectivorum dis-
paritas. 771. n. 7. 8
Nomen concretum substantivum non solum
connotat suppositum, sed etiam dicitur signi-
ficat suum habens seu suppositum, et si mate-
rialiter. 772. n. 1

Notio.

Notiones an in divinis sint ponendae. 714. col. 1
Quinque tantum sunt notiones. *ibid.*
Nec licet contrarie opinari. 715. col. 1
Notiones dantur in Deo, & in intellectu huma-
no, vel voce datur earum representatio vel
significatio. 711. n. 3
Notiones recte concipiuntur & explicantur de
nominibus abstractis. 732. n. 6
Quinarius notionum numerus probatur. 733.
cap. II. mo.

Notitia.

Notitia duplex, practica & speculativa, utraque
explicatur. 34. n. 3

Novator, Novitas.

Novatores, & precipue doctrinae, eo nomine
omnibus infelli sunt. 8. n. 28
Novatores Theologi quoniam istis suspecti. 131
num. 45.
Novitas quibus sacro Evangelio fuerit iniuria,
quam Christus ipse praecavit. 8. n. 28
Novitas partim ex infirmitate, partim ex arrogantia
est. n. 29
Novitatis doctrinae apologia. 9. n. 30. & seqq.
in Novitate multi falluntur: ubi & Novitatis
triplex distinctio explicatur. 12. num. 43. 44.
& seqq.
Numerus est ens per accidens, ac subinde non
vnum ens. sed multa. 711. col. 1
Numerus quomodo ponatur in divinis. *ibid.*
Non excludit omnia identitatem rerum nup-
eratarum. *ibid.*

O

Obduratus, Obduratio.

Obduratus nunquam denegatur auxilium
sufficiens tam ad conversionem quam
ad operandum. 541. n. 9. 542. n. 11
Duo in Obduratis ad supernaturaliter, & libere
operandum requiruntur, scilicet arbitrij
libertas, & auxilium gratiae. 543. n. 17.
Obduratio mentis in quo posita est. 547. n. 30

Obiectum.

Obiecti & subiecti in scientiis differentia. 12. c. 2
num. 1
Obiecti divisio in materiale & formale expendi-
tur. 12. n. 1. & 7
Quid obiectum univernale. n. 4
Quid obiectum materiale adaequatum, prima-
rium. n. 4
Quid attributionis. n. 5
Ratio formalis alicuius obiecti triplex, quae
propter quod, & sub qua. 12. n. 7. 8. & 9
Omnes explicantur. 12. n. 7. 8. & 9
Obiectum & subiectum quomodo cum habitu
& potentia comparantur. 14. n. 11
Obiecti distinctio triplex in materiale, formale &
formalissimum. 90. n. 1

Obiectum materiale & formale respectu alicuius
scientiae quodnam sit. 300. n. 1

Obstinatio.

Obstinatio duplex, poena scilicet, & culpa. 1105
Causae Obstinatiois. De omnibus fuse referuntur.
ibid. tit. cap. I. & II. vide Damon.

Odium.

Odiū peccati & peccatoris an in Deum eadere
possit. 375. n. 5
Probat quod sit. n. 6
An tristitia. 376. n. 8. 9

Omnipotentia.

Omnipotentiae divinae quomodo probatur in-
finitas. 77. n. 13

Opus.

Operis studiosi & virtutis sat non est quod sit
studiosum, sed ut studiosè fiat, id est, ex
electione propter ipsum. 102. n. 4
Opera bona naturalia primi generis quae per spo-
salem gratiam auxilij efficiens indebiti naturae
eliciuntur, sunt praedestinationis effectus. 530.
num. 20
Opera bona moralia secunda generis quae solis
naturae virtutibus fiunt, non sunt effectus praed-
estinationis. 529. n. 13
Origines ab errore, quod damnatorum & De-
monum poenae sint finem habuerunt, vindica-
tur. n. 16. 11

Origo.

Origo & relatio in peccatis divinis convertibili-
les sunt. 782. n. 6. vide *Persona.*

P

Parabola.

Parabola illius qui in Hiericho descendens in-
cidit in latrones, statum hominis a statu gratiae
in peccati statum descedentis sperit. 109.
num. 10

Parvulus.

Parvulos plures an Deus salvari per denegatio-
nem auxiliorum sufficientium nolit. 549.
cap. III. mo.
Parvuli sine Baptismo decedentes damnantur nisi
Baptismi vicem suppleat martyrium. *ibid.* n. 4.
Parvulorum reprobandum causa est originale
peccatum non remissum. 364. n. 9

Paternitas.

Paternitatis appellatio Deo proprie magis quam
hominibus congruit. 670. n. 6

Pater.

Patri aeterno competere esse principium. 734
Hoc nomen *Pater* proprie est nomen divinae
personae. *ibid.*
Pater an in divinis dicatur per prius, secundum
quod sumitur personaliter. *ibid.*
Pater ingenuum esse proprie congruit. *ibid.* col. 1.
& *cap. II. mo.*
Pater est principium sine principio. *ibid.* n. 2.
& 735. n. 3.
Qua ratione conveniat Patri esse Patrem. n. 8
Pater an principaliter producat Spiritum S. quam
Filius. 760. *cap. IV. mo.*
Pater & Filius an sint vnicuique principij & vnicuique
spiritus Spiritus sancti. 761. *cap. V. mo.*
An simul ad spirandum requirantur. 763. *cap. VI.*
An se diligant Spiritu S. 765
Pater

Rerum & Verborum.

Pater an intelligat Filio & uterque si diligit Spiritum S. *ibid. n. 2. 3*

Peccatum, peccatum.

Peccatotes ob priora peccata interdum ita obdurantur ut resipiscere non possint. 339. n. 3. 540. num. 2. 3

Peccatum originale an sit causa reprobationis. 362. o. m. 1. & seqq.

Fuit causa volitionis diuinæ denegantis reprobis electionem efficacem ad gloriam, & congruas vocaciones quibus de seculo saluarentur. 363. num. 6

Peccati formes. *vide Fomes.*

Peccati & peccatoris odium an Deo conueniat. 375. num. 4

Peccati permissio an interdum sit effectus prædeterminationis. 332. n. 3. Id asseritur. o. 10

Potest esse vtile ad salutem prædeterminari. 333. num. 12

Peccati proprii permissio à nullo nec peti nec amari potest. 336. o. 18

Peccati permissio eo modo quo eligitur à Deo, & quo Christus illam impetrat, honesta processit. 336. n. 19

Peccati permissio an sit effectus reprobationis. 363. o. 5. & seqq.

Peccata omnia hominum an ex Diuino momentum tentationis proeueniant. 1133. n. 7

Peccata quænam possint esse in Angelis. 1079

Peccatum primi Angeli an fuerit causa aliis peccandi. 1080

Peccata quæ posteriori Angeli committere. 1085. cap. 1. tota.

Et quod primum. *cap. II.*
Peccati secundum affectum, & secundum reatum distinctio. *ibid. n. 3*

Pelagiani.

Pelagiorum de prædeterminatione & reprobatione sententia. 470. n. 3

Perfectio.

Perfectiones diuinæ attributi nomine à Theologis usurpantur. 361. n. 5. *vide Attributum.*

Perfectiones diuinæ quomodo se habent nostro modo concipiendi. 178. n. 5. & seqq.

Perfectiones diuinæ, nec in se, nec ab essentia distinguuntur actualiter ex essentia rei. 102. num. 1

Perfectio num genus dupliciter à Theologis distinguitur. 353. n. 18

Perfectiones omnino formaliter existentes in Deo tam absolute, quam relativi an pertineant ad obiectum formale & primatum diuinæ scientiæ. 304. n. 5

Perfectiones accidentales quæ circa existentiam caritarum naturalium prædeterminatio contingunt ad illius salutem conducentes, sunt effectus prædeterminationis. num. 19

Perfectio dupliciter dici potest esse simpliciter. 716. n. 8

Perfectio naturæ inferiori conueniens non est necessaria ut superiori naturæ conueniat. 974. n. 43

Perseuerantia.

Perseuerantiæ donum adeo necessarium est ut sine eo nullus saluetur. 337. n. 3

Perseuerantiæ donum duplex distinguitur, aliud efficiens, aliud efficiens. 339. n. 13

Perseuerantia in peccato usque ad mortem an sit reprobationis effectus. 356. n. 35

Perseuerantia usque in finem non solum in hominibus, sed & Angelis requiritur. 3051. n. 5

Perseuerantia in bono duplex continua & interrupta, & qualis fuit in Angelis. 1064. n. 15. & seqq.

Persona.

Personarum Trinitas 10 Deo quæ videantur respondent. 653. cap. 1. tota.

Personarum pluralitatem in Deo negare à fide alienum est. 657. n. 1

Persona quæque in Deo Deus est. 637. cap. IV. tota.

Personæ diuinæ procedunt per intellectionem & volitionem essentialium specificatæ, non reduplicatæ. 667. n. 3

Ut notiones sunt. 668. n. 3

Personæ definitio, nempe quod sit natura rationalis indurata substantia, an congruat. 705. c. 1

Persona idem est quod hypostasis, non idem quod essentia. *ibid. col. 1*

Persona nouen an ponendum sit in diuinis. *ibid. Quomodo in diuinis significet relationem.*

710. col. 1

Personarum pluralitas in diuinis quædam. *ibid. Tres duntaxat sunt, & cui non plures.*

col. 1

Personæ nomen an possit esse commune tribus personis. 1133. n. 7

Personæ nomen substantiuum est, nec multiplicari potest, nisi multiplicata forma. 718. n. 3

Personæ tres diuinæ an dicendum sit quod sint vnius essentia. 770

Personæ diuinæ an possint prædicari de nominibus essentialibus. 770. col. 2

Verum diuersa prædicata personis appropinquat. *ibid.*

Persona & relatio an idem sint. 774

Personæ an distinguantur per relationes. *ibid. Virum ablati per intellectum relationibus à personis semineant hypostasies.*

Quibus rationibus dubitatur an personæ diuinæ constitutionem recipiant. 775

Persona diuina constituitur verè & proprie ex essentia & proprietate personali. *ibid. n. 4*

An illa constitutio sit realis, vel rationis. 776. n. 6. & seqq.

Personæ diuinæ constituuntur per proprietates relativas. 777. cap. III. tota.

Aut tales personæ constituuntur originibus, an relationibus. 779. cap. IV. tota.

Quid sit constitutum & distinctum diuinæ personæ. 781. n. 1

Quid sit vltimum constitutum in persona diuina. num. 2

Personalitas diuina, relatio personalis, & ratio notionalis, quam potentia productus & origo superaddunt Deitati, idem sunt. 781. n. 5

Personæ duobus modis dici possunt constitui & distingui per aliquid. 782. n. 4

Persona quævis constituitur ac distinguitur propria origine, ac relatione simul. num. 5.

Personæ diuinæ nec relationibus, nec originibus explicitè conceptis, sed personalitatis constituantur. 783. o. 9

Conceptus proprius formandus de persona, relatione ac origine diuina. 783. n. 7

Inter hæc tria nulla videtur prioritas etiam rationis. *ibid. n. 14*

Personæ diuinæ constituantur relationibus ut

FFFF 3 tranſcen

Conspectus

transcendentes sunt, non vt prædicamentales.
784. num. 2
An in diuinis personis sit potentia respectu actuum notionalium. 788
Personæ diuinæ ex nihilo non producentur, sed de substantia producentur. 790. n. 2
Personæ procedentes an sint cōtemporæ suo principio, vt Filius Patri. 791
An in iis sit ordo naturæ. ibid.
Personarum diuinarum an detur aliqua iorqualitas. 791. n. 3
Nulla in iis datur prioritas secundum aliquos. 792. num. 2
Datur tamen realis prioritas originis. eum. 3
Non est eadem ratio potentiarum in tribus personis. eum. 4. §. 6
Persona vna an dicatur esse in alia secundum te totam, an solum ratione essentia. eum. 4
Personæ alicui diuinæ an conueniat miti. 793
An non mixtur aliqua diuina persona nisi ab eis à qua procedit æternaliter. 794
Personæ diuinæ quomodo ad creaturam rationalem mittuntur. 797. n. 7. vide *Missa*.
Personæ diuinæ quibus competat missio, exponuntur. 799. cap. III. 100.

Pertinacia.
Pertinacia in malo duplex. 1064. n. 15
Petri peccatum & penitentia quomodo à Deo peccata & penitentia. 111. n. 15. §. 1. n. 26
Phantasia immutationis causæ. 828. n. 19
Pharao obdurato Deus eon denegauit auxilia sufficientia. 142. n. 11
Præter *Physicis* disciplinas necesse est aliam doctrinam haberi. 17
Plato Arianiismi fundamenta iecit. 654. n. 1

Pena.
Pena duplex damni & sensus. 1101. n. 3
Duplex reperitur in Dæmonibus. eum. 3.
Nunquam finienda. 1104. n. 19
Pœnæ damni essentia an in priuatione beatitudinis consistat. 1115. n. 17
In hæc pœnæ dno distinguendæ rationes, altera mali quod sentitur, altera cognitionis & doloris inde secuti. eum. 18
Pœna damni an in omnibus Dæmonibus & damnatis sit æqualis. 1118. n. 55. & seqq.
Inæqualis est propterea criminum. 1120. num. 49
Pœnæ malorum. vide *Malum*.

Possibile.
Possibilia quomodo ab Angelis cognoscantur. 949. n. 15
Possibilia omnia distinctissima cognitione Deus cognoscit. 106. n. 5. vide *Deum*.

Potens, Potentia.
Potens obedientialiter vt quod & potentia obedientialis in quo distinguantur. 116. n. 1
Potentia diuinæ gradum distinguo. 77. n. 15
Potentia non solum obedientialis, sed & actiua admittenda. 115. n. 2
Potentia obedientialis passiva est, & quomodo definitur. 115. n. 4
Potentia obedientialis actiua duplex, vna simpliciter pura, altera non omnino. 116. n. 7
Potentia obedientialis tam actiua quam passiva an dicat aliquid posituum, an negatiuum. 117. num. 2
An res creæ habeant potentiam obedientia-

lem actiua vt influant in effectus supernaturalis, non physicè, sed influentia moralis. eum. 5
Potentia obedientialis an sit aliquid posituum proprie creaturarum entitati superadditum. num. 15
Est qualitas superaddita. eum. 16
Est modus distinctus. 120. n. 17
Potentia obedientialis actiua in rebus creatis quomodo virtutem dicat. 121. n. 8
Potentia obedientialis vnde sumat speciem. 124. num. 7
Est in omnibus creaturis æqualis. eum. 8
Quomodo eleuetur à Deo ad actum vsum operationis suæ. n. 9. & 127. n. 25
Potentia obedientialis potius naturalis est quam supernaturalis in seipso. 127. n. 22
Actiua non solum in entibus naturalibus reperitur, sed etiam in supernaturalibus, vt in gratia, &c. eum. 23
Potentia humanæ eleuantur de facto ad actus supernaturales eliciendos per virtutes supernaturales. 129. n. 2
Potentia vitales an virtute propria concurrant ad actus supernaturales. 130. cap. II. 100.
Potentia quæcumque naturalis non habet vires sufficientes ex se ad actus supernaturales visionis Dei & similia. 132. n. 6
Potentia vitales non influunt in actus supernaturales formaliter per potentiam obedientialem quam habent communem cum cæteris creaturis, sed per potentiam naturalem vitalem, & intellectivam, quam habent specialem ad intelligendum. 139. n. 15
Potentia naturales an influant in actus supernaturales per potentiam obedientialem. 137. cap. IV. 100.
Influunt per virtutem naturalem vt naturalis est primo modo, eon secundo. 139. n. 15
Potentia vitales an concurrant vt causæ instrumentales, an vt principales ad actus supernaturales eliciendos. 141. cap. V. per totum.
Potentia intellectiua vel volitiva in Deo non datur. 173. n. 2
An possit Deus eleuare potentiam aliquam cognoscitiua ad visionem intuitiua Dei, siue de iam creatis siue de creabilibus sermo sit. 235. n. 9
Potentia productiua notionalis quid sit. 686. n. 1
An sit sola relatio personæ producentis. ibid.
Ao sola essentia etiam requirit relationem vt conditionem ad producendum. eum. 2
Potentia notionalis an includat diuinam essentiam in rebus, connotetque relationem in obliquo. eum. 4
An essentia & relatio simul sint potentia notionalis. eum. 5
Potentia productrix notionalis includit non solum relationem, sed simul essentiam diuinam. 686. n. 6
Potentia generatiua non est sola intellectio, nec potentia spiritalis sola volitio, sed in vtraque præterea clauditur relatio producentis vt intrinseca & essentialis virtuti productionis. 687. num. 8
Essentia & relatio æquè necessariæ & essentialiter requiruntur ad rationem potentie productrix. 688. n. 16
Potentia motiua Angeli an distinguatur ab eius intellectu.

Rerum & Verborum.

In intellectu & voluntate. 830. 831. vide *Angeli*.
Potentia omnis actiua, etiam immanenter,
distinguitur substantia realiter, sive in An-
gelis licet in qualibet creatura. 831. n. 4
Potestatum officium. 816. n. 15

Prædicium.

Prædicium & speculativum sunt differentie es-
sentialia habituum & actuum intellectualium.
34. n. 6
Quidam putant solum accidentales. num. 7
Prædicium in prædestinatione quid importet.
415. n. 6. 417. n. 3

Prædestinatio, Prædestinatum.

Prædestinatio an sit actus intellectus an volun-
tatis. 413. cap. II. 100.
An homines prædestinentur à Deo. 411. col. 2
Prædestinatio an aliquid ponat in prædestinato.
ibid.
Prædestinatio an certa sit. 424. col. 2
An possit iuvare precibus sanctorum. ibid.
Prædestinationis nomen & existentia explicatur.
425. n. 1
Prædestinatio an ratione naturali in Deo demon-
strari possit. 426. n. 9
An sit libera Deo non solum simpliciter & ab-
solute, sed etiam supposita hominum crea-
tione. 426. n. 10
Prædestinatio qua necessitas fuerit necessaria
cum respectu bonitatis. num. 12
In quo contineatur cum providentia & in quo
differt. 427. cap. II. 100.
Prædestinationis obiectum & terminus proxi-
mus & ultimus an sit sola gloria. 429. n. 4
An gloria simul cum gratia. n. 5. & 430. n. 8
Prædestinatio definitio expenditur. 431.
cap. IV. 100.
Prædestinatio certa & infallibilis de fide remenda
est quantum ad allocationem effectus. 431. n. 8
Vnde petatur ea certitudo. num. 9
Prædestinationis divisio. n. 16. & seqq.
Prædestinationis causæ ex parte præelectionis
divinæ à fol. 435. ad 470
Prædestinationis causa ex parte prædestinati. 470.
Disp. XL. 100.
Prædestinationem an mereamur per opera quæ
procedunt ex gratia. 481. cap. IV. 100.
Prædestinatio est gratuitum Dei beneficium. 485.
num. 1
Prædestinationis causa an dari possit ex parte
prædestinati & potentia Dei absoluta. 498.
cap. VII. 100.
Prædestinationis causa ex parte aliorum à præ-
destinato. 510. Disp. XLI. 100.
Prædestinationem nostram an Christus meritis.
510. cap. I. 100.
Prædestinationem alterius an causari possint mi-
rita pari hominis. 519. cap. IV. 100.
Prædestinationis effectus quid. 521. cap. I. 100.
Quenam supernaturalia beneficia sint huius
effectus. 522. cap. II. 100.
Quenam beneficia naturalia. 527. cap. III. 100.
Prædestinationis certitudo vnde potest. 567.
cap. I. 100.
In quo conveniat cum reprobatione. 640.
cap. II.
Prædestinatus an semper recipiat maiora dona
gratiæ, quam reprobus. 640. n. 2. & seqq.
De Prædestinatione sui viator aliquis certus esse

sine speciali revelatione non potest. 643. n. 2.
& seqq.
Prædestinationis varia signa assignantur. 644.
num. 1. & seqq.
Prædestinati an elegantur à Deo. 413. col. 2
An eorum certus sit numerus. 414. col. 2
Prædestinatum quibus modis aliquid dei potest.
429. n. 1
Prædestinatus Deus eligit ante pericula merita.
431. n. 13
Quali præelectione. 467. cap. VI. 100.
An deret aliqua ratio cur Deus prædestinatos
elegerit. 469. n. 16
Prædestinatorum numerus an sit maior quam
reprobatorum. 641. n. 6
Prædicamentum, Prædictio.
Prædicamentum pro tribus solum naturalibus
ordinata. 71. n. 1
De prædicationibus divinis regulæ quædam
præcipue. 771. n. 1. 2
Prædicatio quoties facit sensum formalem, ea
possunt solum prædicari de alio quæ conve-
niant subiecto formaliter, quantum subie-
ctum reduplicativè sumitur prout distinctum
ab aliis formalitatibus. 771. n. 3
Prædicationes divinæ multipliciter variantur.
191. n. 2
Prædicata omnia quæ de Deo affirmari possunt
latè dicuntur attributa. 164. n. 2. vide *Attri-
butum*.
Prædicamentum.
Prædicata divina dantur quæ de voce & sensu
sint affirmativa, demonstrantque perfectiorem
realiter formaliter existentem in Deo. 205. n. 5
Prædicata divina negativè plerumque denotant
perfectiorem aliquam formalem existentem in
Deo. ibid. n. 7
Prædicata essentialia in divinis substantiis sum-
pta dicuntur solum in singulari. 718. n. 6
Prædicata verò relativa secundum rationem
communis pluraliter enunciuntur, etiam sub-
stantiæ. num. 7
Præelectio.
Præelectio antecedens prædestinationem qualis.
467. cap. IV. 100. vide *Præelectio*.
Præmissa.
Præmissa naturalis ad hoc vi sufficienter explicet
conclusionem de fide qualis esse debeat. 53.
num. 12
Præsentia.
Præsentia meritorum an sit causa prædestina-
tionis. 424. col. 1. vide *Prædestinatio*.
Præsentia.
Præsentia divina in omnibus rebus an colligatur
ex operatione eius in illis. 269. n. 3
Præsentia Dei in rebus omnibus explicata diffi-
cillima. ibid. n. 6
Deus est positivè præsens omni spatio imagi-
nario per realem præsentialem distinc-
tam ratione, ac virtualiter ab essentia &
omnipotentia sua. 209. n. 7. vide *Deus*.
Præsentia divina ad locum positum, vel ad
res creatas dicit relationem rationis advenien-
tem Deo ex tempore ad positionem creatura-
rum. 200. n. 9
Præsentia quomodo ab Angelis cognoscantur.
946. cap. IV. 100.
Præsentia appellatione quid intelligendum. 34. n. 3
Principium.

Conspicius

Principatur.
Principatus ideo sic dicti quod omnibus Ange-
lis & Archangelis præfint. 816.n.16
Principium actuum actionis supernaturalis in
quo posuit. 119.n.13

Principium.
Principium quid, & quod in diuinis reperitur,
Pater scilicet & Filius. 734.n.1
Principia processionum diuinatum. 684. cap. III.
101. 686. cap. IV. 101. vide Processio.

Prioritas.
Prioritas in quo, & a quo in quo distinguuntur.
668.n.6
Item, Prioritas rationis in quo, & prioritas rebus
à quo.

Priscillianista.
Priscillianiste quam prædeterminationis & repro-
bationis causam assignabant. 470.n.1

Præuision.
Præuisiones quomodo Deus cognoscit. 356.n.3
Præuisiones an fiant entia rationis per diuinum
intellectum. 359.n.13

Processio.
Processio datur in diuinis. 652
Processio aliqua in diuinis dicitur generatio. ibid.
Datur in diuinis processio alia à generatione
Verbi. ibid.
Processio amoris in diuinis non est generatio. 653
Non dantur plures processionem in diuinis
quàm dicitur. ibid.
Processiones diuinae an sint per intellectum &
voluntatem. 665. n. 2. & seqq.
Sunt per intellectum & volitionem. 665.
cap. III. 101.

Notionalis. cap. IV. 101.
Processio Verbi diuini an sit generatio. 669.
cap. I. 101. 670.n.5. 10

Procedere in diuinis nihil potest quod non sit
Deus. 669.n.3
Processio Spiritus S. non est generatio. 676.n.1
Rationes in contrarium. n.2. & seqq.

An simpliciter credendum processionem Verbi
esse generationem, non ita processionem
Spiritus S. nec relationem ullam discrimi-
nis requirendam. num. 8

Quo modo ista questio enodanda. num. 9
Vera sententia est Verbum procedere per mo-
dum similitudinis & imaginis, non Spiritum
sanctum. 677

Inter utramque processionem discrimen du-
plex assignatur. 678.n.4. 5
Rationes difficultatis inter utramque proce-
sionem assignantur & enodantur. ibid. 101.
cap. III.

Processiones diuinae aliae actiuae, aliae passiuae.
679. n. 1

Proprie non sunt actiones, nec passionem. ibid.
num. 2
Sunt actiones immanentes. num. 5
Sunt vitales. num. 4

Processiones actiuae an sint intellectio & volitio.
680.n.1
An sint idem adaequatur cum relationibus pro-
ducendum. num. 3
An continent relationes in obliquo. 681.n.5
An relationem dicant in recto, & in obliquo
intellectionem, & volitionem essentialem.
num. 7

Processio tam actiua quàm passiva an identifi-
centur conuertibiliter cum persona producta,
& subinde distinguantur realiter à persona pro-
ducens, atque ab eius relatione. num. 8
Includunt intrinsicè ac in recto tam intel-
lectionem, vel volitionem quàm relationem
cuiuslibet proportionatam. 682.n.14

Processiones actiuae & passivae non identifi-
cantur adaequatur cum natura diuina, sed cum
personis. 683.n.10

Processiones actiuae sunt in personis producendi-
bus, passivae in productis. 684.n.22
Spirationes actiuae inter se virtualiter distin-
guuntur. ibid.

Processio actiua & passiva ab intellectione distin-
guatur distinctione rationis rationumque inad-
equatur processibus. num. 23

Processiones actiuae à passivis sibi corresponden-
tibus realiter distinguuntur, sed non à non
correspondentibus. num. 24

Processionum diuinatum datur principium quod
& quo. 684.n.1
Processiones terminus adaequatur est persona pro-
ducta. 690
Terminus inadaequatur processionis duplex.
num. 25.

Intellectio seu natura diuina est terminus
formalis processionis, & volitio exteriorque
attributa sunt terminis materialibus. num. 29

Terminus formalis processionis quatenus pro-
ducit, est telario personae productae, secun-
darius verò propinquus manifestantes
relationum. 690.n.30

Processionum numerus & distinctio. 691.
cap. I. 101.
Processionum comparatio quadruplex est. 692
num. 1

Processiones passivae realiter distinguuntur. n. 2
Sunt tantum duae. num. 5
Non solum distinguuntur realiter, sed etiam
specificè. num. 7

Vnde sumatur hæc distinctio. num. 8
Processiones actiuae licet realiter inter se non di-
stinguantur, quia realiter non opponuntur, di-
stinguuntur tamen virtualiter ex natura rei.
693 n. 9

Processio quous actiua distinguitur à passiva
sibi correspondente, non solum realiter, sed
etiam specificè. num. 11

Processiones diuinae quous modo comparantur,
conueniunt in aliqua ratione sibi cõmuni. n. 12
Processionis Spiritus S. veritas aperitur. 714-
cap. II. 101.

Processiones diuinae an sint voluntariae. 719.
cap. I. 101.

Promissio.
Promissio simplex facta non accepta non indu-
cit obligationem iustitiae, sed solius fidelitatis.
388. n. 4

Propheta an habuerint aliquam Trinitatis cogni-
tionem. 729. n. 2. 732.n.16

Propositio.
Propositionis triplex acceptio, vocalis quippe,
mentalis & obiectiva. 149. n. 2

Propositionis per se nota quoad se, & quoad nos
distinctio. 149.n.2
Quenam dicitur per se nota. 150.n.3
Quid requiritur vt Propositio super se nota
quoad nos. 151.n.6

Propositiones

Rerum & Verborum.

Propositiones quæ in terminis diuinis enunciant aliquid in abstracto casu, cum pietusque habeant sensum formalem, non possunt verè formari, nisi ponatur in inferenda casu forma vel ratio adæquata ipsius esse vel subiecti significati nomine substantiuo concreto. 193. n. 13
Propositiones reduplicatiue sere semper continent sensum formalem atque, ideo solum sunt veræ quando predicatum est per se consequens terminis reduplicati. 193. n. 14

Providentia.

Providentia Deo emittitur. 401. col. 1
Huc omnia subiecta sunt. ibid. n. 1. & seqq.
Per Providentiam an Deus possit immutare cursum causarum naturalium eumque impedire. 408. n. 6
Providet nam an rebus propositis necessitatem imponat. 407
Providentia in quo actu diuino consistat, & quos requirat actus intellectus. ibid. n. 1. & seqq. vide *A. 100.*
An requirat scientiam conditionalem. num. 3
Providentia diuina ad ad suam integritatem requiritur imperij pro vlt. dicti. 410. n. 15
Providentia an sit actus intellectus an voluntatis. 414. cap. II. 100.
Providentia Dei an includat affectionem finis. 416. cap. III. 100.
Providentia & comparatio quomodo inter se comparantur. 420. n. 5
Providentia & ars an distinguantur in intellectu diuino. 421. n. 3 4
Providentiam an equalem Deus habeat de omnibus. 421. n. 5
Providentia an necessitudo conueniat Deo. n. 6
An providentia moralis. 422. n. 8
Providentia in quo conueniat cum predestinatione, & in quo dissentiat. 427. cap. II. 100. & 428. n. 10
Providentia Dei erga reprobos precipua effectus est auxiliorum sufficientium opportuna distributio. 446

Prudentia.

Prudentia infusa cor excluditur à ratione formæ sufficientis. 79. n. 10
Prudentia infusa quam quidam eandem Theologum dicunt, alij fidem, circa quid versatur. 102. mm. 6
Prudentia acquisita item. ibid.

Q

Qualitas.

Qualitas quam est qui dicitur dare speculatiuam & potentiam obedientialem possumus ad effectus supernaturales. int. n. 23. vide *Potentia obedientialis.*
Qualitatum ordo duplex, materialium, & intentionum explicatur. 127. n. 13
Qui est, nomen primum Dei illius essentie magis expressiuum. 127. n. 16

R

Raphael.

Raphael vult ex septem principibus ante Deum adstantibus ad vniuersi gubernatorem. *Franc. de Lugo, in 1. 3. D. Thom.*

tionem.

num. 13

Rebellio.

Rebellio legi mentis quæ, & in quo consistat. 108. n. 1

Redemptio.

Redemptorem cur Deus hominibus parauerit, non Angelis. 2098. n. 6

Relatio, Relativum.

Relatio realis transcendentalis Dei ad creaturam dator. 150. n. 1
Nullam imperfectionem dicitur in Deo. num. 7
Tam in Deo quàm in creaturis respicit in particulari omnes effectus quos in particulari potest facere. 151. n. 12
Relatio & terminus illius cognoscuntur distincta actibus re vel ratione latent, & virtualiter diuersis pro maiori vel minori cognoscuntur perfectione vel imperfectione. 301. n. 5
Relationis alicuius realis cognitio non petit per seipsum formaliter attingere terminum talis relationis, sed coexistit essentialiter alium cognitionem re vel ratione saltem virtualiter distinctam, ad terminum illius relationis terminatum. 301. n. 6
Relationes reales dantur in Deo. 695
An sint idem quod eius essentia. ibid.
An ab inuicem distinguantur realiter. ibid.
Relationes in Deo sunt quatuor. 696
Quales sint illæ relationes. ibid. cap. I. 100.
Probatur in Deo Relationes reales. 697. n. 1
Nec solum quoad esse in, sed etiam quoad esse ad. num. 4
In quo Relationes diuinæ reales differant à predicamentibus. num. 5
Dantur in Deo relationes transcendentales quæ non respiciunt terminum purè vt sic, sed vt principium vel principium. num. 7
An & quomodo Relationes predicamentales distinguantur à transcendentibus in Deo. 698. num. 9
Relationes diuinæ an ab essentia distinguantur. 699. cap. I. vbi multæ referuntur sententiæ.
Non distinguuntur ab essentia actualiter, nec vt res à re, nec vt modus à re. ibid. cap. II. n. 1. & 700. n. 2
Relationes non suæ de essentia Deitatis aut essentia diuinæ. 700. n. 4
In quo distinguuntur ab essentia diuina. 701. num. 11
Argumentis illustratur hæc doctrina. ibid. cap. III. 100.
Relativum diuinum numerus & distinctio exponitur. 701. cap. I. 100.
Relatio realis spiratoria communis Patri, & Filio quæ respiciunt Spiritum Sanctum distincta est ab aliis tribus & dicitur actiua. ibid. 706. num. 1
Relatio spiratoris realiter distinguitur à relatione spirati. num. 4
Non tamen à paternitate & filiatione, nec vt res à re, nec vt res à modo. num. 5
Distinguitur à paternitate & filiatione virtualiter ex natura rei. num. 6
Relationes diuinæ an habeant fundamentum vel rationem fundandi. 708. n. 1
Quos terminos habeant illæ relationes in Logica & Metaphysica. num. 1
Relatio

6666

Conspectus

Relatio spiritalis terminatur ad Patrem & Filium
ut Pater & Filius sunt, an ut spiritus. n. 3
An & quomodo differant à personaribus
& personis. num. 4
An conveniatis in aliqua ratione vinuica.
num. 5

Relationes diuine ut sic, distincte virtualiter
ab essentia dicunt perfectionem non absolu-
tam, sed relativam. 715. n. 2

Relationes tres diuine dicunt tres perfectiones
relativas inter se realiter distinctas, & ab essen-
tia virtualiter. num. 3

Relatio an idem sit quod persona. 774

Relatio & origo personarum diuinarum convertibiles
sunt. 782. n. 6. vide Personam.

Relatio scilicet dicuntur esse simul, id est ratione
mutua intelligitur. 300. n. 4

In relatione non mutui respectus ad terminum
non potest cognosci quidditativè, nisi per
cognoscatur terminus. 301. n. 4

Reprobatio, Reprobis.

Reprobationis appellatio quid ventis. 352.
num. 1

Quid sit. 353. n. 3

Reprobatio duplex, negativa & positiva. 353.
num. 4

Quid utraque. n. 6. 7

Reprobationis causae exponuntur. 354. cap. II.
& 362. cap. III

An originale peccatum eius causa fuerit. 362.
num. 1. 2. & seqq. & 364. n. 9

Reprobationis positiva adultorum causa, est co-
ram finale peccatum. num. 10

Reprobationis ad effectus quae necessaria. 364.
num. 1

Reprobationis certitudo unde petenda. 367.
cap. I. 100.

Quid commune habeat cum praedestinatione
440. 641

Reprobatorum numerus multo maior quam pre-
destinatorum. 641. o. 9

Reprobationis signa quaedam. 644. n. 11

Reprobati sic vocentur ut possint obtinere gra-
tiam iustificationis, & io illa finaliter peruen-
tate. 336 n. 1

Reprobis nunquam denegatur auxilium suffi-
ciens ad conuersionem. 341. n. 9. 343. n. 17. 344.
num. 11

Reprobis hominibus an custodes Angeli depu-
tentur. 307. 6. n. 4. 5

Res in se & in alio esse tripliciter dici potest.
300. num. 2

Respiratio.

Respirationis & inspirationis causae, & quales esse
possint in Angelis post corporalem assumptio-
nem. 342. n. 10

Revelatio.

Revelatio diuina an sit obiectum Theologiae.
28. o. 1. vide Theologia.

Risus.

Risus quomodo fiat & qui fieri possit in Ange-
lis post assumptam corpora. 342. n. 10

S

Sacerdotium.

Sacerdotium quomodo sit participes Chara-
cteris Christi Domini. 214. n. 12

Sacramentum.

Sacramenta quomodo cleuantur ad productio-
nem gratiae per motum. 126. n. 19
Sacramentorum applicatio prout distinguitur ab
effectu supernaturali Sacramenti, quae prede-
stinatio contingit in maximum etiam emolu-
mentum spirituale est, per destinationis effe-
ctus. 129. n. 16

Saducii.

Saduceorum error spiritum S. negantium, vel
potius omnem spiritum. 655. n. 10

Salomon.

Salomon primus Theologicam Academiam in-
struxit. a. n. 7

Salomon Aequorum Sapientiae multa ex suo
adiecit. 10. n. 34

Sanctus Graece & sine terra aliquid diuinae na-
turae proprium per se habet. 81. n. 18

Scholasticorum consensus circa aliquid fidei dog-
ma vis negari potest. 45. n. 19

Scientia.

Scientia subalternata procedens ex principis so-
la fide creditis oio est propriè scientia. 33. o. 12

Scientiae acquisite non sunt simplices qualitates,
sed per aggregationem plurimum habentur. 33.
num. 1

Scientiarum naturalium certitudo ex parte obie-
cti per se habet Theologico assensui. 37. n. 12

Scientia infusa extendi potest ad cognoscenda
tam supernaturalia quam naturalia. 71. n. 1. &
seqq.

Eius supernaturalitas ab obiecti supernatura-
litate desumitur. num. 9

Scientiae exceptio apud D. Thom. an Deo con-
ueniat. 190. col. 2

Scientia diuina an sit discursiva & causa rerum,
291. col. 2

An sit oon entium, & malorum, & singula-
rium. 292. col. 1

An infioeorum, futurorum contingentium,
enunciabilium. col. 2

Scientia Deo variabilis, An practica. ibid.

Scientia in Deo probatur. 293. n. 1

Et vnde cumque perfecta. o. num. 2

Scientia diuina est aequalis, imò ipsa substantia
Dei. 294. o. 1

Scientia futurorum vel existentium an addat
aliquid necessarium, & an inde aliquid mutabi-
litatem colligatur in Deo. num. 3

Scientia futurorum, praeteritorum & praesentium,
est realiter distincta. 316. n. 12

Scientia diuina per seipsam ex vi suae causalitatis
non potest esse sufficiens ratio ob quam deno-
minetur ad hoc obiectum siue ad iudicandum
hoc esse futurum potius quam illud. 352.
num. 4

Scientiae diuinae attributa, primum est quod sit
causa rerum quatenus practica est, ubi quæ-
ritur an detur eis modi. 363. n. 1. 2. & seqq.

Scientia simpliciter intelligentie creaturarum licet
sub vna ratione sit practica, sub alia tamen
est speculativa. 364. n. 9

Scientia diuina an immediate influat physicè,
an voluntas diuina quae immediatè & effica-
cior videtur. 369. n. 11

Scientia condicionalis an necessarius sit simpliciter
ad perfectam Dei praesidentiam, seu praedesti-
nationem. 407. n. 3. & 408. n. 7

Noo

Rerum & Verborum.

Non est prædeterminationis effectus. 409. n. 12.
An sit ad prædeterminationis perfectionem neces-
saria. 415. n. 55

Scriptura antiqua novis Scripturis non officunt.
14. n. 49. & seqq.

Scriptura sacra.

Scriptura Sacra carere vii metaphoris. 18
Sub vna littera plures habet sensus. ibid.

Eius author Deus est. ibid.

Scripturae Sacrae definitio explicatur. 40. n. 2

Scripturae verus sensus his documentis eruitur.
Primo vel locus vobis alteri non repugnet. 42.
num. 2

Scripturae sensus triplex historicus, mysticus, &
per accommodacionem. 43. n. 4. 6. & 43. n. 9.
vide *Sensus*.

Scripturae inter tam multiplices sensus quomodo
firmum elici possit argumentum Theologi-
cum. 43. n. 3. & 44. n. 4

Probat quod ex sensu mystico possit. num. 5
Ex sensu literali proprio. n. 7. *Metaphorico*.
num. 8

Secretum.

Secreta cordis an sint cognitionis Angelice. 945.
num. 5. & seqq.

Sem. vetæ Theologiae primus gymnasium ape-
ruit. 2. n. 5

Semipelagiani.

Semipelagiani & Mathisenses quid de prædesti-
natione sentiant. 471. n. 4
Impugnantur. 474. cap. II. 190.

Sensus.

Sensus est conceptus rei per vocem significatus,
aut res concepta per vocem significata. 41.
num. 3

Sensus triplex Scripturae Sacrae, literalis, qui &
proprius, & metaphorici. 41. n. 4

Mysticus qui & triplex, allegoricus, tropolo-
gicus, & analogicus, seu moralis. num. 6

Sensus ex traditione Apostolica verus est. 42.
num. 5

Si ab Ecclesia approbetur, infallibilis est, & quid
sub nomine Ecclesiae veniat. num. 4

Si communi Patrum consensu recipiatur. n. 5

Per accommodacionem est duplex, per exten-
sionem unus, alter verò per allusionem. 42.
num. 9

Sensus veri ex Scriptura eruendi documenta. 42.
num. 10. cap. II.

Sensus literalis quomodo à metaphorico discri-
minandus. 42. n. 6. & 43. n. 7

Sensus mystici qui indoluit evolendi. 43.
num. 8. 9

Innumeri sunt in Scriptura. 44. n. 4

Adhiberi possunt ad confirmanda dogmata
Theologica. num. 5

Si Spiritu S. intendi eos conlect. n. 10. & 45. n. 13

Ab accommodato Scripturae sensu non sumit
firmiter argumentum pro dogmatibus
fidei confirmandis. 45. n. 14

Seraphini.

Seraphini qui, & eorum officina. 815. n. 14

Seraphini ab officio purgandi sic dicti. 1075.
num. 12

Signum.

Signa externa sensibilia quae Deum disponit ut
sanctas cogitationes prædeterminationis immitat,
sunt effectus prædeterminationis. 529. n. 17

Franc. de Logo, in 1. p. D. Thom.

Signa per quae inter se Angeli loquuntur quae
95. 1. 95. 2. vide *Lumen*.

Similitudo.

Similitudinis & metaphorice distinet. 41. n. 5

Similitudo quomodo ex vi generationis diuine
in natura commoicetur. 671. cap. II. 190.

Similitudo triplex in Filio distinguitur, specifica,
individualis, & accidentalis. 672. n. 6

Similitudo eum processione sufficit ad rationem
imaginis. num. 8

Similitudo quae est propria diuinae intellectio-
nis, non est similitudo infinita in esse inten-
tionali, sed etiam in natura diuina formaliter.
677. n. 2

Similitudo seu species intentionalis. vide *Species*.

Simplicitas.

Simplicitas diuina praeter negationem an inuol-
uat rationem aliquam positivam quae nomi-
ne simplicitatis indicetur. 207. n. 1

Est perfectio simplicitatis simplex. num. 2

Quodam immediatum eius fundamentum.
num. 4

Simplicitatis nomen quid importet. 206. n. 3

Simplicitas diuina probatur. 193. vide *Dum*.
Solum dicto exclusus an sit addenda termino es-
sentiali in diuini. 712. col. 3

An possit adiungi termino personal. ibid.

Species.

Species intentionalis aut intelligibilis defertur
serum cognitioni quadruplex explicatur. 220.
num. 1

Quoniam requiritur ad Dei visionem. num. 2

Species obiectiva nec re ipsa datur in beatia, nec
est possibilis. 225. n. 12. 222. n. 12

Species impressa triplex, prima aliena, altera rei
propria, tertia propria & adaequata. 222. n. 17

Speciem diuinis impressam qui possibilem as-
sument. ibid. n. 1

Qui non solum possibilem, sed etiam de facto
datur in beatia. 223. n. 4

Qui speciem istam esse lumen gloriæ allicunt,
num. 7. & seqq.

Species intentionales dantur non solum sensibi-
les, sed etiam intelligibiles, & in nobis, & in
Angelis, & respectu cognitionis abstractivæ
& intuitivæ. 225. n. 1

Species intelligibilis est forma informans &
actuans intellectum quem intrinsicè reducit
de potentia ad actum. 225. n. 6

Species creata Dei de facto non datur in beatia.
228. n. 21. 230. n. 1

Etiā inaequata. num. 2

Species intelligibilis in Deo an distincta sit ab
essentia diuina. 227. n. 4. & seqq.

Species creata an sit possibilis quæ non potest ei-
se nisi in vnicuius individui. 820. cap. III.
190.

Species sacramentales quomodo secum trahunt
Corpus Christi. 878. n. 2. 9

Species quibus Angelus intelligit sunt ei connat-
urales. 894. 898. n. 26

An tales in his species admittendæ. ibid. n. 1. &
seqq. 34. & 896. n. 12

Species intentionales quæ sint. 897. n. 21

Species intelligibiles realiter distinguuntur ab in-
tellectione. 898. n. 23

Species rerum materialium an necessaræ in An-
gelis. 907. n. 24

G G G G G 2 Species

Conspectus

Species intelligibiles tam in cognitione intuitiua, quam abstractius an admittenda. 906.
num. 31
Species intentionales vnde accipiant Angeli. 907.
num. 1
Tales species dimanant a corde & intrinsecè ab intellectu Angeli. 908. n. 8. & seqq.
Probatu contraria sententia. 911. n. 21. vide *Intellectum Angelum*.
Species intelligibiles rerum ordinis naturalis sunt formæ Angeli connaturales, ipsarumque infusio est naturalis actio. 912. n. 28
Species vniuersalis & particularis distinctio appetitur. 914. n. 1
Species intelligibilis quomodo representet suum obiectum. num. 2
Speciem vnam intelligibilem non repugnat plures res singulares representare. 914. n. 5. 915. num. 8
Species adæquatum obiectum tripliciter consideratur. 915. n. 9
Species intelligibiles Angelorum sunt vniuersales in representando vel in causando. 916.
num. 15
Alique sunt etiam particulares. 917. n. 22

Speculatio.

Speculationis appellatione quid veniat. 34

Spes.

Spes an reperitur in Deo. 376. n. 10

Spiratio.

Spiratio libera cur sic dicta. 789. num. 3

Est à voluntate, id est, ab amore mutuo & necessitate Patris & Filij. num. 4

Potest dici voluntaria per seipsum. 789. n. 3

Spiratio actiua & passiva, vide in verbo *Relatio*.

Spiritus S.

Spiritus S. cur non est Dei Filius. 79. n. 8

Spectrum S. quoniam negauerunt, aut malè de eo senserint hæretici. 635. n. 12

Esse verum Deum probatur. 638. n. 6

Spiritus S. non potest procedere ex amore libero creaturarum, cum adæquata processione. 743. n. 9. & 744. n. 15.

Spiritus S. non potest esse imago Patris & Filij. 751. n. 3. 752. n. 5

Spirum sanctum an sit nomen proprium alicuius diuine personæ. 753

Procedit à Filio & à Patre per Filium Patrisque & Filius eius principium. ibid.

Spiritus S. si non procederet à Filio an distingueretur ab illo. 716. cap. III. 109.

An à Patre & Filio immediatè & æquè principaliter procedat. 760. cap. IV. 109.

An sint vnicum eius principium & vnicus spirator. 761. cap. V. 109.

An simul requirantur ad spirandum. 765. cap. VI. 109.

Spiritus sancti nomen proprium an sit amor, in quo Pater & Filius se diligant. 764. 765. & seqq.

Spiritus S. an propeit sit donum? 768. cap. I. 109.

Spiritus sancti processio non est generatio. 676. n. 3. & seqq.

Spiritus sancto vnde proveniat ratio doni, & quæ sit ista ratio. 769. cap. II. 109.

Spiritus S. an conueniant inuisibiliter mitti. 794.

Status naturæ variè ab Orthodoxis & hæreticis considerari. 103. n. 2. 104. n. 2. & seqq. vide *Natura*.

Subiectum.

Subiectum in quo ab obiecto discrepat. 21. c. 2. num. 2

Varia subiecti diuisiones explicantur. 22. n. 3

Subiectum primarium continet omnes veritates pertinentes ad habiitum cuius est subiectum. 26. n. 5. 6

Subsistentia.

Subsistentiæ acceptiones varis. 718. n. 2. 722. num. 9. 11.

Substantia.

Substantia rationalis principalis concurret ad actus supernaturales, quoniam potentias vitales, scilicet homo, vel Angelus non aliter operetur quàm per ipsas. 141. n. 2

Substantia creata supernaturalis an possibilis? vide à pag. 238. ad 248

Substantia tres quo sensu Deo tribui possunt. 715. n. 16. 17

Substantiæ separatae tot sunt quot motus calorum. 813. n. 1

Subtilitas.

Subtilitas corporum bestiarum vnde? 72. n. 6

Subtilis particula non semper dicitur superioritatem in sua perfectione, sed superadditionem. 72. num. 2

Superbia.

Superbia quid, eius gradus, & quomodo Angeli in ea peccauerint. 1081. n. 1. 2

Fuit primum eorum peccatum. 1086. n. 5

Supernaturale.

Supernaturale typici via cognosci potest. 65. num. 2

Supernaturalis acceptio multiplex. 104. n. 5

Supernaturalia naturaliter ab Angelis cognosci nequeunt. 964. cap. I. per totum.

Supernaturalitas.

Supernaturalitas per ordinem ad Deum explicatur. 65. cap. I. per totum.

Supernaturalitas penes ordinem ad naturam exponitur. 64. cap. II. 109.

Supernaturalitas penes participationem diuinæ naturæ secundum gradum quasi specificum illius. 65. cap. III. 109.

Supernaturalitates tres in Eucharistia Sacramento. 72. n. 6

Prima circa substantiam, quæ nihil dicitur positum. 73. n. 8

Secunda est modus præsentis realis corporis Christi. num. 9

Tertia est transubstantiatio. num. 11

Supernaturalitas vniuersitatis realis inter Christi corpus & species sacramentalis qualis sit. 74. n. 33

Suppositum.

Suppositum rationale & anima nostra concurrunt ad visionem Dei, & ad alios actus supernaturales, vt vera causa realis physica & efficiens. 132. n. 7

Tentatio.

Tentatio spiritalis pro excitate mentis vsurpantur. 1122. n. 9

Tentatio.

Tentationis probatio & seductio discernitur. 1132.

Rerum & Verborum.

1132 n.3. & an omnia peccata hominum sint
ex Dzmonum tentatione. 1134-n.12

Terminus.

Termini numerales an possint aliquid in diuinis.
710. col.2

Terminorum cognitio necessaria est ad cognitio-
nem respectum, seu relationum. 719-n.1.6

Tertullianus.

Tertulliani error Deum corporeum & Angelos
aliteruiss. 802-n.2

In quo exsecratur à S. Augustino. 807-n.30

Theologia.

Theologie appellatio quid veniat, quiquo
Theologi apud veteres Græcos. 1-n.1

Est a primo mundi exordio primis parentibus
concessa. ibid. & pag. 1-n.1

Quo ordine ab Hebræis ad nos vsque trans-
missa est. ibid. Christus eam tenebris inuo-
lutam explicauit. 3-n.10

Theologia scholasticè uisitata, variz. 1-n.19

Eius ex Sapientia descriptio. 6-n.14

Theologia Anriquoarum quibus de causis videa-
re amplectenda. 7- & 8 tota.

Theologia recentiorum quo nomine Aniquo-
rum sapientiæ, si non anteposenda, saltem
æquari debet. 11-n.39. & seqq.

Theologia plebeia non auctoritate solum, sed
rationum energia fulciri debent. 11-n.38

Theologia nouianica receptior, quam Auctor
seclatur. 15-n.48

Theologia an sit unica scientia. 17

An unica scientia. ibid.

Practica simul est & speculativa, aliisque
scientiis dignior. ibid. Sapientia est, cuius
Deus obiectum. ibid.

Theologia est argumentaria. 18

Theologie necessitas aperitur. 18-n.1

Quid sub eius appellatione veniat. 18-
num.2

Theologia non solum quoad principia, sed etiam
quoad conclusiones dici debet reuelata. n.3

Est simpliciter ad salutem necessaria. 19-n.4

Theologia scholastica in quo ab antiqua Patrum
Theologia differat. ibid. num.2. De ea im-
merito & iniuste queruntur hæretici. n.3

Theologie necessitas ex eius munere colligi-
tur. 20-n.5

Eius munera sunt quatuor, *Declaratum*, quo
fides gignitur, *Probatum*, quo roboratur,
Defectum, quo defenditur & *Deductum*,
quo nutritur. ibid. n.10

Theologie habitus discussus præcipuus est.
20-n.11. & 12

Theologie generatim sumpe triplex diuisio.
21-n.1

Apud Catholicos quomodo definitur. n.2

Eius diuisio in Theologiam beatiorum, & vi-
torum. n.3. Item in mysticam seu Symboli-
cam, & demonstrantem seu philosophicam, &c.
ibid. & n.3

Quæ Theologia theoricæ præxim adiungent.
num.4

Quæ denique positiua, & quæ scholastica. n.6

de Theologie obiecto materiali variz sententiæ
exponuntur. 23-n.3

Subiectum Theologie ac fidei idem est. n.2

Subiectum Theologie siue obiectum eius pri-
marium Deus est, & subteritum Deitatis, &

sub ratione glorificationis. n.3

Theologie denominatio eius definitionem in-
choat. 24-n.9

Theologie obiectum primarium sunt omnia
entia diuina, siue Deus, & creaturæ per attri-
butionem ad Deum. 25-n.19

Theologie discussus quibz & quomodo pro-
cedit. 25-n.1. & 2

Theologie obiectum formale non reuelatio di-
uina, 28-n.1.4. & seqq. Sed ens diuinum cog-
noscibile per reuelationem oblectum ex vi
discursus applicatam. 29-n.1.1. & 2

Theologie euentus in quibusdam Theologis,
quibus ex principiis petitur. 29-n.1.2

Quibus argumentis probatur esse scientia. n.3
4 & seqq.

Non est verè & propriè scientia. 30-n.1.4.3

Nisi lacè sumpta pro cognitione omnino certa.
& firma. n.4

Nititur principiis fidei per oblectum reuelationem enigmati. 33-n.8

Non subalternatur propriè scientiæ beatæ.
num.10

Neque scientiis naturalibus practicis, sed specu-
latiuis ratione principiorum. n.5

Theologie habitus discussus, quatenus ex prin-
cipiis reuelatis conclusionis elicit est unica spe-
cie scientia. 34-n.2

Theologie de præxi, & speculatione variz sen-
tentie relax. 34-n.4. Vera opinio quòd præ-
ctica simul & contemplatiua. n.5

Magis tamen contemplatiua. ibid.

Theologie habitus non est simplex qualitas, sed
aggregatio plurium habituum. 35-n.9

Theologici assensus siue conclusiones affirmati-
uæ & negatiuæ, speculatiuæ & practici differ-
runt. 35-n.13

Theologia qua certitudine superat omnes scientias,
& in quibus ab aliis scientiis superatur.
36-n.9. & 37-n.10

Certitudo formalis cognitionis Theologica
maior est omni euentia naturali. 37-n.11

Theologia dignitate obiecti superat omnes scientias
naturales. 37-n.14

Etiam quoad scientias practicas. n.15

Cur Theologia dicta sit sapientia. n.16

Theologia collata cum cognitionibus supernatu-
ralibus inferior est certitudine ac dignitate.
38-n.16

Theologia maior certitudo explicatur. ibid.
num. cap. VI.

Theologia in quo cum fide congruit & diffidet.
39-n.12

Theologie habitus taliter ab habitu fidei infusa
distinguitur. 39-n.4 & 37-n.10

Eni supernaturalis idem est quod esse diuinum,
vel esse ordinis diuini. 42-n.8

Theologie habitus an sint naturales quòd sine
acquirunt. 42-n.7. 103-n.8. vide *Habitus*.

Theologorum insignium à Christo ad nos sup-
cesso. 4-n.15. & seqq.

S. Thomas.

S. Thomas sacrum Theologie decus non solum
multa adinuenit & innouauit, sed & alios ad
id stimulauit. 11-n.45

Motiens doluit quòd multis sibi nota, intacta
relinqueret. 12-n.46

Thomæ officium. 13-n.14. vide *Angeli*.

G E E E E 3 Transfert

Conspectus

Transcendens in relationibus divinis multiplicatur sicut entitas existens & perfectio.
717. n. 14.

Transsubstantiatio.

Transsubstantiationis in Eucharistia mysterium Angelis naturali notitia assequi non possunt.
968. n. 8. 9. & seqq.

Trinitarianum sive Deitarum error. 654. n. 1

Trinitas.

de Trinitate quomodo discernendum *proem. de Trinit.* 651. 652.

Trinitas an in veritate sit veneranda. 653. cap. 1. 100.

Trinitatem qui negant vel saltem in eius mysterio hallucinantur. 654. cap. 11. 100.

Trinitas personarum in Deo probatur contra Paganos, Iudaeos, & Haereticos. 655. cap. 111. 100.

Trinitas in divinis probatur. 711. col. 2. Eit trium unitas. ibid.

Cum tribus hypothesis recipiatur. ibid.

Trinitas personarum an possit per naturalem rationem cognosci. 724-725

Non est contra rationem cognitionis humanae, ac prout non potest demonstrari esse impossibilem in Deo. 715. n. 4

Non est iuxta, sed supra rationem, nec sine revelatione potuisset unquam in via attingi. 726. n. 5

Postea divina revelatione, potest naturalibus rationibus fuisse Trinitatis mysterium. n. 7

Trinitatis vestigium in creaturis relucet. n. 11

Trinitatis notitia quidditativa etiam supernaturaliter repugnat viatori. 727. cap. 11. 100.

Est tamen viatori evidens Trinitatis notitia, non per propriam speciem, sed per accidentariam. 728. n. 10

Trinitas an deus cognitio evidens in aliquo medio extrinseco, libere quoad *an est.* 729. *cap. 111.*

Quomodo quomque cognoscatur Trinitatis mysterium extra visionem beatam, est per accidentem, non quidditativum. 730. n. 7

Triplinitas.

Quid est, cur in divinis negetur. 721. col. 1

Triplinitas an in Deum cadat. 376. n. 8

Triplinitas demonum an pertineat ad personam damni vel sensus. 1115. n. 13

Triplinitas haereticis unde sit dicta, ad Arianiolum delapso. 654. n. 3

V

Videtur Iosaphat non est damnatorum locus. 1111. n. 7

Visionis et Angelici convenientia. 853. n. 9

Verbum.

in Verbo quo creaturae videri possunt. 270. cap. 111. 100. vide *Creatura.*

Verbi Dei libens auditio & gustatio, praedestinationis est signum. 644. n. 13

Verbum significat expressionem rei ore prolata. 661. n. 3

Verbum mentis quid sit & cui visus. n. 4

Verbi creati & divini differentia. 653. n. 9

Verbi divini generalis an sit processio. 663. cap. 1. 100.

Verbum in divinis est nomen personale & nomen proprium Filij. 717

Verbi nomine importatur respectus ad creaturas. ibid.

Verbum ex quarum rerum cognitione procedat. 738. cap. 1. 100.

An ex cognitione essentiae divinarum. c. 1. n. 1

An ex cognitione essentiae & personarum. n. 4

An ex cognitione essentiae & attributorum, Patris & Filij intuitum, non vero Spiritus sancti aut creaturarum. n. 5-739. n. 6

An ex cognitione essentiae ac personarum omnium intuitum, non autem creaturarum, etiam ut possibilem. n. 8

An ex cognitione essentiae omniumque personarum, & etiam creaturarum ut possibilem, non tamen ut existentium, siue absolute, siue sub conditione. n. 12

An ex cognitione essentiae omniumque personarum absolute, sed ex cognitione omnium aliorum quae sunt in Deo formaliter vel eminenter, & simul ex scientia conditionalium. n. 18

An ex omni protius cognitione divina, etiam visionis, seu libera, prout libera reduplicatur, n. 19. & seqq.

Verbum divinum inspecta essentiali generatione praeter procedi essentialiter ex sola cognitione divinarum essentiae. 742. n. 3

Verbum ad quas procedit ex scientia quoque simpliciter intelligentiae ad creaturas possibilem terminatur. 743. n. 6. Non potest procedere ex scientia visionis, aut conditionalis. n. 9

Verbi processio quomodo datus contingens. 744. n. 12

Verbum an dicendum sit procedere ex cognitione personarum tanquam ex obiecto primario, vel secundario. 747. n. 1

Verbum quem respectum dicat ad creaturas. n. 3

An hic respectus ei conveniat ratione intellectus essentialis sibi communicare, an vero ratione relationis propriae. 748. n. 3

Verbum an importet de formali relationem, an essentiali. 748. n. 7

Verbum divinum cui personae repraesentent intentionaliter obiectum, ad quod repraesentandum profertur. 752. n. 4

Veritas.

Veritates revelatae sunt principia Theologiae. 50. n. 11

Veritas revelata discrederet alias omnes fidei humanae non divinae subiect. 97. n. 14

Veritas concitientia qui dicitur. 1112. n. 27

Viator.

Viatoris sub appellatione tam Angelis quam hominibus conveniunt, quatenus citra visionem beatam possunt in Deum rendere cognitione 725. col. 1

Viator homo an divina virtute visionis beatificae participare fieri possit. 288. n. 1. & seqq. vide *Homo.*

2. Virgo Angelis omnibus beatitudine superior est. 1067. n. 11

Virtus.

Virtutes morales per se infusae quomodo probantur. 101. n. 3

Virtutes morales infusae participant rectitudinem quasi specificam divinarum voluntatis. 102. n. 5

Virtus aliqua hominibus conveniens, ut Deo quoque convenire dicatur, quid sequitur. 137. n. 23

Virtutes, Themi, Cherubim. vide *Angeli.*

Visio.

Visio beata accidentium supernaturalium praecipuum est. 78. n. 3

Visio

Rerum & Verborum.

Visio beata non à solo Deo efficitur, sed à lumine gloriæ & ab intellectu procedit. 129.n.4
 Visio beata est per se forma sanctificans & iustificans formaliter. 81.n.16
 Visioois & videtur multiplex acceptio. 218
 Visio beatifica creata non necessariò terminetur ad omnia quæ sunt formaliter in Deo. 148.n.1
 Visio creata diuina effluens an terminetur simul ad omnia quæ particulariter Deo insunt. 249.n.5
 Visio actuum liberorum probatur. 261. cap. VI. cap. vide Actus.
 Visio creaturarum in Deo. 163. cap. I. vide Creatura.
 Visio beata an aliquando intendatur, vel remittatur. 173. n.1. An futura sit voica in omnibus Beatis. 274.n.1
 An post resurrectionem futura sit intentio. 274.n.1
 Semper eadem perseverabit sine intentione vel remissione. 274.n.1
 Etiam post resurrectionem. n.7. Communis est nature, & per modum transiuntis eiusdem est nature, ac efficacia. 288.n.8
 Visionem beatificam an de facto alicui in hac via Deus communicauerit. 289.n.1. & seqq.
 Visio beata vnus non potest ab alio moueri cognosci nisi in isto præcedat intuitus cognitio Dei. 710.n.9
 Visio beata naturaliter ab Angelis & intuitu videtur non potest. 971.n.19
 Imò nec eius possibilitas. 971.n.14. & seqq.
 Vita.
 Vitæ bonæ decursus est prædestinationis signum. 644.o.15
 Vita, Vitæ, Vitæ.
 Vnio hypostatica quomodo personalitatem diuinam & Deitatem cum natura humana vniat. 78.n.2. Est formaliter & ex natura sua forma sanctificans. 81.n.5
 Vnio qualis necessaria sit Angelo ad corporis assumptionem. 839.n.18. & 840.o.19. & seqq. vide Angelus.
 Vnitas in Deo est quid merè positium, licet negationibus expleatur. 711.col.1
 Vnum affirmatiuè, vel negatiuè dicitur: priori modo Deus vnus dicitur. 215.n.1
 Vnitas an de formali dicat rationem positium vel negatiuam. n.1
 Vnitas supra rationem entis non addit rationem diuisionis, vel in se, vel à se, quam sequitur diuisionis à quolibet alio. 116.n.1
 Vnum de formali & explicitè quid dicat. 216.n.4
 Vocatio.
 Vocatio vel gratia congrua in prædestinato est effector prædestinationis. 523.n.1
 Vocatio non congrua non item. n.7
 Vocatio.
 Volitio Dei efficax & absoluta versatur circa creaturas futuras, & non possibili. 167.n.6
 Volitio quæ voluntas vult intellectum concipere, & dictare aliquid producendum, an sit necessaria vel libera. 371.n.17
 Volitio inefficax datur in Deo. 379.n.13

An volitio illa sit beneplaciti, necne. 380.n.13
 Volitionis diuinæ actus dupliciter consideratur. 435.n.1
 Volitionis, electionis, & prædestinationis quomodo distinguuntur. n.4
 Volitio communis est tribus personis diuinis, non productio & processio. 666.n.1
 Vnica est in Deo volitio. n.2
 Volitionis notionalis ab essentiali distinctio. 668.n.5

Voluntas.

Voluntatis diuinæ actuum diuifio. 341.n.8.9.10
 Voluntatem in Deo dari ex S. Thoma probatur, eamque non solum circa Deum, sed & circa creaturas versari. 366.n.12. Quomodo non sit potentia sed actus purissimus, vide remissiuè. ibid. col.1.n.1
 Voluntas diuina non determinatur efficaciter ab intellectu diuino, vel ab eius dictamine quoad exercitium respectu amoris creaturarum. 370.n.13
 Voluntatis diuinæ actus non sunt magis honesti eo quod sint de obiecto perfectioni, aut minus perfectio emitatur, sed ex eo quod sint magis aut minus conformes dictamini diuinæ sapientiæ. 371.n.18
 Voluntatis diuinæ licet veniat sit actus, plurimum tamen actuum formalem rationem continet nostræ voluntatis. 375.n.1
 In Voluntate diuina verum gaudium datur de bonis propriis non solum, sed etiam de bonis creaturarum præsertim rationalium, & maxime bono ad eam silurem spectante. 375.n.3
 Voluntas diuina diuiditur in voluntatem signi & beneplaciti. 377.n.1.2
 Voluntas rationalis soli Deo subiacet à quo libertatem sui potestatem accepit. 919.n.7
 Voluntas habitus qui ab actibus liberis generantur non cognoscuntur ab Angelo. 931.n.18
 Voluntas libera siue diuina, siue humana dupliciter consideratur & quomodo cognosci potest ab Angelis. 941.n.17.8
 Voluntas in Angelis datur. 1011. Est potentia resiliens distincta ab illorum substantia. ibid. n.2
 An sit semper in actu. 1012
 Voluntas Angeli capax est habitum naturalium. 1013.n.2. & seqq. Non solum quoad exercitium, sed etiam quoad specificationem libera est. 1015.n.4
 An sit libera circa res alias. 1018. 1019. cap. II.
 Voluntas non potest creari quæ non sit libera. 1022.n.11. Quæ sit impeccabilis ab imminuto. 1023.n.14. Quæ non sit natura sua peccabilis tam in materia naturali quàm supernaturali. n.16
 Voluntas vt sit libera, facit est quod sit indifferens prius natura quàm operetur. 1034.n.36
 Voluntas Angelica non naturaliter sit in libera volitione immutabilis. 1035. cap. VI. 1036.
 In Voluntate dari potest defectus seu culpa moralis sine præiudicio errore intellectus. 1081.n.1
 Voluntas Diuina an sit obliuata in malo. 1097
 Vox.
 Vocis definitio ex Aristotele, & quomodo fiat in Angelis post corporum assumptionem. 842.n.11

FINIS.

620372

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized in columns or paragraphs.]

1875

